

易经应用大百科

张其成 主编

东南大学出版社

《易大传》赞“易”曰：“易有圣人之道
四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，
以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”

又曰：“夫易，圣人之所以极深而研几
也。……夫易开物成务，冒天下之道如斯
而已者也；是故圣人以通天下之志、以
定天下之业、以断天下之疑。”盖易道广大，
兼备天人之道，揭示了宇宙人生的基本
原理，故能启人深思、益人神智。至于
今日，“周易”经传中的深邃命题仍能
予人以有益的启发，有助于解决种种
问题。易道之用可谓广矣。

为《易经应用大百科》题辞

张岱年

張
EPT

一九九三年元月

国际易学研究院 名誉院长
中国周易研究会 名誉会长
中国哲学史学会 名誉会长
北京大学哲学系 教授

张岱年先生题辞

易興子精十編

成中英謹題
於夏威夷

国际易经学会 主席
美国夏威夷大学 教授

成中英先生题辞

序 一

改革开放大潮的兴起，大大开阔了人们的视野。弘扬传统文化的热浪，启迪着人们深层次的人文意识的觉醒。长期被误解和冷遇的《周易》，受到中外学者的青睐，视为中华民族智慧的硕果。它那象数义理一体的奇特思想体系，具有极大的创造性、灵活性，并富有开拓未来的精神，无愧为中国传统文化的瑰宝，也堪称全人类文化宝库中璀璨的明珠。

《易经应用大百科》，是近年来“周易热”的综合成果，对于全面认识《周易》和易学的文化价值，无疑会提供一个多学科、多视角、多层面的崭新的参照系统。

《周易》和易学的应用，向来十分广泛。历代的易学著作，数以千计，不少都具有应用特征。古代政治家、军事家、理财家，视《周易》为经邦济世的宝典，力图从中汲取治理国家、巩固国防、安定社会、发展经济的思想原则，其中“顺乎天而应乎人”的社会革新思想，尤为人们关注。哲学家、科学家，视《周易》为“宇宙代数学”，称之为打开宇宙迷宫的一把金钥匙，极力从中汲取具有东方特色的哲学理论和象数思维方法，以探讨宇宙和生命的奥秘。更有历代丹鼎家、武术家、堪舆家和占卜术士，视《周易》为一切数术的理论基础，以之指导人们去探索未知宇宙力量和人同自然之间的神秘关系，形成一脉相承而各具特色的数术之学。《易》外别传的数术之学，在传统文化独具一格，至今为人类留下许多难解之谜。

数术，古代天文、历法、医学、占卜的通称，在我国文化史上，源远流长，有几千年传承历史，是炎黄文化百花园中最富神秘色彩的奇株，历代玄思宇宙、好探神奇之士，为之倾倒，史不绝书。数术之学从来受到东方文化女皇——历史学的重视。《史记》的《龟策列传》、《日者列传》，其他正史的《五行志》、《方技列传》，都记录了古代术士及数术之学的神奇事迹。自《汉书·艺文志》开始，历代正史的《艺文志》或《经籍志》，都记载着各种数术（或称术数）的图书目录，数量之多，实为惊人。史家对数术类图书，作了各种分类，《汉书·艺文志》分有天文、历谱、五行、著龟、杂占和形法；《四库全书总目》分有数学（与算术不同）、占候、相宅相墓、占卜、命书相书和阴阳五行。各史志所收录的数术类图书，其子目则有所谓风角、九宫、太乙、奇门遁甲、六壬、易占、堪舆、阵图之类，不一而足。传统医学著作，原先亦属数术，后同天文析出；至于养生、丹法之书，又归入道教。历史表明：运用易学原理和象数而建立的数术之学，在我国有漫长发展史，历代不乏研究者，战国时期的邹衍，汉代的孟喜、京房、焦贛、魏伯阳，魏之管輅，晋之郭璞，北朝的卫元嵩，唐代李淳风、僧一行，宋代陈抟、邵雍，明朝刘基等，都是著名的数术家。在数术发展史上，各有贡献。

数术之所以同《周易》有千丝万缕联系，是由《周易》的特殊思想体系决定的。《四库全书提要》说得好：“易道广大，无所不包。旁及天文、地理、历法、乐律、韵学、兵书，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好异者又援以入《易》，故《易》说至繁。”

《易》学对数术的影响，大体有三个方面。首先，为之提供一阴一阳之谓道、天道、地道、人道相统一的自然观，作为论述天人相通思想的哲学基础；其次，为之提供河图、洛书、太极图、先天八卦等象数思维模式，作为非理性的直觉思维借以诱导的形式；再次，为之提供大量可以借用的概念和术语，如天道、阴阳、八卦、六十四卦、卦气、纳甲、大衍之数等。如果没有《易》学的思想指导和范畴的借用，数术之学就难于建立一套有神秘诱惑力的思想体

系和操作系统；反之，若无神秘文化的广泛流传，《易》学思想难以走下经院的讲坛而深入千家万户。不知《易》，难以深入神秘文化的堂奥；无神秘文化的附庸，难以见易道之广大。二者的关系，难以分割。

数术之学因有历代通家的研究、充实、发展，形成东方的希世绝学。精通数术而取得卓越科学成就者，首推汉代著名科学家张衡，他早已赢得“数术穷天地，制作侔造化”的美誉。《黄帝内经·素问》将“法于阴阳，合于数术”定为养生长寿的秘诀，引人深思。

数术在传统文化中的影响极为特殊，是一种特殊的文化形态，人们称之为神秘文化。神秘文化既不靠理性征服人心，也不靠艺术魅力去激发人们的感情，全靠借用《周易》象数和五行思想，构筑一套非理性思维的符号信息系统，它与文字信息系统相结合，加上操作者的主观悟性，推导出种种非理性思维所能作出的灵异判断，引导人们趋吉避凶。数术所运用的一套特殊的象数思维模式，以神秘的直觉为特征，目前还难以用理性思维方法加以破译。

神秘文化，可说是迷信与科学的杂交品种，同一切杂交生物一样，具有特别顽强的生命力。“野火烧不尽，春风吹又生”。当前，适应商品经济繁荣而来的人们机遇心理的膨胀，曾一度被淡忘了的某些神秘文化，突然从各个角落里冒了出来，难免引起人们的惊异。由于对神秘文化的性质和特征，缺乏全面认识，对待它的态度，不可避免地会简单化、片面化。为了深入地研究它，于其基本特征，实有全面了解的必要。

第一、神秘文化是潜科学的表现形态。它的研究对象是某些未知宇宙力量和人同自然之间某些非常规因果关系，实质上为传统哲学经常研究的人天关系问题。人类受着诸种宇宙力量的支配，人同自然之间，充满着相互制约的神秘关系。有些宇宙力量和人天关系，已经被人们认识，转化成为科学知识，如万有引力、电磁场、生物场等；还有相当一部分宇宙力量和人天关系，尚未被人们认识，正处于潜科学状态，如针刺麻醉、气功治病、耳诊、人体经络系统、天象人事的卦象预测等，这些都还很难直接用现代科学原理予以解释。受自然力的神秘感所驱使，产生神秘文化。神秘文化之所以神秘，正在于它是科学因素与迷信成分杂交在一起。这种混沌状态的知识结构，要花大力气加以剥离，剖析其神秘外壳，才能探寻其合理内核。

第二、神秘文化是民族文化的组成部分，同正统的雅文化有着亲缘关系。神秘文化在表述其基本思想体系和操作系统时，大量借用雅文化的名词、概念、范畴、术语，如太极、阴阳、五行、八卦、卦气、纳甲、律吕、天干、地支、十二辰、二十八宿等。足见两种文化虽有雅俗之别，本是同根生。神秘文化尤其同《周易》思想体系关系密切。药王孙思邈说：“不知《易》，不足以言太医”。其实何止医学如此，凡属传统文化中的天文、地理、兵法、丹术，不知《易》都难以升堂入室。《周易》本是上古巫师和史官编纂的占卜之书，可称之为上古巫史文化的“百科全书”。一切神秘文化大都由巫史文化演化而来，二者的亲缘关系，不证自明。

第三、神秘文化具有群众性、大众化的特点。它土生土长在中华大地上，在广大民众中深深扎根，同各个民族的吉凶祸福观念紧密相连。人们对未知宇宙力量有神秘感，由来已久；无论自然科学如何进步，这种神秘未曾稍减。这是推动神秘文化产生和发展的自然力量。人类对宇宙自然变化的神秘感是无限的，神秘文化必将长期存在。“剪不断，理还乱”。欲以行政手段加以禁锢，只会适得其反，助长人们的逆反心理。正如唯心论将伴随唯物论长期存在一样，神秘文化势将伴随自然科学发展的全过程。这不以人们的意志为转移，不认识这一点，在思想上将处于被动地位。

第四，神秘文化全靠保守的传承方式而得以延续。一般说来，神秘文化原先不立文字，后

来有些文字记述，而其诀窍，绝不能单靠钻研研究文字资料就能获得，更多的是靠师徒之间口耳相传。师徒传受，往往都要通过长期考验。甚至有“传子不传女”、“六耳（三人）不传”的清规戒律。从古到今，要掌握神秘文化的诀窍，要有三方面条件，一要有真传秘本，二要有名师指点，三要有直觉证悟。值得注意的是：文化程度低、本性直朴者，往往悟性较高；文化素养好，善于置疑者，多产生文化拒斥作用，反而不易悟其精髓。神秘文化正因其有浓厚的保守性，千百年来，无论遭如何巨大的政治风浪的冲击，总能为自己开辟道路，保存一线生机，时机一来，仍会如雨后春笋，破块而出。

第五，神秘文化不可否认具有两重性。一方面，它是人类理性的诱导物，推动人们对许多神秘现象进行科学思考，在探讨宇宙和生命的奥秘过程中，起着意料不到的作用。儒家创始人孔子，标榜自己“不语怪力乱神”，致使后世儒者一本正经，自鸣雅醇，将神秘文化现象，一概拒之门外，讳莫如深，其结果是儒家者流同中国古代重大科学发明根本无缘。道家和道教则不然，他们玄思宇宙，好探神奇，甘冒风险，研究“怪力乱神”，以宗教的虔诚，潜心科学试验，故我国古代不少重大发明创造，如火药、罗盘指南针、人体经络系统、神效药物，多是道家或道士的贡献。另一方面，不可忽视，神秘文化笼罩着非理性主义的东西，同宗教、巫术不易划清界限，容易导致蒙昧主义、宿命论。有的人迷信神秘数术可以解决一切问题，以至轻视或敌视现代科学，这是十分错误的，对此应当因势利导，妥善处理。

全面、正确地认识神秘文化的特征，目的在端正对待神秘文化的态度。不言而喻，不同的研究现象，应采用不同的研究方法。简单地运用现代科学原理去对待神秘文化现象，未必恰当。应当加以区别对待。

首先，应有正视态度和求知精神。承认神秘文化是一种具有广泛群众性的俗文化，它似乎是个“怪胎”，毕竟寄生在传统文化的根上，既不是从天上掉下来的，也不是个别人凭空制造的，它的存在与发展，有其肥沃的土壤，有它的社会历史根源和认识论根源，绝非无源之水，无本之木。能正视它的存在，才会对他作唯象的科学研究，而不致对之视而不见，简单地予以否认，或粗暴地加以扼制。

其次，要有实事求是的科学分析态度。以马克思主义为指导，运用现代科学手段和科学分析方法，细心地加以剖析，发掘其中可能包含的合理内核；不加分析，简单地加以取缔，未必明智。所说的科学分析，并不是用现代科学原理去硬套，一旦不符合，就宣布它是伪科学。须知迷信与科学从来是可以相互转化的。研究方法对头，腐朽可以化为神奇；反之，把科学的东西过分夸大，也会转化为迷信，这类事例，在文化史上屡见不鲜。

再次，要勇于探索，敢于提出新的假说。客观事物的本质，并非赤裸裸暴露出来的，要进行艰苦的探索。在探索宇宙和生命的奥秘时，离不开科学的假说，它是科学前进的桥梁，通向真理的必由之路。假说经过反复证实，具备普遍规律性，就成为真理。没有假说，科学研究就会失去方向和目标。日心说起初只是假说，万有引力的发现，是从假说开始的，哥德巴赫猜想顾名思义由猜想引发。神秘文化视角的破译，目前已开始出现诸种假说，呈现百家争论局面，这是好现象。敢于打破常规，提出新的假说，将人类对神秘文化现象的认识，一步步推向前进，终究可望从神秘知识的海洋里探得珍宝。不敢接触，不作研究，不敢探索，神秘文化的奥秘，永远也不可能揭开。

最后，经过认真探索，仍然不能作出科学解释的神秘现象，要采取存疑态度，留待后人继续探索。不要以为自己弄不清楚的问题，别人也一定弄不清楚；更不要以为现在弄不清楚的问题，永远也弄不清楚。宇宙和生命的奥秘，难以穷尽。一些神秘现象突破了，还会有新

的神秘现象出现。如果没有存疑态度,《史记》的《日者列传》、《龟策列传》,其他正史的《方技列传》中的许多数术家及其神奇事迹,就不会记录下来,就会失去许多宝贵的研究资料。李时珍是著名科学家,可是他在《本草纲目》中,却记载了梦中得到神仙授予秘方,果然治好疑难病症的一些医案,这正是他富有存疑精神的表现。孔子说过:“多闻阙疑,慎言其余”。对待数千年流传不息的神秘文化,正应抱审慎的态度。

张其成主编的《易经应用大百科》,既注重人文易、科学易对社会主义现代化的实践意义、现实意义,不惜浓墨重彩加以论述;又注重对古之数术加以探讨,哪怕是在学术界尚有异议的内丹、房中、阵图、卦占、太乙、遁甲、六壬、堪舆、紫微斗数等神秘文化,亦不惜适当篇幅予以评价。意在集雅文化与俗文化于一体,以期雅俗共赏。足以证明牛溲马勃同人参鹿茸,均供药物,各有妙用;正如阳春白雪的高雅乐章同下里巴人的民谣俚调,一样可以令人心旷神怡。从《易》学应用角度看,人文易、科学易、管理易,固然是《易》学之大用;数术、神秘文化,又何尝不是《易》学应用的民间形式?“《易》道广大,无所不包”,非妄语也。《易》学应用,是一个受到普遍关注的大课题,尚须认真开发研究,前景甚为广阔。此书重在实际应用,亦未放松对《周易》的理论阐发,二者兼顾,雅俗共赏,气派博大,值得向广大读者推荐。

唐明邦

1993年4月9日

于珞珈山云鹤山房

前言

——中国文化在这里聚焦

(一)

中华文化浩瀚无边、瑰丽绚烂，如海洋，如山峦，如画卷；

《周易》典籍神奇恢宏、扑朔迷离，如海洋的灯塔，如山峦的高峰，如画卷的神笔。

绵延六千年，横亘九万里。

从帝王将相到平民百姓，从鸿儒博生到江湖术士，从世外高人到左衽异邦……人们被《周易》所吸引；

从国家的治乱兴衰，到个人的生死得失；从战场的运筹决胜，到政界的明争暗斗；从生时的八字推算，到死后的阴宅选择……人们从《周易》中找答案。

有人认为，《周易》包罗万象，是中国古代乃至世界未来的百科全书；有人认为，《周易》不外乎是占卜算命，只是最粗陋、无知的远古巫术的资料汇编。

有人认为，《周易》是科学的指路明灯，现代科学一切难解之迷均可由她得以解释；有人认为，“科学易”把《周易》当成了二十世纪的新义和团神符，危害极大……

《周易》是占卜书？是哲学书？是历史书？是科学书？

对《周易》的研究小到一条卦辞爻辞，大到一个流派，一种思潮，都曾出现过大相径庭、甚或完全相背的结论，不少问题至今争而未决。

对《周易》注释之书、发挥之书以及相关之书，已达数千种，真正是“汗牛充栋”、“浩如烟海”。

在中国历史上，没有任何一本书象《周易》这样，引起人们如此长期的、普遍的关注；

没有任何一本书象《周易》这样，引起如此激烈的、针锋相对的争议；

没有任何一本书象《周易》这样，派生出如此众多的、全方位的研究专著；

没有任何一本书象《周易》这样，对中国文化各层面产生如此重大的、深远的影响。

《周易》到底是本什么书？

《周易》强大、普遍而永恒的魅力——根源何在？

《周易》在中国历史文化中产生最深远的影响，得到最广泛的运用——奥秘何在？

(二)

《周易》更为奇谲、神秘的地方，或许是她的卦爻符号、八卦图、六十四卦图、太极图、河图、洛书……

有人认为，这些符号比埃及金字塔、百慕大三角更为神秘、更难破译。

人们进行各种大胆猜想：

阳爻、阴爻是男女生殖器；

阳爻、阴爻是日象和月象；

八卦是最早的象形文字；

太极八卦是上次人类文明遗留下来的唯一信物；

太极八卦是外星人馈赠给地球最珍贵的礼物；

太极八卦是人在极高的气功态、特异潜能态中出现的图形……

对易图的作者，自古就有各种各样带浓厚神秘色彩的神话传说：

远古伏羲氏，因风而生，草生月，雨降日，河汛时，龙马负图，于是始画八卦。

神农氏（炎帝）作耒、耘以兴农业，尝百草而为医药。并作《连山易》，所以神农氏又称烈山（连山）氏。

轩辕氏（黄帝）败炎帝、战蚩尤。命大桡作甲子、容成造历法、伶伦造律吕、隶首作算数。令羲和占日、常仪占月、奥区占星。并作《归藏易》，所以黄帝兼号“归藏”。

周文王居岐山之下，为诸侯所拥戴。于是被纣王囚于羑里，日思夜想，终于演成六十四卦。

孔子以“韦编三绝”之勤，制作“十翼”以解卦爻象、卦爻辞。

再看看，在西方、在海外，多少学者为易图所折服，为易图而心驰神往！

德国著名数学家莱布尼茨（G. W. Leibniz, 1646~1716），在看到他的朋友、法国传教士鲍威特（J. Bouvet, 1656~1730）寄给他的两张易图（伏羲六十六卦方位图与次序图）后，大为惊异，竟与他的二进制数学的排列一模一样，由此认为伏羲是中华帝国和东洋科学的创造者。易图完全可以按二进制数学方法排列成“0”和“1”两种符号，成为计算机语言。

德国古典哲学大师黑格尔（G. W. F. Hegel, 1770~1831），曾研究《周易》，认为《周易》哲学代表了中国抽象的思想和纯粹的范畴，代表了中国人的纯粹思想中最深邃而又普遍的东西与偶然外在的东西之间的对比。发现了《周易》六十四卦体系中卦象的本质特征，看到了“先天图”在形式上首尾自相环绕的一面。可能在《易经》的启发下提出著名的正反合辩证逻辑定理。

丹麦著名物理学家玻尔（N. H. D. Bohr, 1885~1962）被授为爵士时，选用中国的太极图作为其族徽徽章图案，同时加上“对立即互补”的铭文，以说明太极图与其倡导的并协原理（互补原理）一致。

英国著名科学家李约瑟（J. Needdham, 1890~）博士以其巨型著作《中国科学技术史》而饮誉全球。他对卦象用于炼丹术极为倾心，特辟十二消息卦与纳甲、《周易参同契》、外丹说与内丹术等章节进行论述。他研究了莱布尼茨有关《易经》图象的数学翻译后认为，后来的发展表明莱布尼茨的二进制制数学远远不仅是一种历史的古玩。他说：“我们看到他的关于代数语言或数学语言的概念也是受到中国的影响，正如同《易经》的排列系预示二进制一样”（剑桥英文版《中国科学技术史》第二卷）。

美国当代物理学家、哲学家卡普拉（F. Capra）认为：《易经》及卦象符号具有通过变化产生动态模式的观念，可能与现代物理中的S矩阵理论最为接近。他比较了八卦图同强子八重态之后说：“阴和阳的相互作用是最基本的对立面，是导致道的所在运动的基本原理。但是中国人并没有到此为止。他们进一步研究阴和阳的各种组合，从而发展了一套宇宙的原型。《易经》详细阐述了这个系统。可以把《易经》看成是中国思想和文化的核心。权威们认为它是中国两千多年来享有地位只有其它文化中的《吠陀》和《圣经》可以相比。它在两千多年中保存了自己的生命力。”“它们被看成是在自然与人之道的形成中所表现出来的宇宙原型。它们中每一个都有自己的名称，并且有一段简单的说明加以补充，指出与这种宇宙原型相适宜

的行为过程。”（《现代物理学与东方神秘主义》，灌耕据卡普拉《物理学之道》编译）

另外：

法国著名科学家拉普拉斯（P. S. Laplace, 1749~1827）曾幻想：“如果有一种智慧能了解在一定时刻支配自然界的所有的力，了解组成它的实体各自的位置，如果它还伟大到足以分析所有这些事物，它就能用一个单独的公式概括出宇宙万物的运动，从最大的天体到最小的原子，都毫无例外，而且对于未来，就象对于过去那样，能一目了然。”（《概率解析理论》）于是提出“单值决定论”。

伟大的理论物理学家爱因斯坦（A. Einstein, 1879~1955）恪守“单值决定论”，中年以后执着地寻找一个最抽象、最简单的宇宙方程式，并能由此推导出整个自然科学领域的一切定律和公式，设想一种“连续场论”——宇宙统一场论。不少人认为这种统一的思想是爱因斯坦在老年中的一种“痴见”，杨振宁博士则认为：“但是这种痴见是理论特点应该有什么样的基本结构的一个卓见，并且我要说这个卓见正是今天物理学的一个主题”（《爱因斯坦对二十世纪下半期物理学的影响》）。

追求宇宙的简单性、统一场——最终极的、也是最极至的“美”，成了拉普拉斯、爱因斯坦这些伟人未竟的科学遗愿。

当今，有人研究发现中国几千年以前的太极八卦图，竟是人们苦苦追寻的宇宙统一模式图、宇宙统一方程式！

是吗？

似乎无法论证，似乎荒诞不经，又似乎不无道理……

（三）

《周易》的符号系统和文字系统是一种什么关系呢？

有人认为，《周易》符号系统和文字系统之间是同质、同构的，是思维借助于人创设的符号外化于物质载体上的表现，是两种不同层次的信息形式，有不同的功能侧重，并存在一定的对应关系。两者互换、互补，相辅相成。

有人认为，《周易》是以卦爻象数符号为形式，以阴阳哲学为内容的独特的理论思维模式。它把宇宙万物看成一个统一的整体，探索天与人、主与客、自然与社会之间的关系，从整体上把握其规律，是一种通贯天地人“三才”的整体思维。

通过模式来认识世界的思维方法，黑格尔称作“逻辑”，杜林称作“世界模式图”。《周易》可谓开中外哲学史的先声。

《周易》思维模式包括筮法与卦爻两部分。

筮法模式用数字编造起来，是事物潜在运动的模式，用大衍之数的推衍、策数的奇偶变化模拟天地的推演、时间的发展、宇宙阴阳规律的变化。

卦爻模式由卦爻构造起来，是事物呈现运动的模式，反映天地间万事万物的一切变化。其中八卦模式用来模拟天地万物的生成和分类，六十四卦模式用以模拟天地万物的运动和变化。

六十四卦模式以“六爻”与“六位”关系为基础，以时、位、中、比、应、承、乘等为原则和标准，给人们提供了一个从时间、地点、条件全方位分析问题、认识事物的思想方法。

这种思维模式、逻辑方法至今仍具有普遍的指导意义。然而《周易》的符号系统毕竟太复杂、太烦琐、《周易》的文字系统毕竟太古老、太东鳞西爪。怎样才能真正把握？真正认知？

(四)

《周易》对中华文化的影响的确是太大了！

儒家尊之为“六经之首”，道家（玄学）奉之为“三玄之冠”。

《四库全书总目提要》的作者说：“易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好异者又援以入《易》，故《易》说愈繁。”“无所不包”，说明易学的外延已达无限大，而其内涵则趋于无限小。

易学就是这么一门大得无边的学问。她包括从各种角度、各种层面对《周易》所作的阐释、理解、分析。似乎包罗万象，似乎不可捉摸。

其实，万变不离其宗。易学始终离不开《易》的思维模式，始终离不开《易》的精髓。

《易》的精髓、《易》的最本质的核心层次，就是“易道”。

无限小的“易道”内涵代表了中华文化最根本的精神；

无限大的易学外延反映了《易》对中华文化极其广泛的影响。

用《易》来研究宇宙、天地，则成了哲学家；用《易》来研究社会、国家，则成了政治家；用《易》来研究自然，则成了科学家；用《易》来研究人体，则成了医学家；用《易》来占卜、算命，则成了江湖术士……

《易》成为各学科、各职业的最佳“武器”或“敲门砖”。

中国的一切学术、一切思想似乎都没有离开《易》。

《周易》构成了中华文化最稳定、最本质的内核，体现了中华文化的面貌、特色和趋向，决定着中华民族特有的生活方式、价值观念、伦理道德、审美意识及风俗习惯。它不仅在本体论、方法论上给人以指导，而且在行为方式上给人以启迪；不仅渗透到最深层的思维方式，而且渗透到实用性的操作层面，不仅在哲学思想史上占有重要地位，而且对人文社会科学、自然科学各学科均有重要影响。

《周易》是中华文化的“源头”和“活水”。

翻开易学发展史，不难发现：《周易》的成书史正是一部中国文化精神的生成史，整个易学史正是一部中国文化发展史。

《周易》以浓缩的形式反映了中国文化的起源、演变和发展轨迹，特别反映了从巫术文化向人文文化发展的轨迹。

从夏、商、周三代到春秋战国，从两汉到魏晋，从隋唐到宋元，从明清到现代，《周易》成了各种学术思想的先导和工具，《周易》在中华文化的形成、定型、发展、衰落、更新中充当了“助产婆”的角色。

同时各种不同学术、思想又在影响、补充着“易学”。

易学外延模糊与内涵简约的特性以及以此为表征的术语概念、图数符号，使其具有广泛的思想辐射力和兼容性，诱导人们纷纷“援《易》为说”或“援以入《易》”，造成“易道广大，无所不包”这一向有争议的局面。

易学是开放性的、富有弹性的！

(五)

《易经》似乎在中国任何一门学科中都得到广泛的应用。

有人说，这种应用，说穿了，就是易道——哲学、思维模式在具体学科中的应用。它有

指导性、启迪性，也是大而统之的，直接的或是间接的。

《易经》在各学科领域的应用研究，可称之为“应用易学”。应用易学的理论基础或操作模式来源于《易经》文字、符号及后世易学各种基本学说。应用易学是对这些符号、原理的推导、演绎。

易学原本就是应用性的。《易经》本来用于占筮，有很强的操作性。经《易传》以及后世的推衍，产生了许多理论概念和思维图式，它们不仅具有理论意义，同时还具有致用价值。

《周易》的符号系统及后世的思维图式有着普遍的规定性。

《周易》的符号系统及后世的思维图式有着极强的整合性。

学易以致用。对此中国古代的天文、历法、算学、音律、医学、军事学……都有所体现，而且卓有成就。

西汉的《内经》体现了医学阴阳思维模式，东汉的《周易参同契》体现了人体与宇宙同构互动模式……堪称易学应用的楷模。

医学家孙思邈、张介宾，养生家陈抟、张伯端，天文学家僧一行，数学家秦九韶，命理学家李虚中……均为易学应用的典范。

命相占测的发展，则是易学应用的“末流”。

两汉为应用易学之奠基，唐宋为鼎盛，明清为衰落。

那么近代、当代呢？

随着近代西方文化的传入和冲击，中华传统文化汇入了世界近代文化的大潮，易学研究在很长一段时期被排斥、被冷落，易学应用更是无人问津。本世纪中叶开始伴随对西方文化的反思，易学才被重新拾起。

因此当代易学研究就成了世界性的课题。

《易经》被放在世界所有学术思潮中定位，易学研究被当成全球性的前沿和“热点”。

当代易学的发展往往与现代科学众多学科相沟通，相融合。带着强烈的求新意识、创新意识。

当代易学与经学传统——始终围绕《易经》进行注解、阐发的古代易学大异其趣。当代易学注重实用，注重与人类精神创造活动的联系，注重与各学科的互相沟通、相互发展。

当代易学研究试图给当代哲学、科学各学科提供一个整体理论模式，试图用这个模式来探索、归纳、整合各门具体科学的理论与实践——似乎是一个近乎狂妄的设想！

于是，在人体科学、生命科学、气功学、管理学、预测学、行为学、思维学、心理学、数学、计算机科学、符号学、民俗学以及信息论、系统论、控制论、耗散结构论、协同论、全息论等诸多现代科学领域，中西方学者或援而入易，或以易为援，热热闹闹。在一些领域的确也取得了令人兴奋的实绩！

易学多学科研究、多层次研究、易学的应用研究成了当今世界一个十分奇特的文化现象。

易学与现代学术的相关研究，目的是通过中国和西方、古代和现代学术体系的相互诠释，而使得中国文化向现代科学整合、倾斜，从而使中国文化得到重建。

然而冷静地思考一下：这当中是不是有某种非理性的、近乎迷信的东西？是不是文化倒退？是不是盲目陶醉？这种研究到底能否取得实质性进展？

不能不承认，不少研究是牵强附会、任意比附，还只停留在基本概念相互对应的低层次上。

我们强烈地感到有了一种压力、有一种责任：必须从方法论的层次上去研究易学，必须

从逻辑构造上打通易学与现代科学的通道，必须以自觉的批判意识去建立规范性、科学性的应用易学！

(六)

亲爱的读者朋友：

您对《易学》已经有了一个大体印象。或许您会表示怀疑：易学是方法学？思维学？哲学？逻辑学？美学？预测学？行为学？

或许您会进一步提问：

“易道”究竟是什么？

繁杂的象数符号有没有一个简单的、统一的、可以涵括一切的模式图？

怎样从方法论高度打通易学与现代科学的通道？

能不能真正建立一种世界统一的理论模式？

朋友，让我们静下心来，以冷静的心态，来听一听本书向您娓娓道来。

打开本书，您会听到易学流变长河中拍岸的涛声，您会看到易学宏伟殿堂里一幅幅神奇而有韵味的画卷……

张其成

1993年2月于南京六虚居

序 二

《周易》是中国文化史上最古、也是地位最显要的一部典籍。因为它年代久远，自然对中华传统文化的形成起到了源头活水的作用。因为它地位显要，因而中国传统文化的诸多方面都受到它的影响而与之交融会通。各种学术思想程度不同地受到了《周易》学的启迪、促发，形成了一股大易文化之流。这股文化之流“致广大而尽精微”，几乎渗透到古代哲学、史学、文学的各个方面。甚至“旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外炉火，皆可援《易》以为说”。

《周易》的“生生之谓易”与“一阴一阳之谓道”以及以此为基础的象数模式，作为一种在《否》、《泰》、《剥》、《复》中不断追求开放平衡与发展的高层次的动态智慧，成为我中华文化的思想宝库，展示了传统文化迁衍变化的过程，它那深沉的忧患意识以及由此而激发出的“天行健，君子以自强不息”的刚健精神，对我民族精神的形成，产生过深远影响。它那“寂然不动，感而遂通”的高深意境，给后来的儒学、道学、佛学等，都留下了深深的印记。

现代的文化学、人类学告诉我们：世界上每一种文化都体现了民族的本体精神。洞察这一本体精神，乃是关系到该民族继往开来、吐故纳新的根本性前提。大易文化，是我中华民族特有社会、历史文化背景下的产物。如上所述，它体现了我们民族的本体精神，因此，当今研究《周易》，对于重新审视我们的传统文化，剖析传统与现实的应力，以更好地建设我们的民族新文化，塑造民族新精神，实具有重要的现实意义。

张其成先生主编的《易经应用大百科》乃目前所见到的应用易学的集大成之作。可谓名家荟萃，洋洋可观。本书展现了大易文化的博大精深，既论述了《周易》在中国文化史上的地位与价值，又剖析了《周易》对中国文化各学科各层面的影响与作用，特别对于目前成为人们研究热点的卦占、太乙、奇门、六壬、四柱、相术等，皆有既严肃而学术性又强的论述。总之，这是其成先生继《易学大辞典》之后，对易学研究作出的又一重要贡献。故简文如上以纪之。

刘大钧

于山东大学运乾书斋

1993年3月10日

编 撰 者

(以撰稿章次为序)

- 张其成 国际易经学会会员，《易学大辞典》主编
- 成中英 国际易经学会主席，美国夏威夷大学教授
- 徐志锐 中国周易研究会副会长，吉林社会科学院教授
- 刘大钧 中国周易研究会副会长兼秘书长，山东大学教授
- 林忠军 国际青年易经学会会长，《周易研究》编辑部主任
- 李仕澂 东南大学物理系副教授
- 余敦康 中国周易研究会副会长，中国社会科学院教授
- 周继旨 国际易学研究院学术委员，南京大学教授
- 刘纲纪 国际易学研究院学术委员，武汉大学教授
- 唐明邦 中国周易研究会会长，武汉大学教授
- 卢 央 国际易学研究院副院长，南京大学教授
- 邓家璜 中国科学院南京地理湖泊研究所
- 李 标 中国科学院上海技术物理研究所博士
- 李昌明 南京大学哲学硕士
- 霍斐然 四川重庆民间易学家

目 录

上 篇

第一章 《周易》内容与性质	(3)
一、《周易》释名	(3)
二、《周易》时代、作者	(5)
三、《易经》内容	(6)
四、《易传》内容	(8)
五、《周易》性质	(10)
〔附〕通行本《周易》全文	(12)
第二章 《周易》象·数·义·理	(51)
一、“易”发生的四个阶段	(51)
二、数字卦的意义	(58)
第三章 《易传》哲学	(62)
一、从神学到哲学的蜕变	(62)
二、著的模式	(65)
三、卦的模式	(70)
四、阴阳学说	(83)
五、《易传》哲学的历史作用 and 影响	(91)
第四章 《周易》筮法	(95)
一、大衍之数占筮法	(95)
二、《左传》《国语》筮例	(99)
三、变占探讨	(107)
第五章 卦象原理	(109)
一、爻与卦	(109)
二、八卦与六十四卦系统	(114)
第六章 象数易学大义	(158)
一、郑玄爻辰与礼象说	(158)
二、荀爽阴阳升降说	(165)
三、虞翻卦变说	(169)
第七章 太极图真义	(177)
一、太极图与先天卦位的关系	(178)
二、阴阳循环消息是太极图形成的关键	(181)
三、来知德圆图的启示	(182)
四、再谈太极图与先天卦位的关系	(184)
五、八卦太极图的数学规律	(184)

六、半圆作画不出太极图·····	(189)
七、唯有先天八卦太极图·····	(192)
八、八卦太极图与朔望月相·····	(196)
九、太极图与月亮近地点龄无关·····	(198)
十、太极图与《周髀》晷景·····	(199)
第八章 河图洛书探秘 ·····	(203)
一、河图洛书的起源·····	(203)
二、河洛图式的确定·····	(205)
三、河洛产生的时间·····	(208)
四、河洛数理图式·····	(209)
五、河图洛书的传统解析·····	(211)
六、河图洛书的现代破析·····	(227)
第九章 阴阳五行干支求真 ·····	(233)
一、阴阳·····	(233)
二、五行·····	(234)
三、天干地支·····	(240)
第十章 易学源流 ·····	(252)
一、先秦易学·····	(252)
二、两汉易学·····	(253)
三、魏晋易学·····	(256)
四、隋唐易学·····	(257)
五、宋代易学·····	(258)
六、明清易学·····	(263)
七、现代易学·····	(267)
八、国外易学·····	(272)
第十一章 《周易》与中国传统文化 ·····	(277)
一、《周易》在中国文化史上的地位与作用·····	(277)
二、《周易》的思想精髓——易道·····	(280)
第十二章 《周易》与中国传统思维模式 ·····	(283)
一、思维模式与逻辑形式：三大古典逻辑之外的《周易》逻辑·····	(283)
二、《周易》逻辑的概念观·····	(284)
三、《周易》逻辑与外延型逻辑的差异·····	(285)
四、《周易》逻辑的范畴与判断、推理·····	(286)
五、由《周易》逻辑所决定的中国传统思维模式的特征·····	(290)
六、中国传统思维模式的转型与升华·····	(293)
第十三章 《周易》与中国伦理思想 ·····	(295)
一、《周易》伦理思想的特色·····	(295)
二、《周易》伦理思想与“礼”的范畴·····	(296)
三、家庭伦理、社会伦理、政治伦理·····	(297)
四、《周易》道德修养的“自律”与“他律”·····	(300)

第十四章 《周易》与中国政治文化	(302)
一、《周易》政治思想的特征	(302)
二、《周易》民本思想	(303)
三、《周易》贤人政治	(306)
四、《周易》忧患意识与拨乱反正	(307)
第十五章 《周易》与中国美学	(309)
一、《周易》中美的观念	(311)
二、天地与美	(313)
三、阴阳与美	(315)
四、“文”与美	(320)
五、象数与美	(324)
第十六章 《周易》象数与古代科学	(330)
一、《周易》象数对古代科学发展的影响	(330)
二、天文星移斗转周期与地理分野坐标系统	(331)
三、历法、物候阴阳变化节律	(332)
四、针灸、气功天人统一节度	(335)
五、古代乐律律吕损益法则	(338)
六、评古代科学家改造象数的设想	(339)

下 篇

第十七章 音律·历法·天文	(343)
一、音律	(343)
二、历法	(351)
三、天文	(363)
〔附〕二十八宿三垣位置与所主事项	(369)
第十八章 地理	(385)
一、地形	(385)
二、气候	(391)
三、天文	(396)
四、生物	(397)
五、土壤	(401)
六、海洋	(403)
七、制图	(404)
八、灾异	(405)
九、人造工程	(405)
十、古代都城	(407)
十一、古代帝王陵	(414)
第十九章 中医	(417)
一、医易汇通概述	(417)
二、脏象学说	(419)

三、经络学说·····	(425)
四、气血津液学说·····	(427)
五、病因病机学说·····	(428)
六、中医诊断·····	(432)
七、本草方剂学说·····	(438)
八、运气学说·····	(442)
九、针灸治疗(附推拿)·····	(458)
十、中医临床·····	(468)
第二十章 气功·内丹 ·····	(472)
一、《周易》功理功法·····	(472)
二、万古丹经王——《周易参同契》·····	(473)
三、内丹术·····	(483)
〔附〕内丹四百字·····	(489)
第二十一章 数学 ·····	(491)
一、《周易》中的数学·····	(491)
二、河图洛书中的数理·····	(496)
三、邵雍的数学观·····	(497)
四、近代易学的数学模式·····	(502)
五、现代数学对易学的影响·····	(506)
第二十二章 物理·化学·生物 ·····	(521)
一、易与物理·····	(521)
二、易与化学·····	(524)
三、易与生物·····	(527)
四、易与其它学科·····	(531)
第二十三章 军事 ·····	(537)
一、军阵·····	(537)
二、计谋·····	(538)
第二十四章 武术 ·····	(548)
一、易理与拳理·····	(548)
二、八卦掌·····	(551)
三、太极拳·····	(553)
第二十五章 文学·艺术 ·····	(560)
一、周易与中国诗文·····	(560)
二、周易与中国书法·····	(574)
三、周易与中国绘画·····	(578)
四、周易与中国音乐·····	(585)
五、周易与中国舞蹈·····	(588)
第二十六章 宗教 ·····	(597)
一、周易与原始宗教、古代宗教的关系·····	(597)
二、周易与本土宗教——道教的形成发展·····	(598)

三、周易与外来宗教——佛教的融合·····	(601)
四、周易与八卦教·····	(604)
第二十七章 管理·····	(606)
一、《周易》管理哲学·····	(606)
二、《周易》与 modern 管理科学·····	(609)
第二十八章 民俗·器物·····	(613)
一、《周易》与中国民俗·····	(613)
二、建筑物·····	(617)
三、器物·····	(623)
第二十九章 卦占·····	(626)
一、三易筮法·····	(627)
二、改正易筮法·····	(627)
三、六钱代筮·····	(630)
四、灵棋占·····	(632)
五、易林占·····	(633)
六、太玄占·····	(634)
七、元包占·····	(636)
八、潜虚占·····	(636)
九、周公卜法·····	(638)
十、铁板神数·····	(638)
十一、易数一撮金·····	(639)
十二、金钱卦筮法·····	(640)
十三、诸葛马前课·····	(640)
十四、轨革卦影·····	(641)
第三十章 纳甲筮法·····	(642)
一、纳甲原理·····	(642)
二、装卦要领·····	(643)
三、断占要领·····	(648)
四、断占例解·····	(657)
第三十一章 梅花易数·····	(659)
一、梅花易数中的数理·····	(659)
二、梅花易数起卦法·····	(662)
三、梅花易数体用要诀·····	(669)
四、梅花易数解卦法·····	(672)
五、卦例分析·····	(676)
第三十二章 太乙式·····	(677)
一、太乙式运式框架·····	(678)
二、太乙运式·····	(679)
三、运卦观象·····	(689)
四、太乙行运入卦纪卦纪年之术·····	(693)

第三十三章 大六壬·····	(702)
一、六壬式之基础·····	(703)
二、六壬起课法·····	(708)
三、六壬式推断简述·····	(727)
四、六壬式推断概要·····	(728)
〔附〕占例·····	(732)
第三十四章 奇门遁甲·····	(734)
一、概述·····	(734)
二、布局·····	(742)
三、论断·····	(750)
四、趋避·····	(762)
第三十五章 阴符经·····	(773)
一、《黄帝阴符经》书名解·····	(773)
二、《阴符经》即《遁甲》分章解·····	(773)
〔附〕《黄帝阴符经》全文·····	(781)
第三十六章 推背图·····	(782)
一、概述·····	(782)
二、《推背图》六十象评析·····	(784)
第三十七章 皇极经世·····	(836)
一、先天卦象次序与方位·····	(836)
二、先天数理·····	(839)
三、元会运世计算法·····	(840)
四、皇极致用法·····	(873)
第三十八章 河洛理数·····	(875)
一、河图·····	(875)
二、洛书·····	(875)
三、八字定数·····	(876)
四、八字定卦·····	(876)
五、元堂爻位及后天卦·····	(877)
六、卦变图例·····	(879)
七、卦象·····	(883)
八、元气化工·····	(883)
九、天地二数解说·····	(886)
十、先天卦后天卦变化规则·····	(889)
十一、行年论说·····	(891)
〔附〕六十四卦诗诀择录·····	(891)
第三十九章 四柱命理·····	(903)
一、四柱命理的发展历史·····	(903)
二、四柱命理的基本知识·····	(903)
三、八字编排法·····	(910)

四、八字命理常用术语·····	(913)
五、八字批命步骤·····	(919)
六、命理格局·····	(921)
七、八字推命·····	(924)
八、命例分析·····	(927)
第四十章 相术 ·····	(929)
一、面相篇·····	(930)
二、手相篇·····	(939)
第四十一章 堪舆 ·····	(945)
一、气·····	(945)
二、形法·····	(946)
三、理法·····	(946)
四、龙脉·····	(947)
五、阴宅·····	(948)
六、阳宅·····	(964)
七、风水术中的修缮·····	(969)
八、风水罗盘·····	(970)
第四十二章 紫微斗数 ·····	(975)
一、紫微斗数占算基础·····	(975)
二、紫微斗数星座介绍·····	(977)
三、紫微斗数排盘方法·····	(980)
四、紫微斗数断占法·····	(990)
后记 ·····	(995)

上 篇

第一章 《周易》内容与性质

《周易》是中国最早、最重要的典籍之一。

《周易》简称《易》，亦称《易经》（广义）。

《周易》由经文——《易经》（狭义）和传文——《易传》两部分组成。

一、《周易》释名

周，古今主要有四种解释：

1. 周代，朝代名

东汉·郑玄《易赞》说：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》。”《周礼·大卜》：“大卜……掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易。”唐·孔颖达《周易正义》说：“又文王作《易》之时，正在羑里，周德未兴，犹是殷世也，故题周别于殷，以此文王所演故谓之周易。其犹周书、周礼题周以别余代。”南宋·朱熹《周易本义》：“周，代名也。”

2. 周普，周全，周遍

郑玄《易赞》《易论》：“周易者言易道周普，无所不备。”唐·陆德明《经典释文》说：“周，代名也，周至也，遍也，备也，今名书，义取周普。”清·姚配中《周易姚氏学》以郑说为是，并举《系辞》：“易与天地准，故能弥纶大地之道”，“知周乎万物”、“周流六虚”等语句为佐证。

3. 周地

地名，即岐阳（今陕西省岐山县）。孔颖达《周易正义》：“连山、归藏并是代名，则周易称周取岐阳地名。《毛诗》云：‘周原既既’是也。”

4. 周旋、周环、周期

近人以为《周易》揭示了宇宙周期循环运动（周旋、周环运动）的规律，故名。

“周”指周代，与“三易”之说相合。周作为周普、周旋是对《易》所揭示规律的功用、特征的说明，虽与《易》道不违，终非原义。

易，古今的解释更多。

1. 易含三义

“易简一也，变易二也，不易三也。”（《易纬·乾凿度》；郑玄《易赞》、《易论》）三义联系起来理解；变易，体现宇宙万物永恒运动的本质；不易，说明事物运动可感知可认识的相对静止状态以及宇宙发展规律的相对稳定性；易简，则说明乾坤阴阳变化规律的本质的非神秘性和简明性。

2. 易为日月

“易名有四义，本日月相衔。”（《易纬·乾坤凿度》）“易者，日月也。”（郑玄《易论》）“日月为易，刚柔相当。”（东汉·魏伯阳《周易参同契》）近代或以为日是阳气最精者，月是阴气最精者，“易”即象征阴阳的推移变化，带有抽象的哲学意味。

3. 生生之谓易

语出《周易·系辞上》。言宇宙万物生生不息、变化不居。明·喻国人认为：“先儒解‘易’为变易，为交易，总不如《系辞》‘生生之谓易’五字为最确。”

4. 易为逆数

语出《说卦》：“易，逆数也。”理解不一。三国东吴·虞翻注：“易谓乾，故逆数。”《乾凿度》云：“易气从下生。”郑玄注：“易本无形，自微及暮。气从生，以下爻为始，故曰逆数也。”晋·韩康伯注：“作易以逆睹来事，以前民用。”朱熹《周易本义·图说》引邵子语：“自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四时之比也。”李道平《周易集解纂疏》：“乾坤初索震巽，再索坎离，三索艮兑，是逆数也。”

5. 易为卜筮

《管子·山权》：“易者，所以守成败吉凶者也。”《贾子·道德说》：“易者，察人之精、德之理，与弗循而占其吉凶。”郑玄《周礼·春官·太卜》注：“易者，揲蓍变易之数可占也。”

6. 易为宇宙之体

宋理学家崇此说。程颐《程子遗书》：“上天之载，无声无臭，其体则谓之易”。朱熹解释：“其体则谓之易，便是横渠（张载）所谓块然太虚、升降飞扬、未尝止息者”。“从上天之载谈起，虽是无声无臭，其图解变化之体，则谓之易。然所以能图解变化之理，则谓之道。”“易者，阴阳错综交换代易之谓，如寒暑昼夜，阖辟往来，天地之间，阴阳交错，而实理流行其间，非此，则实理无以顿放，故曰：其体则谓之易。言易为此理之体也”。（据江永《近思录集注》引）

7. 易为神用

宋·邵雍《皇极经世·观物外篇》：“易，神之用也，所以无体”，“神，易之主也，所以无方”。

8. 易为良知

明·王守仁《传习录下》：“良知即是易”。

9. 易兼五义

变易、交易、反易、对易、移易。（清·毛奇龄《仲氏易》）变易，表明宇宙万物的变化运动；交易，表明宇宙阴阳矛盾的交往、转化；反易，指阴阳矛盾的反覆变化；对易，指阴阳矛盾朝相对立的方向发展；移易，指阴阳矛盾的上下推移运动。

10. 本义为蜥蜴，引申为变易

东汉·许慎《说文解字》：“易、蜥易（蜴）、鬣蜥、守宫也。象形。”易为蜴之本字。此类小动物皆善变，故被古人视为测知刚柔消长、阴阳屈伸的神物。引申假借为“变易”义。段玉裁《说文解字》注：“易、象二字皆古以语言假借之名”。“易本蜥易，语言假借而难易之义出焉”。

11. 字形为双手持器倾水貌

甲骨文“易”的形体为双手捧一盛火器皿，将其中的水倾注入另一器皿中。后人认为在两器皿中盛水即损多益少，隐含损益、变化义。金文似今易字，有人认为是文字逐步简化的结果。

12. 易为地名

近人徐世大《周易阐微》：“《周易》作者晋人中行明，作书之地在易。《周易》之名，周者普遍，易即其著书之地，望其亲友周边以教之也。”

13. 易为“蚕”的隐语

今人黎子耀以为金文中“易”作三足乌形，“易”本为乌字，影射蚕。最后是为了影射太阳。“易”从日从勿，“勿”通物，故“易”可借用作“物”，交易即交物。（《周易释名及其经纬》）

对“易”的说法还有很多。我们认为“易”字形作日月，而取“变易”之义（天下之变，莫大于日月）。“易”以“变易”之义为主，“变易”可尽赅（gāi）“生生之谓易”、简易、反易、对易、移易等意义。其他说法则为一己之见，或妄诞，或片面。

《周易》称为《易经》从汉代开始，汉儒将《周易》（包括《易经》（狭义）和《易传》），列为六经之一，并居六经首位，故又称《易经》。

二、《周易》时代、作者

《周易》中《易经》与《易传》是不同时代的产物。

关于《周易》的时代和作者，传统有名的观点是：东汉·班固《汉书·艺文志》提出的“人更三圣，世历三古”。

意谓伏羲画八卦，周文王演为六十四卦并作卦爻（yáo）辞，孔子作传解经。伏羲、周文王、孔子为三圣，三圣居历三古（上古、中古、下古）。

这种观点古代就有人反对。“五四”运动以后，学术界普遍认为《周易》非文王、周公所作。证据是卦爻辞中讲到的历史人物和历史事件有的出于文王、周公之后。《易经》是西周初叶掌卜筮之官所作。陈梦家认为是殷之后遗民所作，郭沫若认为是楚人鬻臂子弓所作，日本入本田成之亦认为是楚人所作，李镜池认为是周王室太卜、筮人所作。

关于《易经》时代，顾颉刚认为是西周初期或前期；李镜池始认为西周初期，后认为是西周晚期；陈梦家认为是西周，郭沫若认为是战国初期；本田成之认为是战国晚期。

近代大多数认为：《周易》卦爻辞的基本素材是西周初期或前期的产物，因所提到的历史人物和事件，均不晚于西周初期，因而成书当不晚于西周。持春秋说、战国说者均未将其与传文分开考察。卦爻辞亦不出于一人之手，是卜筮者长期探索积累的结果。

关于《易传》，传统认为是孔子所作。《史记·孔子世家》说：“孔子晚而喜《易》，序《彖》（tuàn）、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》，韦编三绝，曰：假我数年，若是，我于易则彬彬矣。”《汉书·儒林传》：孔子“盖晚而好《易》，读之韦编三绝，而为之传。”《汉书·艺文志》：“孔子为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”均以为孔子所作。

宋·欧阳修《易童子问》始疑《系辞》非孔子作，清·崔述认为《彖》、《象》也非孔子所作。近人多数以为“十翼”均非孔子所作。但也有人坚持《易传》确为孔子所作。（今人金景芳《周易讲座》）

对《易传》各篇的时代、作者，至今尚有争议。郭沫若认为：《说卦》、《序卦》、《杂卦》是秦以前的作品；《彖》、《系辞》、《文言》是秦时荀子门徒所作，《象》又在《彖》之后（《周易之制作时代》）。今人大致有两种意见：一是战国前期说，一是战国后期说。朱伯崑主张：《易传》为战国后期的著述，并认为依形成先后次序为：彖、象、系辞、文言、说卦、序卦、杂卦。

《易传》在东汉以前是独立的，未附于经文之后。西汉田何将“十翼”与经文各自为篇。

费直始把乾卦的《彖》、《象》、《文言》附合于经。以《彖》、《象》、《系辞》等传解经。东汉郑玄又以《坤》、《文言》和各卦的《象》、《彖》诸传，附于经后。

《周易》流传下来最早的本子是魏晋时期魏·王弼、晋·韩康伯注本，唐·孔颖达《周易正义》为之作疏。南宋·朱熹《周易本义》曾依程颐意见，对系辞中个别章节作了调整。朱熹作《周易本义》重又将“经”和“十翼”分开。故而今通行本将《彖》、《象》、《文言》附于各卦经文后，其全各篇附于全部经文之后。

三、《易经》内容

《易经》(经文)由六十四卦卦符(又称卦画)、卦名、六十四卦卦辞、三百八十六条爻辞组成。

卦符：六十四卦的符号。详见第五章《卦象原理》。

卦名：易卦的名称。是对卦爻辞的高度概括，是对卦符的精练命名。体现特定的义理和思维方式。通行本《周易》八经卦的卦名为乾、坤、震、巽(xùn)、坎(kǎn)、离、艮(gèn)、兑(duì)。六十四别卦的卦名为乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬(shì)嗑(hé)、贲(bì)、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离、咸、恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇(jiǎn)、解、损、益、夬(guài)、姤(gòu)、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

有关卦名的来由，众说不一。(1)取象说。认为易卦来源于对物象的观察，因而以某种物象之名命名。如乾卦之象为天，乾本义为天；坤卦之象为地，坤本义为地。故名；(2)取义说。认为卦象代表事物之理，取其义理为卦名，如乾皆为阳爻，主刚健，乾即有刚健之义，故名；(3)筮辞说。近人高亨认为先有六十四卦的爻辞，后从爻辞中取出某一字或两字，作为该卦之名。如乾卦，取名于九三爻辞中的“乾”字；(4)占事说。认为卦名同所占问的事件即卦爻辞的内容有关。近人闻一多考证，“乾”本为“斡(wò)”，是北斗星的别名。龙象即龙星。龙星出没表示四时节气的变化。此卦为占问节气变化，筮得“三”象，故取名为乾。

卦辞：说明《周易》卦义的文辞。一般认为是卜筮者的记录，与甲骨文辞同类。共有六十四条卦辞，内容主要有：(1)自然现象变化；(2)历史人物事件；(3)人事行为得失；(4)吉凶断语。或分为象占之辞、叙事之辞、占兆之辞三类(李镜池《周易筮辞续考》)。

其通例为先举出暗示意义的形象，或举出用于譬喻的事例，然后写出吉凶的断语。具体可分为：先叙事而后断吉凶；单断吉凶而不叙事；或叙事、断吉凶，再叙事，再断吉凶等不同体例。

涉及到狩猎、旅行、经商、婚姻、争讼、战争、饮食、享祀、孕育、疾病、农牧等内容。还记载西周初期以前的历史事件，如“高宗伐鬼方”，“帝乙归妹”，“康侯用锡马蕃庶”等故事。

爻辞：说明爻义的文辞。《周易》六十四别卦，每卦六爻，共三百八十四爻，加上乾、坤两卦各有一用爻，总为三百八十六爻，故有三百八十六爻辞。

每爻先列爻题，后为爻辞。爻题皆为两字，一个表示爻的性质，阳爻记为“九”，阴爻记为“六”；另一个表爻的次序、位置，自下而上，分别记为初、二、三、四、五、上。

爻辞是组成各卦内容的主要部分。其体例内容、取材范围与卦辞相类。

一般认为,《易经》是部占筮书,是周人占筮的典籍。卦辞、爻辞分别是对卦象、爻象的解说。据《左传》记载,春秋时期的人占筮时,筮得某一卦,便查阅《周易》中该卦的卦爻辞,按其所讲的事情,推测所问之事的吉凶。卦象和卦爻辞是《周易》的基本素材。这些素材非出于一时一人之手。其中有不少重复之处。

周人发明占筮时,最初只有八卦,以八种不同的形象判断所占之事的吉凶。判断占问某事和吉凶的辞句,称为筮辞,是占问某事时的原始记录。《周易》六十四卦卦辞和三百八十四爻爻辞,皆来源于筮辞。筮辞并非某一人的创造,而是长期积累的结果。

掌卜筮之人将多次占卜结果(包括所得兆象和占断辞句)记录下来,然后加以整理、统计,将应验的兆象、辞句挑选出来,进行重新加工、编排。有的卦辞句的反复修改、安排如同一首诗歌,并能体现了一个中心思想。如渐卦、剥卦、复卦、临卦、明夷卦等。编纂加工的目的,仍是为了占筮系统性的需要。不过,大多数卦辞、爻辞仍属于筮辞的堆砌,卦爻辞之间缺乏必然的联系。

传统认为,卦象和卦爻辞之间有着必然的逻辑关系。从春秋至清末民国,易学家都在极力寻找这种逻辑关系,或通过对卦象的解释,或者通过对卦爻辞的注释,将二者统一起来,以证明《周易》是神圣的典籍,是圣人之书。由此产生了不同的解易流派,体现了各自的学术思想。

近代有人指出卦象和卦爻辞之间没有必然的联系。理由是占筮时筮得的卦象,与卜问的事件、结果,完全是偶然的。如果认为每一卦的卦爻辞同其卦爻象都存在着逻辑的联系。则无法说明爻辞的重复问题,也无法解释其中的矛盾现象。

我们认为,卦象和卦爻辞之间最初的结合只是出于占筮的需要,但经过长期的整理、修正、加工,可看出编纂者有将两者逻辑化、条件化的企图。其中有的卦两者的必然性、相关性强的一些,有的卦相对弱一些。完全否定两者的关系或完全肯定以至于神圣化这两种倾向都是不可取的。

《易经》经过加工、编纂,体现了一定的思想性、艺术性。

《易经》卦象和卦爻的符号系统是在长期的原始卜筮过程中,逐渐把数和象整齐化、有序化、抽象化的结果,具有稳定性,规范性。通过对立面的排列、组合,反映人的理性思维、逻辑思维。就八卦来说,分别由奇(—)(—)偶对立两画,构成四个对立面。就六十四卦来说,又分别由八种对立的卦象构成,构成三十二个对立面。就卦序说,六十四卦又是“二二相偶”,成为对立的卦象互相配合的系列。这种思维是承认卦象存在着对立面,并由对立面所构成,其变化表现在其中的基本要素——两画的配合上。体现了以对立面的相互关系说明事物变化的思想萌芽,对后世哲学发展产生深刻影响。

《易经》卦爻辞的文字系统,涉及到宗教迷信、人生态度、伦理观念、宇宙认识等各方面,反映了殷周之际奴隶制时代的社会生活、人们的精神风貌,以及当时所具备的历史、科学、政治、伦理学知识。体现了初民以卜问形式、卦爻结构解释客观事物变易规律的企图和寻找宇宙因果联系的努力。

《易经》继承了原始的巫术文化传统,反映了殷商之际宗教思想的变革,将当时以德配天的天命神学观念与卜筮相结合,构成一个以天人整体观为理论基础的巫术操作体系,其迷信成分有所增加。但扬弃了原始筮占那种单纯根据蓍草排列以定吉凶的低层次思维模式,在蓍与卦的外壳下蕴藏一定哲理。

具有朴素的辩证观点——承认了物的对立面、承认事物的互相转化、认为事物发展到极

点就会转向其反面……

反映编纂者的世界观——天道和人事具有一致性，人的生活遭遇可以转化，人事的吉凶在一定程度上取决于个人的行为……

四、《易传》内容

《易传》由《彖》上、下；《象》上、下；《文言》；《系辞》上、下；《说卦》；《序卦》；《杂卦》等七种十篇构成，故又称《十翼》。

《易传》亦称《易大传》。相传为孔子所作，但今人一般认为是战国时期多人所作。

《彖》亦称《彖辞》、《彖传》。说明《易经》各卦卦义，包括解释卦名、卦象、卦辞，不涉及爻辞。分为三类：以卦象象征万物释卦义；以义理、德行释卦义；以爻象在卦中所处的地位释卦义。

《象》亦称《象辞》、《象传》，分为大象和小象。说明《易经》各卦的卦象、爻象。说明卦象的为“大象”，说明爻象的为“小象”。大象将六爻卦还原成三爻卦，以三爻卦（八经卦）所象征的天地万物之象来解释爻辞。

《文言》亦称《文言传》。专门对乾、坤两卦所作的解释。以孔子答问形式，阐发天地之德、君臣之礼，进退之道、治平之理。

《系辞》亦称《系辞传》。是《易传》思想的代表作，《易传》全书的原理通论。蕴含丰富的哲学原理，提出为后世广泛运用的哲学范畴。可谓中国哲学“第一篇”。

《说卦》亦称《说卦传》。解释八卦的性质、方位、象征意义以及重卦的由来。

《序卦》亦称《序卦传》。说解《易经》六十四卦排列的次序。或取卦象、或取卦义，以两卦为一组，两卦之间“非复即变”或曰“非综即错”。其排列试图将六十四卦建立成因果关系。

《杂卦》亦称《杂卦传》。说明各卦之间的错综关系。两卦一组，亦是一正一反，但杂揉众卦，错综其义。

《易传》使《易经》从巫术转变为哲学，从迷信转变为理性。

作为一部解经之作，它不能破坏卦爻符号、卦爻文辞的神圣，不能不从象数、义理两方面来阐发其意蕴。

作为一部哲学著作，它又必须突破其巫术迷信因素，必须建立起自己的思想体系。

因此，可称它为哲学化的卜筮，或穿卜筮外衣的哲学。

《易传》继承和发展取象说、取义说，提出包括当位、应位、中位、趋时、承乘、消长、卦变等多种形式的爻位说，以此解释卦爻辞吉凶，第一次将《周易》内容逻辑化、系统化。

《易传》以《易经》框架结构为表现形式，提出一个包括天道、地道、人道在内的、关于自然和社会普遍规律的哲学思想体系。

《易传》将“阴阳”看作是表述自然界普遍联系的基本范畴。

阴阳学说是《易传》哲学体系的基本内容。阴阳范畴是《易传》的总原则。以阴阳阐释卦爻象，以阴阳说明万事万物的根本属性。

《易传》提出“一阴一阳之谓道”的命题，认为天地万物存在或相吸引、或相排斥的关系，一切事物的复杂性和变动性都受阴阳对立统一规律的制约。

《易传》哲学思想还表现为：

认为“变化”（即“易”）是自然界和人类生活的普遍的法则；
认为事物本身对立面的相互作用是事物变化的普遍规律和万物化生的源泉；
提出一套以“自强不息”为特点的辩证法思想；
提出一系列哲学范畴……

《易传》社会政治思想则强烈体现出儒家思想的特征：

尊卑、贵贱的等级观念；
“保合太和”的中庸思想；
“神道设教”的教化主张；
明德慎罚的德治思想……

由于受《易经》框架的局限，过分夸大《易经》的作用，人为地构想、主观地比附事物之间的联系，其发展又有循环论倾向。

经过《易传》的改造，《周易》形成一种独特的思维模式。

《周易》的思维模式表现为整体思维特征。

这种思维统贯天地人——“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”

这种整体思维囊括天地人三才之道，表现世界的统一性、同一性。

它探索天与人、主与客、自然与社会的关系，探索人生、自然、社会的内在规律。它可以用来指导人事、认识自然、把握社会。

《周易》思维模式以八卦、六十四卦、三百八十四爻及筮法象数关系为形式，以阴阳对立、统一、转换哲学为内容；

形式与内容、象数与义理的奇妙结合，是《周易》思维模式的特征所在。

卦爻系统（形式）和文字系统（内容）都是思维借助于人创设的符号进而“外化”于物质载体的表现，是两种不同层次的信息形式。

两者有不同的功能侧重，并存在一定的对应关系。

它的形式结构包括筮法与卦爻两部分。

筮法模式结构是用数学编造起来的，是事物潜在运动的模式。它用“大衍之数”的推衍，策数（蓍草的根数）的奇偶变化，模拟天地的推演、时间的发展、阴阳规律的变化。

卦爻模式结构是由卦画构造起来的，是事物呈现运动的模式，反映天地间万事万物的一切变化。其中八卦模式用来模拟天地万物的生成和分类，六十四卦模式用来模拟天地万物的运动和变化；八卦模式是“知来”，六十四卦模式是“藏往”。

六十四卦模式是《周易》最主要模式。它以“六爻”与“六位”关系为基础，以时、位、中、比、应、承、乘为原则，给人们提供一个从时间、地点、条件“全方位”分析问题、认识事物的方法。

《周易》思维模式的文字内容包括经文和传文。经文以占筮之术为主要内容，其中含有某种逻辑推衍与理性分析因素。

《易传》则将卦爻形式由神学启示录变为客观世界图式。——质的飞跃！伟大的转变！

虽然，《周易》是从现实构造出模式，然后再通过模式认识现实，其认识过程是从主体到主体，有一定的局限性；

但是，从思维逻辑和概括能力上说，它通过筮法和卦爻模式把客观世界条理化、系统化

了。

《易传》利用《周易》框架结构提出的这种包括天道、地道、人道的关于自然和社会普遍

规律——完整的哲学思想、体系和独特的思维模式，是《周易》的精髓，对后世影响极大，终成为中华文化的传统和根本精神。

五、《周易》性质

《周易》是本什么性质的书？围绕这一问题，古往今来，仁者智者，争议未决。

1. 《周易》是卜筮书

认为《周易·系辞上》具体介绍了大衍之数卜筮法，卦爻辞中有大量的吉凶占语，所以是卜筮之书。

现代学者郭沫若《中国古代社会研究》、高亨《周易古经今注》、李镜池《周易通义》等均持有此观点。

李镜池说：“《周易》是一部占筮书却是无容置疑的。”

今人刘大钧说：“因为归根到底，《周易》是一部筮书。”（《周易概论》）

2. 《周易》是哲学书

庄子认为“《易》以道阴阳”。阴阳问题又是中国哲学基本问题，据此，《周易》成了中国哲学的开篇著作。

现代易学家李景春《周易哲学及其辩证法因素》、黄寿祺等《周易译注》持此观点。

李景春说：“《周易》不仅是中国古代一部最早的有系统的哲学著作，而且也是在世界上最早的有系统的哲学著作之一。”

黄寿祺说：“冠居群经之首的《周易》，是我国古代现存最早的一部奇特的哲学专著。”

3. 《周易》是历史书

近代学者章太炎先生认为，《易经》是讲人类文化、发展的历史。但只以此观点解释了前十二卦。

近代史学家胡朴安先生系统论证了《易经》是史书。并著《周易古史观》一书。认为：“《乾》、《坤》两卦是绪论，《既济》、《未济》两卦是余论。自《屯》卦至《离》卦，为蒙昧时代至殷末之史。自《咸》卦至《小过》一卦，为周初文、武、成时代之史。”

今人李平心提出：“《周易》基本上是用诸隐文体和卜筮外形写成的一部特殊史书。”

黎子耀提出：“《周易》是一部奴婢起义史。”

4. 《周易》是万世经典、百科全书

以《易大传》为代表的古代大多数学者认为《周易》是一部神圣的、内容无所不包的万世经典。为群经之首。

今有人认为《周易》是一部包罗万象的百科全书，中国乃至世界各门学科都可以从中找到源头、找到知识。

5. 《周易》是宇宙代数学

当代学者冯友兰先生在写给“中国周易学术讨论会”的贺信中提出：《周易》是一部宇宙代数学。《周易》是一种模式或框子，什么内容都可以往里套。

除此以外，还有不少观点：

《周易》是智能逻辑（尹奈）；

《周易》是中国最古老的一部辞书（刘长允）；

《周易》是敌情之报告（徐世大）；

《周易》是科学著作（“科学易”派有关学者）；

《周易》是上一次人类活动保存下来的精神文明（王锡玉）……

上述观点，各据一端，各执一词，虽持之有故，言之有理，可立一家之言，然终未能全面、准确地把握《周易》本质。

我们认为，分而论之，《易经》（狭义）是一部占筮书，以占筮成分为主；《易传》是一部哲学书，以哲学成分为主。合而论之，《周易》具有巫术、哲学、科学、史学等多层面的性质和多方面的成分。这种复杂的性质和多层面成分已经并继续影响着中华文化，成为世界性的、奇特的文化现象。

（张其成）

通行本《周易》全文

(据南宋朱熹《周易本义》本)

周易上经

乾 (一)

䷀乾，元亨利贞。

初九，潜龙勿用。

九二，见龙在田，利见大人。

九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙有悔。

用九，见群龙无首，吉。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

象曰：天行健，君子以自强不息。潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也，终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

文言曰：元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德，故曰乾元亨利贞。

初九曰潜龙勿用，何谓也？子曰，龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。

九二曰见龙在田，利见大人，何谓也？子曰，龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰，见龙在田，利见大人，君德也。

九三曰君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎，何谓也？子曰，君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾困其时而惕，虽危无咎也。

九四曰或跃在渊，无咎，何谓也？子曰，上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。群子进德修业，欲及时也。故无咎。

九五曰飞龙在天，利见大人，何谓也？子曰，同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

上九曰亢龙有悔，何谓也？子曰，贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。

潜龙勿用，下也。

见龙在田，时舍也。

终日乾乾，行事也。

或跃在渊，自试也。

飞龙在天，上治也。

亢龙有悔，穷之灾也。

乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。

见龙在田，天下文明。

终日乾乾，与时偕行。

或跃在渊，乾道乃革。

飞龙在天，乃位乎天德。

亢龙有悔，与时偕极。

乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下。不言所利，大矣哉。

大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰见龙在田，利见大人，君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知讲而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎？

知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎？

坤 （二）

䷁坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主。利西南得朋，东北丧朋，安贞吉。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。

牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行。先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

初六，履霜，坚冰至。

象曰：履霜，坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

六二，直方大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

六三，含章可贞，或从王事，无成有终。

象曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

六四，括囊，无咎无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

六五，黄裳，元吉。

象曰：黄裳无吉，文在中也。

上六，龙战于野，其血玄黄。

象曰：龙战于野，其道穷也。

用六，利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也。

文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辩之不早辩也。《易》曰：履霜，坚冰至，盖言顺也。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外。敬义立而德不孤。直方大，不习无不利，则不疑其所行也。

阴虽有美含之，以从王事，弗敢成也，地道也，妻道也，臣道也，地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。

《易》曰：括囊无咎无誉，盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中。

而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也。故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

屯 (三)

䷂ 屯，元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。

彖曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

象曰：云雷屯，君子以经纶。

初九，磐桓，利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二，屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难乘刚也。十年乃字，反常也。

六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子几，不如舍，往吝。

象曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

六四，乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

上六，乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

蒙 （四）

䷃蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告，利贞。

彖曰：蒙，山下有险；险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

初六，发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往，吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

九二，包蒙吉，纳妇吉，子克家。

象曰：子克家，刚柔接也。

六三，勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

象曰：勿用取子，行不顺也。

六四，困蒙，吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

六五，童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

上九，击蒙，不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

需 （五）

䷄需，有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

彖曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需，有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

象曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

初九，需于郊，利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

九二，需于沙，小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以吉终也。

九三，需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

六四，需于血，出自穴。

象曰：需于血，顺以听也。

九五，需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。

讼 （六）

䷅讼，有孚窒惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

彖曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼，有孚窒惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可

成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

象曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

初六，不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

九二，不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋也。自下讼上。患至掇也。

六三，食旧德，贞，厉，终吉，或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上吉也。

九四，不克讼，复即命，渝安贞，吉。

象曰：复即命，渝安贞，不失也。

九五，讼，元吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

上九，或锡鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

师（七）

䷆师，贞，丈人吉，无咎。

象曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下而民从之，吉又何咎矣。

象曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

初六，师出以律，否臧凶。

象曰：师出以律，失律凶也。

九二，在师中，吉无咎，王三锡命。

象曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

六三，师或舆尸，凶。

象曰：师或舆尸，大无功也。

六四，师左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

六五，田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

上六，大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

比（八）

䷇比，吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

象曰：比，吉也。比，辅也。下顺从也。原筮元永贞无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

象曰：地上有水，比。先王以建万国亲诸侯。

初六，有孚，比之，无咎。有孚，盈缶，终来有它吉。

象曰：比之初六，有它吉也。

六二，比之自内，贞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

六三，比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎。

六四，外比之，贞吉。

象曰：外比于贤，以从上也。

九五，显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

上六，比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

小畜（九）

䷈小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

象曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

象曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

初九，复自道，何其咎，吉。

象曰：复自道，其义吉也。

九二，牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

九三，舆说辐，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

六四，有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

九五，有孚挛如，富以其邻。

象曰：有孚挛如，不独富也。

上九，既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

履（十）

䷉履虎尾，不咥人，亨。

象曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

象曰：上天下泽，履。君子以辩上下，定民志。

初九，素履往，无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

九二，履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

六三，眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶，武人为于大君。

象曰：眇能视，不足以有明也；跛能履，不足以与行也；咥人凶，位不当也；武人为于

大君，志刚也。

九四，履虎尾，愬愬终吉。

象曰：愬愬终吉，志行也。

九五，夬履，贞厉。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

上九，视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

泰 (十一)

䷊泰，小往大来，吉亨。

象曰：泰，小往大来，吉亨，则是天地交而万物通也，上下交而其志同也，内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

象曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

初九，拔茅茹以其汇，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

九二，包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒得尚于中行，以兴大也。

九三，无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不复，天地际也。

六四，翩翩不富以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

六五，帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

上六，城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

象曰：城复于隍，其命乱也。

否 (十二)

䷋否之匪人，不利君子贞，大往小来。

象曰：否之匪人，不利君子贞，大往小来，则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也，内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

象曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

初六，拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

六二，包承，小人吉，大人否亨。

象曰：大人否亨，不乱群也。

六三，包羞。

象曰：包羞，位不当也。

九四，有命，无咎，畴离祉。

象曰：有命无咎，志行也。

九五，休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

上九，倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

同人 （十三）

䷌同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

象曰：同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

象曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

初九，同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

六二，同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

九三，伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

九四，乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

九五，同人先号咷而后笑，大师克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

上九，同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

大有 （十四）

䷍大有，元亨。

象曰：大有，柔得尊位大中而上下应之，曰大有，其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

初九，无交害。匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

九二，大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

九三，公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

九四，匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭无咎，明辩晰也。

六五，厥孚交如，威如，吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

上九，自天佑之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

谦 （十五）

䷎谦，亨，君子有终。

彖曰：谦亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾。群子之终也。

象曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

初六，谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

六二，鸣谦，贞吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

九三，劳谦君子，有终吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利撝谦，不违则也。

六五，不富以其邻，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

上六，鸣谦，利用行师，征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也，可用行师，刚邑国也。

豫 （十六）

䷏豫，利建侯行师。

彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！天地以顺动，故日月不过而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝以配祖考。

初六，鸣豫，凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

六二，介于石，不终日，贞吉。

象曰：不终日贞吉，以中正也。

六三，盱豫悔，迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

九四，由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

象曰：由豫大有得，志大行也。

六五，贞疾，恒不死。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

上六，冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

随 （十七）

䷐随，元亨，利贞，无咎。

彖曰：随，刚来而不柔，动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉。

象曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

初九，官有渝，贞吉，出门交有功。

象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

六二，系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

六三，系丈夫，失小子，随有求，得，利居贞。

象曰：系丈人，志舍下也。

九四，随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

象曰：随有获，其义凶也，有孚在道，明功也。

九五，孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉吉，位正中也。

上六，拘系之，乃从维之；王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

蛊 （十八）

䷑ 蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

象曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

象曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

初六，干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

九二，干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

六四，裕父之蛊，往见吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

六五，干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉，承以德也。

上九，不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

临 （十九）

䷒ 临，元亨利贞，至于八月有凶。

象曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

象曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

初九，咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

九二，咸临，吉无不利。

象曰：咸临志无不利，未顺命也。

六三，甘临，无攸利。既忧之，无咎。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

六四，至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

六五，知临，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

上六，敦临，吉无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

观 (二十)

䷓ 观，盥而不荐，有孚颙若。

象曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道而四时不忒，圣人以神道设教而天下服矣。

象曰：风行地上，观，先王以省方观民设教。

初六，童观，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

六二，窥观，利女贞。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

六三，观我生，进退。

象曰：观我生进退，未失道也。

六四，观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

九五，观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

上九，观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

噬嗑 (二十一)

䷔ 噬嗑，亨，利用狱。

象曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章，柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

象曰：雷电噬嗑，先王以明罚敕法。

初九，履校灭趾，无咎。

象曰：履校灭趾，不行也。

六二，噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

六三，噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

九四，噬乾肺，得金矢，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

六五，噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

上九，何校灭耳，凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

贲 (二十二)

䷖ 贲亨，小利有攸往。

象曰：贲，亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。

象曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

初九，贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

六二，贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

九三，贲如皤如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

六五，贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

上九，白贲，无咎。

象曰：白贲无咎，上得志也。

剥 (二十三)

䷖ 剥，不利有攸往。

象曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

象曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

初六，剥床以足，蔑贞凶。

象曰：剥就以足，以蔑下也。

六二，剥床以辨，蔑贞凶。

象曰：剥床以辨，未有与也。

六三，剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

六四，剥床以肤，凶。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

六五，贯鱼以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象曰：君子得與，民所載也。小人剥庐，终不可用也。

复（二十四）

䷗复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

象曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎。

象曰：雷在地中，复。先王以至日闭关。商旅不行，后不省方。

初九，不远复，无祇悔，元吉。

象曰：不远之复，以修身也。

六二，休复，吉。

象曰：休复之吉，以下仁也。

六三，频复，厉无咎。

象曰：频复之厉，义无咎也。

六四，中行独复。

象曰：中行独复，以从道也。

六五，敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

上六，迷复，凶。有灾眚，用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

象曰：迷复之凶。反君道也。

无妄（二十五）

䷘无妄，元亨利贞，其匪正有眚，不利有攸往。

象曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣。天命不祐，行矣哉。

象曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时育万物。

初九，无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

六二，不耕获，不菑畲，则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

九四，可贞无咎。

象早：可贞无咎，固有之也。

九五，无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

上九，无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之利，穷之灾也。

大畜（二十六）

䷙大畜，利贞，不家食吉，利涉大川。

彖曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

象曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

初九，有厉，利已。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

九二，舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤也。

九三，良马逐，利艰贞，曰闲舆卫，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

六四，童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

六五，豶豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

上九，何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

颐 （二十七）

䷚ 颐，贞吉，观颐，自求口实。

象曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时大矣哉。

象曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

六二，颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

六三，拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

六四，颠颐，吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

六五，拂经，居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

上九，由颐厉吉，利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

大过 （二十八）

䷛ 大过，栋桡，利有攸往，亨。

象曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉。

象曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

初六，藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

九二，枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

九三，栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

九四，栋隆，吉，有它吝。

象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

上六，过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

坎 （二十九）

䷜ 习坎，有孚，维心亨，行有尚。

象曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时用大矣哉。

象曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

初六，习坎，入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

九二，坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

六三，来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

六四，樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

九五，坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

上六，系用徽纆，置于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，凶三岁也。

离 （三十）

䷝ 离，利贞，亨，畜牝牛，吉。

象曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

象曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

初九，履错然，敬之，无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

六二，黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

九三，日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也。

九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

上九，王用出征，有嘉，折首，获匪其丑，无咎。

象曰：王用出征。以正邦也。

周易下经

咸 （三十一）

䷞咸，亨，利贞，取女吉。

象曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

象曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

初六，咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

六二，咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶居吉，顺不害也。

九三，咸其股，执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九四，贞吉，悔亡，悔亡。憧憧往来，朋从尔恩。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

九五，咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

上六，咸其辅颊舌。

象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

恒 （三十二）

䷟恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

象曰：恒：久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒，久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

象曰：雷风恒，君子以立不易方。

初六，浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

九二，悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

九四，田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

六五，恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

上六，振恒，凶。

象曰：振恒在上，在无功也。

遯 （三十三）

䷠ 遯，亨，小利贞。

象曰：遯亨，遯而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉。

象曰：天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。

初六，遯尾，厉。勿用有攸往。

象曰：遯尾之厉，不往何灾也。

六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

九三，系遯，有疾厉。畜臣妾，吉。

象曰：系遯之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

九四，好遯，君子吉，小人否。

象曰：君子好遯，小人否也。

九五，嘉遯，贞吉。

象曰：嘉遯贞吉，以正志也。

上九，肥遯，无不利。

象曰：肥遯无不利，无所疑也。

大壮 （三十四）

䷡ 大壮，利贞。

象曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

初九，壮于趾，征凶，有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

九二，贞吉。

象曰：九二贞吉，以中也。

九三，小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

象曰：小人用壮，君子罔也。

九四，贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

象曰：藩决不羸，尚往也。

六五，丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

上六，羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

晋 （三十五）

䷢晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

象曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

象曰：明出地上。晋。君子以自昭明德。

初六，晋如摧如，贞吉，罔孚，裕无咎。

象曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

六二，晋如愁如，贞吉，受兹介福，于其王母。

象曰：受兹介福，以中正也。

六三，众允悔亡。

象曰：众允之志，上行也。

九四，晋如晋如鼫鼠，贞厉。

象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

六五，悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

上九，晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

象曰：维用伐邑，道未光也。

明夷（三十六）

䷣明夷，利艰贞。

象曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

初九，明夷于飞，垂其翼，君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，义不食也。

六二，明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

六四，入于左腹，获明夷之心于出门庭。

象曰：入于左腹，获心意也。

六五，箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

上六，不明晦，初登于天，后入于地。

象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

家人（三十七）

䷤家人，利女贞。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

象曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

初九，闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

六二，无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

九三，家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

六四，富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

九五，王假有家，勿恤，吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

上九，有孚威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

睽 (三十八)

䷥睽，小事吉。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下，二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

象曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

初九，悔亡，丧马勿逐，自复，见恶人，无咎。

象曰：见恶人，以辟咎也。

九二，遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

六三，见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

九四，睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

六五，悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

上九，睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

蹇 (三十九)

䷦蹇，利西南，不利东北，利见大人，贞吉。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

初六，往蹇，来誉。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

九三，往蹇，来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

六四，往蹇，来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

九五，大蹇，朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

上六，往蹇，来硕吉，利见大人。

象曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

解 （四十）

䷧解，利西南，无所往，其来复吉，有攸往，夙吉。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解，利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

象曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

初六，无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

六三，负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

九四，解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未当位也。

六五，君子维有解，吉，有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

上六：公用射隼于高墉之上，获之无不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

损 （四十一）

䷨损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

象曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

初九，已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

九二，利贞，征凶，弗损益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

六三，三人行，则损一人；一人行，则得其友。

象曰：一人行，三则疑也。

六四，损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

六五，或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

上九，弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

象曰：弗损益之。大得志也。

益 （四十二）

䷩益，利有攸往，利涉大川。

象曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。无施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

象曰：风雷益，君子以见善则迁，有过则改。

初九，利用为大作，元吉，无咎。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

六二，或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉，王用享于帝，吉。

象曰：或益之，自外来也。

六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

六四，中行告公从，利用为依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

九五，有孚惠心，勿问元吉，有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

上九，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

夬 （四十三）

䷪夬，扬于王庭，孚号有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

象曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

初九，壮于前趾，往不胜为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

九二，惕号，莫夜，有戎勿恤。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

九三，壮于頄，有凶，君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：君子夬夬，终无咎也。

九四：臀无肤，其行次且，牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

九五，苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

上六，无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

姤 （四十四）

䷫ 姤，女壮，勿用取女。

象曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

象曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

初六，系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。

象曰，系于金柅，柔道牵也。

九二，包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

九三，臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

九四，包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

九五，以杞包瓜，含章，有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

上九，姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

萃 （四十五）

䷬ 萃，亨，王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

象曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

象曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

初六，有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑，勿恤，往无咎。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未变也。

六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

九四，大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不当也。

九五，萃有位，无咎，匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

上六，赍咨涕洟，无咎。

象曰：赍咨涕洟，未安上也。

升 （四十六）

䷭升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

象曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

初六，允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

九二，孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

九三，升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

六四，王用亨于岐山，吉，无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

六五，贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

上六，冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

困 （四十七）

䷮困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

彖曰：困揜也。险以说，困而不失其所，亨，其唯君子乎。贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

象曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三负不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

九二，困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也，入于其宫，不见其妻，不祥也。

九四，来徐徐，困于金车，吝，有终。

象曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

九五，劓刖，困于赤紱，乃徐有说，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

上六，困于葛藟，于臲臲，曰动悔，有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

井 （四十八）

䷯井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶。凶。

彖曰：巽乎水而上水，井，井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未=井，未

有改功也。羸其瓶，是以凶也。

象曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

初六，井泥不食，旧井无禽。

象曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

九二，井谷射鲋，甕敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

九三，井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

六四，井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，修井也。

九五，井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

上六，井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

革 （四十九）

䷰革，已日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

象曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。已日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。

象曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

初九，鞶用黄牛之革。

象曰：鞶用黄牛，不可以有为也。

六二，已日乃革之，征吉，无咎。

象曰：已日革之，行有嘉也。

九三，征凶，贞厉，革言三就，有孚。

象曰：革言三就，又何之矣。

九四，悔亡，有孚，改命吉。

象曰：改命之吉，信志也。

九五，大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

上六，君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

鼎 （五十）

䷱鼎，元吉亨。

象曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

初六，鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形之渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

六五：鼎黄耳，金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

上九：鼎玉铉，大吉无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

震 （五十一）

䷲震，亨。震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

象曰：震，震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

象曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

六二，震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

象曰：震来厉，乘刚也。

六三，震苏苏，震行无眚。

象曰：震苏苏，位不当也。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

六五，震往来厉，亿无丧有事。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

象曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

艮 （五十二）

䷳艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

象曰：艮，止也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

象曰：兼山艮。君子以思不出其位。

初六，艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

九三，艮其限，列其夤，厉熏心。

象曰：艮其限，危熏心也。

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸躬也。

六五，艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

上九，敦艮，吉。

象曰，敦艮之吉，以厚终也。

渐 （五十三）

䷴ 渐，女归吉，利贞。

象曰：渐之进也。女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

有曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

初六，鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

六二，鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

九三，鸿渐于陆，夫征不复。妇孕不育，凶，利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

六四，鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜吉，得所愿也。

上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪吉，不可乱也。

归妹（五十四）

䷵ 归妹，征凶，无攸利。

象曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴，归妹。人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

象曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

初九，归妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

九二，眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

六三，归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

九四，归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

六五，帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以贵行也。

上六，女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

丰 （五十五）

䷶丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎。

象曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

六二，丰其蔀。日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

九三，丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

九四，丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主吉，行也。

六五，来章，有庆誉，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

上六，丰其屋，蔀其家。窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

旅 （五十六）

䷷旅，小亨，旅贞吉。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱。

初六，旅琐琐，斯其所取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

六二，旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

九三，旅焚其次，丧其童仆贞，厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣，以旅与下，其义丧也。

九四，旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

六五，射雉，一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

上九，鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

巽 （五十七）

䷸巽，小亨，利有攸往，利见大人。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利用攸往，利见大人。

象曰：随风，巽。君子以申命行事。

初六，进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

九二，巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

九三，频巽，吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

六四，悔亡，田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

九五，贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。

象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

兑 （五十八）

䷹兑，亨，利贞。

彖曰：兑，说也，刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以民，民忘其劳，说以犯难，民忘其死，说之大，民劝矣哉。

象曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

初九，和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

九二，孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

六三，来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

九四，商兑未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

九五，孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

上六，引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

涣 （五十九）

䷺涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

象曰：风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

初六，用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

九二，涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

六三，涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

六四，涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群元吉，光大也。

九五，涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

上九，涣其血去逖出，无咎。

象曰：涣其血，远害也。

节（六十）

䷻节，亨，苦节不可贞。

象曰：节亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

象曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

初九，不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

九二，不出门庭，凶。

象曰：不出门庭凶，失时极也。

六三，不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

六四，安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

九五，甘节，吉，往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

上六，苦节，贞凶，悔亡。

象曰：苦节贞凶，其道穷也。

中孚（六十一）

䷼中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

象曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘大舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

象曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

初九，虞吉，有他不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

九二，鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：其子和之，中心愿也。

六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

六四，月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

九五，有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

上九，翰音登于天，贞凶。

象曰：翰音登于天，何可长也。

小 过（六十二）

䷛小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

象曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下顺也。

象曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

初六，飞鸟可凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

六二，过其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

九三，弗过防之，从或戕之，凶。

象曰：从或戕之，凶如何也。

九四，无咎，弗过遇之，往厉必戒，勿用永贞。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

六五，密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

象曰：密云不雨，已上也。

上六，弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

象曰：弗遇过之，已亢也。

既 济（六十三）

䷾既济，亨小，利贞，初吉终乱。

象曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

象曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

初九，曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

六四，繻有衣袽，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

上六，濡其首，厉。

象曰：濡其道厉，何可久也。

未 济（六十四）

䷿未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

象曰：未济亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不终继也。虽不当位，刚柔应也。

象曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

初六，濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

九二，曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

六三，未济，征凶，利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

九四，贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

六五，贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

上九，有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

系 辞 传 上

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物，乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣，天下之理得，而成位乎其中矣。

第二章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也，刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

第三章

彖者言乎象者也。爻者言乎变者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善补过也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辨吉凶者在乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辞有险易。辞也者，各指其所之。

第四章

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

第五章

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用。鼓万物而不与圣人同忧。成德大业至矣哉。富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

第六章

夫易广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

第七章

子曰，《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。

第八章

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。子曰：君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎！居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎！言出乎身，加乎民，行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也。可不慎乎！同人先号咷而后笑，子曰：君子之道或出或处，或默或语，二人同心，其利断金，同心之言，其臭如兰。初六藉用白茅无咎。子曰：苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有！慎之至也。夫茅之为物薄而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。劳谦君子有终吉。子曰：劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。亢龙有悔。子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。不出户庭，无咎。子曰：乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是

以君子慎密而不出也。子曰，作《易》者其知盗乎？《易》曰，负且乘，致寇至。负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰，负且乘，致寇至，盗之招也。

第九章

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰，知变化之道者，其知神之所为乎！

第十章

《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也。问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物，非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。《易》，无思也，无为也。寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于此。夫《易》，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰，易有圣人之道四焉者，此之谓也。

第十一章

子曰，夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉？古之聪明睿知神武而不杀者夫！是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用，圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。是故易有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵，备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人，探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

第十二章

《易》曰，自天佑之，吉无不利。子曰，佑者助也。天之所助者顺也。人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。子曰，书不尽言，言不尽意，然则圣人之意其不可见乎？子曰，圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。乾坤其《易》之缊邪？乾坤成列而《易》立乎其中矣。乾坤毁则

无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象；圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

系辞传下

第一章

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然示人易矣，夫坤隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

第二章

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，穷则变，变则通，通则久，是以自天佑之，吉无不利。黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤，剡木为舟，剡木为楫。舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重至远以利天下，盖取诸随。重门击柝以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

第三章

是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

第四章

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

第五章

《易》曰：憧憧往来，朋从尔思。子曰：天下何思何虑，天下同归而殊涂，一致而百虑。

天下何思何虑。日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。《易》曰，困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。子曰，非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪。《易》曰，公用射隼于高墉之上，获之无不利。子曰，隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。子曰，小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩，小惩而大诫。此小人之福也。《易》曰，履校灭趾无咎，此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰，何校灭耳，凶。子曰，危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰，其亡其亡，系于苞桑。子曰，德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰，鼎折足，覆公餗，其形渥，凶，言不胜其任也。子曰，知几其神乎。君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰，介于石，不终日，贞吉。介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。子曰，颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰，不远复，无祇悔，元吉。天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰，三人行则损一人，一人行则得其友。言致一也。子曰，君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者，故全也。危以动，是民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也，莫之与，则伤之者至矣。《易》曰，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

第六章

子曰，乾坤，其易之门邪？乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也杂而不越，于稽其类，其衰世之意邪。夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断辞，则备矣。其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。

第七章

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者其有忧患乎？是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履和而至，谦尊而光，复小而辨于物，恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设，困穷而通，井居其所而迁，巽称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。

第八章

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧，又明于忧患之故，无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虚行。

第九章

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四，同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪。

第十章

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

第十一章

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危，危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得，则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞慝，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

说卦传

第一章

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，以变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

第二章

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

第三章

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

第四章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也。言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

第六章

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫 乎水，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

第七章

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

第十章

乾，天也；故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之 中男。离再索而得女，故谓之 中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

第十一章

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。震为雷，为龙，为玄黄，为敷，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇，其于马也为善鸣，为弁足，为作足，为的颡，其于稼也为反生，其究为健，为蕃鲜。巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭，其于人也为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。坎为水，为沟渎，

为隐伏，为矫揉，为弓轮，其于人也为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤，其于马也为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳，其于舆也为多眚，为通，为月，为盗，其于木也为坚多心。离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵，其于人也为大腹，为乾卦，为鼈为蟹，为羸，为蚌，为龟，其于木也为科上槁。艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属，其于木也为坚多节。兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决，其于地也为刚卤，为妾，为羊。

序卦传

有天地，然后万物生焉，盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也；屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之穉也，物穉不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也，饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也，众必有所比，故受之以比。比者，比也，比必有所畜，故受经之小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰然后安，故受之以泰。泰者，通也，物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也，有事而后可大，故受之以临。临者，大也，物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。噬者，合也，物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也，致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也，物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜。故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也，不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也，陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也，物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也，物不可以终遯，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也，进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也，伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也，物不可以终难，故受之以解。解者，缓也，缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也，决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也，物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也，聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也，物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也，物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也，进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也，穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也，入而后说之，故受之以兑。兑者，说也，说而后散之，故受之以涣。涣者，离也，物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故之以未济终焉。

杂卦传

乾刚坤柔，比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震起也，艮止也。损益，盛衰之始也。大畜时也，无妄灾也。萃聚，而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑食也，贲无色也。兑见而巽伏也。随无故也，蛊则飭也，剥烂也，复反也。晋昼也，明夷诛也。井通，而困相遇也。咸速也，恒久也。涣离也，节止也。解缓也，蹇难也。睽外也，家人内也。否泰反其类也。大壮则止，遯则退也。大有众也，同人亲也。革去故也，鼎取新也。小过过也，中孚信也。丰多故也，亲寡旅也。离上而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进也，讼不亲也。大过颠也。姤遇也，柔遇刚也。渐女归待男行也。颐养正也。既济定也。归妹女之终也，未济男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

第二章 《周易》象·数·义·理

一、“易”发生的四个阶段

一般讨论《易经》或《周易》历史发展，是指《周易》形成后经先秦易、汉易、唐易、宋易及清易的历史发展。此项《易经》研究是发展《易经》所需要的，它可以作为一个时代文化文物的依据，也可以显示某一时代学者的思想内涵，对《易经》作为一个系统思想的了解自然有所彰明。事实上，此一易学历史的研究也可显示《易经》思想的辩证发展，但也突出了其限制性，更呈显《易经》系统中发生的问题。我在此处所指出的易的发展不是先秦以后易的发展，而是先秦以前易的发展。此一发展可说是由受精、胚胎、成形，逐渐长成为一新生儿的变化过程。这也是所谓易的发生学的发展过程。在此，我以原始易的系统的形成到《周易》，再到先秦儒家易（即《易经》）——构成了这一发展的过程。

基于我另一论文的分析，我们可以把易的发生分为四个阶段：即象、数（卜）、义（辞）、理四个阶段。这四个阶段也代表《易经》之成为《易经》的四个层次或四个成份。今本《易经》（以朱子《周易本义》为例）固然是汉、宋、清易学者组合而成，但构成易的思想的原始因素却是保存在其中的。而其中保存的四个因素也不外此四项。四项中“数”的一项较不明显，而要借助解释来说明，但“数”作为解易的一部分，自汉以来即已通行。虽然王弼一扫象数，但“数”仍是解释易的一个重要环节。即使就程颐的《易传》而言，“数”对易的解释仍参与在以理对易的解释之中。

我所说的四个阶段分别代表着：易的经验的形象化与象征化，这是“象”。易的形象和象征符号的关系化以及在时空位置上的排列化以及应用化与实用化，这是“数”。易象的关系和排列，亦即易象的数的关系中呈显意义及凝为概念，这便是“义”。易的意义和概念发挥为命题及判断，并形成系统，这又代表“理”的出现，也就是易象、易数、易义的整体化和思辨化。

我们可以把这四个阶段的时代简单地列举出来（见图 2—1）。

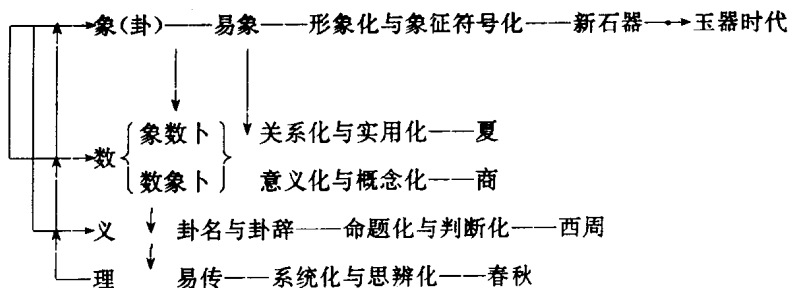

图 2—1 易发生的四个阶段

图中↓表示时间中的发展过程，↑则表示认知和诠释的丰富过程

先就有关“象”的原始性讨论：易的经验必藉象以表达。这是由于人必须先观象才能认识世界，包括人的生存环境和大宇宙小宇宙，甚至人的自身。故《系辞》才有：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。（《系辞下》）

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。（《系辞上》）

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。（《系辞上》）

是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。（《系辞上》）

“象”是先与的，人因经验和直觉而得“象”。由于对“象”的分类（四象），乃产生八卦。卦（指八卦）即现象的形象化的符号表达。故，卦也就是象。此处值得注意的是“象”，它是天、地、日、月、鸟、兽、人、物。故是宇宙一切万物。观象不只是观其静态之物，也是动态的体会过程，包含认知“精气为物、游魂为变”的状态变化，以及领悟“幽明之故，死生之说”。故，“观象通变”包含了原始反终的整体考察和思辨推理。若“象”不广，“变”不通，则一个人就无法综合经验成为符号而掌握“象”的特征及其关系。最后还需要从“象”的变通中看到，“象”所启示的人的行为效果及价值，产生了吉凶咎吝的判断，并以之作为取舍行为的标准。

“八卦”系统的成立可以认为是观象通变的结果，故八卦即为八种形象符号，而八卦系统即为中国人原始的象与数的宇宙学，表达了一个宇宙图像，一个宇宙整体与部分的关系网络，由此，易的象便达成了易的系统的符号了。《系辞》里说：

（1）圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。（《系辞上》）

（2）八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。（《系辞下》）

（3）是故易者，象也。象也者，像也。（《系辞下》）

（4）易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。（《系辞上》）

（5）圣人立象以尽意，设卦以尽情伪。（《系辞上》）

此处所指的象就是把天地万物的象加以象征符号化，也就是八卦以及重卦。故易的八卦系统就是法象系统，“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。”（《系辞上》）法象是对宇宙的模拟，但有无此项有三点要说明。其一，《易经》八卦的模拟宇宙是动态的，不是模拟其物的形，而是模拟其形的变；其二，《易经》模拟宇宙是全息的。即，凡是宇宙间万事万物都是息息相关，故每一物象之变化都与别外物象有关，故每一卦必须与另一卦有关；其三，每一事物现象又有内在变化，故每一卦象又包含了内在的变化，此一模拟内在变化的形象定为爻。《系辞》言：

圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。（《系辞上》）

道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。（《系辞下》）

爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。（《系辞下》）

爻即动之象，于此可见，“—”与“--”两个符号在八卦的网络（context）中可看成表示“动”的情形，“—”为“动以直”，“--”为“静以专”；“—”是“动之辟”，“--”是“静之翕”。两者的意义是直觉得来的感受的一种综合。从这一直觉的综合看，“—”代表的是刚、动、阳，也就是刚、动、阳的一种协合力（synergy）和协合感（synaesthesia）。同样，“--”代表柔、静、阴的协合力和协合感。刚、动、阴是可以体知的，是人对自然的了解。这三者合而

为一就叫乾，把柔、静、阴合而为一，就叫坤。但乾坤也是相对而言的，正如前三者与后三者相对而言一样。乾坤代表前者与后者的一种关系，乾能创造（大始），坤能顺合（成物）。故乾坤的观念应是同时更生的，一如其它对偶性观念都是从两对偶之关系中发展出来的一样。乾坤的感受是从经验得来的。故，是综合不同事物的观察，并在相对情况中归纳出来的。《说卦》中所举的第七章至第十一章所指的乾坤等取象，就表明乾坤之象与爻的具体经验基础。故，八卦系统是天地宇宙的真实写照，而为宇宙动态学的缘故即在此。

我认为，此宇宙形象动态学，最早可推之于新石器时期，即纪元前一千年至三千年之前。对此，最好的证明见之于最近几年来中国华东、华北地区发掘出的考古文物——琮。

琮是《周礼·大宗伯》章提到的礼器，它是与璧一起用来礼拜天地的：“以玉作六器，以礼天地四方：以苍璧礼天，以黄琮礼地。”琮的特征是外方里圆，上下贯通并圆如筒且突出上下端。玉琮早在清末就有出土，近来在江浙一带出土更多。这是属于良渚文化的要件。其实山西龙山文化和安徽薛家岗文化、广东石峡文化，都有玉琮出土。可见，玉琮是广泛地存在于中国古代文化中。玉琮的存在，最早可断定在公元前三千年，甚至可推至新石器时代。

玉琮的存在所显示的意义为何？显然，玉琮是男女阴阳配合的表征，也突出了天“圆”地“方”，天地合一的观念。由于玉琮外形上雕刻了易四象八卦，可见玉琮是有表现天地贯通为一体的意义。这是一种天地、阴阳可以分别而又可以交合的象征。天圆地方的观念见于《说卦》中也有“乾为天，为圆”的说法。《周髀算经》则有云：“方属地中，圆属天，天圆地方。”故，我们可以假设取象自然的象征性意识，在新石器的时代就已萌芽，而其象征的内容，则是天地的关连和贯通，故是以易的经验为主的。甚至，更早的仰韶文化里也有用鸟纹来象征天地的媒介、生死的沟通以及人神的沟通，这种沟通就是易的经验的一部分。可以说，在从石器过渡到青铜器的玉器时代，即有易的形象的象征符号的发展了。基于此一形象经验，易的发展可从象走向数了。

《易》从形象符号走向数，是基于两种需要：一是理论的需要。为了掌握象与象的关系以及象内元素的关系，不能不用数来表达。象与象的关系以及象内元素间的关系可以是静态的，也可以是动态的。事实上，静态只是暂时性静态而已，动态的关系涉及的变化可以是量的改变，也可以是基于量的质的改变，或是元素间化合的变化。故《系辞》有言：

极数知来之谓占，通变之谓事。（《系辞上》）

参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文，极其数，遂定天下之象，非天下之至变，其孰能与于此？（《系辞上》）

此处所指之数，自然指的是自然数（integers），是由数（count）众多个别事物的多少而来，《左传·僖公五年》有言：“龟，象也；筮，数也。物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。”

《说卦》中又说：“参天两地而倚数。”

要表达变化及关系需要数，要预测变化及关系自然更需要数。也就是要把一个道理或真理显示出来，数就是事象中的内在关系或内在变化关系。变化后的关系自然可以用新的数以表达。在此意义下，数为实际测知或表达新的变化关系所需要，但此需要仍是表达新关系、新意义，不是完全为计算某一数值。无论是卜或筮，其目标皆在就解释一新的现象征兆或符号，以说明新的现象的性质，以定吉凶。《系辞》言：

爻有等，故曰物。物相杂，故曰文，文不当，故吉凶生焉。（《系辞下》）

爻动的结果构成文或象的当与不当，是由形成的外在关系或内在关系来决定的，这种内

在关系或外在关系就是一种数。故卜与筮必须用数，但其用法及目的乃是寻求关系、形象、意义、价值以及因之而引起的决定。在此我们可以看出易数之发生，是与实用的目的有关系的，而卜与筮就是为了实用。故易数必然是卜的一部分。只要易象走向卜或易筮，就会有易数发生。

易象必然要走向易卜与易筮吗？回答此问题并非是必然与否的问题，而是自然与否的问题。上已陈述，易象系统可以是一个宇宙图象、一套现象的呈现。但此一宇宙图象与现象呈现，除作为认识观察的对象外，自然也可以用来作为行为取舍的根据和变象的参考系统。如果一个人仅仅通过观象或查看图象就能判断其重大行为的取舍，则此人必是有神赋的透视能力，否则便仅是推测和冒险而已。科学的决策方法是从过去经验测知未来，如经济发展之预测等皆是把统计法则当作引导的。古代的人并没有发展成现代科学的预测方法，加之卜与占筮的情况往往是最单一和独特的，故必须依靠个人智慧来决定。易卜或易筮就是一种创造解释机会及解释资料和解释根据的方法。

其占卜成立的条件是：

1. 它无法用过去事例来投射 (principle of ignorance)。
2. 问事者的处境为明显的不定 (principle of uncertainty)。
3. 处境选择的充分独立与独一，常为价值意义的重大选择 (principle of uniqueness)。
4. 个人选择与行为将影响事件的发生 (principle of co-determination)。
5. 必须在短期内作出选择和决定 (principle of urgency)。

易卜和易筮即针对这些情况发展而来，故占卜乃是在不确定的处境下所作的基于解释的自由抉择。要做此一占卜，自然仍以具备一般对世界的认识为最佳。易象即提出此一世界景观 (world-scenario)。故易卜与易筮即为相对此一世界景观的，亦可看作易象的宇宙图象所作的决策方法。从这一角度看，卜筮并非迷信，而是理性思维的产物。其成为迷信，乃是科学发展后，相对科学和经验已有的成效和方法而言。今人许多事不必用占卜，因为可用科学认识来推测、预料。但并非所有的价值决策都可以用科学作选择，在此情况下，卜筮仍有极高的重要性。再者，任何一种卜筮方法并非完美的，也不可能完美。因为，若真有完美的卜筮方法，卜筮就成为万灵的决策方法了。然而，方法完美与否，完全取决于未来的成果。若真有完美的办法，就等于把不定的未来加以固定了。此即有违《易》之经验。

我曾说明了卜筮的相对必要性，对易象系统转成为卜筮的根据，也就显而易知了。易象是一种图象，卜筮是一种按图索骥，故为一种世界定位之举。每一卜筮即为每一件世界定位之举。一则显示出了人之处境；再者显示出了个人选择及参与改变处境的潜力。从这一角度了解占筮，可以说占卜有占卜之逻辑，此必须在实际处境中加以理解，卜占方法的发明也是极其自然的事。

中国古代，起码在殷商时代即有龟卜，到商末周初产生筮卜，此处需指出的是，龟卜与筮卜都是易卜，也就是以易的经验与易的图象为背景的。故，无论龟卜与筮卜，如何应某种环境因素而具体发生，都是与《易》有关。商周的宇宙思想传统的基本一致性是要肯定的。我们也可以说筮卜是西方周人原来就有的，正如东方的殷人原来就有龟卜一样。至于周后来取得天下后，逐渐用筮卜代替了龟卜，殷易也就逐渐转成周易了。以上言三易之说，一方面指的是三代各有其易象系统，尽管这些系统单元都一样，但其排列可以不一样，解释可以不一样，故其取名可以不一样，其重视的中心起点和目标也可以不一样。另一方面，三易之说指的是与之相应的占筮方法。商人用龟卜，周人用筮卜（另有卜筮之说），这是我们大致可以确

定的。夏人是否用龟卜，我们自然不可知，但如果参考《洪范》中箕子说的“天乃锡禹洪范九畴”的话，我们可以假设卜筮在夏代已有也是可能的：“七、稽疑。择建立卜筮人，乃命卜筮。”《洪范》中并明定龟卜筮卜的决策方法。在此一了解下，可以说卜筮可能发生甚早，也许开始并非固定算计的方法，只是用的工具不同而已。到了商代，龟卜专业化了。到了周代，筮卜则成为专业，具备了《系辞》中所说的“大衍之数”的具有“象”的模拟性的种种“数”的计算方法。必须强调，龟卜和筮卜可能在商周期同时并行采用，它表现为两套易卜的方式和方法。

若从“数”应用于占卜来说，“数”在商周的发展是值得注意的。首先可以指出的是，我们可以将龟卜以五卜为极限。何以用五？此也许与五行之说有关，其来源可溯初民对宇宙认识的范畴化。此见于《洪范》所记，由五行，乃有五事、五纪、五福等分类，故五卜也就是对此五行传统的回应。有了这一类考察，到后来的筮卜，因其后来（也要因之说为后来）则作生数与成数之别；以1, 2, 3, 4, 5为生数，以6, 7, 8, 9, 10为成数，少用生数而多用成数以资与龟卜区分。在6, 7, 8, 9, 10的成数中，又以9, 6为变之上限与下限。即逢9要变为8，逢6要变为7。何以9不变为10？因10的观念后起的，而周人又以九为极限（且9变为10则天变可言了），而6因与生数相区别，其能变为7是自然的变化。

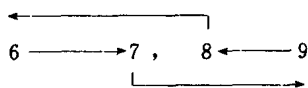

图 2—2 成数量变质变图

但6、8为偶数，7、9为奇数，奇偶的区分应是基本的。偶数的单位是2，故变的可能在奇变偶、偶变奇，或奇乘偶而变偶（如： $3 \times 2 = 6$ ），或偶加奇而变奇，如 $7 + 2 = 9$ 。7→9代表量的增长的变，8→6代表量的减少的变。6→9与9→8则代表质的变（见图2—2）。“易变”即指《易》的经验是兼含量变和质变的。值得注意的是，奇偶观念的决定，代表了动静、刚柔的决定。奇数代表单物，有运动而刚健的倾向；偶数代表偶物，有静息而柔和的倾向。这都是由现象经验决定的。如果再把动与刚看成阳与健的突出明朗，把静与柔看成阴与顺的表征，则奇偶可与阴阳整合，是极其自然的事。关于此，下文谈易卦符号时再详述。

此处要说明的是，在6、7、8、9的筮数中，6、9是变数，而7、8是不变数的性质便可确定。至于后来发展出“大衍之数”的卜筮法，获得6、7、8、9数的筮数以成爻，自是一种象与数结合的结果。在此一了解下，我们可以了解易数6、7、8、9除了有占卜的作用外，且有下列两项性质：

（1）7、8或6、9合为15。15乃是天地之数。这是阴阳观念结合在一起的表示，有此表示，吾人可以了解到何以洛书以15为其整合数。洛书即代表天地之数，也就是代表天地的结合。

（2）6与9为变化之极限，故重卦之爻题，就是用6与9来表示。每一爻都有变的可能。爻的变动，或由9变8，或由6变7。故用6、9来分别说明爻性是适当的，但实际上爻变或不变，乃由筮数决定，故初六可以是7，上九可以是8。这是过去学者从来未加说明的。

从以上分析，吾人可以看到易数和易象有密切连锁关系。但吾人仍可区分象数与数象两类数与象的关系。讲象数的易学往往未能将两者分开，因而造成混淆。以象为数，即使用数来决定或表现象，即是数象。汉易中的九宫、飞伏、半象、互体，都可以用数的关系表达。因

为严格来说，整个卦都可以用数字来表示。自然，卦与卦的关系也可以用数的关系表示。但即用数字，其所含和传达的乃是象。当然，也有一些情形，明显的是以象为数，如以“天干”、“地支”为计算年月日的方法。“天干”和“地支”都是以“象”为范畴的，代表着一个生长过程，故具有浓厚的“象”的成分。因而吾人可以说“象”中有“数”。但在《易》中的“太极”或“太乙”的观念以及两仪、四象、八卦等观念中，都是以“数”为“象”的，也就是数中有象。即使是“河图”、“洛书”之数，也可以说是更整体的、更抽象的代表了一种“象”或“象”的关系。我们可以举“洛书”来说明，“洛书”是 3×3 的方阵。如果问何以 3×3 ？可以说这是代表了天地人三才的整体。 3×3 即表示天地人三者各种可能渗透交流的相互关系。但 3×3 乃是9个数，9个数之间要表现天地人的各种关系，自然要将9个数的关系加以调整，于是乃有全面平衡的“洛书”，如图2-3。

“洛书”的每一行数字相加都是15，但15代表何种意义呢？每行相加都是15又代表何种意义呢？如果我们把15看成 $5+10$ ，到15代表的是生数加成数（6至10为成数）的总和，也就是生长的过程。如果我们把15看成是 $7+8$ 的总和，则7与8正是易筮稳定的阴阳数。如上所述，则15就代表阴阳稳定的结合了。

4	9	2	=15
3	5	7	=15
8	1	6	=15
15=	11	11	11
	15	15	15

最后三行三列以及对角二列都是15，正表示了一种阴阳全面与全息的大和谐。我所说的全息乃就15的构成方式而言。15的构成方式有8种，而每种都是不同的生数与成数的组合之和。

图 2-3 全面平衡的洛书

《系辞》言：“河出图，洛出书，圣人则之。”此则是以数为先、象为后，数中有象，象中有数，完全恒等。总言之，“洛书”的数象征了八卦的象以及理想的象的关系。

准此，以天地之数55为图象的“河图”的数也可以解释为对天地生成过程及其配合关系的一种表示。此一“河图”数象也就成为卜筮的模拟对象，故《系辞》有曰：“凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”（《系辞上》）“大衍之数”就是除去生数的天地之数的余数，亦即为宇宙的代表。当然我们也可以说，为了要表达天地自然的象的和谐平衡关系，中国就产生了数中有象的“河图”、“洛书”数学。

“洛书”数的平衡得之于2与8的易位。传统易学家，包括象数学家，对此易位的缘由并未加以说明。当然，2与8的易位产生方阵等式是一个发现。但导致这个发现的易象的启示却不可忽视。首先我们必须了解古传太极图中显示阴阳交合互补而成图形，但在阴阳的分别区域中却乃是阴中有阳，阳中有阴。同样，在生数中可以有成数，成数中也可以有生数。因而2与8易位，不但使“洛书”方阵成为洛书方阵的平等式，也实现了太极先天八卦的全息性。这种数的位置关系不只是数的问题，也是几何空间的问题或空间位置的问题了；易数因之是位数，因位而获得特殊的数的关系，而位在此就是象了。位数网络一如今日之整体电路在表达一个物象的机体世界。位的关系也就是一种象，这里可以看出象与数相互发明、相互启示的关系。在易的经验中，不但象中有数，数中有象，而且因象的掌握必然产生数的新组合。同时，由于数的新组合，也会产生象的新结构。数象发展与融合是导致象易的意义和了解深入的一个方法，这也就与我发挥的数象本体诠释学有相互论释的结果。

由于此一了解，我们进而可知《系辞》中何以有“易有太极”之辞。《系辞上》十一节曰：是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

“太极”就是“太一”，也就是指万数所生之源。这是由自然数列启发出的一个观念。自

然数的1生2, 2生3, ……此乃一所生而又两合为一的数列, 并不只是一个序数, 故又可各自生2, 这就是两仪了。两个一各自所生的2又是两个一, 因之各自生2, 成为四象, 依此形成八卦、六十四卦等等。自然数具有这种 2^n 相生的能力, 同时另一方面又受到阴阳两象的启示。物有静有动、有刚有柔、有明有暗; 静动对比、刚柔相济、明暗交行, 正如《老子》所说: “故有无相生, 难易相成, 长短相较, 高下相倾, 音声相和, 前后相随。”(二章), 这些都是象的启示及阴阳对照的启示。故由一生二、二生四而四生八的过程, 也可看成是涉指混沌(老子称之为元德或道)分化为阴阳的过程。由于易生太极, 所生阴阳又可再生阴阳以至无穷, 这一宇宙发生论既是数的一种展开, 又是象的一种展开; 故是数象交融的(见图2—4)。

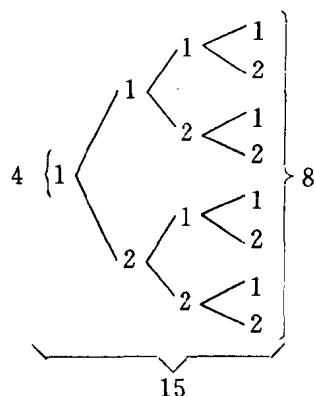

图 2—4 数象交融现象

此一数列中的“1”是就其在原始点而言。原始点以外的“1”则为阳象或奇数; 而“2”则为阴象或偶数。八卦之成就是8个数之成, 8个数之成则又是8个卦象之成。作为卦象, 这8个数不是单纯的类数(cardinal), 也不是单纯的系数(ordial), 而是一种兼含类与序的位数(posital)。之所以说之为位数, 是由于每一卦不但有纵向的相对位置, 也有横向的相对位置, 正由于横向的相对位置才排出了先天伏羲卦阵, 表现了平衡和谐的关系。同时, 又由于纵向的相对位置, 我们才看出每一卦之所由来以及何以要有15数才能生成八卦, 15之数象地位也由此可知。如果我们把八卦看成是现象表层, 则七个数字或数象(—), (—, —), (二、二、二、二)则可看成里层潜象, $7+8=15$, 7与8也就是“成变化, 行鬼神”的数象或象数了, 邵雍用黑白、阴阳之象之衍生来表达此一数的生成过程, 不但受启发于易数, 而且也是启发于象之发生生成过程。总言之, 易数作为数, 既是ordinal, 又是cardinal, 而且包含两者的位数。数中有象的数都是位数, 象中有数的象也是位象, 两者是相依相存的。

最后还要指出一点, 数的可用之处之一是计算天地之象合而为一的比例关系为何的方法。这一用处有如卜筮也是自然发展出来的。天地之象、天圆地方, 两者如何合一, 便可看作是一个数的问题。故运用数以制象, 是数发生的理由之一。《周髀算经》有言: “请问数安从出? 商高曰: 数之法出于圆, 圆出于方, 方出于矩, 矩出于九九八十一。”由于九九八十一的自乘, 可以制矩求方, 有了方, 再确定圆就容易多了。有了方圆, 则可制器具, 可以定吉凶了。象与数的关系于此可见, 但更重要的是: 如前所述, 早在玉器时代即有了天圆地方的思想, 而且还有天地合一的象征表现。这一层意义既导向数用于象, 又导向象用于数, 以及两者永恒的密切关系。

我们表示数象这种关系如图2—5。

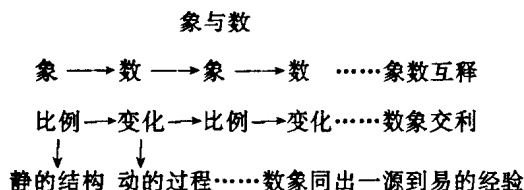

图 2—5 数象关系图

宇宙原是象和数的整合，数象同出一源，源体现在易的整体经验中。

二、数字卦的意义

讨论数与象的相互关系，自然不能不涉及到目前甚嚣尘上的数字卦问题。1979年以来讨论卜筮数字（称契数）的文章屡有所见。张政烺先生的意见最为可贵，他最先说明契数是易卦的表现。这些卜甲上的契数易卦，不是三个数字就是六个数字，故可视为八卦与六十四卦的代表。由于数字卦（暂名这些以数为卦爻的卦为数字卦），仍是卦，不是数，所以，究竟数字卦与通行阴阳爻的卦的关系如何？数字卦的发生意义何在？这两个问题都是关于易卦之起源问题，对易学的研究有重大意义，其重要性不亚于帛书《易经》的发现。

首先要指明，基于数字卦的发现，吾人可以确定：

- (1) 周原与殷虚的卜甲都有数字卦的六十四卦，说明了六十四卦早于西周而可推自更早的古代。现今《易经》中六十四卦的特殊排列方式，甚至可说是证明六十四卦很早就产生了。
- (2) 在卜骨上刻数字已见一个诠释系统（此即数的诠释系统）的作用。
- (3) 数字卦之数字排列可视为爻与爻之名，而整个数字组列可视为每卦数字的什名。
- (4) 数字卦显然与卜筮有关。

然而，基于以上分析，吾人是否就可以说易卦源于数字呢？数字卦就是易卦的原始呢？回答是否定的。最重要的理由是，数字卦之存在必先肯定了卦象的存在，有了卦象再通过卜筮来表达卦象，乃是数字卦发生的理由。前之所论阴阳观念源来有因，此是象的认识的基础，有了易象，并有了卜筮的精确化变化的数，乃产生数字卦的表示方式。故吾人可推测在数字卦之前还有非数字表示宇宙的宇宙图式模型。这种卦就与通行的“一、--”组成的卦接近，故我们仍可以假设，通行本的易卦并非源于数字卦，而另有所本。数字卦只是卜筮用来表达象形卦的方法。事实上，在数字卦的同时也可以看到非数字卦，至少吾人无法证明所有的卦都是数字卦。

可能当《周易》成为《周易》之时，数字卦也与阴阳爻卦分开了。当然，天星观楚简以“一、八”表阳爻阴爻，可以看成是或本自多位数字符号衍生的。但另一方面，吾人似乎也可以认定，“一、八”与1、6之所以走向“一、八”，乃表明有一先存的符号表示（十、一）的阴阳。张政烺先生在我见到的一篇文章《易辨：近几年依据考古材料讨论周易问题之综述》表示，殷末周初数字卦用的数字是1、5、6、7、8。周早期创为1、5、6、8、9。到了周后期，又成1、6、7、8、9。他说，简化为1、6、7、8、9的易数字卦再简化为1、6，写作“一、八”。也如天星观竹简所示，然后再改写为“一、--”。这自然是一个有趣的推测，但别一可能即是“一、八”与“一、--”偶合，前者为数符，后者为形符。两者可以并行不悖。可以有象形的易卦，又有象数的易卦。为了获得一卦象，乃有数之应用，用数来确定所得之爻，故数字卦纯为占卜之用所决定，不具有易卦的原始意义。为了确定之卦，乃由决定其构成为爻

的原有位置即可。故用1、6、7、8、9以建卦是可以理解的。值得注意的是，今日卜筮，仍是以7、8、9、6决定一爻之位置及地位的。

从以上对数象关系的分析研究，我们可以断定数字卦是一个象数，而非数象，也就是说卦是由象到数的一个应用，以卜筮为目的的；而非由数到象的演化，即是由阴阳定奇偶，而非由奇偶定阴阳。换言之，数字卦是经卜筮所以成卦的一个方法。上述曾假设了象的存在，这在数字卦中乃是以三爻或六爻方式出现便很清楚了。数字卦如果只是纯粹筮卜数的运用，它就不必限定在三爻或六爻的范围里，因为三爻或六爻的易卦是以易象为基础的，《说卦》曰：

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

固然《说卦》可能较晚出来，但《说卦》此处已充分地解释了易卦何以是三划与易何以重卦为六卦。三才六位之说是以象为基础的。故《周易》之成书是以三才六位的宇宙图象为基础的。但为了卜筮，为了实际产生一个卦来配合或表示一种处境，就不得不假借数以成象。故用奇偶来配合阴阳，用7、8、9、6来显示变与不变的阴阳，是极其合理的一种发展。但数字卦成卦之后，仍要还原为图象之卦，而这种还原的方式乃是以奇偶数配阴阳爻的。奇偶数中的6、7、8、9各配变阴、阳、变阴与变阳都是有义理可循，后来出现的“一、八”如果是1、6的话，则分别代表了一般性阳与阴。

又必须指出者，乃是卜甲上数字卦下亦有卦名。如四盘磨卜骨上有：魁隗应是《否》与《未济》，相当于今本的《否》与《未济》。帛书马王堆本及古传《归藏》卦名都没有此两卦。显然，前者表示另一个易的系统。即使此一系统是以数字卦写出，并不能表示其他系统，如《周易》和《归藏》都是以数字卦为本衍出的。上述六画卦的要求也充分说明数字卦必须以三才六位的图象为基础发展起来。即使如此，数字卦成形之后，再演化为阴阳爻则是可能的。其中关键是奇偶观念的阴阳化，正如阴阳观念在数字卦形成时代表了奇偶化的过程。

以上我用了大量篇幅来说明易的数象一体互释，易之数决非现代数理基础中的数，无论是逻辑主义的数的观念或是直觉主义数本体的观念，当然也不是古希腊毕达哥拉斯所称的几何形数。数就是象的关系与变化，而象包含了时位的相对性，故数象一体且根源于易之经验（如前所述），因为只有根植于易的经验，易数与易象才能变得如此紧密地联系在一起。

易的象数是易的义理发展的基础，义理是超出象数的，但必须要象数发展到某一阶段才有义理的出现。义理的出现可能包含象数，但也可以扫除象数回到易的经验，以求获得对易的经验的理性的理论理解，此处所说的理性的理论理解是相对一个时代的标准和需要来决定的。易之理性与理论有一特色即是全体性的认识和部分性的认知的相互依赖性。个别事象和数象都是意义和概念产生的源泉，但每一个事象——象数——数象的意义都是在整体的了解中决定的。易的数象和象数发展为一整体后，形成一个关系网络，其内在的宇宙的意义和自然的意义也就发生了，当人类社会的经验类型丰富之后，社会和历史的意义也就发生了。这种意义和概念的发生，代表了一种新秩序的建立，故对真实世界有两重作用：一是描述客体的作用，一是规范秩序的作用。这种意义的发生和概念的实现就见之于易卦的卦名和卦爻辞的出现。

我们可以把卦名和卦爻辞看成对易象和易数的一个具有全体性的意义的诠释，这种诠释有两个特点：

（1）卦名代表一个卦象的概念化，而且是同类卦象的特色的概括化，一方面相对于经验，

一方面相对于其他卦象和卦象全体。

(2) 卦爻辞代表对一个卦或一个爻的解释，其所要表达的是该卦该爻的吉凶祸福，因之是一种行为价值的判断。这种行为价值的判断一方面基于对客观事况的认识，一方面则基于对主体决策者的一般认识。其价值判断除指明吉凶祸福价值外，也指明行为的取舍方向，有时且作条件式的规定。故卦爻辞的成分是价值决断、事况判断、行为指示。即使如此，卦爻辞仍然不是完备的，也不能完备，因为如何作出决定仍需相应卜筮者或求解者的状态来决定。这是由于具体情况需要一种具体意义的诠释。但这种判断化和命运化的卦爻辞，仍然有其一般的重要意义。此见之于我所称的易的最早的意义系统和概念，也就是见之于卦爻辞的系统了。这是第一个意义系统。第二个意义系统乃是《彖传》和《象传》及《文言传》所表现的意义系统。《彖传》和《象传》乃是以个别之卦或个别之爻为对象的，彖是卦的意义钻深，象亦然，是卦的意义的形象化和伦理化，《象传》更特别着眼于乾坤两卦的卦德。由于《象》有《大象》和《小象》，故《象传》可能晚于《彖传》。整体的讨论及发挥一个卦的意义的传注有《文言传》，《文言传》乃开发挥乾坤的先河。《彖传》早于《象传》，也早于《文言传》，《文言传》与《象传》（大小）则可看成为《彖传》的发挥了。我们可以把《彖传》、《象传》和《文言传》看成易的第二个意义，即可将《文言传》看成第二个意义系统。

对整个卦的系统作评论、解释和思辩，最后起的是《系辞传》上下。《系辞》上下可以说是综合了名言、彖象、文言所作的大系统性的诠释。在《系辞传》发生之前，我认为有《说卦》、《序卦》和《杂卦》，它们都是对易象和易数所作的整体考察。其中《说卦》总括了以前对卦体的解释，可能包含了三代以来的象数，以及言尽意的原则，故从其内涵而言是最早的；但从体系的整理看，可能是在整体性的观念发生之后，故我以之为《系辞》之前的意义系统。《序卦》和《杂卦》也是整体地考察及诠释了《周易》各卦关系秩序，故属于第三意义系统。《系辞》包含了一切，也包含了第五章上“大衍之数”的卜筮方法，此一包含是十分突出的，因为帛书中没有，以往筮法上也可能不一样。此表示了《系辞》整体体会性。是集卦体、卦名、卦象、数象为一体的大融合。故《系辞》的意义系统在所有意义系统中最为晚起。我们可以表达易的意义系统犹如太阳系的行星系统，造成了易的太阳中心意义行星系统。对此，我无法就这一以易之经验为中心的太阳行星系统作个别意义系统的解析，如解析其如何发生、如何相关、如何构成、标准何在等等。当然，考证的结果各不相同，吾人评估的标准也是以全面的考虑与证据平衡和一致性为标准。

以上所述意义系统是原于易的义的部分。由此可见，易义是由象、数配合新的条件而产生，但其根源仍是述易之经验。每一意义系统之相生，必是超越前一意义系统，而有以充实丰富易的经验者，亦即是带来更细密的分别性，但又不失去统一性；并带来更大范围之应用，也不失去客观依据。若有任何一个意义是封闭的、僵化的、且不允许新的义理发生，最终将成为自我之障碍，丧失了易的生命发展开放的特性，便成为划地自限了，最后必将为其它系统所替代。两汉之象数就有此一缺失，导致了琐烦主义，丧失了生命活力，不能在象数之上建立新的意义体系，或开拓出有生命力的象数，终于造成王弼一扫象数而陷易于道学，对数理易的真确研究也是负面价值的。

义与理本来是密切相关的。意义是一种主观认识的秩序和目的，其主体的意向很浓。理则即是客观的真实世界的秩序法则，为人的理性的心灵所发现或体现，具有客观的内涵。理本来是指一物体的模式，但其含义却逐渐蜕化为物所必须遵循的法则，也是解释物之为物、事之为事、象之为某一象、数之为某一数的根本依据及理由。故理有规律性、根本性的特点，而

宋明理学却更有工整性。某一事、某一物固有某一事、某一物之理，但此理与彼理又是相关的，故又称为一理，乃有朱子“理一分殊”的说法。总言之，理可视为兼具有客观性、主体性、根源性、规则性与整体性的真实，而为义或意义所开拓的对象，也是理解的对象，再者也可说为意义的基础或意义概念的有效性的来源。

显然，易义中又有易理的成分。因为意义中即有理，问题在于如何把意义中含糊之理明显化及客体化而已。事实上，象数之成为象数也是由于象数中会有义理，对象数诠释，并看出象数并行相关互等都有理的成份；理之成理即由于理的展示化和成为意识的对象。故由象数到象数之理，即能形成几何数与数学，由卦爻辞之义到卦卜辞之理，也都是直觉的效果，然后再定入《彖》、《象》传的意义系统，其理律的成分更高了，可以说的都是社会行为和社会行为的律则。至于《文言传》，也有相当完整的思想理论，可说是理的重要发展。《说》、《序》、《杂》也都在立下理则、解说理由，并可视为更整体性的理律与理论思考。到了《系辞》，很明显地有了最完整的《易经》理论和最完整的理律说明。此一理论系统可视为《易经》哲学宇宙论与方法论的综合展开，作为以后义理发展的根据。总言之，易意义系统内涵潜藏着的就是易的理论系统，此在历史过程中逐步明朗化和系统化。自然，理也含着义，理显则义隐，两者之相互显与隐的关系一如象与数的参与一样。象数和义理也可作如是观。象数显则义理隐，义理显则象数隐，在易学史上有此辨证倾向。但若就易的完整思想和易统而言，象数和义理是同时发展，形成一个大系统却又相互引发、相互衬托，必能达到多重的求知、格物、立德、立言的效果。

以上强调了象数、义理之一体同源，但我们也不要忽视这一体同源的意义条件也有多元殊化的意味。正因为有多元殊化，吾人才要指出一体同源理论的重要，因为有此认识，吾人才更能发挥整合体系的作用，也因此能更接受和追求多元殊化的世界知识体系，使《易经》的发展具有新的生命和活力。

（成中英）

第三章《易传》哲学

一、从神学到哲学的蜕变

《周易》这部书，包括《易经》和《易传》。《易经》成书于殷周之际，为卜筮而用，充斥着天、帝、鬼、神的宗教世界观。《易传》成书于战国末期，用解经的方式以阐发客观规律，应视为哲学著作。这里就提出了一个问题，在神学的体系中为什么会产生出哲理性的思维？其实这并不奇怪，而是历史发展的必然逻辑。马克思曾经说过：“哲学最初在意识的宗教形式中形成，从而一方面它消灭宗教本身，另一方面的从它的积极内容说来，它自己还只会在这个理想化的、化为思想的宗教领域内活动。”^①

《周易》这部书，具有这一显明特征。它的哲学思想最初就是在“意识的宗教形式中形成”的。同时又是一直在“思想的宗教领域内活动”的。而且，哲学思想一旦产生，它必然成长壮大，以理性和智慧，反过来“消灭宗教本身”，从《易经》到《易传》，恰恰就反映了从神学到哲学的这一蜕变过程。

从《易经》到《易传》的最后成书，这中间经历了七、八百年。在这漫长的岁月里，我国的社会历史发生了巨大的变化，完成了由奴隶制向封建制的过渡。伴随着经济结构和政治制度的变革，思想文化出现了一个“百花齐放，百家争鸣”的飞跃发展时代。在这个经济、政治和思想文化大发展、大飞跃、大变化的时代里，人们的视野开阔了，认识能力提高了，从而给哲学的发展创造了必要的前提。因此，《易》学在这个大变革的年代里，就逐渐形成了两个流派。一派是沿袭着为卜筮而用，援象比附以断吉凶，仍然服务于神学。《左传》与《国语》中所记述的二十二个卦解多属此例。另一派则是沿着哲学的方向向前开拓，通过解卦去总结和阐发一定的规律，不为卜筮所囿。这在《左传》和《国语》里，也可找到具体的实例。

《左传》昭公三十二年记载：

赵简子问于史墨曰：“季氏出其君而民服焉，诸侯与之，君死于外，而莫之或罪也”。对曰：“物生有两，有三，有五，有陪贰。故天有三辰，地有五行，体有左右，各有妃耦。王有公，诸侯有卿，皆在贰也。天生季氏，以贰鲁侯，为日久矣。民之服焉，不亦宜乎！鲁君以其失，季氏世修其勤，民忘君矣。虽死于外，其谁矜之？社稷无常奉，君臣无常住，自古以然。故《诗》曰：‘高岸为谷，深谷为陵’。三后之姓，于今为庶，主所知也。在《易》卦，雷乘乾曰大壮䷡，天之道也。”

季氏は鲁国的大夫，赶走了鲁君取而代之，百姓不仅不反对，而且还拥戴季氏。赵简子就此问于史墨，史墨则引《易》书大壮(䷡)的卦象以论之。大壮的内卦是乾(☰)，外卦是震(☳)。乾为天，震为雷，其象是雷乘驾于天之上。雷本来是在天之下震动的，现在却乘驾于天之上，是反常而发生了对立面的互相转化。在一定条件下违反常规对立面发生转化，这是客观事物发展的必然规律，故称“天之道也”。然后又进一步引伸说，虞、夏、商三王的后

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷，第26页。

代现已成为庶民，可见贵族与平民的地位并不是永久不变的。故称“社稷无常奉，君臣无常住”。再从自然现象去看，高陵可以变为深谷，深谷也可变为高陵，说明一切事物都可以发生互相转化，这是合乎天道规律的。在《易经》的卜筮那里，雷天大壮卦的卦象本来没有对立转化规律的思想，而将其解释为对立转化规律的“天之道也”，完全是史墨自己的发挥。这一发挥却带有明显的哲学特色，标志着《周易》的性质已经有所改变，它开始向理性思维的方向发展了。

《左传》里还有一条史料也非常重要，即昭公二年记载的晋国韩宣子访鲁，在太史那里看到了《易象》与《鲁春秋》两部书。非常感叹说：“吾乃知周公之德与周之所以王也。”通过读这两部书，韩宣子了解到了周公的伟大思想品格和王天下的原由，足以说明《易象》这部书绝不是单纯讲卜象以为卜筮而用，必然是通过卦象的阐发某些必然性道理。否则，韩宣子就不会从中受到启示而有所感悟。

当孔子之世，援象解《易》以阐发哲理资料已经积累了不少。孔子以其博学多能周游各国而明察世故，至晚年才接触到这些宝贵资料而能深悟其无穷之奥义。所以读《易》书而“韦编三绝”，深有感怀。自谓如果五十岁能学《易》亦可“无大过矣”，并着手进行系统整理为之作《传》。《史记·孔子世家》记载说：

孔子晚而喜《易》，序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。

孔子虽然是伟大的天才，如果没有前人的成果作为一定的依据，纂成如此博大精深的《易传》体系也是不可能的。《史记》的记载不容怀疑，确切一点说，应该是经过孔子的这番编纂整理，《易传》成书了，但还不是最后的定书。《史记》还记载孔子授《易》于商瞿，商瞿授子庸，子庸授子弓，子弓授子家，子家授子乘，子乘授田何。这时已到了秦世。断孔子之后九传而至西汉的杨何，杨何授司马迁之父司马谈。其世系有案可察，十分清楚。在这师承授受的过程中，孔子的门生后学秉家法承师训，在文字结构以及内容上作些补充和调整也是顺理成章的。这项工作一直进行到战国末甚至秦汉之际，才使《易传》定本而日臻于完善。

任何一种思想、观念的产生都脱离不开具体的社会历史条件。《易传》哲学思想体系只能萌芽于西周，而成立于战国末期，因为当时的社会历史提供了客观条件。文王与孔子又是这一历史过程中的两位伟大人物，他们对《周易》的经、传之成书都作出了卓越的贡献。同时也应该看到，他们的这项事业又是经过了多少代人共同努力才完成的。在这一历史的长河中，哲学思想最初从“宗教形式中形成”，又始终在卜筮的“宗教领域内活动”，逐渐地完成了它的蜕变过程。从而使《易经》与《易传》成为一个奇妙的结合体，即《易传》以解释《易经》的方式来改变卜筮的宗教观念，对天帝鬼神提出新界说。不仅重新界说了天帝鬼神，甚至连卜筮的外壳也作了“科学”的论证，以使它与新的哲学思想内容相统一来发挥新的作用。这一巨大的改造工程进行得非常自然而有序，显得天衣无缝，甚至使人感觉不到还存在着两种观念的截然对立。之所以取得这样的实际效应，除作者手法高超神妙外，决定性的因素还是许多的基本思想、观念在《易经》中都已经萌发了，虽然它是隐隐约约，或者说是潜在的意识，但毕竟是孕育了的东西。通过历史的反馈，螺旋式的发展，《易传》在新的历史条件下将它升华了、完善了、显现了。

这里就自然会涉及到《易经》与《易传》的关系问题。学术界对此有两种不同的意见。一种认为《易经》是卜筮之书，没有什么哲理可言，只有《易传》才是讲哲理的。另一种意见认为《易传》是解经之作，它所阐发的哲理都是《易经》所固有的。我们觉得把二者截然对立起来或完全等同起来，都是不妥当的。客观一点说，应该承认《易经》确实是卜筮之书，但

也必须肯定它蕴藏着一些极其素朴的哲理思想。假如《易经》中不具有极其素朴的哲理思想，那么《易传》又依据什么去加以发挥解释，岂不是无本之木吗？正确的看法，应该是既有区别又有联系，二者是一个统一的整体，只是层次的不同而已。《易经》的思想，反映西周初期的认识水平，《易传》将其继承和发展了，从而攀上了时代的高峰。因此，我们依据《易传》来认识《周易》的阴阳八卦的内涵，立足点应放在哲理方面而不是卜筮，对其思想的评价要着眼于战国末期，而不是西周初年。

从《易经》到《易传》，哲学从神学的母体中脱胎出来了，但这并不意味着神学已经退出了历史的舞台。宗教迷信的卜筮，作为传统的意识形态，虽然遭受一次致命的打击，但却仍然在固守着自己的阵地。自此以后，《易》学的发展就形成了两种思想和两种方向的斗争。一是为卜筮而用，一是为政治而用。于是汉代后就分化成象数与义理两大流派，由此而殊途。这场斗争一直延续到清代。在长达两千多年的时间里，象数与义理都不断得到了充实和发展。比较而言，由于义理学讲哲理，注重服务于政治，为封建统治阶级所重视，其他位逐渐上升。所以汉代就称《周易》为“六艺”之原，到唐代则居于“六经”之首。至宋明理学兴起，更是以《易》理为主要根据。象数学注重天道自然、推衍卦象以断吉凶，于汉代极为盛行。经魏晋时期王弼的扫黜而衰落下去。宋、明又兴起了先天图数之学。到了清代时汉《易》又一度复苏而有了新的转机。应该指出，义理思想当然是应该注重研究的，而象数也有其宝贵的价值。因为象数学在其发展的过程中，通过观察自然而总结其变化规律，揭示了许多科学的奥秘。这对推动哲学的发展也是有贡献的。

以上，我们概要地讲述了从《易经》到《易传》的成书过程，与此相伴随的则是，从卜筮神学到哲学的蜕变。以及汉代以后，象数与义理两大流派的形成之原委，及其对哲学发展的贡献。由此即可明确，当我们揭示《易传》哲学时，不可能脱离开卜筮神学这个外壳。这就涉及到内容与形式二者之间的关系问题了。因此，我必须进一步谈谈《易传》哲学对卜筮神学形式之外壳是怎样利用和改造的。

卜筮的具体形式就是蓍与卦。蓍为占筮，也就是求卦的具体方式和方法。卦为占筮而得出的结果，它的具体形式就是八卦和六十四卦。《易传》哲学思想体系就是在卜筮的这个蓍与卦的外壳里诞生的，直到成长脱胎之后，始终没有抛弃而一直在利用它。这个外壳，从它产生那天起，就是用来沟通人与鬼神之间关系的一种形式和手段，与哲学的理论思维是不相融合的。然而，《易传》哲学理论思维却借用了它改造了它，并且从哲学的视角重新予以说明，以使它服务于新的内容。这种改造与说明，具体讲就是把蓍、卦由神学的启示录变成了世界模式图。看来这一改造工程似乎难度相当大，其实也不尽然，关键在于如何去寻求新的结合点。

在卜筮的神学那里，三画的八卦就是八个简单的模型，用来代表天、地、雷、风、水、火、山、泽八种物质现象。由八个三画的八卦互相重叠而产生出六画的六十四卦，就是六十四个复杂的模型。神职人员根据每卦的卦象比拟附会进行种种解说，这就是神的具体启示。因此也可以这样说，六十四卦表示着神对人的发问，能作出六十四种回答，但究竟会得到哪种答案？则要依靠蓍来决定。蓍就是占，通过一定的程序，占得哪一卦，那一卦就是具体的答案。占筮这种东西，在二、三千之后的今天仍未绝迹，还流传于民间。哲学的基本任务是认识世界和说明世界，既然八卦和六十四卦是一种模型，那就存在着借用的可能性。只要把它改换一下，将卜筮神学启示录的模型改换成世界模式图的模型，就可以完全用它去模拟客观世界和说明客观世界。这样一来，卜筮的外壳可以继续保留，只要重新构造一番，作某必要的装

修就足够了。这就找到了新的融合点。《易传》对《易经》的改造工程，就是从这一方面着手进行的。

我们都知道，模型的作用，是通过一定形象性的东西进行思维的。譬如，战争中的沙盘作业，可以把一个巨大的平面浓缩在一个小小的沙盘上。通过小小的沙盘，来展现地形地貌和敌我双方兵力的布置及配备，一目了然。它的作用，往往超过语言文字，并在一定条件下又可互为补充。这说明形象思维与逻辑思维具有内在的统一性，并不是对立的。《易传》的编纂者能够把卜筮外壳的蓍、卦形式借用过来，除了历史的承袭性之外，一个更为重要的原因，就是看到了形象思维的价值和作用。这一点，在《易传》中讲得十分清楚。

《系辞传》说：

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之情，其不可见乎？

子曰：“圣人之象以尽意，设卦以尽其情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

这段文字是孔门弟子托孔子之言，以说明为什么要利用卦的模式而不将它抛弃掉。文字是表达语言的工具，但文字又有其一定的局限性、有时又不能完全表达语言。语言是表达思想的工具，但语言也有一定的局限性，有时又不能完全表达思想。鉴于这种情况，“圣人”才决定用形象性的东西来表达思想，设计出卦的模式以反映思想的虚虚实实。然后再系上言辞，以发挥语言文字所应当起到的作用，使形象思维与逻辑思维能够互补。这段话既讲了形象比拟的重要性，又讲了继承蓍、卦模式的根由。最后强调，利用蓍、卦模式的主要目的，是“变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神”。即阐发客观世界的发展变化，以鼓舞人们不断进取而得到实际利益，并不是为了别的东西。

通过形象思维以补充语言文字之不足，应该说这既是《易传》一书的特点，同时又是那个时代所具有的表意之特征。庄子曾经说过：“语之所贵者，意也，意有所随。意之所随者，不可以言传。”^①强调语贵达意，但又不能完全达意。因此，《庄子》一书多采用寓言和形象比拟来表述哲理，显得异常生动活泼而深刻。往上追溯，又可见之于《诗经》之比兴之作。《易传》之解经，可称之为集大成者。恩格斯曾经说过：

每一个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。^②

这段话可以帮助我们理解，《易传》采用了蓍、卦这种形象比拟的形式以阐发哲理，既有历史的承袭关系，又反映着时代的特征，有其发展的必然连续性。

根据这种实际情况，我们对《易传》哲学进行研究，既要考虑它的内容，又要考虑它的形式。蓍与卦，是它的基本形式；阴阳变化，是它的基本内容。下面我们将这两个方面进行探索，以期对它的哲理思想作出一个全面的揭示。

二、蓍的模式

蓍，具体说就是占卦，所以又叫占筮。占筮要进行数学运算，在运算时就需要有一定的筹码。古代时期是以竹签当作筹码，故称作筮。筮字，从竹从巫，会意为巫（即专业的神职人员）用竹签进行占卦。大约到了东周时才改用蓍草代替竹签当筹码，而又称作蓍。蓍，名

^① 《庄子·天道篇》。

^② 《马克思恩格斯全集》第20卷，第380—383页。

词，又可作动词用，为占卦的代词。

占筮要靠数学运算，运算就必须有一定的规程和方法，其规程和方法就叫作筮法。从《易》的发展历史说，夏有《连山》，殷有《归藏》，周有《周易》，三《易》各有其行筮的方法。内容并不是一样的。《周礼·筮人》说：“掌三易以辨九筮之名。”指明三《易》的筮法有九种之多，可惜基本上都已失传了。保留下来的只有《系辞传》记载的“大衍筮法”一种，其思想结构精密，并赋予一定的哲理。以此推断，当是形成较晚，最早不能早于西周初年，并经过了《易传》编纂者的改造。在多种筮法中当是最为先进的一种。所以才流传下来。我们这里所谈的著，就是依它为唯一的依据，进行具体研究。

（一）筮法的内容

《说卦传》开头就说：

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性，以致于命。

这段话，对筮法的内容、性质以及产生的过程，作了一个总体的说明。简单一点讲，即筮法是由数字构造起来的，而数字与天地有直接关系。通过天地之数的变化而分阴阳，观阴阳的变化而产生出刚柔爻画，累计爻画而确立出卦。这一切步骤又都是与天道规律和人性道德相契合。从这一总体概念出发，进而再去揭示其内在的逻辑关系。

“参天两地而倚数”，强调筮法是依数而确立。这个数，并不是一般的数，而是天地两相掺杂之数。什么是天地两相掺杂之数？

《系辞传》说：

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

所谓天地两相掺杂之数，首先是把十个自然数分为五奇五偶，肯定了对立统一关系。然后，将一、三、五、七、九，五个奇数定为天数；二、四、六、八、十，五个偶数定为地数，说明数的奇偶对立统一关系体现着天地的对立统一关系。这样就把抽象的数与客观世界紧密联在一起，把数的矛盾运动规律和客观世界的矛盾运动规律统一在一起。从而证明，之所以用数的变化来定卦，用卦来反映天地万事万物的变化，是因为数——卦——天地万事万物，三者有着共同的规律性。

然后再把天地之数两相掺杂起来。“五位相得，而各有合”，就是把天的五个奇数累计相加，得出的合数是二十五；把地的五个偶数累计相加，得出的合数是三十。二十五与三十，仍然是奇偶的对立统一。这个奇偶之数与前者的不同点，就是五奇五偶是天地的基数，二十五与三十是天地的极数。所谓极数，是说它是天地最大的奇偶之数。正因为它是天地最大的奇偶之数，通过这个奇偶之数的变化就可以代表和反映天地的变化。因此，利用这个最大的奇偶之数进行推演，就称之为“大衍之数”。

“大衍之数”怎样进行具体推演的？

《系辞传》接着说：

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两；挂一以象三；揲之以四以象四时；归奇于扚以象闰；五岁再闰故扚而后挂。是故四营而成易，十有八变而成卦。

“大衍之数五十”一句，按金景芳先生考证：“当作‘大衍之数五十有五’，转写脱去‘有五’二字。”“大衍之数五十（有五）”，为何只用四十九而虚其六个数不用？按姚信、董遇之

解：“天地之数五十有五，其六以象六画之数，故减之而用四十九。”这四十九个数，在进行推演时用竹签或蓍草当筹码，称作策。用四十九策进行分合运算，就叫作揲蓍。

在进行揲蓍时，开始将四十九策合拢在一起，象征天地未分之前宇宙是浑然一体的“太极”。然后随意用手将四十九策分成两部分，即“分而为二以象两”，象征“太极”分“两仪”，造分了天地。再从左边那簇策里取出一策，夹在左手的四、五指之间，即“挂一以象三”。三为三才，象征继天地之后又产生了人。接下去就是将左右两簇之策分别以四个为一组而数之，这就叫“揲之以四以象四时”，即象征一年之中的四季运行。

四十九策，“挂一”之后剩下四十八策，以四个为一组数的结果。最后左余一，右必余三；左余二，右必余二；左余三，右必余一；左余四，右也必余四。这些所余之策则称之为“奇”，“奇”者，即零散之策。将左右两簇零散之策加在一起，不是四个，就是八个，不会有其他数目。将或四、或八之策再夹到左手的三、四指之间，这就叫“归奇于扚以象闰”。即象征一年十二个月之外还有闰月。按古代历法，五年之中要有两个闰月，而左、右两簇之策的“奇”，必然是左簇归一次“扚”，右簇归一次“扚”，此则象“五岁再闰”。至此，“大衍之数”即完成了一次变化。“大衍之数”经如上的三次变化才能画出一爻，累十八次变化才能画六爻而成一卦。故言“十有八变而成卦”。

具体说，“大衍之数”每推演变化一次，其奇零之策数是或四、或八。由此即可知，其三次推演变化之后，奇零之策数加在一起，只能有四个数，即十二、十六、二十、二十四。两簇之策四十八个，减去上述十二、十六、二十、二十四，也只能得出三十六、三十二、二十八、二十四这四个数中的某一个数。无论得出那一个数，均用四除之，则分别得出九、八、七、六。九、七是奇数，奇为阳数，故定九为老阳，七为少阳。六、八为偶数，偶为阴数，故定六为老阴、八为少阴。凡得九、七之奇数就画阳爻符号（—），称刚爻。凡得六、八之偶数就画阴爻符号（--），称柔爻。按照此法，积“大衍之数”的十八次变化则画六爻，累计六爻则得出六十四卦中的某一卦。这就是《说卦传》所讲的“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”，《说卦传》的作者认为，“大衍之数”的这番推演变化，是穷尽了万物生成之理及其固有之本性，并合于天道的规律性。所以又说：“和顺于道德而理于义，穷理尽性以致于命”。这就是“大衍筮法”的基本内容。

（二）蓍的作用

《易传》的“大衍筮法”，是古人用数字编造的一套“程序”，用它对六十四卦进行检索。人们都知道，现代电子计算机有数据库和程序检索，蓍、卦则与之相类似。卦，可称之为数据库之存储，而蓍则可称之为程序之检索。数据库中的八卦和六十四卦，它代表着天地间的万事万物，构成了一切事物发展变化的缩影。蓍的作用则是通过数字推演的程序及时去进行提取。既然六十四卦存储着天地万物及其变化规律，那么对它的检索程序的编制，也必须与之相统一。我们从这一点去认识它、解剖它。下边就从三个方面作一具体分析。

第一，用“大衍之数”的推演去模拟天地的推演。

天地的演化过程，《系辞传》是这样说的：

是故，易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。

“太极”是宇宙的开始，世界为浑然一体。“两仪”为造分了天地。“四象”为春夏秋冬的变化。“八卦”即产生了八种物质。“大衍之数”模拟客观世界这一发展过程，利用数的分合运算则是“象一”、“象两”、“象三”、“象四”，最后得出七、八、九、六而定爻得卦。以此说

明，“大衍之数”的推演过程，也就是客观世界的推演过程。这种同步运行在于强调，人们应用“大衍筮法”进行揲蓍的过程，也就是人们顺应自然的过程。因此，经过揲蓍而占得的一卦，它不是人的主观意志决定的，而是客观事物发展变化必然结果。这就给揲蓍占卦，带上了客观性。

第二，用数的奇偶变化去模拟天地阴阳规律变化。

《易传》认为，天地演化过程的基本规律，就是一阴一阳的对立统一。规律是从物质运动中抽象出来的普通性法则，它和客观物质是不能脱离的。数则具有抽象性，也是以客观物质为基础，其自身也包含着矛盾运动。这样，数的抽象运动规律与阴阳的抽象运动规律，有其一致性。从这一事实出发，“大衍筮法”就利用了数的抽象运动规律而体现阴阳运动规律，以进行推演变化。于是，将十个自然数分为五奇五偶，以代表天地阴阳的对立统一。由此而组成的“大衍之数”，则代表天地阴阳整体的对立统一。经过揲蓍推演出七、八、九、六，还是奇偶以体现具体事物的对立统一，以此证明，在揲蓍过程中数的奇偶，就是天地阴阳客观规律在变化。通过数所体现的天地阴阳规律变化最终占得六十四卦中的某一卦，它是天地阴阳规律变化必然的结果，并不是由人的主观意志决定的。这样就给揲蓍占卦，带上客观真理性。

第三，用策数的变化模拟时间的发展和万物的变化。

按照《易传》所描述的世界生成之序，“太极”、“两仪”、“四象”、“八卦”，八卦代表八种物质现象，八种物质又互相作用，从而演化出世界的万事万物。“大衍筮法”又通过策数而加以模拟，《系辞传》说：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

按“大衍筮法”，三变而后得七、八、九、六。七的策数是二十八，八的策数是三十二，九的策数是三十六，六的策数是二十四。乾卦六爻都是老阳九，共计为二百一十六策，坤卦六爻都是老阴六，共计一百四十四策。乾坤加在一起，共得三百六十策，象征一年的三百六十天为一个周期。《周易》上下两篇六十四卦阴阳爻各半。阳爻一百九十二以老阳九乘之。得六千九百一十二策；阴爻一百九十二以老阴六乘之，得四千六百零八策，加在一起共计一万一千五百二十策。这个策数与万物之数约为相等。策数的这种模拟用来说明，揲蓍过程策数的分合运算的背后，它反映着时间在运行、万物在流动。最后占得一卦，那一卦则代表着在一定时空范围内运动着的万物中，你所要认识和感知的具体事物终于呈现出来。这就给揲蓍占卦，带上了现实性。

以上可以看到，“大衍筮法”的作用，就是通过数字结构的某种程序的变化，去模拟世界万物在一定规律支配下的运动变化，而一卦的占得则是规律变化的必然结果。当然，这种模拟是主观设计，机械的搬用。但是，就这种设计能力而言，也并非简单，实际上它确可称之为现代电子计算机的先驱。除此之外，如果从蓍、卦关系上去认识，还有一层更为深刻的意义。

宇宙间的万事万物，从时间性去说，其发展变化可以分为过去和未来两大阶段。凡是过去的事物，由于矛盾暴露得比较清楚，相对说是比较容易认识的。而未来的事物，由于处在潜在的发展阶段，矛盾还没有完全暴露出来。人的主观意识是难以逆料的。“大衍筮法”的作者看到了事物发展过程的这种复杂性，并试图来解决这个问题。由于不了解认识对实践的依赖关系，便脱离开实践去考察认识，企图用某种手段去解决预知。于是就仿效着事物发展变化的特点、规律创造了一个模拟物，这就是蓍。

蓍之所以用数字来构造，是因为数字具有极大的抽象性，只有抽象性的东西才便于装填实在的内容。数字的另一个特点，就是变化的多样性，这又给无限变化着的事物提供了模型。所以，“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数”。“倚数”、“生蓍”而创造了筮法，用它来模拟事物处于潜在过程中的运动变化。事物在其潜在的运动过程中是无形的，数的抽象性可供利用。事物在其潜在的运动阶段是受阴阳规律支配的，数的奇偶变化可供利用。潜在事物在一定规律支配下最终要呈现出来，那就用数的揲蓍占得一卦来体现。因此，《系辞传》说：“极数知来谓占”，“占知来事”。由此可知，蓍的重要作用就是使事物超前暴露，只有超前暴露才便于超前认识，从而达到超前预知。

揲蓍占卦，在《易经》的卜筮那里，是用来通神的一种手段。《易传》接受过来并没有完全否定它，而是以更高的视角给予了合理性的解释和说明，使它成为认识环节中的一个重要过程。当然，这一切说明都带有主观性的色彩，并没有使主体与客体建立起真正必然联系。这证明，一方面它还没有完全摆脱卜筮形式的束缚，另一方面又试图从主体与客体的关系上去寻求途经。就其思路而言，也是难能可贵的。

（三）蓍的性质和特点

从《周易》的结构说，包括蓍、卦两大部分。《易传》将卦改造为世界模式，代表呈现着的万事万物，是已知的。蓍，是事物潜在运动的模式，是未知的。所说的蓍的作用是知来，可以超前预知，主要是指它占得一卦而达到已知，并不是就蓍的本身而言的。如果就蓍的本身说，在进行揲蓍的过程中，并不晓得会得哪一卦，只有极尽“大衍之数”的变化之后，才会揭晓它是六十四卦的哪一卦。这就说明，蓍作为事物潜在运动的模式，它还是未知的。从这一点去认识蓍的性质，《系辞传》将其概括为“蓍之德，圆而神”。

“蓍之德，圆而神”这句话，是用形象比拟的方式来明确蓍的性质。也就是说，把蓍比作是一个圆球。圆球的特点就在于它能不停地滚动，以此说明它的性质是不断地在运动变化着。如果从事实上去理解它，揲蓍以占卦，蓍这个圆球就滚动起来了，谁也不晓得它会在哪里停顿下来。这又证明了它的运动变化的性质和特点，也证明了它的未知性。既然是运动变化的，又是未知的，那就不是人的主观意志所能控制的。所以，称之为“神”。这样又提出了一个对“神”字应该如何去理解的问题。

在《易传》里，“神”字用的很多，全书不下三十余处。仅就讲蓍而言，在“天一，地二，天三，地四……”里，最后归结为“此所以成变化而行鬼神也”。《系辞传》还说：“神以知来”，“是兴神物”。因此神的问题，不可不辨。

在卜筮的神学体系中，“神”是最高的主宰，超自然的化身。《易》改造了卜筮神学体系，当然也包括了对神的观念赋予新的涵义。人们仔细考察就会发现，《易传》讲“神”，往往与“道”联系在一起。《系辞传》第五章讲：“一阴一阳之谓道”，最终则归结为“阴阳不测之谓神”。所谓“道”，即阴阳变化规律，“神”，则是用来说明阴阳对立统一变化过程的。为此，《易传》对“神”字确切内涵曾作了三点说明：一是“阴阳不测之谓神”^①。这个“神”字，是讲阴阳变化错综复杂无有穷尽，主的主观意识难以把握，“神”为言神奇。二是“唯神也，故不疾而速，不行而至”^②。这个“神”字，是形容阴阳变化过程非常快，人的主观意识不易觉察，“神”为言神速。三是“神也者，妙万物而为言者也”^③。这个“神”字，是说阴阳变化过

① ② 《系辞传》。

③ 《说卦传》。

程非常微妙，容易使人不知其所以然，这个“神”为言神妙、神奇、神速，都是用来形容“道”的阴阳变化势态，并不具有名词的意义。这是应该首先明确的。

对“神”字如何理解，不仅关系到对《易传》哲学一些概念的理解，而且直接涉及到对著的性质如何去认识。在《易传》里，“神”字并不是超自然的化身，从而也就明确了“著之德，圆而神”，“神以知来”和“是兴神物”的这些“神”字，都是讲著的性质和特点是运动变化的。由于《易传》改造了神的观念，自然也就改造了著的性质。在卜筮那里，著是向神发问的手段，而占得的一卦则是神作出的回答。《易传》则将其解释变化之物，它象一个圆球，滚动到哪里停下就占得那一卦。因此说，不了解“神”字的新界说，就不会了解著的性质，不了解著的性质，也就不会了解《易传》哲学。《易传》之所以把著比拟为一个圆球，目的就在于同卜筮的神学区别开来。

综上所述，我们对著的内容、作用、性质和特点，作了一个全面解说。最后，可以作点综合性的评论。著，这个似乎是很神秘的东西，几千年来曾使一些人大惑不解顶礼膜拜。其实，它不过是用数的奇偶对立统一关系而创造的一个反映事物潜在变化的模拟物，并通过数的分合运算而构造了一幅“世界模式图”。我们剥去过去覆盖在它身上的神学伪装，还其本来面目，就可以看清楚《易传》所追求的是要建立起一种体系。这个体系必须是以著——卦——事物三者的统一。由于体系的需要，它必须在著这里搭起一个自然界的骨架，这又迫使它不能不进行一番数字游戏。所以，数的分合运算，目的在于证明“体系”具有客观真理性。其实，“图式”是一种强制性的结构，很难说它与客观世界有着必然性的联系。

虽然数的“图式”是不科学的，但必须承认，筮法中阐述的关于数的奇偶对立统一关系，并试图用这种关系去说明世界普遍规律这点，是有科学价值的。筮法运用数的奇偶对立统一关系去反映阴阳对立统一关系，在一定程度上奠定了《易传》哲学的理论基础。从而使著由通神的工具变为认识外部世界的一种手段，这不能不说是思维发展史上的一大飞跃。而且，对筮法结构的解说以及复杂的运算，都显示了作者具有很高的逻辑思维和抽象概括能力。这本身就足以说明，《周易》由最初的卜筮之书而最后过渡到哲学著作。这是历史发展的必然，客观已经具备了这种条件。

三、卦的模式

《周易》的著、卦两大结构都是模式。著的模式，是由数字构造起来的；卦的模式，是由爻画构造起来的。著的模式，是反映事物潜在的发展阶段。卦的模式，是反映事物的千变万化。就卦的模式讲，又分三画的八卦和六画的六十四卦。三画的八卦，用来模拟天地万物的生成过程。六画的六十四卦，用来模拟天地万物的运动变化。下面分别作一介绍。

（一）八卦模式

1. 八卦是世界生成模式

八卦模式，是卜筮神学固有的东西，但不同的时代可以有不同的内容。卜筮可用它来断吉凶，哲学也可以用它来对世界进行说明。《易传》哲学是从卜筮那里脱胎出来的，它继承了卜筮的八卦模式而改造了它的内容。这样，就在《易传》哲学的思想结构里，形成了两个系统。一个是客观世界存在的系统，另一个是对客观世界进行再造的系统，即八卦模式系统。再造的八卦模式系统来源于对客观世界存在系统的理解和认识，并且为了更好地对它进行表述

与说明。再造的八卦模式系统又集中表现为符号结构，因为符号是一种框架，框架则具有无限的存储功能，可以把客观世界存储于其中。

符号结构的素材只有两种，即爻画的奇（—）与偶（--）。这两种爻画互相搭配，以三个为一组，就产生出八个符号结构。即☰、☱、☲、☳、☴、☵、☶、☷。这八种符号叫作八卦，其名称是乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。八卦的符号名称是早就存在的，关键是如何加以利用。《易传》利用它作为对客观世界的再造系统，就要发挥语言文字的作用，作出必要的说明。

《系辞传》说：

是故，易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

“易有太极”，是说世界的发展变化是从“太极”开始的。“太极”是指宇宙最初为无边无际浑然之一体。由“太极”而生“两仪”，即浑然之一体分而为二，产生了阴阳二气，由阴阳二气凝聚成天地。“两仪”又生“四象”。“四象”即春夏秋冬，产生了四时的变化。继四时的变化而后则产生了八种物质，这八种物质就是天、地、雷、风、水、火、山、泽，就是八卦，故称“四象生八卦”。这段文字，既讲了世界生成的过程，也讲了八卦符号的产生过程。按照“太极”、“两仪”、“四象”、“八卦”，从数的发展变化去看，是一分为二、二分为四，四分为八。如从阴阳关系去认识，就是“混元一气”生“阴阳”，“阴阳二气”产生“老阴、老阳、少阴、少阳”四个季气，由四个节气产生了八卦的八种物质（见图3-1）。

具体说，“太极”生“两仪”，数是一分二，世界是混元一气分阴阳而造就了天地；符号结构是用一奇（—）一偶（--）两种爻画进行模拟。“两仪生四象”，数是二分为四，世界是天地产生了“老阳、少阴、少阳、老阴”春、夏、秋、冬四季；符号结构则是在一奇一偶的爻画之上复一奇一偶，以二、二、二、二进行模拟。“四象生八卦”，数是四分为八，世界是继四个节气之后产生了八种物质；符号结构则是二、二、二、二之上复生一奇一偶的爻画，以三、三、三、三、三、三、三、三进行模拟，这样，乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤八卦就产生了。

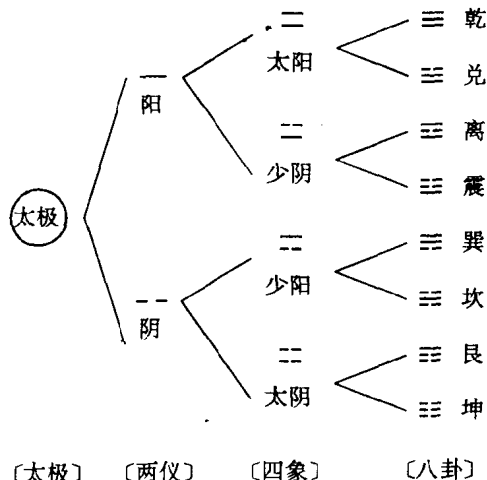

图3-1 太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦图

这一图式，既表达了客观世界的生成过程，同时也揭示了八卦符号结构的生成过程。八卦符号一旦生成，同时也就成为对客观世界进行模拟的再造系统，从而把客观世界存储于其中。经过这番模拟存储与再造，实际上也就是对古老的八卦完成了一项重大的改造工程。即卜筮用八卦之象去推断吉凶，而哲学则是用它来论述世界的生成。八卦名称与符号虽未变，但其内容则各有所用。

2. 八卦是万物生成模式

《易传》哲学认为，世界是物质的，物质世界的演化从“太极”开始，“太极为混元一气”。由混元一气分解为阴阳二气，阴阳二气凝结成天地。继天地而生四时，由四时而生八卦（八种形象物质）。八卦的符号结构作为再造系统一旦产生，就具有多种功能。它不仅模拟和存储

了客观世界的演化过程，而万物的生生化化都可以通过它来加以说明。“四象生八卦”一节，仅仅说到天地、四时，从客观世界的系统说，继天地四时之后还在向前演化。所以《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物。”由万物而构成了物质世界的多样性。八卦符号结构作为再造系统既已产生，那末，多样性的物质世界也就可以纳入到这个模式里，通过它来进行论证。于是，八卦由世界生成模式又变为万物生成模式，进一步扩大了它的存储量。这个问题，详见于《说卦传》，具体有五点。

第一，八卦代表八种基本物质。《说卦传》说：

乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，坎为水，离为火，艮为山，兑为泽。

八卦所代表的这八种基本物质，是万物生成的基础。

第二，八卦所代表的八种基本物质各有其特性。

《说卦传》说：

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾代表天，古人直观自然，认为天围绕地转，其运行，无休止，其性状，为刚健。坤代表地，地处卑下而顺承于天，其性状为柔顺。震代表雷，万物受雷的震动而惊起，其性为动。巽代表风，风行无孔不入而吹拂万物，其性为入。坎代表水，水存于低洼处，其性为险陷。离代表火，火必附着于物而燃烧，其性为附丽。艮代表山，山是静止不动的，其性为止。兑代表泽，泽能滋润万物而使之喜悦，其性为说（同悦）。因此说，健、顺、动、入、陷、丽、止、说（悦），这是八卦的基本特性。

第三，八卦的基本特性对万物的生成各有其作用。

《说卦传》说：

雷以动之。风以散之。雨以润之。日以烜之。艮以止之。兑以说之。乾以君之。坤以藏之。

震为雷，春雷之震动可以使万物从冬眠中苏醒而萌发生机。巽为风，春风吹拂可以使万物舒展焕发。坎为水，雨水降下可以使万物成长。离为火，阳光照耀如火炽，可以使万物茁壮。艮为山，山之静止可以使万物成熟。兑为泽，泽之润物可以使万物成熟而喜悦。然后，乾为天，天主则始赋予万物生生之机制。坤为地，地主收藏孕育，进入下一轮的生长周期。

第四，八卦代表的八种基本物质在生成万物的过程中并不是彼此孤立的，而是相反相成，两两构成对立面的统一。

《说卦传》说：

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。

故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

天在上，地在下，是对立的，但能交合成一体。山高泽低是对立的，其气相通而统一。风与雷互相搏击是对立的，但能互相增益其势而不相悖逆，又是统一的。水与火不相入而对立，但又能互相资助，还是统一的。两两相对立，对立就叫矛盾，有矛盾和斗争才能推动万物发展变化，因此说：“然后能变化，既成万物也”。

第五，任何事物都不能脱离时间和空间而存在，时空是物质存在和运动的基本形式。于是，八卦又代表八方和四时，以论证万物产生和发展于时空的条件性。

《说卦传》说：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震、东方也。齐乎巽，巽、东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明

也，万物皆相见，南方之卦也。齐人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤”。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：“说言乎兑”。成乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归，故曰：“劳乎坎”。艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：“成言乎艮”。

这段文字是说，震卦在空间是代表东方，于时间则为春天的开始，此时此地，在雷的震动下万物都苏醒而萌发了胚芽。巽卦在空间是代表东南，于时间为春末，此时此地在微风吹拂下，万物都生出于地面一片洁齐。离卦在空间是代表南方，于时间则为夏初，此时此地阳光照耀下草木繁茂鸟兽出动，彼此都相见了。坤卦在空间代表西南，在时间则为夏末，此时此地万物都从大地得到了充足的给养而日益成长。兑卦在空间是代表西方，于时间为秋初，此时此地万物都走向成熟而无不欢喜。乾卦在空间代表西北，于时间为秋末，此时此地万物由成熟而走向衰老，进入生与死的搏斗时期。坎卦在空间代表北方，于时间代表冬初，此时此地万物都已枯老衰竭，应该退下休息。艮卦在空间代表东北，于时间为冬末，此时此地万物都在新陈代谢终始相因，旧的生命停止了而又出现了新的生机。如此往复，生生不已。

《说卦传》的这五段文字，初看似似乎是互不相干，其实内在的思想非常连贯。它反映了《易传》哲学对客观物质世界形成及发展的一些极其素朴的认识。如果我们把这五段文字与《系辞传》的“太极”、“两仪”、“四象”联系起来进行思考。那就会看到《易传》从哲学的高度，对客观世界的形成和发展作了描绘。宇宙最初是一团无边无际的混元之气，它一分为二有了阴气与阳气，由阴阳二气凝固成天地。有了天地又形成了春夏秋冬四时的运行，随着四时的运行而形成天、地、雷、风、水、火、山、泽八种基本物质。这八种基本物质各有其特性与功能，其特性与功能对万物的产生和发展又各有作用。这种作用唯两两的对立统一相反相成才能发挥出来，从而使万物生生化化始终无穷。万物都生化是一种运动过程，而时间和空间则是物质运动过程的基本形式和条件性。时空运动是无限的，因此世界万物的发展变化也是无限的。

这一描绘，实际上它已经回答了一个根本性的问题，即现存的世界既不是上帝创造的，也不是什么神意的安排，它自始至终都是物质自身逐渐演化的过程。物质自身之所以能够不断演化，并不是靠外力的推动，而是由于物质自身的矛盾性，即一阴一阳对立面的统一和斗争。虽然《易传》哲学不是用这种明快的现代语言来表述的，而是通过模式结构迂回曲折的方式加以反映，但它的思想旨意是非常清晰的。

3. 八卦是万物分类模式

八卦符号结构，作为一种框架，具有无限的存储功能。继无地万物产生之后，它又作为对万物进行分类的模式，依次将世界的万物尽收于其中。

《系辞传》说：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

八卦是不是由伏羲这个人开始画的，现在还不敢定论。但是，通过仰观俯察、近取远求而用八卦将万物进行分类，这倒是符合实际的。因此《系辞传》又说：“其称名也小，其取类也大。”卦的符号结构只有八个，名称叫乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑，与万物之名称相比岂不是很小吗？然而，这八个名称作为一种框架结构，把天地万物划分为八大类统统装进去，其取类可谓大矣。

怎样去进行分类？标准只有两条：一是，八卦所代表的天、地、雷、风、水、火、山、泽

八种基本物质。二是，依据《说卦传》所讲的“乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。”即八种物质的基本属性。按照这两条标准，将天地万物分门别类依次相归，《说卦传》就是说明如何进行归类的。下面可作一验证。

《说卦传》说：

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

从“远取诸物”说，乾为天，天性刚健。在家畜中马最健行，所以马就归于乾卦类。坤为地，地体柔顺而无物不载。家畜中牛性也柔顺而能挽车载物，所以牛就归于坤卦类。震为雷，其性为动。龙能潜入渊，行于地，飞升上天可谓至动，所以龙就归于震卦类。巽为风，风性无孔不入而吹拂万物。鸡晨鸣而传于千家万户催人早起，于是鸡则归于巽卦类。坎为水，水性就下存于低洼。猪为水畜喜泥水，所以猪归于坎卦类。离为火，火光绚丽多彩。野鸡羽毛华丽而有光泽，所以归于离卦类。艮为山，山是静止的。狗能守户而止人入内，于是狗则归于艮卦类。兑为泽，其性为悦。羊性温顺讨人喜欢，所以羊则归于兑卦类。就以上八种动物归之于八卦说，都是依据八卦之本象及其本性加以推演的。按照这种推演的方法，就可以将万物尽收于八卦的框架之中。为了让人们了解八卦框架结构具有这种存储功能，《说卦传》又通过典型举例的方式，开列了八卦的卦象，这里就不一一引证了。

这里仅提一个问题。八卦的模式是要对万物进行分类填装，而《说卦传》只装填了130多个卦象，怎能称作万物呢？我们都知道，卦的模式只有八个，是有限的。客观事物是无限的，所谓万物，也只是一个概数。有限的八卦模式要容纳无限的事物，这本身就是一个矛盾。要想解决这个矛盾，只有将八卦模式的容量也成为无限的。要想把八卦模式的容量成为无限的，那就不能将客观事物一一开列装填。因为一一开列装填，不仅会使客观事物变成有限的，而八卦模式的容易也变成有限了。所以，只能摄其要者，以典型举例的方式列出130多个事物，举一反三，以偏概全。因此，《系辞传》说：“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”“引伸”，就是根据八卦的基本卦象和性质可以无限去延伸发挥。“触长”，就是根据《说卦传》所列举的130几个事物之分类法，触类旁通无限增长。这样一来，有限的八卦模式就可以容纳无限的事物，凡天下所能列举出来的东西无不包括于其中，故言“天下之能事毕矣”。

综上所述，我们可以了解到《易传》讲的八卦，作为世界模式的再造系统，具有多种功用。八卦符号结构的形成，模拟了客观世界的生成过程，八卦就成了客观世界产生的模型。通过八卦论说了世界万物的演化过程，八卦模型又成了世界万物产生的缩影。天地万物产生之后，又用八卦模型去进行分类，八卦模式又成了世界万物的八大系统。由此可见，八卦模式这个框架结构，它是以天地万物作为实在的内容。于是《系辞传》说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。……范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。”八卦的框架结构，就是以天地为模拟对象，以曲折的方式尽收万物而无所遗弃。

（二）六十四卦模式

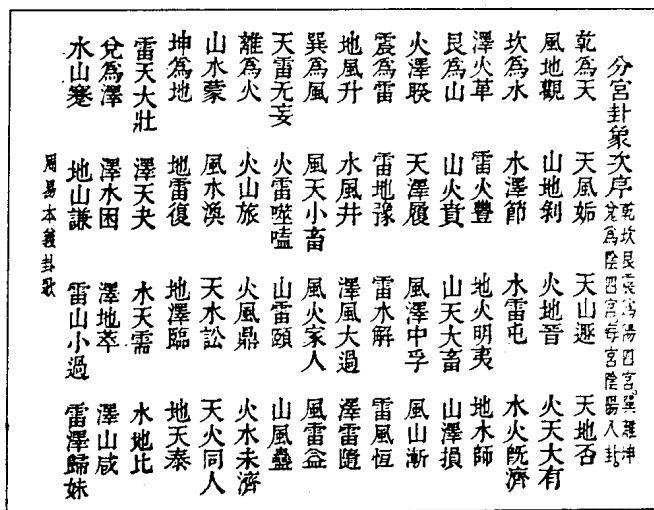
1. 六十四卦模拟万物运动变化

凡是客观存在的具体事物，都有一定的形象，同时又是在不断运动变化。《易传》哲学用卦的模式来模拟万物，三画的八卦分类模拟了万物的具体形象，六画的六十四卦则是模拟万物的运动变化。三画的八卦模拟万物的形象，那是处于静态的事物，而且是孤立的，而孤立的事物不能产生运动变化。实际上，客观存在的事物都是互相联系互相制约的，只有互相联系与制约，才能产生矛盾和斗争，对事物的发展变化才能产生推动作用。《易传》依据客观事

物的这种内在的矛盾性，用卦的模式加以模拟，于是就将三画的八卦互相重叠而变成了六十四卦。八卦的互相重叠，这就反映了事物与事物之间发生了互相联系，通过这种互相联系去揭示事物内在的矛盾和斗争，从而就展现出种种的变化和运动。

根据这一基本思想，三画八卦相重而产生出的六画六十四卦，起于乾坤终于既济未济。其排列顺序见图 3-2。

以上六十四卦，每卦都是由两个三画的八卦重叠而成，这标志着两个具体事物之间发生了互相联系。再从符号结构去看，凡相邻的两卦以两两为一组，非反即对。如乾（☰）与坤（☷）、坎（☵）与离（☲）、颐（☶）与大过（☱）、中孚（☴）与小过（☽）等，两卦的卦画互相对应为对卦。又如屯（☳）与蒙（☶）、需（☵）与讼（☶）等，两卦的卦画顺序相反。即屯卦反转而成蒙，蒙反转而成屯，此则称反卦。卦画的“非反即对”说明，事物在普遍的

2. 六画卦的模式原则

第一、“六爻”与“六位”的关系

六画卦，每卦设“六位”，解卦要知爻，知爻先知位。要想知道爻与位的关系，又必须了解制定爻、位关系的根据。

《易传》认为，客观世界的一切运动变化都是在一定规律支配下进行的，这个规律就叫作“道”。“道”的内涵就是阴阳对立面的统一和斗争，《系辞传》称作“一阴一阳之谓道”。六画卦，作为事物运动变化的模式，它必须模拟和效法这一基本规律，于是就设计了“六爻”与“六位”。

《系辞传》说：

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三材而两之，故六。六者非它也，三才之道也。

“道”，作为客观的普遍规律，它存在于天地人“三才”之中，即包括了整个自然界和人类社会。把它体现在卦的模式中，三画的八卦，初画为地，中画为人，上画为天。“道”的规律是一阴一阳的对立统一，而三画的八卦，只能体现天地人之“三才”，却体现不出“道”的阴阳对立统一的关系。必须“兼三材而两之，故六”，使三画的八卦重叠而成六画的六十四卦，“道”的阴阳对立统一的关系就体现出来了，六画卦，一卦设“六位”，初与二，为地位；三与四，为人位；五与上，为天位。天地人“三才”之“道”各有一阴一阳。于是又规定：初为地之阳，二为地之阴；三为人之阳，四为人之阴；五为天之阳，六为天之阴。天地在上下，人居于中间，天地人都受“道”的阴阳对立统一规律支配，所以“六位”各有一阴一阳，两两构成对立面的统一。

从这里就可以了解到，三画为什么要变成六画卦，六画卦为什么能够用来模拟事物的运动，就因为“六位”能够体现出“道”的规律性。连斗山曾解释说：“三才各一，则独而无对，天亦不生，地亦不成，人亦混而不分。必需兼三才而两之，天地人各有一阴阳，然后遂始全而不偏，故《易》于三画卦重而为六也。”^①可见，“六位”这项原则一确立，它就把自然界和人类社会的基本规律全都反映了。《说卦传》将其概括为“分阴分阳”，“六位而成章”（见图3—3）。

这里应该指出，“六位”这个公式，它只代表“道”的阴阳对立统一规律之一般原理，并不表示这一规律的运动变化。“道”的阴阳对立统一规律之运动变化是体现在具体事物中，它是通过“六爻”来效法和反映的。

《系辞传》说：

道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

“道有变动，故曰爻”。指明“六爻”并不是用来效法“道”的抽象原理，而是用来效法“道”的运动和变化的。“道”的阴阳变化规律，作为一般原理和公式，它是抽象的。按照这一抽象原理而制定出刚（—）柔（--）两类爻画的等差，刚（—）爻代表阳，柔（--）爻代表阴，这就把抽

图3—3 六位阴阳图式

^① 《周易辨画》第三十七卷。

象的原理体现在实物中，使它具体化了。这就叫“爻有等，故曰物”。再用刚（—）柔（--）两类爻画去组成一个六画卦，用六画卦去代表事物的运动变化，这就把抽象规律在具体事物反映出来了。但是，在组成某一卦的时候，“六爻”的刚（—）柔（--）两类爻画，并不完全按照“六位”的阳阴、阳阴、阳阴去各就各位，而是交错间杂文饰于“六位”之上。故言“物相杂，故曰文”。交错间杂文饰的结果，有的阳位是刚（—）爻来居，阴位柔（--）爻来居之，就叫文饰的得当，有的则是阳位而柔（--）爻来居之，阴位而刚（--）爻来居之，就叫文饰的不得当。得当则吉，不得当则凶，故言：“文不当，吉凶生焉”。那末，“六爻”的刚柔为什么不能完全按照“六位”的阳阴、阳阴、阳阴这个公式去各就各位？这就涉及到揲蓍的问题了。

前边已经讲过，按筮法进行揲蓍，“大衍之数”每位三变而后得出七、八、九、六。凡得七、九奇数称少阳和老阳，称刚爻。凡得八、六偶数称少阴和老阴，称柔爻。在朱熹《周易本义》中规定老阳为“—○”、老阴为“--×”、少阳为“—”、少阴为“--”，在这揲蓍的过程中，“大衍之数”每三变而后得七、八、九、六是必然的，但是在这四个数中究竟会得出那个数则是偶然的。这种偶然性，就决定了一卦六位的每一个位，也可能是刚爻来居之，也可能是柔爻来居之。因此就产生了“六爻”的刚柔不可能完全按照“六爻”的阳阴去各就各位。《说卦传》将其称之为“分阴分阳，迭用柔刚”。从而可以得出一个结论，即阴阳有定位，刚柔无定居。所以《系辞传》说：

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。

“六位”、虽有阴阳之分，但无任何标志，在没画爻之前它是虚的，故称“六虚”。刚柔爻画有（—）与（--）之实体，它周流于六个虚位之上，或上或下有无常之变化。

“六爻”的刚柔不能完全按照“六位”的阴阳固定公式去各就各位，它的思想实质是什么？在解蓍的时候已经谈到，《易传》把事物的发展变化过程，从时间性上划分为潜在和暴露两大阶段，用蓍与卦两大模式加以模拟之。事物在其潜在的阶段是无形的，那就用揲蓍的抽象数字变化去体现。然而又是有一定规律可循的，那就用数的奇偶有规则的变化去体现。潜在的事物最终要暴露出来，那就用揲蓍占得一卦去体现。凡呈现出来的具体事物都是有形而能够被认识的，那就用一卦的卦象去体现。它的运动变化也是可以了解和掌握的，那就用刚（—）柔（--）两类爻画的变化去体现。

因此《系辞传》又说：

参伍其变，错综其数。通其变，遂定天下之文；极其数，遂定天下之象。

通过天地两个互相掺杂而组成“大衍之数”，再用“大衍之数”的错综变化而定出刚与柔的两类爻画，以文饰于“六位”之上，从而就定出六十四卦中某一卦的具体形象。卦的形象出现了，说明潜在的阶段已经过去，一卦六爻作为具体的事物已经暴露在人们的面前。它是好还是坏？是吉还是凶？要作出正确的判断，就必须有一个衡量的尺度。这个衡量的尺度，就是“六位”的阳阴、阳阴、阳阴之公式，用它对“六爻”的刚柔进行复核验证，看它是否符合“道”的规律性。

这样也就明确了，“六位”的阳阴，它代表着“道”的普遍规律之原理，原理是不变的，所以“六位”之阳阴是固定的。“六爻”之刚柔，是代表“道”的规律在事物中的具体运动。规律在事物中的具体运动是千变万化的，所以“六爻”的刚柔变化莫测。那末，它的变化是否都合乎规律？那就要用“六位”的阴阳对它进行检查，以断其利弊得失。检查衡量的具体

方法，就是“承”、“乘”、“比”、“应”。

第二、“承”、“乘”、“比”、“应”

事物在其发展的过程中，从总的方面说，都是在“道”的阴阳对立统一的规律支配下向前运动的。但就某一局部而言，由于阴阳对立面斗争的结果，必然要产生一些阴差阳错迂回曲折，有正有反，有进有退，不可能绝对的统一与平衡。因受客观条件的种种制约，这就使某个阶段事物发展变化是合乎规律的，有的阶段是不合乎规律的。从而就产生了“六爻”的刚柔爻画，不能完全按照“六位”的阳阴去各就各位。现在要对一卦的六爻逐一进行复核验证，就是要检查一下一卦所代表的这个具体事物的每一局部，哪些是符合规律的，哪些是不符合规律的，然后再作出综合性的评定。根据这一道理，在复核验证时提出三条标准，即“当不当位”，“相不相应”，“成不成比”。统称为“承”、“乘”、“比”、“应”。

关于“当不当位”。

所说的“当不当位”，就是指某一卦画出之后首先要逐位检查是否刚（一）爻居于阳位，柔（--）爻居于阴位。凡刚爻居于阳位，柔爻居于阴位者，就叫作“当位”，这意味着这一局部的变化是合乎规律的。凡刚爻居于阴位，柔爻居于阳位者，就叫作“不当位”。这意味着这一局部的变化不合乎规律。一般说，“当位”合乎规律则吉，“不当位”违反规律则凶。所以《系辞传》说：“是故吉凶者，失得之象也。”又说：“吉凶者，言乎其失得也。”所说的“失”、“得”，即失位得位。

关于“相不相应”。

一卦设“六位”，初、三、五为阳位，二、四、上为阴位。所说的“相应”是指两个三画内卦与外卦之间，初与四、二与五、三与上两两构成一阳一阴，叫作“相应之位”。但是经过揲蓍之后，由于刚柔爻画交错间杂于“六位”之中，这就产生了相应之位并不一定形成相应之爻。凡相应之位出现一刚一柔，就称为“相应”。凡相应之位出现刚对刚或柔对柔，就叫作“不相应”。爻之“相不相应”有何意义？王弼在《周易略例》中说：“夫阴之所求者，阳也。阳之所求者，阴也。情伪相感，远近相迫，爱恶相攻，屈伸相推。”“相应”则相求，相求即具有同一性，意味着这一局部的发展是有前途。反之，如果相应之位出现刚对刚与柔对柔而互相排斥，就意味着这一局部是没有发展前途的。从这里也可看出，“当不当位”是从卦的形成过程去分析判断一事物之由来每一局部的发展变化是否合乎规律。“相不相应”，则是从此卦的现在而推及未来，判断它有没有发展前途。

关于“成不成比”。

隔位曰“应”，相邻曰“比”。卦位上说，初与二比，二与三比。三与四处于内、外两卦的交界处不能比。四与五比，五与上比。此则为相比之位。凡相比之位都应该是一阳一阴。但由于六爻交错间杂于六位之中，就产生了相比之位并不一定成为相比之爻。凡“成比”，必须是相比之位的两爻是一刚一柔。如果“相比”之位是刚对刚或柔对柔，则“不成比”。构成“相比”的两爻，还有“承”、“乘”、“逆”、“顺”之分。下对上叫“承”；上对下叫“乘”。凡刚爻乘驾于柔爻之上（二），则为“顺”，即顺理，为吉。凡柔爻乘驾于刚爻之上（二），则为“逆”，即逆理，为凶。在“当不当位”、“相不相应”、“成不成比”的三项原则里，“成不成比”次于前二者。它只是衡量事物存在与发展的一种辅助条件。

第三，“时”、“位”、“中”

有了衡量“六爻”与“六位”关系的三项基本原则，固然可以对卦的模式进行分析，并通过对卦的分析以达到对它所代表的具体事物之认识。但是，卦是模式，毕竟不是客观真真

切切的具体事物。为了进一步将模式事物化，或者说使它更加接近于真实的事物，于是又提出了“时”、“位”、“中”。

关于“时”。

何谓“时”？《系辞传》说：

变通者，趣时者也。

按高亨先生解释：“趣读为趋，急走也。时，《易传》所谓时，指当时之具体形势、环境与条件。”^①王弼在《周易略例》中也曾指出：“卦者，时也。爻者，适时之变也。”也是说，一个六画卦，代表着一个具体事物，这个事物并不是孤立的，而是处在一定的具体环境和条件下的。六爻，则是用来表现处于特定条件下此一事物发展变化的过程。

我们都知道，任何事物的存在和发展变化，都脱离不开具体条件，并受其制约。在此时此地此种条件下，此一事物的存在是合理的，在彼时彼地彼种条件下，此一事物的存在就成为不合理的。这就叫“时异则势迁”，一切都随着条件的变化而变化。《易传》的所谓“时”，就是强调任何一个六画卦所代表的具体事物，分析认识它的时候必须重视具体条件，这就叫作“变通”而“趣时”。所以《系辞传》又说：

六爻相杂，唯其时物也。

来知德《来氏易注》注：

有一卦之时，有一爻之时。时之所存，理之所当然，势不得不然。

这就是说，六十四卦，每一卦都有它的具体条件。三百八十四爻，每一爻都有每一爻的具体条件。一卦之爻所反映的具体事物发展变化过程，都是依据客观条件有其必然性。如果条件变了，卦爻也就随之而变。这就告诉我们，解卦要先知“时”，不知“时”则无以论卦。

关于“位”：

这个“位”，是“时位”之位，而不是上边说的“六位”之位。“六位”之位，是讲与“六爻”的对应关系。“时位”之位，是用来说明在一定卦“时”的具体条件，六个爻位的每一爻位，在发展变化的过程中各自是处于何种地位。

具体说，一卦设六个“时位”，分初、二、三、四、五、上，以表示事物发展变化的全部过程。第一个“时位”不称“一”，而称“初”；第六个“时位”不称“六”，而称“上”。目的就是强调两端之初上是用来表示事物之终始本末。二、三、四、五这四个“时位”是处于本末终始的中间，用来表示事物发展的中间阶段。《系辞传》说：

其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终，若夫杂物撰德，辩是与非，则非中爻不备。

因为初位是用来代表事物开始的，事物变化之开始难知其全部，所以每卦初爻的爻辞都是如此比拟的。上位是用来代表事物之终了的，事物变化之终了，则一切均已揭晓而容易明白。所以一卦上爻之爻辞也是如此而成其所终。若是判断刚柔相错杂所具备的性质，辨别其正确与否，若没有中间这四个“时位”则不能完备。因此，中间这四个“时位”也称用事之爻，即事物在某发展变化的过程，主要靠它来发挥作用。

关于“中”。

《易传》的哲学体系，在揭示了阴阳对立统一关系之后，退而守“中”。这一思想实质，在下边的阴阳学说将集中加以说明。这里需要指出的是，正因为《易传》哲学崇尚“中和”，所

^① 《周易大传今注》卷五。

以在其卦的模式里也充分体现出来，六个“时位”则以得“中”为贵。

具体说，一卦设六个“时位”，分内卦与外卦。二为内卦之“中位”，五为外卦之“中位”。再按六位的阳阴、阳阴、阳阴的公式说，二是阴之“中位”，五为阳之“中位”，二、五又是相应之位。这样，在模式的原则里又规定二、五为“中”，相应为“和”，即二、五这两个时位用来表示阴阳之“中和”。所谓阴阳“中和”，就是阴与阳的对立面力量相等、均衡，统一体处于和谐的状态。它是矛盾运动的最佳时期，事物处于相对的稳定显得最富有生命力。因此，在六个“时位”里，二、五的“中和”之位是最重要的，爻以得“中”为贵。

得“中”有几种情况。一是柔（--）爻居二位，刚（—）爻居五位，是刚柔既“得位”又“得中”还相应。用阴阳对立统一公式来衡量，则是得“中和”之美，正而不偏，是最好的状态。其次是刚（—）爻居二位，柔（--）爻居五位，刚柔爻画虽然“不当位”却得“中”而相应。得“中”则“正”，也具有“中和”之美，只稍逊一等。再次是二、五两个“中位”是刚对刚或柔对柔，刚柔爻画虽然得“中”却不相应。在其他爻位的关系上，不相应则是敌应，是不好的。但爻以得“中”为贵，“中”大于“正”。也就是说，只要是得了“中”，即或“正”也可以补其失。因此说，在依据“卦时”对六个“时位”进行分析时，还必须把“中位”突出出来，以体现《易传》哲学的思想实质。

第四、模式原则的相互关系及其应用

六画卦的模式原则，以“六爻”与“六位”的关系为基础，确立衡量的具体标准是“当不当位”，“相不相应”，“成不成比”以及“时”、“位”、“中”。现在需要将这六项标准综合在一起，以明确其相互之间的联系，然后才能灵活掌握加以应用。

首先应该清楚，在这六项标准中，“卦时”是第一位的。因为具体的形势与条件，决定看事物的具体性质和变化过程。这就要求我们在分析认识六十四卦的时候，第一步就要了解每一卦的形势与性质。根据什么去了解每一卦的形势与性质？依据有三：一是《象传》，二是《彖传》，三是《序卦传》。譬如说，屯（䷂），卦体是下震（䷲）上坎（䷜）。《象传》说：“云雷，屯”。坎（䷜）为水，在上则为云；震（䷲）为雷，云在天上，雷在天下震动，是欲雨而未雨，为一卦之象，即屯卦此一事物之形象。这一形象具体说明什么问题？《彖传》解释说：“屯，刚柔始交而难生。动乎险中。大‘亨贞’。雷雨之动满盈，天造草昧。”“刚柔始交”即天地阴阳开始相交。天地阴阳开始相交才能孕育万物，有孕育才有“产难”之事。“产难”就是在险陷中运动，运动出险则大通。然后又说，云于天上，雷震于地下，欲雨而未雨，阴阳二气交合盈满于天地之间的这种景象，是天地造就万就还处于冥昧紊乱时期。显然，《彖传》的解释把《象传》所讲的一卦之象给具体化了，明朗化了。在此基础上，《序卦传》又给以概括说：“屯者，盈也，物之始生也。”这就更加明确和具体了。由此我们就可以了解，屯卦继乾坤之后，为天地交合开始生万物，这就是它的“卦时”，即客观形势。雷雨动荡阴阳二气交密是它的形象，临产于险难陷的运动中是它的实质，从而晓得屯为险难之卦。即它是代表着处于险难条件下的具体事物。因此也就可以把握到，六爻就是论述险难如何解除的发展变化过程。仅从这一卦就可以说明，《彖传》提供了一卦之象，也可以说出一事物之形象或存在的形式。《彖传》据之则给以具体的解说与论证，而明确其内容和实质。《序卦传》则给以归纳和总结，用一两句话或几个字给以概括。综合起来，就把一卦之“时义”及其所代表的具体事物都掌握了。

在掌握一卦“时义”的前提下，进而就要对“爻”、“位”的关系进行具体分析。一卦的“六位”，代表此一事物的发展过程，“六爻”的刚柔变化，代表此一事物发展变化六个阶段的

层次。在分析认识时就要应用“当不当位”，“相不相应”，“成不成比”，逐一对每个爻位进行具体衡量和验证。“当不当位”是从横向上对过程的六个局部进行检查，看它合不合乎“道”的规律性。“相不相应”是从纵向上对过程的六个局部的相互关系去检查，看它合不合乎“道”的规律性。“成不成比”是从相邻的两个爻位关系上进行检查，看它的存在和发展有没有可以借助的力量。最后还要落实在二、五的中位上，检查二、五中位的刚柔是什么状态，对一卦起着何种制约作用。吉、凶、悔、吝、无咎等占辞，则是根据检查的结果而命定。一般说，凡“当位”、“相应”、“成比”、“得中”，就意味着合乎“道”的规律性，得吉辞。凡“不当位”、“不相应”、“不成比”、“不中”，就意味着不合乎“道”的规律性，得凶辞。但也不是绝对的。关键还是要根据一卦之“时义”进行具体分析，因为条件决定一切。换句话说，就是在客观形势与条件允许的情况下，“当位”、“相应”、“成比”才能发挥作用。如果条件不允许，即或“当位”、“相应”、“成比”，也要受到限制。实际上，这就体现着一切以条件为转移。

《易传》的模式原则，给人们提供了一个全方位的分析认识事物的思想方法。这个方法概括起来说，就是从客观实际出发，依据其具体条件而把握其发展变化。这种把握又是从整体到局部，再从局部到整体，在普遍的联系中逐一去观察。当然，这些原则和方法，在《易传》哲学中是应用于卦的模式。其实，它本身的价值比卦的模式还重要。因为一卦作为一个具体事物，它毕竟还是有局限性的，而思维方法却是有普遍的指导意义。

第五、模式思维的局限性

按照模式原则对一卦所代表的具体事物进行综合分析，体察卦爻的寓意，从而获得一定的认识。这一认识过程，可以称之为通过模式进行思维。因为《易传》哲学是通过模式进行思维，这就要求人们把整个认识活动限定在著、卦的模式框架之内，与客观世界的真正事物不发生直接的联系。这样一来，势必给思维过程带上了形而上学性。下面我们就说说它的局限性问题的。

关于通过著、卦模式进行思维的过程，《易传》曾讲了这样两段话。

是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知。神以知来，知以藏往。^①

数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。^②

这两句话的文字结构是这样的，“蓍之德，圆而神”，“神以知来”；“卦之德，方以知”，“知以藏往”。“数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。”在解蓍的一节里已经谈过，《易》书多假事假象以喻理，把蓍比作是一个圆球。因为球是圆的能够滚动，以此来说明蓍的性质和特点是变化不定的，故曰“神”。此神学作变化解。为什么说蓍的性质和特点是变化不定的？前文已经说了，人们用蓍去求卦，事先并不知道会得出哪一卦。只有极尽“大衍之数”的变化（即滚动），然后才会揭晓它是六十四卦中的那一卦。故言“神以知来”。然后，又把卦比作是一个方形体，因为方形体有六个平面（以六爻象之），它不能滚动而是相对静止的。以此说明，蓍占得一卦之后就立即静止下来。而且，卦不仅是相对静止的，它还蕴藏着智慧，故言“卦之德，方以知”。为什么说卦蕴藏着智慧？因为卦的模式作为再造系统，把全部客观世界都存储在里边了，这不是人的智慧的结晶吗？再进一步说，从符号结构到卦爻辞所阐发的哲学义理，它不是凭空臆想的东西，而是积多少代人对历史经验的总结与汇集。从这一事实去说，它确实是蕴藏着人类往昔的智慧，故称“知以藏往”。

根据《易传》上述的解释，我们可以这样来进行概括：蓍的作用是“知来”，卦的作用是

^① 《系辞传》。

^② 《说卦传》。

“藏住”。凡是未来之事由于矛盾还没有充分暴露出来，认识它就比较困难，是不容易逆知的，故言“知来者逆”。凡是往昔之事由于矛盾都已经暴露得很清楚，历数和认识它就比较顺当容易，故言“数往者顺”。但是，从实际去看，著的“知来”作用也仅仅限于能够得知未来的某一卦，并没有真正解决预知未来之事。要想真正解决预知未来之事，还得依靠卦。再就“卦”来说。经过著占得出的某一卦，卦爻辞记述的也都是往昔之事，也并没有告诉人们未来之事。如此说来，通过著、卦模式进行思维的达到预知未来岂不是落空了吗？其实不然。《易》书的思维方式是，著的知来作用要通过占得的一卦去实现，卦的知来作用要通过历数往事去实现。也就是说，占得一卦之后，占者可以利用模式原则和程序对一卦一爻进行综合性的分析，对卦辞和爻辞进行玩味细心地体察。从卦爻辞记述的往事中引出经验教训而作为借鉴，获得一定的认识，以用来指导自己的行动，因此才说：“是故，《易》逆数也。”“逆数”二字，也就是历数往事而达到逆知未来之事。《易》的“知事”作用，就是这样实现的。

因此，我们完全可以这样说，六十四卦就是六十四个信息库，三百八十四爻构成了全频率的信息交叉网络。这个信息库的交叉网络系统，是总结了往昔人类的实践经验，集中了前人的一切智慧，它可以给后人提供一定的信息和某种启迪。就这一点讲，也可以把《周易》这部分称之为信息论，是有科学价值的。但是，从认识论的角度去看，它的思维方式和认识问题的方法，是让人们回过头来看过去。实际上说是把间接经验作为唯一的认识源泉，用间接经验去代替直接经验，而把实践排斥在认识之外，这就不能不产生片面性和局限性。

正因为《易传》哲学的模式思维有这样一些特点，所以它不主张通过实践去开拓新的认识领域，而是强调人们对卦爻辞进行模拟。《系辞传》说：“拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。”著、卦的模式再造系统是对客观世界的模拟，人的言论行动要对著、卦的模式进行模拟，一切都模式化了，样板化了。于是《系辞传》又说：

君子所居而安者，《易》之象也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

“象”，就是八卦符号结构所提供的事物之形象。“辞”，就是卦爻辞所记述的那些往昔之事，蕴藏着智慧和信息。居则玩习领悟而得于心，动则占卦“数往”而达到逆知未来加以模拟。似乎这样就可以穷极客观真理，一劳永逸地解决人们对真理的认识问题。这当然是不可能的。

说到这里，才算把《易传》的著、卦模式，以及通过模式如何去认识世界的方法，全部解剖完毕。从中就可以清楚看到，《易传》哲学通过著、卦的框架结构再造了一个世界。再造的目的是为了把复杂的客观世界条理化、系统化，以便于人们去认识它和掌握它。为此，《易传》的作者付出极大的努力去进行精深的构思，严密其原则，完备其程序，设计出一套复杂的模式思维体系。从思辩逻辑和概括能力说，确有其可称道之处。但是，用唯物主义的认识论去衡量，就不那末科学了。因为它是按照现实去构造模式，然后再通过模式来认识现实。这样一来，它就“把全部现实的基础从现实世界搬到了思想世界”^①。因此，它所讲的事物，并不是客观存在的真实事物，而是著、卦模式里固定着的事物。这个事物，实质还是主观意识的创造物。它所讲的认识过程与原则，也正是对那个主观意识创造物的再认识。归根到底，整个的认识过程都是从主体到主体，与客体没有发生任何的直接联系。所以，人们所要认识的也正是那些早已被人们认识了的东西，这就使认识过程变成了纯粹观念的反映。如果我们把

^① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第39页。

蓍、卦模式抛开，就那些具体方法而言，还是有普遍指导意义的。这一点，当时的思想家荀子就认识得非常清楚。他在《大略篇》中说：“善为《易》者不占。”因为“占”，就要使人的认识受到蓍、卦模式的束缚。唯有“不占”，才能从那种形而上学的框子里解放出来。这也就是说，方法是可用的，形式应该抛弃，这一见解是完全正确的。

还应该指出，《易传》哲学通过模式来说明世界和认识世界，这在中外的哲学发展史上是开了先驱。由此，我们不能不想到德国古典哲学家黑格尔和杜林，这些以逻辑范畴去构造现实世界而著称的人。在黑格尔那里称作“逻辑”，杜林则叫作“世界模式图”。因此也就很容易理解，为什么黑格尔在读到中国《易经》之后而感到十惊奇。他说：“中国人也曾注意到抽象的思想和纯粹的范畴。古代的《易经》（论原则的书）是这类思想的基础。《易经》包含着中国人的智慧（是有绝对权威的）。”^①我们都知道，黑格尔对中国古代哲学的评价是不太高的，因为他不甚了了。但却高度赞赏《周易》，就因为《周易》用思辩逻辑的推演构造世界，起码要比西方早上二千年，这也反映了中国人的聪明才智。至于说到现代的电子计算机，且不讲莱布尼茨二进制数学原理在得到了先天卦图的印证才敢于问世，以奠定了计算编码的理论基础，单就其用整个构造与程序的设计而言，蓍、卦模式也堪称是一种原始的雏型。从中也可反馈上下两千余年人类思维螺旋发展进程中的因果连续性。近半个世纪以来，科学技术的发展取得了许多惊人的突破，其中有些诺贝尔奖金获得者，他们所取得的成就在某一点上曾受到《周易》的启示。因此，近来来《周易》一书受到了国内外学术界的普遍重视，称它为“东方的神秘主义”。这些事实足以说明，对蓍、卦模式的义蕴和价值，还有待人们去进一步再挖掘和再认识。

四、阴阳学说

（一）阴阳的思想体系

《庄子·天下篇》在论六家要旨时说：“《易》以道阴阳。”司马迁在《史记》中又说：“《易》以道化。”都指明，《易》书是讲阴阳变化的。在前几章里，谈了蓍、卦的模式，解剖了它的基本形式。在此基础上来谈它的阴阳体系，就是要剖析它的思想内容。关于形式与内容的关系，《易传》讲得十分清楚。

《系辞传》说：

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

它把《易传》的思想结构概括为四个方面，即辞、变、象、占。所谓辞、变、象、占，也就是文字、爻变、卦象、占筮。下面分别作一点解释。

“以言者尚其辞”。辞，即卦辞与爻辞之文字。系于一卦之下的文字称卦辞，系于一爻之下的文字称爻辞。卦辞与爻辞是对一卦一爻的说明，即通过语言文字以说其理而论其事。所以，崇尚说理论事者，应以卦爻辞为主。

“以动者尚其变”。变，即爻画刚（—）柔（--）的变化。爻画刚柔的变化是效法客观事物运动变化的，因此，崇尚事物之运动变化，应以爻画的变化为主。

^① 《哲学讲演录》第一卷，第120页。

“以制器者尚其象”。象，即卦象。三画的八卦用来象征万物的形象，六画的六十四卦以象征事物运动之形象。器物都有其具体的形象，所以，崇尚器物的制作，应以卦象为主。

“以卜筮者尚其占”。占，为占筮。即用“大衍筮法”通过揲蓍以求卦而定吉凶。崇尚卜筮者，应以占筮为主。

从排列顺序去看，言辞、爻变在前，卦象、占筮在后。言辞、爻变，是属于内容方面，卦象、占筮，是属于形式方面。从其重要性来讲，内容还是重要的。要揭示内容，就要发挥文字的作用。文字虽然不能完全表达语言与思想，但捨此则无以见圣人之意。所以《系辞传》说：

圣人设卦观象，系辞焉，而明吉凶。

系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

卦爻变化的一切推理判断，最终都要通过文字的说明以告诉人们。因此，在这一章里，我们就以文字为主要根据，来揭示其阴阳学说的思想作系。具体分三个问题，即一阴一阳的“道”是规律；阴阳互相争胜负；阴阳的整体和谐。这三个问题，是《易传》哲学的核心。

1. 一阴一阳的“道”是规律

《易传》哲学认为，万物都秉受天地阴阳二气而生成，因此万物也都具有阴阳之共性；这种共性就构成了客观世界普遍性。规律性就叫作“道”。《系辞传》说：“一阴一阳之谓道”。“道”，即道路，供人行走往来而致通。现在把它借用过来，说明一阴一阳之往来交通是万物发展变化的基本规律，这就使它成为哲学的一个重要范畴。

《易传》哲学认为，万物虽然千姿百态，而阴阳运动则是它的共性。阴阳往来交通的“道”，是从共性中抽象出来的基本规律，这是无形的，因此说：“形而上者谓之道”^①。反过来讲，凡是有形的东西就不能叫“道”，只能说是具体的器物，故又说：“形而下者谓之器”^②。“形而上”与“形而下”的“道”、“器”关系，也就是客观规律与具体事物的关系。换句话说就是规律不能脱离具体事物而存在，也没有不受规律支配的具体事物，二者互相依存而构成对立统一。对于《易传》“道”、“器”的这种关系，王夫之解释得非常透辟。他说：

道者，物所众著而共由之者也。物之所著，惟其有可见之实也。物之所由，惟其有可循之恒也。既盈两间而无不可见，盈两间而无不可循，故盈两间皆道也。可见者其象也，可循者其形也。出乎象，入乎形；出乎形，入乎象。两间皆形象，则两间皆阴阳也。两间皆阴阳，两间皆道。^③

“道”的规律虽然是抽象的，但却被众多之实物所显现而因循。既然被众多之实物所显现而因循，就必然有可见之实质。它出入于实物的形象之间，于形象之间则可见其阴阳变化，阴阳变化就是“道”。可见，“道”与“道”是不可能绝对分开的。

《易传》将一阴一阳的“道”作为客观规律提出来，是有普遍指导意义的。

《说卦传》说：

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。

强调《易》书之作，既顺应了天命规律，又顺应了万物之形态与属性。一阴一阳的“道”，普遍存在于天、地、人，即整个自然界和人类社会。但是，由于天、地、人万物之形态不同，对“道”的称谓也不同。天是无形的，“道”体现于无形的天，就是阴与阳的对立统

① 《系辞传》。

② 《系辞传》。

③ 《周易外传》卷五。

一。地上的万物是有形体的，“道”体现于有形体的万物就是刚与柔的对立统一。人之所以为万物之灵长而能与天地并之，就在于有道德伦礼，“道”体现于人则是仁与义的对立统一。称谓虽然不同，究其实质都是阴与阳，只是根据不同对象和不同特点，说法不同而已。所以《系辞传》说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”天、地、人万物都是阴阳规律大“道”流行的产物，分而言之，天有天之“道”，地有地之“道”，人有人之“道”。合而言之，天、地、人都是一个“道”，统称“三才”之“道”。

“道”，作为客观规律，它的具体内涵又是什么呢？《易传》哲学展开来说，认为一阴一阳既是对立的，同时又是统一的。

《睽·彖传》说：

天地睽，而其事同也。男女睽，而其志通也。万物睽，而其事类也。睽之时用，大矣哉！

睽为乖异，也就是矛盾对立，然而，矛盾对立着的两个方面并不是绝对的，却有着统一性和互相联系。天在上，地在下，是睽乖对立的，但其令相通而生息万物之事则是相同的。男与女体质各异是睽乖对立的，但结成夫妻生儿育女情感相通是一致的。天地间万物都有两性之差别，也是睽乖对立的，而其生化之事与天地人相类似，还是统一的。这就证明了，事物只有对立面的统一才能发挥作用，可见睽卦的卦义非常重大，所以赞叹说：“睽之时用，大矣哉！”

那末，阴阳对立的两个方面，为什么能够互相联系在一起呢？《易传》哲学认为，是双方互相感应的结果。

《咸·彖传》说：

咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以“亨利贞，取女吉”也。

天地感，而万物化生。圣人感人心，而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

咸(䷞)卦论感应。少男与少女相应，从而才能结成夫妻而称“取女吉”。天与地的阴阳二气互相感应，从而使万物生生不息，称“二气感应以相与”。观察了天、地、人对立的两个方面互相之感应，则可见到万事万物之情理都是如此的。

由于互相感应，对立的两个方面就能够结成统一体。同时两个方面又互相乖异和排斥，又产生了斗争，有斗争才能推移，有了推移就产生了运动和变化。

《系辞传》说：

刚柔相推而生变化。

刚柔相推，变在其中矣。

刚柔相摩，八卦相盪。

郑康成注：“摩，迫也，盪当作荡，动也。”①“刚柔相摩”，犹如说刚柔相逼迫。“八卦相盪”，犹如说阴阳互相推动。这样，对立的两个方面就不会是静止的，必然要发生往来运动和变化。

《系辞传》又举例说：

日往则月来，月往则日来，日月往来而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑往来而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利害生。

说阴阳往来变化，因为是抽象的理论，人们不一定能够理解，而日、月、寒、暑的变化人人都晓得。太阳落下去，月亮则升起来，日月往来相推动，才产生了光明。寒暑也是如此，

① 《周易姚氏学》卷十四。

往来变化互相推动，积之而成岁。往是屈而退，来是伸而进。对立的两个方面，此屈则彼伸，此进则彼退，一屈一伸，一往一来，既排斥又相感，既相逼迫又不相离，永恒的运动而互相交替，其发展变化则永无止息，通晓了日月寒暑的屈伸往来之理，也就领会了阴阳对立统一变化的基本规律。因此又说：

变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。^①

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。^②

易，为容易而不难。简，为简单而不繁。阴阳的对立统一相感相推变化之理，就象天地的昼夜四时一样，总是在不停的运动着。这就证明了“道”的阴阳变化规律并不深奥，而是简明易懂谁都可以掌握的。

2. 阴阳互相争胜负

客观规律的“道”，通过一阴一阳对立统一的往来变化，生生而不变，展现了一个无限发展的序列。在这种无限发展的序列中，《易传》哲学又提出了阴阳对立面总是互相争胜负。

《系辞传》说：

吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

“贞”字，作正固解。吉与凶，是正与反相对立的两个方面，二者总是争胜负，谁居于正位谁就是胜者。天地之“道”的阴与阳，也是对立的两个方面，二者互相争胜负，谁居于正位谁就是胜者而观示于人。日月之“道”也是这样的，谁居于正位谁就明亮。天下事物之运动无一例外。对立面的斗争经常是一胜一负，一正一偏，胜者居于正位而显现，负者居于偏位而潜伏，这就叫“贞夫一”。关于“贞夫一”，朱熹有个解释。他说：

吉凶常相胜，不是吉胜凶，便是凶胜吉，二者常相胜，故曰“贞胜”。天地之道则常示，日月之道则常明，“天下之动，贞夫一者也”。天下之动虽不齐，常一个是底。^③

马其昶又解释说：

《语类》云：“吉凶无两立之理，迭相为胜”。《阴符经》说：“天地之道侵，故阴阳胜”。其按：“贞固足以干事”。事有善恶，皆以贞胜，谓贞固积久而后胜。^④

参照这些注释与按语，对“贞胜”与“贞夫一”的文意可以作这样的概括：吉凶不两立，日月不兼明，天下事物运动的规律是成功者退，方来者进，对立的两个方面总是互相争胜负。不是此方战胜彼方，就是彼方战胜此方，二者总是交迭相胜。这种交迭相胜又是经过长久的积累而后胜，谁居于正位谁就是胜，这样一来，矛盾虽然有两个方面，但它常常是以一个方面示于人，而另一方面则隐伏着，这就叫“贞夫一”。“贞夫一”，按《校勘记》：“古本夫作于”。“贞夫一”即“贞于一”。是说只能是一个方面居于正位，另一个方面当然就是居于偏位了。

由于阴阳“贞胜”和“贞夫一”，事物就不可能是一成不变的。吉与凶，祸与福，生与死，治与乱，新与旧，兴与衰，正与反，一切对立的两个方面，无不在一定的条件互相移位。《易传》哲学的这一观点相当深刻，几乎是承认事物没有绝对分明和固定不变的界限，“除了‘非此即彼’！又在适当的地方承认‘亦此亦彼’！”然而，它和古希腊哲学家赫拉克里特相似，一旦接触到辩证法的灵魂却感到十分悲哀。因为它看到了事物在绝对的变化过程中，有着的稳

① ② 《系辞传》。

③ 《周易折中》卷十五。

④ 《周易费氏学》卷七。

定性。“生”就意味着“死”的开始，成功就意味着走向失败，一切都处在绝对的变化当中，好景不常在，于是便产生了忧患意识。

也可以这样说，《易传》哲学是告人以忧患的。大凡能真正理解和掌握《易传》哲理的人，他就应该具有居安思危的忧患意识。否则，他就没有掌握其思想实质，了解其精髓。关于这一点，《系辞传》讲得十分明白。它说：

《易》之兴也，其当中古乎？作《易》者，其有忧患乎？

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危，危者使平，易者使倾。

文王居羑里而演《周易》，身遭大难而明察事理之变。所以，卦爻之中多危言危辞，唯知危而后才能安。这里边就包含着在绝对的变化当中，一切都在向对立的方面发展，岂能不忧患。《系辞传》说：“鼓万物而不与圣人同忧”。一般的人不晓得什么是客观规律，也不为此而忧。“圣人”是清楚规律是不可改变的，所以常常居于忧患之中。

《易传》哲学从阴阳争胜负，揭示了事物对立面的一正一偏，一显一潜，又在一定条件下互相调换，告诫人们要居安思危常怀忧患。从这一基点出发，进而则提出三点就变措施，以作为观察和处理问题的思想方法。

第一，坚持两点论。既要看到事物显现的一面，又要看到事物潜伏的一面。《系辞传》援引豫卦六二爻辞说：

《易》曰：“介如石，不终日，贞吉。”介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。

豫卦的“时义”为安乐，安乐的另一面则潜伏着忧患。六二操守坚定有如疆界之石标，看到安乐潜伏着忧患就立刻远离，其远离之速而待日之终。《系辞传》引伸说，六二这位君子真可谓既知事物彰明显现的一面，又知道事物潜隐微小的一面。他懂得柔弱可以转化为刚强，万人都对他仰望。

接着，《系辞传》又援引否卦九五爻辞：“其亡！其亡！系于苞桑。”解释说：

危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是以君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身而国家可保也。

知危才能久安，知亡才能久存，知乱才能久治。“不忘危”，“不忘亡”、“不忘乱”，这又是从潜伏着的对立面去把握现在，以便能长治久安。这就告诉人们观察认识事物既要看到正面，又要看到反面，既要看到现在，还要看到未来，在绝对的变化当中立足于现在而去展现未来。这样才能握有主动权，以达到“身安而国家可得也”。

第二，处理问题必须适度，不要过“亢”而走过头。因为对立的两个方面总是互相争胜负，事物总是在不断的变化着。正面的东西一旦走过头就要转向反面，过头就叫作“亢”。乾卦上九爻辞说：“亢龙有悔”。《象传》解释说：“‘亢龙有悔’，盈不可久也。”《文言传》又进一发引伸说：

“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知进而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

乾卦上九的“亢龙”为什么走过了头？因为它只知进，不知进极就要转向退。只知存，不知存的另一面就要转向亡。只知得，不知得的另一面就要转向丧。一句话，它不懂得两点论，结果走过了头。唯有圣人才知道进退存亡得丧的相转化的规律，能随时变通而不失阴阳相和之正理。这又是从反面进一步论证了唯有坚持两点论才是正确的，而一点论而必然过“亢”而

走向“盈不可久”的穷极之地。

第三，要“知几”。所谓“知几”，就是坚持两点论，用发展变化的观点去观察问题，以达到高瞻远瞩而超前预知。《乾·文言传》说：“知至至之，可与几也。”几，即几微，指事物所显示出来的微妙变化，犹如说苗头。事物发展的“苗头”，一般说是容易觉察和捕捉的，因为它是事物潜在那一方面所呈现出来的微小变化，然而它却展示着未来的发展方向。只有深明阴阳争胜和“贞夫一”之奥义，坚持发展变化的观点和两点论，才能认识它、把握它、驾驭它。《系辞传》在援引鼎卦九四爻辞：“鼎折足，覆公餗(sù)，其形渥(wò)，凶”，而后说：

知几，其神乎。君子上交不谄，下交不渎，其知几。几者，动之微，吉先见者也。君子见几而作，不俟终日。

神字作动词用。这段文字是说，知道事物呈现出某种“苗头”的人，他就能测知极其微妙的变化了。君子对上交往不阿谀奉承，对下交往不轻视慢待，因为他知道事物极其微妙的变化，心中早有了一定的准则。所说的“苗头”，就是从事物的微妙变化当中而得到了吉凶之先兆。君子看到这种先兆就立即采取行动，决不等明天。这一事例指明，“知几”，就是要找出和把握住事物发展变化的必然性，从而在事变的过程中操有主动权。

这些论述，都较为深刻地揭示了事物内在的矛盾运动规律。这对于指导人们的认识和实践活动，应变与决策，都具有普遍的指导意义。

3. 阴阳的整体和谐

《易传》的哲学思想体系，以阴阳对立统一为核心，扩展开来则形成两个侧翼。一是在矛盾和斗争性上深化，揭示了阴阳互相争胜负和“贞夫一”，告诫人们在居安思危应有忧患意识。最后在思想方法论上提出坚持“两点论”，防止“过亢”和“知几”，以提高自我的决策和应变能力。二是在统一性上继续深化，提出了阴阳和谐的整体观念，强调执“中”而协同，以保持事物的平衡与稳定。下面就集中来谈谈这个问题。

如果说，《易传》哲学对阴阳矛盾斗争的发展变化规律的揭示是较为彻底的。那末正因如此，这又使它的视角不能不转向另一个侧面，更注重对统一性的探索，强调阴阳的和谐与统一。阴阳和谐既是矛盾运动规律，又是生命之原理，还是事物稳定性的保证。这个问题，于六十四卦之首的乾卦，就明确提出来了。

《乾·彖传》说：

乾道变化，各正性命，保合大和，乃“利贞”。

“乾道变化”，即天道变化。天道规律的变化，也就是一阴一阳对立统一规律的变化。由于一阴一阳对立统一规律的变化，才使万物各得其生命和属性。万物各得其生命和属性乃是阴阳对立面正而不偏“大和”的结果。反过来从万物的自身说，也唯在保持阴阳正而不偏的这种合和，才会使其自身能继续存在而不夭折。所以程颐解释说：“‘保’谓常存，‘合’谓常和。”^①朱熹又说：“‘各正’者，得于有生之初。‘保合’者，全于有生之后。”^②两人的解释都是很得当的。

因此说，阴阳之“大和”是天地大化流行的根本，故“大和”。“大和”也叫“太和”，“大”、“太”一声之转。所谓“大和”，就是阴阳对立面力量均衡无偏胜，矛盾双方处于和谐统一的状态。在这种状态下，事物可以得到稳定的发展，故曰“乃‘利贞’”。“和”字之用是有其确切内涵的。《左传·昭公二十年》，宴婴辨“和”、“同”之别说：“清浊大小，长短疾徐，

^① 《程传》卷一。

^② 《周易本义》卷一。

哀乐刚柔，迟速高下，出入周疏，以相济也。”他举出清与浊，大与小，长与短，疾（急）与徐（缓），哀与乐，刚与柔，迟与速，高与下，出与入，周（密）与疏（散）几个对立面。对立面不相同，但是不相同的对立面却能“和”在一起达到“以相济”，起着互补的作用。阴阳之“大和”就是这个道理，矛盾双方均衡而互补，具有同一性，因此才能发挥生生之功能。矛盾双方的这种“大和”状态又叫作“中”，所以“大和”又作“中和”。清代著名《易》学家惠栋说：“天地位，育万物，中和之效也。《三统历》曰：阴阳虽交，不得中不和，故《易》尚中和。”^①

《易传》哲学将阴阳之“大和”作为矛盾运动的一种状态提出来，从而也成为一项原理。即阴阳相“中”才相“和”，不“中”则不“和”，不“和”就要偏胜而趋向离。只有相“中”，阴阳对立面才“和”而不离。《系辞传》说：

乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。

阴阳作为事物的对立面，互相结合在一起，这就是整体的和谐，不使它倒向争胜和“贞夫一”。由于矛盾统一体结合得非常牢固，从而才能把天地的生生作用充分体现出来。因此说，阴阳统一和谐是矛盾运动的最佳状态，也是《易传》哲学的最高准则。在这一思想的指导下，它就称“中和”之道为常道，“中正”之行为常行。执“中”而协同，就成为这部书理论思维的主要特征。

把这一理论思维体现在卦的爻位关系上，就确立了一卦设六位，以二、五为“中”的固定模式。二是阴之“中”位，五是阳之“中”位；二、五为“中”，相应为“和”，有“中和”之美。在六爻的关系上，又确立了柔居二位，刚居五位，是刚柔得位得“中”又相应，体现着阴阳对立统一整体和谐无偏胜，完全合乎规律性。一般都得“大吉”、“元吉”和“贞吉”。如果柔爻居五位，刚爻居二位，虽未得位但却得“中”而相应，可以互补而协同，仍保持着对立面的和谐与稳定。同样可以得吉辞。如果二、五之位的刚柔既不当位又不相应，虽然不协同，但按《易》例规定，“中”大于“正”。在一定卦时的制约下，柔得五之中位又意味着柔有阳刚之助而不过柔；刚得二之中位又意味着刚有阴柔之补而不过刚，刚柔互补而适中。同样可以得吉辞。因此，在六十四卦三百八十四爻的一百二十八个中位里，得“吉”、“大吉”、“元吉”、“贞吉”者，共有五十四爻，占42%，得“无咎”、“无悔”、“悔亡”、“无尤”者，共有十五爻，占11%。得“凶”、“吝”、“厉”者，只有七爻，占11%。从这一比数即可看出得“中”的重要性。据统计，《彖传》言“中”者共有四十五处，涉及到三十七卦。《象传》言“中”者共有五十二处，涉及四十一卦。对“中”的称谓又有三十九种之多，如“中正”、“正中”、“得中”、“刚中”、“柔中”、“中行”、“使中”、“在中”、“中直”、“大中”、“积中”、“中道”、“行中”、“未出中”、“久中”、“位中”、“中未变”、“中有庆”、“中不自乱”、“中心为正”、“中心为实”等等。最后又强调“时中”。所谓“时中”，就是根据客观条件的变化，随时进行调整而执“中”，以达到灵活运用。这些事例足以说明，“中”，即阴阳对立面的统一和谐，不单是理论思维的问题，而是把它作为一个极其重要的思想方法而加以普遍应用。

其次，《易传》还通过对吉、凶、悔、吝、无咎这些占辞的命定与解释，以反映阴阳矛盾运动的态势。吉与凶是对立的两极，吉为事物的正面，为阳；凶为事物的反面，为阴。二者互相排斥，并在一定条件下互相调换位置。《系辞传》说：“爱恶相攻，而吉凶生。”那末，悔、吝是什么？《系辞传》又说：“悔吝者，犹虞之象。”悔，即懊悔。吝，即贪吝。忧，为忧患。

^① 《易例·上》。

虞，为安乐。由于失“道”逆理而动得了“凶”，得“凶”则懊悔而有忧患，于是就开始向好的方面发展变化了。因此说，“悔”是由反而趋向正。因为得“道”顺理而动得了“吉”，得“吉”则贪图安乐，于是就向坏的方面开始发展变化了。可知“吝”是由正而趋向反。“吉”、“凶”是对立的两极，代表着阴与阳两个方面。“悔”，是由“凶”而趋向“吉”，即由阴而向阳的方面运动；“吝”，是由“吉”而趋向“凶”，即由阳而向阴的方面运动。这就是说是由于阴阳对立面的斗争，才产生了“悔”、“吝”所反映出来变化过程。所以《系辞传》说：“是故吉凶生而悔吝著”，“远近相取而悔吝生”。“吉”、“凶”、“悔”、“吝”四者都是处在不停地运动中，于是接着又说：“吉凶悔吝者，生乎动者也。”

知道吉凶悔吝“生乎动”，也就可以知道“无咎”有它的相对的静止性。其所以相对静止，就因为它是处于阴阳矛盾运动的“中间阶段”的“大和”状态。因此《系辞传》说：“无咎者，善补过者也。”所谓“善补过”，有两层含意。就人事讲，人无完人岂能无过，知道处理问题过“中”而有所失而能改，则可补其失。就命辞的哲理讲，又是指“悔”、“吝”中不停地运动中都越过了“中间阶段”而奔向了对立的两极。“无咎”则是善于补其失，它不超越“中介线”。正因为它不超越“中介线”，就可以使对立面保持着一种相对静止的和谐状态，无任何弊病，所以才叫“无咎”。由此可知，“无咎”就是阴阳之“中和”，对立面无偏胜。它是矛盾运动的最佳状态，《易传》对这种态势是非常赞赏的。《系辞传》说：

惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

终始就是阴阳对立的两极，不是吉胜凶，就是凶胜吉，即或得了吉，也还会转向凶，所以吉凶都是可惧的。认识了吉凶之可惧，也就能理会“无咎”之可贵。因此，把一部《易》之大道归结为“无咎”二字，称“此之谓《易》之道也。”

能够理解“无咎”是《易》书的至理大道，也就会了解“中和”之道乃常道。那末，在实践中又如何去把握它呢？在回答这个问题时，《易传》哲学提出了两点应变措施。第一，是节。节，有两层内涵，一是节制，二是调解，六十四卦的最后五卦，对此有深刻的论述。具体说，节卦论节制“中”，中孚论信守“中”，小过论稍过“中”则可调解而使之归于“中”。过“中”不调解则必然倒向两极，于是最后两卦排既济与未济。既济论成功，未济论失败。如此往复无止息。为节省篇幅这里不赘述，只要仔细阅读，可深得其意。第二，强调用柔不用刚。《系辞传》说：“柔之为道不利远者，其要无咎，其用柔中也。”《易传》哲学是崇尚阳刚的，阳刚勇于进取，能够有所作为。但是，刚健难以静止，容易在不停地运动中越过“中介线”。阴性柔顺主于静，虽然不利于远行进取却利于守成。对于居在成功位置上的胜利者来说，执“中”用柔能够保持既得的成果，延缓向对立面转化。因此，《系辞传》两次提出“其要无咎”，一称“此之谓《易》之道也”，一称“其用柔中”，其寓意是很深刻的。

《易传》哲学以阴阳对立统一的“道”为核心，而理论思维扩展的层面中，确实有许多精湛的东西。上面所揭示出的居安思危的忧患意识、和谐统一的整体观念、阴阳平衡的中道思想等等，都是根据阴阳矛盾运动的某种态势提出来的。具有一定的深度，同时，也反映了时代的特征。

《易传》一书，最后成之于战国末年，正是处于我国由奴隶制向封建制过渡的基本完成时期。作为新兴的地主阶级，在向奴隶主贵族统治作斗争的时候是有一定革命性的，需要掌握先进的哲学思想以作为强大的精神武器。在夺取政权以后，经纶治国，更需要从哲学的高度为政权建设提供理论的指导。《易传》哲学的思想体系，完全与这一历史时期的政治形势和阶级关系的变化相适应。当它展示阴阳变化规律时，显得非常有生气。它承认发展变化是绝对

的，但又恐惧否定之否定。于是后退一步，看到了矛盾运动的“中间阶段”可供利用，便强调执“中”而协同。这里边就包含着这样一种契机，即客观规律是绝对变化的，成功者应该居安思危洞察几微，以执“中”用柔作为治世之良方，防止向对立面转化。仔细研究可以看到，《易传》哲学是为新兴地主阶级服务的。它所提出的一整套思想方法、方略，对于封建统治者处理阶级关系，巩固现存秩序，促进社会的稳定与发展，都是有积极作用的。正因如此，《周易》作为儒学经典而能逃过秦火，从汉代以后其地位上升而冠“六经”之首，因此说，深入研究和正确评价《易传》哲学思想，对了解中国的经济、政治、文化的发展，有着极其重要的历史意义和现实意义。

五、《易传》哲学的历史作用 and 影响

《易传》哲学的阴阳变化学说，最终是要为政治服务的。过去有人称《易》为经世之学，这种说法并不是没有道理。按照六十四卦的模式，乾坤为天地之始，继乾坤之后的屯卦则为创世之始。《屯·象传》说：“云雷，屯。君子以经纶。”是说世界初创，社会洪荒，君子治世如治丝，要从杂乱中理出头绪，变无序为有序。所以“经纶”二字，就是指对国家社会要依据阴阳变化的理论进行有效的治理，这是作《易》的根本目的。

中国自秦汉以后就成为统一的大帝国，治理大国诚为不易。如何使之井井有条，不仅需要有一套典章制度，更需要有一个根本性的治国方略。《易传》的阴阳变化学说，它从哲学的高度为政权建设提供了理论性的指导。所以，《汉书·艺文志》称它是“王教之典籍”。孔颖达在《周易正义·序》中也说：“故《易》者，所以断天地，理人伦，而明王道也。”

所谓“王道”，就是为王之道。为王之道的根本，就在于保持住自己的统治地位，而使社会长治久安。社会的基本矛盾是经济利益和阶级关系的根本对立。因此，正确处理社会的经济关系和阶级关系，是王道的核心问题，在《系辞传·下》的第一章里，于“贞胜”和“贞夫一”之后，接着就讲了这样一段话：

天地之大德曰生。圣人之大宝曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

从天地的自然规律说，由于阴阳互相争胜负而不断变化，才使日月四时运动而万物生生不穷。人类社会也是如此，由于上下尊卑互相斗争的推动，才使“社稷无常奉，君臣无常位”而不断转换，促进了历史的发展。在这种不断转换的历史发展中，圣人认为大可宝贵的东西莫过于政权。也就是说，谁得了政权谁就居于正位而显示于人，谁丢了政权谁就沦为下民而隐伏。如何能够守住政权而长久居于正位，就在下爱护万民而得众望之所归。何以得众望之所归，就在于有财物以生息万民。这样看来，“理财正辞”是最为重要的。“理财”，就是对国家财物的管理，赋税法度必须适中合理。“正辞”，即一切政令和教化措施必须保持清正廉明。这两项大事做好了，老百姓就能安居乐业自然遵守法令，一切都会和谐安逸，这就叫作义。这就可以得证政权的“贞夫一”。这段文字，从阴阳争胜负的不断变化中提出了政权建设的重要性。政权建设的核心是通过经济和政治上的正确管理措施以争得民心，从而稳定大局以巩固现存秩序。它明确告诫封建统治者，经纶治国应该轻徭役薄税敛，不可贪得无厌。在这一思想的指导下，《彖》、《象》通过解六十四卦提出了一系列的具体政策。如：

泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

山附于地，剥。上以厚下安宅。

泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。

当位以节，中正以通。天地节，而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

如此等等，都是把着眼点放在下民身上，尽量调解和缓和剥削者与被剥削者之间的关系。虽然《易传》哲学强调“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣”认为封建等级制度是不可改变的。但是，它的高明之处在于能通观全局，从哲学的广阔视野而看到了如何去维护地主阶级长远的根本利益。

反过来说，统治阶级穷奢极欲、残酷压榨，就要迫使下民挺而走险，天下就将大乱，在位者就会丢失政权。《坤·文言传》说：

坤道其顺乎，承天而时行。积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故也，其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

从乾坤所代表的尊卑关系上说，坤阴为下民，是要卑顺以承奉乾阳之君的。但是，阴阳对立的两个方面并不是绝对不变的，在一定条件可以互相易位。坤阴下民的卑顺也有一个积小而成大，渐进而至极，最终发生“臣弑其君，子弑其父”，下犯上，顺反逆。所以这段话在“坤道其顺乎”之下，讲了“积”、“渐”、“辨”（或辩），以“盖言顺”作结语。告诫统治者，下民的卑顺并不是绝对的，无条件的，君王的位置也不是永恒的。

在中国的历史上，殷纣王无道失国，是一个重大的政治事件。《易传》从哲学的高度上进行了总结，体现在明夷（䷣）卦中。

上六：不明，晦。初登于天，后入于地。

《象》曰：“初登于天”，照四国也。“后入于地”，失则也。

“照四国也”，指殷纣王初登王位承继大统，也曾以君德照四方。“失则”，指纣王后来昏庸残暴丧失了治国的法则，终于被推翻。殷纣王无道失国，周武王继之而立，这是一场改朝换代的革命。对于这场革命，《易传》给予了充分的肯定。《革·彖传》说：

天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时，大矣哉！

由于天地四时的不断变革，从而才使万物新陈代谢生生不息，说明没有变革就没有自然界的永恒发展。人类社会也是这样，商汤赶走夏桀，殷纣王被周武王取而代之，这就叫革命。没有革命，社会就不能前进。所以这种革命既顺乎天道的自然规律，又适合了人心之所向，是革而当革。并赞叹说，革卦的意义，真是伟大啊！

运用阴阳变化来经纶治国，是要靠人来掌握的。这又涉及到人与自然规律是个什么关系？人生应该树立一种什么样的观念？《易传》哲学认为，阴阳规律是客观存在的东西，也可以说是客观真理。这一客观真理，人们不去认识它，《易》书中所讲的阴阳之“道”，也只能是空言而已。所以《系辞传》说：“苟非其人，道不虚行。”反过来讲，能够认识阴阳变化之“道”的人，又必须是道德修养很高的人。又说：“神而明之存乎其人，默而识之，不言而信，存乎其德行。”规律——客观真理，它并不以人的意志为转移，但是，人在规律面前并不是无能为力，而是有所作为的。《泰·彖传》说：

天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

财通裁。天地阴阳变化规律，相交才相和，相和才通达，这是不可改变的。然而，通晓客观规律的人，可以裁制它，辅助它，成就它。即在尊重规律的前提下，对它实行某种驾驭、调节和利用。因此《系辞传》又说：“天地设位，圣人成能”。裁制利用客观规律，成就天地

之所不能以左右民生，实质也就是发挥人的主观能动性。这样，也就提出了人应该树立一种什么样的人生观。

《易传》哲学强调，人生的观念，应该是刚健有为的。《乾·象传》说：“天行健。君子以自强不息。”《大有·象传》：“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”《大畜·象传》又说：“刚健笃实，辉光日新其德。”人应该象太阳那样，一日复一日的运转，天天向上而辉光日有所新。有了这种奋进不止的精神，才可有为于天下，尽人事而听天命。最能说明这种精神的莫过于姤卦。

姤，一个柔爻在下与其上的五个刚爻相遇，其趋势是阴柔向上增长的以消阳刚。所以，姤为阴长阳消之卦，对阳刚所代表的君子之正道非常不利，如何去对待这种客观形势？

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：“九五含章”，中正也。“有陨自天”，志不舍命。

枸杞为灌木。以枸杞树去包容瓜，瓜藤必攀援而上。瓜，喻在下的一阴；杞，喻在上的五阳。初六阴柔之上长，如同瓜藤攀绕枸杞树一样，其趋势是不可能改变的，实乃天道规律之必然。但是，君子应该有一种责任感，并不因此而放弃自己的主观努力，故言“志不舍命”。就是说，人既要了解和尊重客观规律的变化，也要发挥主观战斗精神加以引导，在条件允许与可能的范围内，使其向着有利的方面发展。《易传》哲学的这种刚健有为自强不息的战斗精神，陶冶了我们民族的思想品格。在历史上曾鼓舞了许多进步的思想家、政治家，在社会动乱和民族危亡的关头，去励精图治，力挽狂澜。

《系辞传》说：“察于天之道，而明于人之故”。经纶治国，知天更要知人，将天地人称作“三才”，“三”之为言“参”，即强调人应该参与天地的变化。刚健有为自强不息，就是《易传》所倡导的人生哲学。理想的境界是“穷理尽性，以致于命”^①。不断的求索，通过知识的积累，以达到认识自然界和人类社会以及自身，从而去掌握变化规律。只有具备这种道德修养的人，才可称之为“穷神知化，德之盛也”^②。

以上可以看到，《易传》不仅提出了一个博大精深的哲学思想体系，而且也系统地研究了人的行为准则。它展现了一个理论与行动相关连的思维模式，为经纶治国提出了一整套的方法和策略。正因为如此，它在两千多年的中国封建社会里，才一直受到统治阶级的重视。一些有建树的帝王将相，都从中汲取了思想营养。清代的康熙，是中国历史上颇具雄才大略的君主，一生的文功武治奠定了中国大一统的版图。他在为《口讲易经解义》御制《序》中，曾这样写道：

惟帝王道法，载在“六经”。而极天人，穷性命，开务前民，通便尽利，则其理莫详于《易》。《易》之为书，合四圣人之象，设卦系辞焉，而广大悉备。自昔伏羲、神农、黄帝、尧、舜，王天下之道，咸取诸此。盖《诗》、《书》、“六艺”之文，《礼》、《乐》之具，《春秋》之道，无不于《易》详焉。

其乃体诸躬行，措诸事业，有观民设教之方，有通德类情之用。恐惧修省以治身，思患预防以维世。引而伸之，触类而长之，而治理备矣。

唯体乾之四德，以容保兆民。期庶司百职事矢野，涣群之公成“拔茅允升”之美，则“大和”溢于宇宙。庶称朕以经学为治事之意也。

他以经学为王道之法，看到“其理莫详于《易》”。《易》书“极天人”，“穷性命”，“有观

① 《说卦传》

② 《系辞传》

民设教之方，有通德类情之用”。能修身，能维世，“而治理备矣”。他要体理乾卦“元亨利贞”之四德来治天下，期望百官职事能容民保民，上下相交而成泰。经纶治国的理想目标是“大和”溢于宇宙，即阴阳中和，天人和諧。由此可见，清初的所谓乾嘉盛世，与《易》理之思想是有极其密切关系的。

《易传》哲学的重要作用和影响，当然不局限于社会政治和人的思想观念品德方面。它的八卦模式和阴阳学说，扩展开来则构成了东方文化的思想内核。中医的脏腑经络学，是以阴阳、五行为基础。道家汲取了《易》理而发展成较为完备的身心修持的中国养生学。至于谈到中国的数术学，更是起源于《易》而派生出的枝枝叶叶。所以《四库全书总目提要》说：“《易》道广大，无所不包。旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以及方外之炉火，皆可援《易》以为说。”也可以这样说，这些都是在《易》理指导下而发展起来的实用科学。由此可见，《易传》哲学在中国历史上的作用和影响，是任何一部著作难以比拟的。

因此说，我们中华民族曾创造了灿烂的古代文化，而《易》书可以称之为东方文化宝库中一颗光彩夺目的明珠。它不仅给人以知识，而且能给人以智慧。掌握它，也就掌握了通向各类实用科学大门的一把钥匙。从而也就可以理解，在科学昌明的今天，《周易》为什么会成为国际学术界研究的热点之一。

(徐志锐)

第四章 《周易》筮法

一、大衍之数占筮法

传统观点认为：《易》有三个要素——象、数、理。

所谓“数”，主要指筮数。因为归根到底，《周易》是一部筮书。若全面研究《周易》，只讲解经文而不谈及筮数，那是不行的。宋人朱熹特别认识到这点，所以在其《易学启蒙》中专门讲了占筮，并提出自己在这方面的新见解。

占筮，是怎样形成的呢？

为了回答这个问题，我们须要从头说起。

有关占筮的具体记载，最早见于《尚书·洪范篇》：“择建立卜筮人，乃命卜筮。”“汝有大疑，……谋及卜筮。”“汝则从龟从筮。”等。

可见在商周，已有了专职于此的“卜筮人”。然而这“卜”与“筮”并不是一回事。所谓“卜”，又叫“龟卜”，系指以灼烧龟甲的方式，根据龟甲灼后的裂纹而得兆，据兆以断问事的吉凶，故《说文》曰：“卜，灼剥龟也，象灸龟之形，一曰象龟兆之从横也。”龟卜之法自唐以后即不见于记载，其法久已亡佚失传。今天我们在这里介绍的是“筮”，又叫“占筮”。占筮法是以蓍草进行演算而得卦，通过分析所得卦的卦象和卦爻之辞而推断问事的吉凶，故《说文》曰：“筮，《易》卦用蓍也。”占筮法赖《系辞》而得以保存下来。《系辞》乃是记录占筮法最早、也是最权威的文献。现在，让我们看一下《系辞》中记录占筮之法的文字：

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二，以象两，挂一，以象三。揲之以四，以象四时。归奇于扚(lè)，以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。

天一、地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，以所以成变化而行鬼神也。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。

以上所引，是我们今天所能见到的有关筮法最古、最完整的记录，现试解于下：

关于“大衍之数五十，其用四十有九”

用以进行占筮演算的蓍草数共是五十根，实际运算用四十九根。“衍”与“演”字古通用。古人用蓍草算卦，称为“衍算”，亦即“演算”。就像今天我们仍称小学生做数学题的本子叫“演草”一样。

《周易本义》释《系辞》这段文字时朱熹说：“大衍之数五十，盖以河图中宫，天五乘地十而得之，至用以筮，则止用四十九，盖皆出于理势之自然，而非人之知力所能损益也。”

我们认为朱熹的解说较为得体。因为汉人将“五”当作生数之极，以“十”作为成数之极。

汉人此说，必有所本。这“大衍之数五十”当初很可能是据生数“五”与成数“十”相

乘而出。

至于为什么在实际演算时，取出一根蓍草不用，只用四十九根呢？这是古人始终没有说清楚的问题。朱熹看到前人的解释都太牵强，便于脆说“出于理势之自然，而非人之知力所能损益也”——这就更难捉摸了！这个问题，可阙疑待考。

关于“分而为二，以象两，挂一，以象三，揲之以四，以象四时。归奇于扚，以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂”

依据《周易正义》孔疏及朱熹《明筮》篇并邵雍、陆象山等其它宋人的解释，试解以下这段文字：

把用于演算的四十九根蓍草，在手中任意分成两份，以左手一份象天，右手一份象地，此谓之“以象两”。而后从右手蓍草中任取一根，置于左手小指间，用以象征“人”，连同左右两手象天地的蓍草，所谓“天、地、人”三才之道都有了，这就是“挂一，以象三”的意思。完成了这套程序之后，以四根蓍草为一组，先用右手一组组分数左手的蓍草，然后以同样的方式，再以左手分数右手的蓍草。这样一组组分数完两只手中的蓍草，即所谓“揲之以四，以象四时”。揲，在此为数的意思，以四根蓍草为一组分数左右两手蓍草，以象征四时。

分数完左右两手的蓍草后，每只手中的蓍草必有余数，或余一根，或二，三根，或余四根。“奇”，就是以四根蓍草一组分数完后的余数。“扚”，宋人解做“勒”，就是将左手蓍草的余数，置于左手无名指与食指间；将右手蓍草的余数，置于左手中指与食指间。以这余数象征积余日而成闰月，此即所谓“归奇于扚，以象闰”。

前后两次闰月相去大约三十二个月，在五岁之中，故称“五岁再闰”。

以四根蓍草为一组，一组组分数完后，这时两手蓍草的剩余数亦有一定规律：左手若余一根，则右手必余三根；左手若余两根，右手必余两根；左手若余三根，右手必余一根；左手若余四根，右手必余四根。这时，置于左手指缝间的剩余蓍草数（连同置于小指缝中象征“人”的那根）不是五根，就是九根。也就是说，这样分完后，去掉余数，左右手中的蓍草数还余四十四根，或四十根。

到这里，算是完成了以蓍草演算的第一道手续，古人称之为“一变”。尔后将两手的蓍草合在一起（四十根或四十四根）再分成两份，与第一次分时一样，将右手的蓍草取一根置于左手小指缝间，再用右手四四一组分左手的蓍草，随后用左手以同样方式去分右手的蓍草，其它手序亦同第一变，待第二变完成之后，两只手中的蓍草若左手余一根，则右手必定余两根；左手余两根，右手必定余一根；左手若余三根，右手必定余四根；左手若余四根，右手必余三根。第二变后置于左手指缝的蓍草余数之合（连同二变开始时取出的那一根蓍草）不是四根就是八根。这时左右手的蓍草总数在去掉此余数四或八之后，还将有四十根，或三十六根，或三十二根。演算的第二道手续至此结束，此谓之“二变”。然后将两手的蓍草（四十根，或三十六根，或三十二根）再一次合在一起，尔后分成两份，仍取右手一根放在左手小指缝间，用右手四四一组先数左手的蓍草以四根为一组，一组组分数完后，其余数的处置亦完全同于一、二变。这时，左手若余一根蓍草，右手必余两根；左手若余两根，右手必余一根；左手若余三根，右手必余四根；左手若余四根，右手必余四根，其余数之合（连同开始从右手取出夹在左手小指的那根），不是四根就是八根。第三变至此结束。三变之后，两手的蓍草总数去掉此余数四或八之后，将会出现下面四种情况中的一种：（1）还余三十六根；（2）或三十二根；（3）或二十八根；（4）或二十四根。

再以四除之（取四象之意）一爻遂定：

$36 \div 4 = 9$ （此老阳之数，以“——”表示）

$32 \div 4 = 8$ （此少阴之数，以“--”表示）

$28 \div 4 = 7$ （此少阳之数，以“——”表示）

$24 \div 4 = 6$ （此老阴之数，以“--”表示）

老阳少阳之数在本卦中皆以卦画“——”表示，老阴少阴之数皆以卦画“--”表示。在变卦中，老阳卦画由阳“——”变阴“--”，老阴卦画由阴“--”变阳“——”，其余少阴少阳不变。这就是“老变少不变”，此为占筮的一条重要原则。《周易》以变为占，故从老阳数“九”作为卦中阳爻的标志，以老阴数“六”作为卦中阴爻的标志。

关于“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十”。

此讲天地之数。由此可以看出，古人以阳数为奇数，阴数为偶数，阳数为天数，阴数为地数。故称一、三、五、七、九为天，称二、四、六、八、十为地。

关于“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也”

所谓“天数五”，指一、三、五、七、九这五个奇数，亦即所谓“天一”“天三”“天五”“天七”“天九”；同样，“地数五”者，指二、四、六、八、十这五个偶数，亦即“地二”“地四”“地六”“地八”“地十”共五个地数。“五位”指一、三、五、七、九这五个奇数与二、四、六、八、十这五个偶数而言。“相得而各有合”一句，自汉、唐以至于宋的讲《易》者，多数解作奇数一与偶数六相合，偶数二与奇数七相合，奇数三与偶数八相合，偶数四与奇数九相合；奇数五与偶数十相合。汉人又将一、二、三、四、五这五个数看作“生数”，将六、七、八、九、十这五个数看作“成数”，因为六是由一加五而成，七是由二加五而成，以次类推，五为生数之极，十是成数之极。故又有说是以生数与成数相得而合者，近人直接做天数一、三、五、七、九相合为二十五，地数二、四、六、八、十相合为三十，天地两数之合共五十五，此解亦通。但不能体现“五位相得”的精神。

关于“《乾》之策二百一十有六，《坤》之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日”

古人称蓍草根数曰“策”，一根蓍草叫一策。如前所述，三变之后所余蓍草若为三十六策，则出老阳一爻。《乾》卦以老阳的策数计算，一卦为六爻，以三十六策乘六，得二百一十六策。故曰“《乾》之策二百一十有六”。同样道理，若三变之后余二十四策，则出老阴一爻，以二十四策乘六，得一百四十四策，《坤》卦以老阴的策数计算，故曰：“《坤》之策，百四十有四。”

合《乾》《坤》两卦之策共得三百六十，当一年三百六十天之数。故曰：“凡三百有六十，当期之日。”

关于“二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数”

《周易》上下两篇共六十四卦，三百八十四爻。其中阳爻一百九十二，阴爻一百九十二。老阳每爻为三十六策，一百九十二爻共有多少策呢？

$36 \text{ 策} \times 192 = 6912 \text{ 策}$

同样，老阴每爻二十四策，一百九十二爻的策数为：

$24 \text{ 策} \times 192 = 4608 \text{ 策}$

$4608 \text{ 策} + 6912 \text{ 策} = 11520 \text{ 策}$

若以少阴少阳策数计算，其数亦同：

$32 \text{ 策} \times 192 = 6144 \text{ 策}$

28 策 \times 192=5376 策

5376 策+6144 策=11520 策

两种方法计算，皆得“万有一千五百二十”，古人就是利用这个策数作为代表世界万物变化的数字。

关于“是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成”

所谓“四营”，是指一爻的生成须经过四道程序的经营演算才能得出。《周易集解》引陆绩注曰：“‘分而为二以象两’，一营也；‘挂一以象三’，二营也；‘揲之以四，以象四时’，三营也；‘归奇于扚，以象闰’，四营也。”“四营”的具体演算方法，一如上述。

经过“四营”，才能出来一变。要经过三变之后，才能得出一爻。一卦有六爻，故须“十有八变而成卦”。一卦由内外两个八卦之象组成，须有九变方可得三爻成内卦，内卦出，有了卦体的一半，故曰：“八卦而小成。”

以上是《系辞》中有关占筮的记录。

细读这段文字，有的前人以为，像“分而为二”“挂一”“揲之以四”“归奇于扚”等，其说恐怕必有所本，可能为周人所传。而“以象两”“以象三”“以象四时”“以象闰”等看来则是当时正理《系辞》者所作的发挥。至于三变后产生的“七”“八”“九”“六”，其“九”“六”变，“七”“八”不变，此说在《系辞》中并无确证，考之《左传》《国语》，书中几个筮数“八”的卦例，依此说便很难讲通，关于这点，我们在后面还要进一步讨论。

这种于三变之后，将两手揲余蓍草数被四除，然后得出少阴、少阳、老阴、老阳之数的方法，为汉、唐及部分宋人所用，称之为“过揲法”。

宋人朱熹却对此法不以为然，另创“挂扚法”以求少阴、少阳、老阴及老阳之数。

所谓“挂扚法”，系指用勒于左手指间的蓍草余数，以定阴阳老少之数。我们在前面已经知道：第一变后扚于左手指间的蓍草总数（即所谓“挂扚数”）不是五根就是九根。第二变与第三变后，其挂扚数不是四根就是八根。这样，在三变中挂扚数无非有四种情况：

5——奇数（五中只含一个四）

4——奇数（四中只含一个四）

8——偶数（八中含两个四）

9——偶数（九中含两个四）

他以蓍草余数中含有几个四（象征四时）来定奇偶。再以此奇偶之数定阴阳老少。

譬如按“挂扚法”，若三变之后，左手指缝中的蓍草余数（挂扚数）皆为奇数，则定此爻为老阳，若三变后，挂扚数皆为偶数，则定此爻为老阴，若三变后挂扚数一奇二偶，则定此爻为少阳，若一偶二奇，则定此爻为少阴。然后以此法十八变而定六爻。

其实，无论用这种“挂扚法”也罢，用“过揲法”也罢，其求得的结果皆同。也就是说，用“过揲法”求得的是老阳之数，用“挂扚法”同样也得老阳之数。例如用“过揲法”求得策数为三十六策，而后被四除，得“九”，“九”为老阳之数。用“挂扚法”则第一变得蓍草余数为五，五中只含有一个四，是为奇数。第二变得蓍草余数为四，自是奇数，第三变也只能得四，为奇数，三变皆奇数，虽为老阳之数，然而三奇数之合为十三策（第一变蓍草余数为五、第二、三变各为四，故其合为十三）四十九策去十三策，正得三十六策。即：

13 策（老阳挂扚数）=5 策（一变奇数）+4 策（二变奇数）+4 策（三变奇数）

36 策（老阳过揲数）=49 策—13 策（老阳挂扚数）

其余老阴及少阴少阳之数的求法，皆同此理。

“过揲法”与“挂扚法”虽然求得的结果一样，但考之于《系辞》，当以“过揲法”为确。朱熹强调“挂扚法”，而贬抑“过揲法”是不恰当的。

通过上面的探讨，我们明白了用蓍草占筮的方法。但紧接着遇到的一个问题是：由蓍草演算，三变定一爻，十八变而出一卦，但这一卦六爻的筮数不见得一样，可能有的爻得老阳之数九，有的爻得老阴之数六。有的爻为少阴少阳之数八、七等，各不相同。然而《系辞》的作者，并没有讲“十有八变而成卦”后，怎样根据所得卦的变爻和不变爻来考定和推断占事的吉凶。这工作汉、唐人亦未细谈，一直到了宋朝，才由朱熹完成，这就是他在《易学启蒙》卷四讲的“变占”法。

所谓“变占”法，指一卦演成之后，无论有无变爻，无非是如下七种情况里的一种：（1）六爻皆不变；（2）一个爻变；（3）二个爻变；（4）三个爻变；（5）四个爻变；（6）五个爻变；（7）六个爻全变。不会再有第八种情况出现。

结合朱熹的“变占”法，下面我们通过对《左传》《国语》部分筮例的讲解，看一看周人是如何解占的。

二、《左传》《国语》筮例

《左传》《国语》中与《周易》和其它筮书有关的记载，共有二十二条。

从这二十二条记载看，基本可以分两种类型：

一种是引证《周易》经文来说明一个问题，或阐述自己的看法；一种是以《周易》或其它筮书进行占筮，以预测事情的吉、凶、祸、福。在有关占筮的记录中，又有一爻变，数爻变，六爻不变等不同情况。

现从二十二条筮例中，选取几条代表不同情况的例子，试解如下：

（一）引证《周易》经文说明问题或阐述观点

《左传·宣公六年》：“郑公子曼满与王子伯廖语欲为卿，伯廖告人曰：‘无德而贪，其在《周易》《丰》䷶之《离》䷝，弗过之矣！’间一岁，郑人杀之。”

这里，伯廖只说像“《周易》《丰》之《离》”，并未具体引用爻辞。“《丰》䷶之《离》䷝”，是指《丰》卦上爻由阴变阳，这样就变成《离》卦䷝。《丰》卦䷶上爻之辞为：“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。”意思是有高屋大厦，但家里被阴影遮蔽着从外向里，悄然无人迹，三年见不到动静，凶呵！

春秋时代，人们尚未以“九”“六”代表一卦的阴阳爻，故伯廖用“《丰》之《离》”的方式，说明他引用的是《丰》卦上六爻辞。这种方式是春秋人谈爻的惯例，在下面的事例中，我们会看得很清楚。

《左传·昭公二十九年》：“秋，龙见于绛郊。魏献子问于蔡墨……对曰：……《周易》有之，在《乾》䷀之《姤》䷫曰：潜龙勿用。其《同人》䷌曰：见龙在田。其《大有》䷍曰：飞龙在天。其《夬》䷪曰：亢龙有悔。其《坤》䷁曰：见群龙，无首吉。《坤》䷁之《剥》䷖曰：龙战于野。若不朝夕见，谁能物之……。”

由这一段记载，可以很清楚的看出：在春秋时代，人们以《周易》占筮或论事，尚无“九”“六”之称，故蔡墨称《乾》卦初九爻谓“《乾》䷀之《姤》䷫”，称九二爻谓“其《同人》䷌曰‘见龙在田’”；称上九爻谓“其《夬》曰‘亢龙有悔’”；称用九“其《坤》䷁曰

‘见群龙，无首吉’”；称《坤》卦上六爻谓“《坤》䷁之《剥》䷖曰‘龙战于野’”。

在这里，蔡墨旨在引《易》论龙，故只举《乾》《坤》卦中称龙之爻，如“《乾》之《姤》”（《乾》卦初爻），“其《同人》”（九二爻），“其《大有》”（九五爻），“其《夬》”（上九爻），“其《坤》”（用九）；“《坤》之《剥》”（《坤》卦上六爻）等，证明古代真的有龙。

晋人杜预在注《左传》时，以为蔡墨将《乾》卦“用九”称作“《乾》䷀之《坤》䷁”，是指《乾》卦䷀六爻由阳变阴。故注谓“《乾》六爻皆变”。

尚秉和先生认为：蔡墨举“《乾》䷀之《姤》䷫”“其《同人》䷌”“其《大有》䷍”“其《夬》䷪”等，都是指的一爻变。举“《坤》䷁之《剥》䷖”，也是指的一爻变。这是当时周人称爻的惯例。故于“用九”称“其《坤》䷁”，绝不会指六爻全变，而是泛指该卦之乾爻变为坤爻。尚先生说：“《易》于《乾》《坤》二卦之后，独赘曰：‘用九：见群龙，无首吉。’曰‘用六：利永贞。’何也？曰：此圣人教人知筮例也，非占辞也。且专就筮时所遇之一爻言，非论六爻之重卦也。”“其曰‘见群龙，无首吉’‘利永贞’者，则所以申明‘九’‘六’必变之义。”“使遇此卦而六爻皆变者，即此辞占之，则非也。”“‘用九’‘用六’专指三变成一爻言耳。”（上引皆见尚氏《周易古筮考·用九用六解（一）》）

若以筮法考之，尚氏此说确实很有道理。

欧阳修在《易童子问》中也说：“《乾》曰‘用九’，《坤》曰‘用六’，何谓也？曰，释所以不用‘七’‘八’也。乾爻七，九则变。坤爻八，六则变，《易》用变以为占，故以名其爻也。”尚氏之说与欧阳修此论正同。

他们认为，在《周易》筮法中，“九”“六”变，“七”“八”不变。《周易》以变为占，故以“九”“六”作为一卦阳爻与阴爻的代表符号，并于六十四卦之首的《乾》《坤》两卦，设“用九”“用六”，告诉人们，凡占筮得老阳之数“九”，此爻须由阳变阴。如遇老阳之数“六”，此爻须由阴变阳。其余遇“七”“八”则不变。以此启“九”“六”之用。

案之《参同契》：“二用无爻位，周流行六虚。”所谓“二用”，即指“用九”“用六”虽然没有爻位，但占筮时，“用九”“用六”的变化原则，却时时周流运行于《乾》《坤》卦的六爻之间。

若按杜预注，“用九”指《乾》卦六爻全变而成《坤》卦，则是“二用”有爻位而不“周流”了。杜预正是这么理解的，故接着在“见群龙，无首吉”句下注：“用九爻辞。”按杜解，“用九”是爻辞，则《乾》卦共有七爻了，尚秉和先生问道：“古今岂闻有七爻之卦哉？”（《周易古筮考·用九用六解（一）》）

杜预此注显然是不妥的。

杜注虽有不妥，然而也向我们提出了一个重要问题：若“用九”称“《乾》䷀之《坤》䷁”，只是泛指乾爻变坤爻，而不是指六爻全变，那么，设若蔡墨当初不是举例论龙，也就是说，不是只讲一爻变之卦，而是例称“《乾》䷀之《姤》䷫”（一爻变）；“其《遁》䷗”（二爻变）；“其《否》䷋”（三爻变）；“其《观》䷓”（四爻变）；“其《剥》䷖”（五爻变）；而至六爻全变时，又该如何称谓呢？

对此，尚先生亦未作出正面回答。只是说：“使遇此卦而六爻皆变者，即此辞占之（按：指“用九”之辞）则非也。”（同上）然而问题在于，使不“即此辞占之”，而是只论六爻全变，若不称“《乾》䷀之《坤》䷁”，又该如何称呼呢？

宋人朱熹可能也考虑到这点不好办，故在《易学启蒙》卷四中说：“六爻变，则《乾》《坤》占‘二用’，余卦占之卦象辞。”——这是折中之辞。

杜预是古人，又是名家（西晋将领，学者），所以他的这段“用九”注，引起后人不少争论，今据《左传》文意而考之，问题仍未得到圆满解决，故稍费笔墨，对此问题作如上辨析。

（二）以《周易》或其它筮书进行占筮

1. 一爻变筮例

《左传·僖公二十五年》：“秦伯师于河上，将纳王，狐偃言于晋侯曰：‘求诸侯莫如勤王，诸侯信之，且大义也！继文之业，而信宣于诸侯，今为可矣！’使卜偃卜之，曰：‘吉！遇“黄帝战于阪泉”之兆。’……公曰：‘筮之！’筮之遇《大有》䷍之《睽》䷥，曰：‘吉！遇“公用亨于天子”之卦，战克而王飨，吉孰大焉！且是卦也，天为泽以当日，天子降心以逆公，不亦可乎？《大有》去《睽》而复，亦其所也。’晋侯辞秦师而下。”

这里记载了晋臣狐偃劝晋文公去勤见周襄王（发时襄王被狄兵击败，流落在郑国汜地），晋文公听了狐偃的建议后，先让卜偃以龟甲卜一下，得到“黄帝战于阪泉”的吉兆，文公还是不放心，再让用蓍草占筮一下，结果演算出的卦为“《大有》䷍之《睽》䷥”。“之”，变的意思，“《大有》之《睽》”即《大有》卦变为《睽》卦。通过《大有》卦䷍与《睽》䷥对此，我们可以看出：是因为《大有》卦九三爻由阳爻变为阴爻才成为《睽》卦䷥的。因而“《大有》之《睽》”，是指本卦《大有》卦因九三爻变，从而得出变卦《睽》卦的。如前所述，这种“×卦之×卦”的方式，是春秋时代人们谈爻的惯例，下面所遇者，皆同此例，不再赘述。

《大有》卦九三爻辞：“公用亨于天子，小人弗克。”故卜偃说这是吉卦，象征战胜狄兵受到周王的晏请，还有比这更大的吉祥吗？更何况从筮得的卦象看，内卦由《大有》卦䷍的乾为天，变《睽》卦䷥的兑为泽，而《大有》卦䷍与《睽》卦䷥的外卦相同，皆为离，离为日，有天变为泽以迎日之象，这也正是天子降尊以迎接公侯的卦象，这样还可以吗？更何况去《睽》卦䷥而单论《大有》卦䷍，其下卦乾为天为父，上卦离为火为子，也有天子降尊以迎公的意思呵！

晋文公听了卜偃的分析，辞秦师而去。

由这一卦可以看出，卜偃以“象”“辞”兼取的方式，对事物吉凶进行推断分析，其中以取象为主，取辞则取本卦变爻之辞。

《左传·襄公二十五年》：“棠公死，偃御武子以吊焉，见棠姜而美之……武子筮之，遇《困》䷮之《大过》䷛，史皆曰：‘吉’。示陈文子，文子曰：‘夫从风，风陨妻，不可娶也！且其繇曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”“困于石”，往不济也，“据于蒺藜”，所恃伤也；“入于其宫，不见其妻，凶”。无所归。’崔子曰：‘嫫（lí）也何害！先天当之矣！’遂取之。”

齐棠公死了，崔武子前去吊丧，他看到齐棠公的遗孀棠姜很美，要取棠姜。用《周易》占了一卦，遇到《困》卦䷮六三爻变，而成为《大过》卦䷛。史官们为了奉承崔武子，都说这是吉卦。给陈文子看，因为筮得卦为《困》卦䷮六三爻变，这样，《困》卦内卦就由坎变为巽，在《说卦》中，坎为中男，坎变巽，巽为风，故陈文子说：“夫从风。”巽又为长女，内卦位置在下，所以文子又说“风陨妻”，据此卦象，文子认为：“不可娶也！”他又进一步引证《困》卦六三爻辞“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”。并一一讲解这段爻辞，说明不可娶姜的道理。但崔武子色迷心窍，不听陈文子这一套，说：“一个无夫之妇能有何害！这些凶险她原先的男人都承担了！”

于是娶了棠姜。

由这个筮例可以看出，陈文子分析此卦时，既用卦象进行分析，又引本卦变爻之辞进一步说明，也是采用“象”“辞”兼取的做法。

《国语》中无一爻变筮例。《左传》中有关一爻变的筮例，共有十一条记载，我们从中选取以上两条作为代表，其余几条筮例的解占之法，与此基本相同，即不一一列举了。

2. 二爻变筮例

《左传》《国语》及其它先秦典籍，皆无记载。

3. 三爻变筮例

考之《左传》，也没有记载。《国语》中有两条记载：

《国语·晋语》：“公子亲筮之，曰：‘尚有晋国？’得贞《屯》䷂悔《豫》䷏，皆八也。筮史占之，皆曰：‘不吉。闭而不通，爻无为也’，司空季子曰：‘吉。是在《周易》，皆“利建侯”。不有晋国，以辅王室，安能建侯？我命筮曰：“尚有晋国？”筮告我曰：“利建侯”。得国之务也。吉孰大焉！震，车也。坎，水也。坤，土也。屯，厚也。豫，乐也。车班内外，顺以训之，泉原以资之。土厚而乐其实，不有晋国，何以当之？震，雷也，车也。坎，劳也，水也，众也。主雷与车，而尚水与众。车有震武，众顺文也。文武具，厚之至也。故曰《屯》，其繇曰：“元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。”主震雷，长也。故曰“元”，众而顺，嘉也。故曰“亨”，内有震雷，故曰“利贞”。车上水下，必伯。小事不济，壅也。故曰“勿用有攸往”。一夫之行也，众顺而有威武，故曰“利建侯”。坤，母也。震，长男也。母老子疆，故曰“豫”，其繇曰：“利建侯行师”。居乐出威之谓也！是二者，得国之卦也。’……”

晋文公想依仗秦国的帮助重返晋国，因前途未卜，于是亲自以《周易》占了一卦，问：“还有晋国吗？”得卦为“贞《屯》䷂悔《豫》䷏，皆八也。”前面已经讲过，古人称本卦为“贞”，变卦为“悔”。就是说，晋文公重耳所得的这一卦，本卦为《屯》䷂，其初九爻、六四爻、九五爻共三爻变而成为《豫》卦䷏。筮史可能看到《屯》卦䷂内卦震为车，外卦坎为险陷，有震车遇坎险之象，于是都说：此卦不吉，恐怕事情行不通！不是有作为的卦爻。

司空季子却说：吉！在《周易》中，《屯》卦和《豫》卦卦辞都有“利建侯”（《屯》卦卦辞：“元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。”《屯》卦初九爻辞也说：“盘桓利居贞，利建侯。”《豫》卦卦辞：“利建侯行师。”）如果不能重返晋国，以辅佐王室，哪里能谈到“建侯”？我祈命于筮：“还有晋国吗？”筮辞告诉我：“利建侯。”——这不就是得国之语吗？吉祥没有比这更大的啦！震为车（案《左传·闵公元年》辛廖称“震为土，车从马”是亦解震为车，可证春秋时代震有车象），坎为水，坤为土。《屯》卦含有物力雄厚的意思，《豫》卦含有欢乐愉快的意思。震车遍内外（《屯》卦内卦为震车，《豫》卦外卦为震车）土地人民都顺从你（《豫》卦内卦为坤，《屯》卦二爻至四爻互卦为坤，坤为土、为众、为顺），又有长流不竭的泉源资助着你（《屯》卦三爻至五爻互卦也为坎水，水在山上，有泉源之象，故曰：“泉源以资之。”）土地物力雄厚，又乐其所有（《豫》卦有娱乐之义），如果不是重新得到晋国，还有什么能担当这些卦象？震为雷为车，坎为劳为水为众（这些都是春秋时代人们对卦象的解释），论卦以内卦为主，《屯》卦的内卦震有雷车之象，外卦坎有水与众之象，震车有威武，坎水象征民众顺从，可以说文武俱备，实力雄厚得很呵！所以这卦称做《屯》卦。《屯》卦卦辞说：“元亨，利贞。勿用有攸往，利建侯。”论卦既以内卦为主，《屯》卦内卦为震，震为雷为长，所以称做“元”（《左传·襄公九年》穆姜引《周易》曰：“元，体之长也。”《文言》《乾》曰：“元者，善之长也。”）民众顺从会合，所以称做“亨”，内卦为震雷可以宜物而干大事业（《左传·襄公九年》：“利物足以和义，贞固足以干事。”《文言》释“利贞”亦同）所

以称做“利贞”。同时，卦象中震车动而向上，坎水顺而向下（由此“车上水下”亦可窥春秋卦变法之一斑！）因古“伯”“泊”字通用。故有震车泊于坎水之象，所以在小事上还有阻难不顺之处。因此卦辞才说：“勿用有攸往。”但卦象中有着一人行动、众人顺从而有威武之旨，因而卦辞又说：“利建侯。”坤为母，震为长男，母亲老了，孩子却能顶事了，有欢娱之象，所以称做《豫》卦。《豫》卦卦辞说：“利建侯行师。”就是指的《豫》卦卦象中居内有坤母之乐，出外有震车之威！故这二卦都是重返晋国，建立功业的卦呵！

在这一卦中，司空季子先以本卦及变卦卦辞解占，接着详细分析本卦与变卦之象，并结合卦象进一步解释了本卦及变卦的卦辞。

由前面的例子，我们已经知道：凡一爻变之卦，若引辞，皆引本卦变爻之辞。而此卦却引了本卦及变卦卦辞，未涉及本卦及变卦爻辞。这是它解占与其它一爻变之卦不同的地方。

这一卦中有一个筮数，那就是“得贞《屯》悔《豫》，皆八也”。

这个“皆八也”，很值得我们深入探讨。

我们先看这一卦的变化：

——上六爻	——上六爻
——九五爻（变）	——上五爻
——六四爻（变）	——九四爻
——六三爻	——六三爻
——六二爻	——六二爻
——初九爻（变）	——初六爻
本卦《屯》	变卦《豫》

根据前人讲的占筮变化原则，在这一卦中，应该是初爻由九变八（老阳变少阴），六四爻由六变七（老阴变少阳），九五爻由九变八（老阳变少阴）这样才对。怎么会是“皆八也”？

为了解开这个“皆八”之谜，前人作了种种解释。

有的说，这一卦是初筮得《屯》卦䷂，再筮得《豫》卦䷏。此两卦皆是六爻不变之卦，故称之为“皆八也”。

此说显然不通。通观古人注释，从未见有人解初筮之卦为“贞”，再筮之卦为“悔”者。同时，由《左传》《国语》的筮例看，在春秋时代，凡称“八”者，都是数爻变之卦。如《左传·襄公九年》的“《艮》之八，是谓《艮》之《随》”及《国语·晋语》中的“得《泰》之八”，皆为其证，故此说不通。

另有一说，认为《屯》卦䷂的内卦为震，《豫》卦䷏的外卦也是震，在由《屯》卦变《豫》卦时，只有《震》卦的两个阴爻，即六二爻与六三爻不变，仍为“八”，故称“皆八”。

然而问题是：《屯》卦䷂的上六爻，其筮数也是八而未变，若按此解，何以独指六二、六三两爻，而不及上六爻呢？再说，《左传·襄公九年》筮例中“《艮》之八，是谓《艮》䷳之《随》䷐”中，六二爻也为“八”而未变，可为什么就不称做“贞《艮》䷳悔《随》䷐，皆八也”？

可见此解亦不通。

因此，对于《左传》《国语》中出现的这几个“八”，后人皆莫名其妙。以筮法中“九”“六”变，“七”“八”不变的原则来解，总是不通。

这样，有人只好归于《连山》《归藏》筮法了。说《连山》《归藏》筮法用“七”“八”，不用“九”“六”。然而这《连山》《归藏》久已亡佚失传，后人何以会知道其用“七”“八”而

不用“九”“六”？更何况，即便此说成立，《连山》《归藏》筮法用“七”“八”，不用“九”“六”，那么，为什么在所有筮例中只见到“八”，却从未见到“七”者？故此说一出，又遭到别人的非难。

孔子说，“多闻阙疑，慎言其余”，关于“八”字之解，阙疑可也。

4. 四爻变筮例

考之《左传》《国语》及其它先秦典籍，皆无记载。

5. 五爻变筮例

《国语》不载，只有《左传》中有一条记载。

《左传·襄公九年》：“穆姜薨于东宫，始往而筮之，遇《艮》之八，史曰：‘是谓《艮》=之《随》=。随，其出也，君必速出。’姜曰：‘亡。是于《周易》曰：“《随》，元亨利贞，无咎。”元，体之长也，亨，嘉之会也，利，义之和也，贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以合义，贞固足以干事。然故不可诬也，是以虽随无咎。今我妇人而与小乱，固在下位而有仁，不可谓元；不靖国家，不可谓亨；作而害身，不可谓利；弃位而姣，不可谓贞。有四德者，随而无咎；我皆无之，岂随也哉，我则取恶，能无咎乎！必死于此，弗得出矣！’……”

穆姜是鲁宣公的妻，成公的母亲，她与大夫叔孙侨如通奸，淫乱无德，成公十六年，叔孙侨如与穆姜阴谋推翻鲁成公，结果失败，穆姜因此被迁东宫。这时，她用《周易》占了一卦，问自己的前途，得“《艮》之八”史官说，“是谓《艮》䷳之《随》䷐”，可知“《艮》之八”，就是《艮》卦䷳变《随》卦䷐的意思。

史官说，《随》卦有外出之义，必须速速离开这里！穆姜不同意史官的分析，说，算了！《周易》中《随》卦卦辞说“元亨利贞，无咎”，接着她一一讲解了“元亨利贞”四字之义：“元，体之长也。亨，嘉之会也。利，义之和也。贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。”

案《国语·晋语》筮例，司空季子说：“主震雷，长也，故曰‘元’，众而顺，嘉也，故曰‘亨’。”《左传·昭公十二年》与服惠伯解卦时，也说：“元，善之长也。”其解“元”“亨”二字，与穆姜大同小异，由此考之，卦辞“元亨利贞”四字，早在春秋时代，恐已成为“四德”，并有了统一的解释。穆姜无非在此引述其解而已。穆姜认为：自己是一个妇人，而以淫乱祸国，是身在下位而行不仁之事，这不能叫“元”，使国家不得安宁，这不能叫“亨”。作乱害了自己，不能叫“利”，放弃自己尊贵的位置，与臣子做姣媚之态，这不能叫“贞”。有此“四德”的人，方可“《随》而无咎”。我这四条一条不占，怎么能称《随》呢？是我自己取来的祸害，能够无咎吗？必定死在这里，出不去了！

在这一卦中，《艮》卦䷳的初六爻、九三爻、六四爻、六五爻及上九爻共五爻皆变，才能得出《随》卦䷐：

——上九爻（变）	——上六爻
——六五爻（变）	——九五爻
——六四爻（变）	——九四爻
——九三爻（变）	——六四爻
——六二爻（不变）	——六二爻
——初六爻（变）	——初九爻
本卦《艮》	变卦《随》

根据筮数变化的原则，这一卦应该是《艮》卦䷳初爻由“六”变“七”（老阴变少阳），九三爻由“九”变“八”（老阳变少阴），六四爻由“六”变“七”（老阴变少阳），六五爻由“六”变“七”（老阴变少阳），上爻由“九”变“八”（老阳变少阴），只有六二爻为“八”（少阴之数）不变。在这五个变爻中，初爻、四爻和五爻都是以“六”变“七”，三爻和上爻是以“九”变“八”，也就是说，此卦共有三爻由“六”变“七”，有两爻是以“九”变“八”。

那么，这“《艮》之八”在这里是什么意思呢？

是以筮数“八”表示此卦的变爻吗？若以“八”表示两爻，则此卦的五个变爻中，有三爻以“六”变“七”，只有两爻以“九”变“八”，那为什么不称此卦为“《艮》之七”，而偏曰：“《艮》之八”？

有人说，“《艮》之八”是指由《艮》卦䷳变《随》卦䷐时，只有六二爻筮数为“八”而不变，故“《艮》之八”是指六二爻筮数为“八”，其余爻皆为“九”“六”变爻。

若按此说，则“八”是专指一卦的六二爻为少阴之数“八”。但是，正如我们在前面讲的，《国语·晋语》筮例中“得贞《屯》悔《豫》，皆八也”，其由《屯》卦变《豫》卦时，六二爻也是不变爻，其筮数亦为“八”，为什么此卦不称“《屯》之八，是谓《屯》之《豫》”，而称“贞《屯》悔《豫》，皆八也”？

可见此说不通。

对于这一卦的筮数“八”，古人还是不得其解。

在这种情况下，又有人认为：《国语·晋语》的“贞《屯》悔《豫》，皆八也”筮例，和这一卦的“《艮》之八”“是谓《艮》之《随》”极可能是以《连山》《归藏》筮书占筮的。只因为《连山》《归藏》筮法已亡佚失传，所以这“八”字也成了千古不解之谜！

此说的根据是，在《国语·晋语》筮例中，得“贞《屯》悔《豫》，皆八也”后，筮史都认为不吉，司空季子却说：“吉！是在《周易》，皆‘利建侯’……”。筮史认为不吉，是以《连山》《归藏》解占，司空季子说吉，是以《周易》解占，故特意说明“是在《周易》，皆利建侯”。本卦亦同，得卦为“《艮》之八”，筮史说“是谓《艮》之《随》”，并认为必须速出。这也是以《连山》《归藏》解占，穆姜偏以《周易》解占，于是说明“是于《周易》曰……”。

这种说法，恐源于《左传正义》孔颖达疏语。但考之《国语·晋语》中另一个谈筮数“八”的卦例，这一解释又不通了。当然，下面筮例不见得是五爻变。

《国语·晋语》：“十二月，秦伯纳公子……董因迎公于河，公问焉，曰：‘吾其济乎？’对曰：‘……臣筮之。’得《泰》䷊之八，曰：‘是谓天地配亨，小往大来。今济之矣，何不济之有！’……”

秦穆公接纳了晋公子重耳，并表示愿意帮助他重返晋国，董因迎接重耳，这位晋公子问：“我这次能行吗？”董因给他占了一卦，“得《泰》䷊之八”，这一卦的卦象是天在下而欲升于上，地在上而将降于下，董因据此称为“天地配亨”。“小往大来”是《周易》《泰》卦卦辞，意思是失去的小，得到的大，据此董因说：“这次行了，你必定会得到晋国！”

卦中“得《泰》之八”一句，古人之注皆不通。韦昭注《国语》于此句，认为是指“遇《泰》无动爻”。近人释此筮例，亦从韦说。然而若《泰》卦确无变爻，则《泰》卦䷊内卦三阳爻的筮数，应该是少阳之数“七”。外卦三阴爻应为少阴之数“八”。按照古人占卦的惯例，筮卦以内卦为主，董因为何不说“得《泰》之七”，而偏说“得《泰》之八”呢？再者，通观《左传》《国语》所有筮例，凡无变爻的卦，都称做“其卦遇×”，如《左传·僖公十五年》秦

伯伐晋之卦即无变爻，文中称做“其卦遇《蛊》䷑”，《左传·成公十六年》晋楚鄢陵之战的筮例，也无变爻，称做“其卦遇《复》䷗”。由此可证，凡无变爻之卦，都称做“其卦遇×”。反之，凡称“八”之卦，都有变爻，如前所举“《艮》之八”，“是谓《艮》之《随》”“得贞《屯》悔《豫》，皆八也。”皆为其例。故韦昭注谓此卦无变爻，是不对的。由上面所考看来，“《泰》之八”当有变爻。

于是又有人说，“《泰》之八”是指所得《泰》卦初爻、二爻、三爻以“九”变“八”，四爻、五爻和上爻不变，仍为“八”，故称之为“《泰》之八”。如按此说，那么，根据《左传》《国语》中以《周易》占事的通例，此卦应称做“《泰》䷊之《坤》䷁”才对，又何以称“《泰》之八”呢？

种种不通之处，于是又有说此卦当初恐怕是“《泰》䷊之《剥》䷖”音讹而成“《泰》之八”。然而筮例中既有“《艮》之八”“贞《屯》悔《豫》皆八”，可证当初并非音讹而误。

最值得我们注意的是：董因引“小往大来”以解占，“小往大来”是《周易》《泰》卦卦辞，这就可以毫无疑问的断定此卦是以《周易》解占，而不是用的《连山》《归藏》之类筮书，因而也就驳倒了筮数“八”的卦例仅限以《连山》《归藏》占筮的说法。

通过以上三个筮数“八”的卦例，可以看出：古人对于《左传》《国语》筮例中的这几个“八”字，虽然绞尽脑汁也难得其解，这就不能不使我们面临这样一个带根本性的问题：《周易》占筮的原则？或是还有别的什么原则？只因为这些原则后来亡佚失传，以致后人无法用“九”“六”变，“七”“八”不变的方法，对这些筮例中的“八”作出正确解释？

以上只是笔者的一种猜想，总之，关于这个问题，实有重新探讨的必要。

6. 六爻全变之卦

《左传》《国语》及其它先秦典籍中皆无记载。

7. 六爻不变之卦

《左传》中有两条筮例。

《左传·僖公十五年》：“秦伯伐晋，卜徒父筮之：‘吉，涉河，侯车败。’诂之，对曰‘乃大吉也，三败必获晋君，其卦遇《蛊》䷑曰：‘千乘三去，三去之余，获其雄狐。’夫狐蛊，必其君也。蛊之贞，风也。其悔，山也。岁云秋矣，我落其实而取其材，所以克也，实落材亡，不败何待！’……”

在解这一卦时，卜徒父可能是观象出辞：初爻至四爻为大坎，坎为河，二至四爻互卦为兑，兑为毁折，三爻至五爻互卦为震，震为车，因此，从卦象分析来看，有坎水使震车毁折象，故卜徒父说“涉河，侯车败”，秦穆公问他这话怎么讲，卜徒父回答：“是大吉之卦，三败之后必获晋君。”所得的卦为《蛊》卦䷑，卦中说“千乘三去，三去之余，获其雄狐”（这段文字《周易》中没有，或出自《连山》《归藏》抑《大次杂易》等其它筮书）。“三去”即“三驱”的意思，古“去”“驱”字通用。《比》卦卦辞有“王用三驱”即其证。然而清人顾炎武认为“去”字在此作“除”字讲，即于一千乘中，每次除去三百三十三，三次去九百九十九，这样还余一乘——此为另一说，然此解稍觉牵强，备考可矣。

卜徒父进一步分析卦象说：狐蛊必定象征晋君，《蛊》卦䷑的内卦是巽，巽为风，外卦是艮，艮为山（古人以内卦代表筮者，以外卦代表对方）现在是秋天了，正是以我方秋风吹落对方山木之果，进而伐取其材的时候，所以我方一定会胜利。山木果实落了，树木本身也被破伐了，那能不败！

这一卦没有变爻，卜徒父解此卦先引卦辞，后释卦象，并以卦象反证于卦辞，以此推断

事情的吉凶。

三、变占探讨

通过以上几条例子，特别是其中用以占筮的筮例，我们可以看出：在春秋时代，人们用《周易》占筮，并无一定的公式可循。如筮例中有的卦，筮史以为“不吉”，司空季子却以为“吉”（《国语·晋语》）。有的卦，筮史以为“吉”，陈文子却以为“不可取也”（《左传·襄公二十五年》）。这就是所说的“筮无定法”。

案之“变占”法，朱熹说“一爻变，则以本卦变爻辞占”——这是筮有定法了。但综观春秋筮例，一爻变者，虽然大部分取变爻之辞，但也要结合卦体、卦象与爻辞进行联系比较，其中以分析卦象为主，少数卦例还引变卦卦辞和卦象合占。由此看来，朱熹之说，不完全符合春秋筮法。

朱熹说：“二爻变，则以本卦二变爻辞占，仍以上爻为主。”

案《左传》《国语》筮例，无二爻变之卦，这大概是朱熹自己的推测之言。

“三爻变，则占本卦及之卦之彖辞，而以本卦为贞，之卦为悔，前十卦主贞，后十卦主悔。”

三爻变之卦，见于前面所举《国语·晋语》中“贞《屯》悔《豫》皆八也”之卦。司空季子解此卦时，以分析卦象为主，其中也曾引用本卦及变卦卦辞解占，称“皆利建侯”。不过，这里有个问题：如果所遇本卦及变卦之辞全然不同——一卦卦辞吉，另一卦卦辞凶，试问若以朱熹之法，我们又何以解占呢？

“四爻变，则以之卦二不变爻占，仍以下爻为主。”

考《左传》《国语》及其它先秦典籍，也无这等筮例。朱熹此说，只不过是个人推测。

“五爻变，则以之卦不变爻占。”

朱熹之解，求之《左传》《国语》筮例，未见周人有此说，并且显然与《左传·襄公九年》所载“《艮》之八”“是谓《艮》之《随》”一卦之解不符，此卦即五爻变之卦，但穆姜却引《随》卦卦辞“元亨利贞，无咎”解占，并未如朱熹所云，引《随》卦之不变爻六二爻“系小子，失丈夫”解占。

至于“六爻变，则《乾》《坤》占二用，余卦占之卦彖辞”，查之春秋筮例及其它先秦典籍，亦无此记载，故朱熹所云，也只是揣测之辞。

由此看来，朱熹所定“变占”之法，与春秋筮法尚有出入。恐怕有些地方只是他对《周易》筮法的个人之见。

其实，翻翻历代有关筮例的记载，古人解占，并不受框框的限制。

如他们对所占卦爻之辞的讲解，全随解占者自己的理解作出解释。最明显的例子是我们前面所举《左传·襄公九年》穆姜算卦之例。她所得卦为《随》卦，其辞“元亨利贞，无咎”。——这本是吉辞无疑。但穆姜解释卦辞时，却说：“有此四德者，随而无咎。我皆无之，岂随也哉！我则取恶，能无咎乎！必死于此，弗得出矣！”

看来，穆姜认为，对卦辞的解释，还要依占问者的品行而断：品行坏的人，虽占得吉卦也不会得好（《左传·昭公十二年》中也有此等筮例记载）。若按此理推测，则品行好的人虽占得凶卦，也会得吉了。要是这样，占卦的人专门修德即可，又何必问卦呢？

还有人根据所占事物的自身条件，随意对占得的卦爻辞作出全新的解释。如《论衡·卜筮篇》记载这样的传说：“鲁将伐越，筮之，得‘鼎折足’，子贡占之以为‘凶’，何则？鼎而

折足，行用足，故谓之‘凶’。孔子占之以为‘吉’，曰：‘越人水居，行用舟，不用足，故谓之吉。’鲁伐越，果克之。”文中“鼎行足”，指筮得之卦为《鼎》卦九四爻“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶”。

子贡解此占，认为是凶卦。为什么？卦中说鼎折断了足，而出征行走用足，因此是一个凶卦。

孔子却认为这是一个吉卦。他说：“越人在水中居住，出征行走用船不用足，所以是吉卦。”

鲁国去伐越国，果然打了胜仗。

在这段传说中。子贡解占以卦爻之辞的吉凶为准。而孔子解此占，却以所问事物的自身条件是否与卦爻辞相符为准。

这样一来，所占卦爻之辞的吉凶，对占卦者就没有多大意义了：解卦之人愿说吉，就可以找到吉的理由，愿讲凶，就可以检出凶的原因。如《周易古筮考》卷四例举清人纪晓岚少时应乡举，老师为他占了一卦，筮得《困》卦六三爻，其爻辞曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”，我还没娶妻，谈何‘不见其妻，凶’？依我看，这次考试，可能得第二名，‘困于石’者，第一名可能姓名中有‘石’字，或以‘石’字作偏旁”。据说发榜之后，果然第一名姓石，纪晓岚居第二，第三名姓米，米字有蒺藜的形象，故曰“据于蒺藜”——。这，当然出自人们的杜撰，但由此看出，直到清人解卦，并不完全以卦爻辞自身的吉凶为准。有时全凭自己对卦爻辞的临时发挥。

又，据前面所举《左传》《国语》有关筮例记载，有的古人干脆推开卦辞不讲，全以卦象解卦，后人亦从之。如《周易古筮考》卷二辑北齐人赵辅和善《易》，有人问父病，占得《泰》卦，筮者说，此卦大吉，病很快就好。问卦人走了，赵辅和对筮者说：《泰》卦䷊卦象是乾下坤上，乾为父，坤为土，父入土中，岂有吉理？

由这段故事看，筮者纯据《泰》卦卦辞解占，所以他认为吉。赵辅和专以卦象推断，故谓之凶。同样一卦，据辞和据象竟能解出完全相反的后果，真让人不知孰是孰非，何去何从！

至西汉，京房又以“纳甲”占卦，此法不见于春秋筮法，据说为西汉人自造，但对后人影响很大。

所谓“纳甲”筮法，就是将六十四卦按“八宫”排列，每宫八个卦，由一经卦领首，宫中每卦有“世爻”“应爻”，再将天干地支按一定规律排列于八经卦的六个爻画中，以得卦所值地支五行，与遇卦本宫所属五行之生克而定出“六亲”，即“父母”、“兄弟”、“妻财”、“子孙”、“官鬼”。此外又有“六神”，即“青龙”、“朱雀”、“勾陈”、“螣蛇”、“白虎”、“玄武”，以“六神”及天干地支所属五行生克及占卦时日的生克，推断占事的吉凶。而“世爻”“应爻”为卦中之主，主要凭此二爻推断。

可见，从春秋筮法到清人解占，都没有什么一定规矩可循。有的用卦爻辞解卦，有的全以卦象论断，有的这样解释卦爻辞，有的却作出完全相反的解释，有的象辞兼备来解卦，有的卦象卦辞皆不用，纯以纳甲法推断，有的又卦象纳甲兼而用之……种种筮例，皆无定法可循。

(刘大钧)

第五章 卦象原理

一、爻与卦

(一) 爻

《周易》符号体系由八卦、六十四卦组成。而卦的基本组成因素是“爻”。

爻一《周易》最基本的符号，卦的最小构成单位。

爻分阳爻、阴爻。

阳爻符号为“—”，阴爻符号为“--”。

爻的图象是仿效天下万物变化运动而产生的，《周易·系辞下》曰：“爻也者，效天下动者也”，“爻象动乎内，吉凶见乎外。”《周易·系辞上》曰：“爻者言乎变者也”。三国·虞翻注：“动、发也，谓三才为六画，则发挥刚柔而生爻也。”唐·孔颖达疏：“每卦六爻，皆仿效天下之物而发动也”；“言爻者，效此物之变动也。”

爻的本质特征在于“效”和“动”。

有人认为，爻与卦的关系是“体”与“用”的关系，卦是物之体，爻是物之用。

卦自静态的角度观察，重在反映阴阳之物，反映物之象，物之颐；爻自动态角度观察，重在反映阴阳之动，反映物之变，物之化。

关于爻的起源

1. 结绳图画说

上古时代，人类找到了有效的传输和储存信息的手段，即结绳、图画、刻划。以此记事，将各种需要的信息跨越时间和空间进行传播和保存。结绳记事就是在绳子上挽出大小不等、形状不同的结或不同间距的结来记忆、传达信息。

结绳记事始于什么时代？

《庄子·胠篋(qūqiè)》说“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之。”《系辞》称伏羲氏“作结绳”。传说女娲之后的有巢氏、燧人氏、伏羲氏时代，人类就发明了结绳记事。原始母系社会早已会用绳子记事了。

《周易·系辞下》称伏羲氏“作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。”“上古结绳而治，后世圣人易之以书契；百官以治，万民以察，盖取诸夬。”

东汉郑玄猜想上古之时记大事打一大结，小事打一小结。近代认为阳爻一和阴爻--是古代结绳没有打结和打结的反映。有人以为“一”为一大结，“--”为两小结。“三”为三大结，“≡”为六小结。具体方法尚有另说。李镜池《周易探源》、范文澜《易经概论》、陈道生《八卦的起源》持此观点。

2. 男女生殖器说

古代有生殖器崇拜的习惯。阴爻、阳爻是古代生殖器崇拜的孑遗。阳爻一代表男根，阴爻--象征女阴。原始氏族社会的人全身长着长毛，还不懂得穿衣，没有羞耻观念。为表示男女区别，选用生殖器形象，以此抽象出符号。由此演出男女、父母、阴阳、刚柔、天地等观

念。

章太炎《易论》、钱玄同《答顾颉刚先生书》、郭沫若《中国古代社会研究》等持此观点。

3. 龟兆说

古代占卜，烧灼龟甲，察看烧开龟甲裂纹的程度，定出吉凶。商代为盛，除龟甲外还用兽骨占卜吉凶。以后又在甲骨上刻记所占事项及事后应验的卜辞。古人从烧灼或刻划的兆纹上受到启发，作阴、阳爻。

屈万里《易卦源于龟卜考》、余永梁《易卦爻辞的时代及其作者》、日本本田成之《作易年代考》等持此观点。

4. 竹节、蓍草说

高亨在《周易古经今注》一书里认为：阳爻一象征一节之竹；阴爻--象征二节之竹。阳爻一和阴爻--是人们卜筮时所取竹节的象征。也有学者认为阴阳爻源于蓍草的排列。整根蓍草为阳爻，中间开裂的蓍草为阴爻，后抽象出“一”和“--”的符号。

5. 日月星象说

“一”阳爻渊源于日象，“--”阴爻渊源于月象。《史记集解》引孟康云：“五星之精，散为六十四，记不尽。”

原始氏族社会，人们观察到太阳呈圆形，将它画成⊙形，后写为“日”；月亮呈D形，后写为“月”。古人将⊙展开拉直，就构成阳爻“一”，将D的两划平列连画，构成阴爻“--”。此说符合日月（阴阳）的属性，阳光照耀宇宙，万物则茁壮成长、勃勃生机，故阳有刚健、积极、进取的属性；月光照耀宇宙，大地则阴暗、缺乏生气，故阴有脆弱、消极、消退的属性。这就从一侧来证明阴阳爻源于日月星象。

有人认为“卦”为用土圭测日影（晷影），爻是记述晷影变化的符号。阳爻即太阳光，阴爻即月光、星光。

6. 数字说

本世纪70年代以来，学者们从陆续出土的文献、文物中，发现阴爻、阳爻乃至八卦、六十四卦是由数字演变而来的。张政烺依据陕西周原的“奇字”，认定这些“奇字”就是早期卦符。

不少学者认为，阳爻“一”起源于奇数一，阴爻“--”起源于偶数六。

从陕西周原出土的西周初年卜骨、湖北江陵天星观出土的战国楚墓竹简、安徽阜阳双古堆一号汉墓竹简、湖南长沙马王堆帛书等文物上的数字图画符号主要有：一（一），×（五）、∧（六）、+（七）、)(（八）、九（九）6个，一、×、+、九，不同时出现，相对立的主要是一和)(。在一至九这九个数字中，用“一”表奇数最合适，而自一至四这四个数字，古代皆以横画相重表示（一二三三），如用“二三三”表偶数容易混淆，这样剩下的偶数就只有六（∧）和八（))了，在不同的文物资料中可见这两数皆用来表示偶数，∧或)(垂直断开，即为阴爻“--”。

至于“一”、“--”何时正式确立，有学者推测在汉初以后。

7. 算筹说

日本三上义夫《中国算学之特色》认为爻是古人用的筹的形状，阳爻代表五，阴爻代表一，类似罗马数字，以五为基础加减而成。

另还有人认为，阴阳爻来源于古代早期宫室建筑的横木、椽木，阳爻“一”是梁柱等长而直的横木的象形写意；阴爻“--”是两木交叉作为椽木的细而短の木棍的会意假借。

笔者认为：阴阳爻是古人综合考察宇宙万事万物而提炼、抽象出来的符号，经历了“仰观”、“俯察”的漫长过程。不是仅凭某一事物就创造出来的，当然亦非一人一时所作，更非凭空而造。

阳爻名称为“九”，“九”为老阳之数；阴爻名称为“六”，“六”为老阴之数。

每三爻组成一卦，可得八卦；每六爻组成一卦，可得六十四卦。

（二）卦

卦，即“易卦”，是《易》的符号体系，由阳爻、阴爻组成。

易卦分为八卦、六十四卦两种。八卦由三根爻组成，六十四卦由六根爻组成。《周礼》称八卦为经卦，六十四卦为别卦。

《说文解字》：“卦，所以筮也，从卜、圭声。”

《周易正义》孔颖达引《易纬·乾坤凿度》说：“卦者，卦也。言悬物象以示于人，故谓之卦。”

《周易·说卦》：“观变于阴阳而立卦。”近代有人以为：卦为土圭，即以泥筑成的土堆，作测日影之用。长一尺五寸，立八尺之表或染以致日影；画其影而测之，以定方向、地位、时间。因而主张卦画是根据土圭测影而来。

卦在《易经》中主要用于占卜，后用以象征自然现象和人事变化，成为描述宇宙万物的模式符号。

卦的起源，观点众多。

1. 取象说

《周易·系辞下》：“古者伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”“圣人设卦观象。”认为八卦是伏羲氏通过观察天象、地形、人身及万物之后经高度提炼而作成的。

2. 据数说

《周易·系辞上》：“据其数，遂定天下之象。”《周易·说卦》：“参天地而倚数，观变于阴阳而立卦。”韩康伯解释参天两地为奇偶二数，取奇偶二数以定八卦之象，即阳爻“一”为奇，阴爻“--”为偶，演为八卦之象。

3. 大衍之数说

《周易·系辞上》载有“大衍之数”起卦法，将四十九根蓍草经过分二、挂一、揲四、归奇等过程，最后得出7、8、6、9四值，而定出阴阳爻，“三变而成一爻”，“十有八变成一卦”。

4. 乾坤生六子说

《周易·说卦》认为乾为父、坤为母，震为长男，巽为长女，坎为中男，离为中女，艮为少男，兑为少女。乾之一阳来交于坤之阴则成阳卦而得三男，坤之一阴来交于乾之阳则成阴卦而得三女，组成父母六子八卦。

5. 太极两仪说

《系辞传》首先提出：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”可用图5-1表示。

太极，是阴阳未分时的一种原始状态，是混沌的，合一的。“太极”又是什么？有人解释为“气”，有人解释为“理”，也有人解释为“以太”。《易传》认为“一阴一阳之谓道”，

“一阴一阳”就是“太极生两仪”的“两仪”，“两仪”相合为“太极”，“太极”分化为“两仪”。可见太极即是“道”，太极既是物质的（“气”），又是精神的（“理”），是“物心”的。太极既是宇宙生成前的混沌形象（“一”），又是宇宙生成的规律（“道”）的图示。

两仪，即阴和阳，在图示上为阴爻“--”和阳爻“—”。阴阳由“太极”分化而来。

“四象”即太阳、少阴、太阴、少阳。表明阴阳进一步分化，阳中又为阳、阴，于是在阳爻上加一阳爻或阴爻。阴中又分阴、阳，于是在阴爻上加一阳爻或阴爻。

八卦是由四象分化而来。太阳进一步分阴、阳，在太阳上方加一阳爻或阴爻；少阴进一步分阴、阳，在少阴上方加一阳爻或阴爻；少阳进一步分阴、阳，在少阳上方加一阳爻或阴爻；太阴进一步分阴、阳，在太阴上方加一阳爻或阴爻；于是就成为八卦。

六十四卦又是由八卦分化而来。从八卦至六十四卦还要经过三个过程。首先由八卦分阴、分阳，而生成四爻之卦，共得十六卦。其次，由十六个四爻卦分阴、分阳，而生成五爻之卦，共得三十二卦。最后，由三十二个五爻卦分阴、分阳，而生成六爻之卦，共得六十四卦。可用数学表示如下：

$$1 \rightarrow 2 (1 \times 2) \rightarrow 4 (2 \times 2) \rightarrow 8 (4 \times 2) \rightarrow 16 (8 \times 2) \rightarrow 32 (16 \times 2) \rightarrow 64 (32 \times 2)$$

如依据六十四卦为八卦相重的观点，那么“太极生两仪”这段的数学表示法为：

$$2^0 \rightarrow 2^1 \rightarrow 2^2 \rightarrow 2^3 \rightarrow 2^4 \text{ (即 } 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 64 \text{)}$$

6. 河图洛书说

此说源于《系辞传》：“河出图，洛出书，圣人则之。”认为圣人取法于河图、洛书而作八卦。汉代孔安国伪《尚书孔氏传》：“河图者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。洛书者，禹治水时，神龟负文而列于背，有数至九，禹遂因而第之，以成九类。”据今所见，西汉时扬雄《太玄经》始有河图、洛书图式。一般认为，河图是十数图，洛书是九数图。

河图说者认为，河图的天地之数内包含着八卦，如一、六居北，北方为水，则为坎卦方位；二、七居南，南方为火，则为离卦方位；三、八居东，东方属木，则为震卦、巽卦方位；四、九居西，西方属金，则为乾卦、兑卦方位；五、十居中，中央为土，则为坤卦、艮卦之交。河图的八卦方位配置表示五行的流转和运动。

洛书说者认为：洛书四奇数（1、3、9、7）的方位（即“四正”）取象于天道，表示二至、二分，即北为冬至，南为夏至，东为春分，西为秋分。四偶数（2、4、8、6）的方位（即“四隅”或“四维”）取象于地道，表示四立，即东北为立春，东南为立夏，西南为立秋，西北为立冬。中央（5）是参两之合（3+2），取象于人道。

洛书通过四正（四奇数）、四维（四偶数）可推演出四象和八卦，从而确定宇宙万物发生的门户。就四正言，即南方9为日，为离卦；北方1为月，为坎卦；东方3为雷，为震卦；西方7为泽，为兑卦。就四维言，西北6为天门，为乾卦；西南2为人门，为坤卦；东南4为

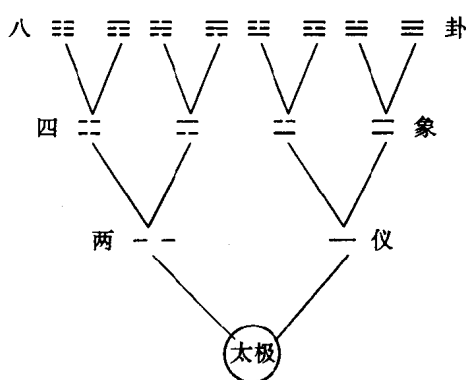

图 5—1 太极生两仪、四象、八卦图

地门，为风门，为巽卦；东北 8 为鬼门，为艮卦。

后世注家多不取此说。

北宋张载有另解：“作书契纹法，犹地出图书。”认为《易》有卦画，如同地有地图。

7. 文字说

《易纬·乾坤凿度》认为八卦起源于象形文字：“八卦三古文天字，三古文地字，三古文风字，三古文山字，三古文水字，三古文火字，三古文雷字，三古文泽字。”杨诚斋《易传》“卦者，其名。画者，非卦，乃伏羲初制之字。”近代学者郭沫若《周易之制作年代》、范文澜《易经概论》等以为八卦由文字或图画文字引导出来。近人胡怀琛以为八卦代表上古数目字。他依据《汉书·律历志》：“自伏羲画八卦，由数起。”以为三代表一，三代表二，三代表三，三代表四，三代表五，三代表六，三代表七，三代表八。

8. 日月星象说

《史记集解》引孟康云：“五星之精，散为六十四，记不尽。”现代科学易派多以阳爻“—”渊源于日象，阴爻“--”渊源于月象。日、月、五星、二十八宿等星象以及由此而来的古代历法是八卦的起源。其依据有马融、荀爽、郑玄、王弼、干宝等注释。

9. 数卜说

近代汪宁生《八卦起源》等认为我国少数民族流行投掷、刻划等以数占卜之俗，如彝族的“雷夫孜”、纳西族的“巴卜”等，研究表明阳爻代表奇数，阴爻代表偶数，八卦即由数卜时奇偶数的不同排列而形成。

10. 筮数、奇字说

一些近代学者依据出土的商、周代文物认为，八卦符号是由筮数符号演变而来。即先有数符号，后有八卦符号。这一点已有前文提到。卦是由蓍（筮）决定的，蓍是用数的奇偶变化法则创造出来的模拟物，其过程是：蓍（筮）→数→卦。《系辞传》记载了古筮法：四次经营筮数为一变，三变之后，可得七、八、九、六这四数，分为阴阳老少。依此画爻，积六爻而成一卦。《左传》言“筮数也。”（《僖公十五年》），《易传·系辞上》言：“极数知来之谓占。”说明易卦确实是由运数而得。数经过一个外形与内涵的双向符号化过程，最终导致了后来《周易》卦爻画的出现。所谓数字外形的符号化，即由一定的数字化为奇偶，再由奇偶化为“—”、“--”两种基本符号。所谓内涵的符号化，即一定的数字及“—”、“--”符号，不再仅仅具有纯粹数量意义，而且有了表示吉凶的内涵，甚至含有表征两种相反势力变化之意。

在考古文物中，现存最早的卦画出现于两座西汉时的古墓——阜阳双古堆竹简《易》和长沙马王堆帛书《易》，这两种《易》的卦画都带有明显的数字痕迹，如临卦，阜阳竹简作𠄎，马王堆帛书作𠄎。可参见张政烺《试释周初青铜器铭文中的易卦》，张亚初、刘雨《从商周八卦数字符号谈筮法的几个问题》、于豪亮《帛书周易》。因而主张易卦源于筮数。

11. 史前文明遗物说

王锡玉在《宇宙元素周易经络图》一书中提出：八卦是上一次人类文明遗留下来的唯一的文物。

12. 星外来客赠礼说

有人认为八卦的神秘已超过金字塔，不是地球的人智力所能达到。故有了这样的猜测。

13. 气功特异功能说

有人认为在高气功状态下，“天目”处会自然产生八卦以及与八卦有关的各种图象。特异功能者则会看到这种图象。

以上三说作为一种猜测，似可成一家之说，但尚无有力的证据。

从人类认识过程的演变中可以发现，人类思维总是从形象到抽象的。八卦、六十四卦是高度抽象的产物。其本源离不开对天地、宇宙万物的观察、分析，找出其共同点，删除其繁杂处，逐渐简化，以至于无法再简化，于是造出“——”“--”符号，并组成八卦、六十四卦。这是上古人类痛苦而欢乐的创造！

惊奇而伟大的发现！

再看卦的作者、制作年代：

关于八卦的作者、年代，主要有两种观点：

1. 上古伏羲画八卦

《周易·系辞下》：“古者伏羲氏之王天下也……于是始作八卦。”司马迁《史记·太史公自序》：“余闻之先人曰：伏羲之纯厚，作易八卦”；班固《汉书·律历志》：“伏羲画八卦。”古人多持此说。

2. 殷商卜者作八卦

近人据殷墟遗址及山东平阳县出土的卜骨、陶器考察，发现其上已有数字卦的雏形。

多数学者认为八卦非一人一时所作，其创立时间为殷商或西周，其作者为众多的卜者、筮者。古代圣贤可能参与了八卦的制作、整理，并起了重要作用。

关于六十四卦的作者、年代：

传统主要有伏羲重卦、神农重卦、夏禹重卦、文王重卦等说法。近代一般认为是殷商或西周卜筮者所作。今人依据一些出土文物认为六十四卦直接由数字演化而成，六十四卦比八卦更早或两者同时，当出现在周初（约公元前11世纪）以前。

二、八卦与六十四卦系统

（一）八卦系统

1. 八卦的组成

八卦亦称经卦、单卦、三爻卦、小成之卦。

八卦是《周易》基本符号，组成《易》的基本图象。

八卦由三根爻组成，其名称和符号为：

乾（☰）、坤（☷）、震（☳）、巽（☴）、坎（☵）、离（☲）、艮（☶）、兑（☱）。

朱熹《周易本义》有“八卦取象歌”（图5-2）。

八卦为何取三爻？

《易传》认为：“立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。”（《说卦》）宇宙由天、地、人三才构成。易之道包括天道、地道、人道。

清代学者阮元说：“圣人初画八卦，设刚柔两画，象二气也；布以三位，象三才也。”可见八卦之上爻为天，下爻为地，中爻为人。一卦蕴含天、地、人“三才”之道。

八卦三爻初爻代表地位、臣位、妻位……

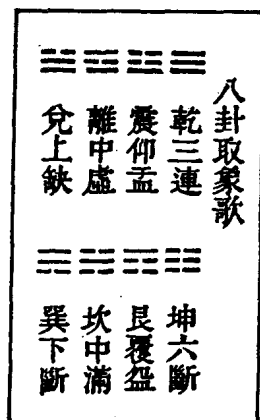

图5-2 八卦取象歌

中爻代表人位……

上爻代表天位、君位、夫位……

老子说：“道生一、一生二，二生三，三生万物。”

“一”为太极，“二”为阴阳，“三”为一卦三爻，三爻八卦产生宇宙万物。

现代哲学认为：宇宙本体不外乎由时间、空间、物质三者组成。一卦三爻是时、空、物三位一体。

八卦为何用“八”，而不用“五”（五行）或“十”（天地数之最）？

从三爻组合上解释，阴阳二爻的三位组合为 $2^3 = 8$ ，只能是“8”。

从方位上解释，四正位（四正卦）加四隅位（四隅卦），也只能是“8”。

2. 八卦要素

八卦有卦名、卦符（或曰卦画）、卦象、卦位、卦序、卦时、卦数诸要素（见图 5-3）。

（1）卦名：卦名即卦的名称。

八卦之名为何用乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，而不直接用天、地、雷、风、水、火、山、泽？

八卦卦符象征性极广、极强，只有用象征性广、概括力强、包容量大、而且字形较为复杂的词才能满足卦象的需要。

乾：《说文》：“上出也。从乙。乙，物之达也。卓人声。”一说乾，从乾，从乙。“乾，日始出之光乾乾也。”段玉裁说：“此乾字，自有文字之后，乃用作卦名。”

坤：《说文》：“地也，《易》之卦也，从土，从申，土位在申。”万物皆由土申出，申为方位，土在申方。

离：《说文》：“山神兽也。从禽头，从公从中。”“离黄，仓庚也。鸣则蚕生。从佳，离声。”离为丽，光明，依附。

坎：《说文》：“陷也。从土，欠声。”有下陷之性，又为险，为水。

震：《说文》：“劈历振物也。从雨辰声。”一说辰为方位，为万物发动之时。

艮：《说文》：“很也。从匕目。匕目，犹目相匕，不相下也。”一说敢怒目而视，于事则受限而不成。

兑：《说文》：“说也。从儿，只声。”林义光《文源》：“只非声。兑即悦之本字……从人、口、八。八，分也，人笑故口分开。”悦愉。

巽：《说文》：“具也。从兀，卩声。”入也，顺也。顺故善入。

传统认为，作卦的目的在于垂教百姓。

《六艺论》说：“易者，阴阳之象，天地之所变化，政教之所由生。自人皇（即燧人氏）初起，历六纪九十一代至伏羲始作十言之教——乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑、消、息”。

《系辞传》说：伏羲氏作八卦，“以通神明之德，以类万物之情。”说明伏羲、圣人作卦的目的在垂教百姓，通神明，类万物。不明言天、地……这种字形简单、含义浅近的名称，而选用“乾、坤”这种概括性强、包容量大、象征性广的名称。

（2）卦符：卦符，又称“卦形”，即卦的符号形式。

卦名	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
卦符	☰	☷	☳	☴	☵	☲	☶	☱
卦象	天	地	雷	风	水	火	山	泽
卦序	父	母	长男	长女	中男	中女	少男	少女
卦位	先天	南	北	东北	西南	西	东	西北
	后天	西北	西南	东	东南	北	南	东北
卦时	先天	夏至	冬至	立春	立秋	秋分	春分	立冬
	后天	立冬	立秋	春分	立夏	冬至	夏至	立春
卦数	先天	一	八	四	五	六	三	七
	后天	六	二	三	四	一	九	八

图 5-3 八卦要素图

八卦卦符由阳爻“—”、阴爻“--”两种基本符号由下而上叠三次组合而成。

按重复排列公式为： $2^3 = 8$ 。可得出以下符号：

☰（乾）、☷（坤）、☲（离）、☵坎、☴（艮）、☱（兑）、☳（震）、☴（巽）。

（3）卦象：卦象指卦所象征的万事万物之象。

卦象之“象”是遵循形象思维方法概括出来的。

卦象之“象”是用来分析归纳万事万物的范畴。

具体地说，指：

①现象：有形可见的具体器象。事物的外部联系和表现特征。“一切事物之自然人为的静态或动态，凡为人目省视之对象者，皆现象。”（蒋伯潜《十三经概论·周易概论》）《周易》“天垂象”、“在天成象”、“仰则观象于天”、“见乃谓之象”，皆指“现象”而言。

②意象：主体离开具体事物后在脑中留下的形象，又分记忆意象与创见意象。前者有人称“印象”，后者有人称“想象”。“印象、想象，皆意象。”（蒋伯潜《十三经概论·周易概论》）《韩非子·解老》：“人希见生象也，而案其图以想其生，故诸人之所以意想者，皆谓之象。”

③法象：可取法的事物现象的总称。“凡所取法之现象或意象，皆谓之法象。”（蒋伯潜《十三经概论·周易概论》）一说可见而无定形者，谓之象；有定形者，谓之法。

④象征：指用卦爻符号象征自然变化和人事吉凶。

卦象的产生符合从具体到抽象的认识规律，卦象比拟又可以使认识从一般到个别，因象明理，启发类比，诱发人们的想象力。

但如拘泥于象，又会限制思维，撮末而碍理。

八卦之象——八卦的取象：

对八卦之象的运用，春秋时期《左传》、《国语》已有记载。战国时期《周易·说卦》作了整理和归纳。后人称为“大象”、“本象”、“广象”等。汉以后又进行搜集总结，有各家“逸象”、“补象”。

八卦象征的基本构象——大象：

《周易·说卦》：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。”此八卦大象，为易之根本。八卦相错，重之为六十四卦，阴阳相交，变化以生，而象之变易，亦各因时位而异，但终不超越八卦大象。

乾☰象天，坤☷象地，艮☶见象山，兑☱象泽，坎☵象水，离☲象火，震☳象雷，巽☴象风。此八卦大象，为易之根本（见表5-1）。

表 5-1 八卦取象表

卦名	乾☰	坤☷	震☳	巽☴	坎☵	离☲	艮☶	兑☱
大 象	天	地	雷	风	水	火	山	泽
物 象	马	牛	龙	鸡	猪	雉	狗	羊
属 性	健	顺	动	入	陷	丽	止	说
万 象	首、背、骨 (右腿)	腹、肌 (右肩)	足 (左臂)	股、肱 (左肩)	耳、血 (股)	目 (头)	手、鼻 (左腿)	口、舌、喉 (右臂)
脏 腑	大肠	脾	脂	肝	肾、膀胱	心、小肠	胃	肺
动 物	马、 天鹅、 狮、象	牛、 百兽、 牝马	龙、 蛇	鸡、百禽 山林之中 禽虫	鱼、 水中之物	雉、龟、 螺、蟹、 蛙	虎、狗、 百兽、黔 喙之物	羊、 泽中之物
静 物	宝珠、 金玉、 圆物、 棵、 刚物、 冠、镜	方物、 柔物、 布帛、 丝锦、 五谷、瓦器 斧	木、竹、 竹木乐器、 花草繁鲜 之物	木香、绳、 直物、 长物、 竹木、 工巧之器	水带子、 带核之物 弓轮之物 酒器、 水具	书、文、甲冑、 干、槁衣 干燥之物 赤色之物	土、石、 瓜、果、 黄物、 土中之物	金刀、 金类、 乐器、 废物、 缺器
天 时	冰、雹、霰、 日	云、阴、 雾气	雷	风	雨、月、雪 霜、露	日、电、虹、 霓、霞	云、雾、 山岚	雨、泽、星、 新月
地 理	西北方、 京都、 大郡、 形胜之地、 高亢之所	西南方、 田野、 乡里、 平地	东方、 树木、 闹市、 旅途、 竹林草木 茂盛之所	东南方、 草木、 茂秀之所 花果、 菜园	北方、 江湖、 溪涧、 泉井、 卑湿之地	南方、 干亢之地 窑灶、炉 冶冶之所 刚燥厥地 其地面地	东北方、 山径路、 近山城、 丘陵、 坟墓	西方、 泽、水际、 缺池废井 山崩破裂 之地、其 地为刚卤
人 物	君、父、大人 老人、 长者、 宦官、 名人、 公门人	老母、 后母、 农夫、 乡人、 众人、 大腹人	长男	长女、 秀士、 寡妇、 山林仙道	中男、 江湖之人 舟人、 盗贼	中女、 文人、 大腹人、 目疾之人 介冑之士	少男、 间人、 山中人、	少女、 妾、 歌伎、 伶人、 驛人、 巫师

八卦之象可参看第三十一章“八卦万物类占表”。

(4) 卦序：八卦排列的次序。共有 8! 即 40320 种。

通常有：通行本《周易》八卦卦序、西汉帛书《易》八卦卦序、《易传》“帝出乎震”卦序、《易传》“天地定位”卦序、《易传》父母生六子卦序、京房八宫卦卦序、元包经八卦卦序、先天八卦（伏羲八卦）卦序、后天八卦（文王八卦）卦序、中天八卦（黄帝八卦）卦序，等。

通行本《周易》八卦卦序为：乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑。即六十四卦中八纯卦的卦序。

此卦序中相对之卦首乾次坤，先坎后离，先震、艮后巽、兑，反映出阳尊阴卑的思想。以乾坤为首，表明天地在宇宙万物中的决定作用——“天地定位”。乾、坤、坎、离居上经，说明以天、地为经，水、火为纬，论述天地自然之道。震、艮、巽、兑居下经，说明天、地、水、火渐次造就长男（震）、少男（艮）、长女（巽）、少女（兑），论述人之道。

帛书《易》八卦卦序见表 5-2：

表 5-2 帛书易八卦卦序表

孟阳第八	孟阴第七	仲阳第六	仲阴第五	少阳第四	少阴第三	太阳第二	太阴第一
雷	风	雨	日	山	泽	天	地
动	致	润	煊	止	说	君	藏
震	巽	坎	离	艮	兑	乾	坤
豫	小畜	节	旅	贲	困	姤	复
解	家人	屯	鼎	大畜	萃	遯	临
恒	益	既济	未济	损	咸	否	泰
升	无妄	革	蒙	睽	蹇	观	大壮
井	噬嗑	丰	涣	履	谦	剥	夬
大过	颐	明夷	讼	中孚	小过	晋	需
随	蛊	师	同人	渐	归妹	大有	比

①上卦：乾（键）、艮（根）、坎（赣）、震（辰）、坤（川）、兑（夺）、离（罗）、巽（算）。

②下卦：乾（键）、坤（川）、艮（根）、兑（夺）、坎（赣）、离（罗）、震（辰）、巽（算）。

上卦次序体现前阳后阴思想，下卦卦序体现阴阳对立统一思想。

《易传》出乎震卦序为：震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮。

依据：《易传·说卦》：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”

亦有人依据该文“艮，东北之卦也，万物之所终，而所成始也，故曰成言乎艮。”认为其次序当以“艮”为首，即：艮、震、巽、离、坤、兑、乾、坎。唐·孔颖达《周易正义》认为：艮指“前岁之末，后岁之初。”郑玄解释“艮为立春”，“万物阴气终阳气始，皆艮之用事也。”（南宋·朱震《汉上易传》卷九引）元·俞琰：“盖止（艮）则生意绝矣。成终而复成始，则生意周流。”（《读易举要》）郑玄认为：“艮、震、巽、离、坤、兑、乾、坎，《连山》之序也。”（《玉海》卷三十五）说明此卦序为夏《连山》易的孑遗，反映夏代淡化天地，重视山居农耕的思想。

一般认为，《说卦》该段以八卦配四时，配八方，论述万物产生的时序空间条件。表明万物从春雷震动、万物萌发生机的震卦开始，于时为春；到巽卦万物长齐，于时为春末夏初；离卦彼此见面，互相接触，于时为正夏；坤卦日益繁茂，于时为夏末秋初；兑卦万物皆成熟而喜悦，于时为正秋；乾卦由成熟而步入枯老，生死搏斗，于时为秋末冬初；坎卦异常衰老疲惫，于时为正冬，进入冬藏阶段；直至艮卦万物新陈代谢终始相因，旧生命停止，新生命开始，于时为冬末春初，表示一年开始。

《易传》天地位卦序为：乾、坤、艮、兑、震、巽、坎、离。

依据：《易传·说卦》：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。”

长沙马王堆汉墓帛书《易》作：“天地定立（位），〔山泽通气〕，水火相射，雷风相薄。”据此天地位卦序为：乾、坤、艮、兑、离、坎、震、巽。

两本皆以乾、坤为首，说明天、地的重要地位，反映对天地自然的重视，也反映对对立

事物的认识，今人有认为体现了周部落氏族社会的宇宙认识观。

《易传》父母生六子卦序为：乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。

依据：《易传·说卦》：“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男，离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”

乾坤为父母，震、坎、艮、巽、离、兑为六子女。不仅反映自然天地关系，而且反映了社会家庭伦理关系。以家庭父母子女关系比拟八卦，说明乾坤为阴阳之根本，万物之祖宗，如同家庭之父母。今有人认为体现周后期重社会伦理的思想。北宋邵雍据此建立后天八卦次序说，认为乾坤父母生六子卦序为文王推演。

京房八宫卦卦序为：乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑。

八宫卦的排列次序为前阳后阴，即前四卦（乾、震、坎、艮）为阳卦，后四卦（坤、巽、离、兑）为阴卦。这种顺序与西汉帛书《易》为同一系统。

前四卦以乾为首，乾六爻皆阳，表阳气极盛，以下依次为震、坎、艮，表示阳气由盛渐衰；后四卦以坤为首，坤六爻皆阴，表示阴气极盛，以下依次为巽、离、兑，表示阴气由盛渐衰，应该说这是乾坤六子卦序的另一种排列。

元包经八卦卦序为：坤、乾、兑、艮、离、坎、巽、震。

依据：北周卫元嵩《元包经》卷一列八卦次序为：太阴第一，太阳第二，少阴第三，少阳第四，仲阴第五，仲阳第六，孟阴第七，孟阳第八。太阴为坤、太阳为乾、少阴为兑、少阳为艮、仲阴为离、仲阳为坎、孟阴为巽、孟阳为震。

此卦序体现了先阴后阳、尊阴抑阳的思想，是《归藏易》思想的延伸。

先天八卦卦序、后天八卦卦序、中天八卦卦序留待下节阐述。

(5) 卦位：卦位指易卦的方位。

卦位从属于卦象。

八卦卦位主要有：天地卦位、出乎震卦位、元包易卦位、乾凿度八卦方位、先天八卦方位、后天八卦方位，等。

天地卦位：《周易·说卦》：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。”

此卦位可表述为：乾南、坤北、离东、坎西、震东北、兑东南、巽西南、艮西北。一般认为《说卦》此节阐明八卦的对立性，并未反映邵氏所谓的先天方位布局。

出乎震卦位：《周易·说卦》：“万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”此方位可表述为：震东、巽东南、离南、坤西南、兑西、乾西北、坎北。

此方位与时序相配，说明万物产生和发展的时空规律（图5-4）。

震居正东，于时为正春，表万物胚胎萌发生机；巽居东南，于时为春末夏初，表示万物出于地上一片新鲜整齐；离居正南，于时为正夏，表示万物彼此见面，互相接触；坤居西南，于时为夏末秋初，表示万物得到养分而茁壮成长；兑居正西，于时为正秋，表示万物皆成熟而喜悦；乾居西北，于时为秋末冬初，表示万物由成熟而枯老，阴阳相搏；坎居正北，于时为正冬，表示万物极度疲劳衰竭；艮居东南，于时为冬末春初，表示万物旧生命停止，新生命开始。北宋邵雍据之以言文王八卦，认为此卦是入用之位，并称之为“后天之学”。

元包易卦位：北周卫元嵩《元包经》八卦方位。后人依据其卦序作方位圆图（图5-5）。坤卦（太阴）在上，乾卦（太阳）在下，离卦（仲阴）在左，坎卦（仲阳）在右，为四正卦；

兑卦（少阴）在东北，震卦（孟阳）在西北，巽卦（孟阴）在东南，艮卦（少阳）在西南。坤卦为首，上阴下阳，左阴右阳，体现归藏易思想。此说尚未得到公认。

图 5—4 帝出乎震卦卦位图

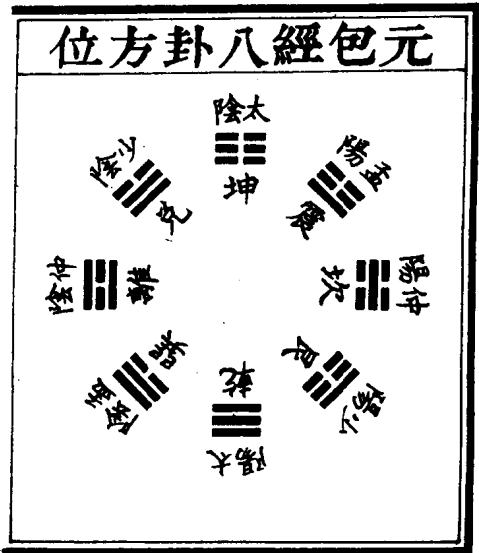

图 5—5 元包经卦位方位图

乾凿度八卦方位（图 5—6）：《易纬·乾凿度》及郑玄注释所提出的卦位学说，是对《周易·说卦》“帝出乎震”一节的发挥和补充。体现其卦气学说。“震生物于东方，位在二月。巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾剥之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮始终之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，则万物各以其类而成，皆为易所包。”八卦各据自己方位，主持四时变化，周行一遍当三百六十日，每卦主四十五日。强调八卦爻位数目规定一年四季节气变化的度数，八卦二十四爻代表四十八箭。又以八卦方位配五常，震为仁，离为礼，兑为义，坎为信，中央为智。将五行五常的伦理道德思想加以系统化，将卦气说引向了神学目的论。体现了汉代今文经学派的哲学特征。

先天八卦方位、后天八卦方位留待下节阐述。

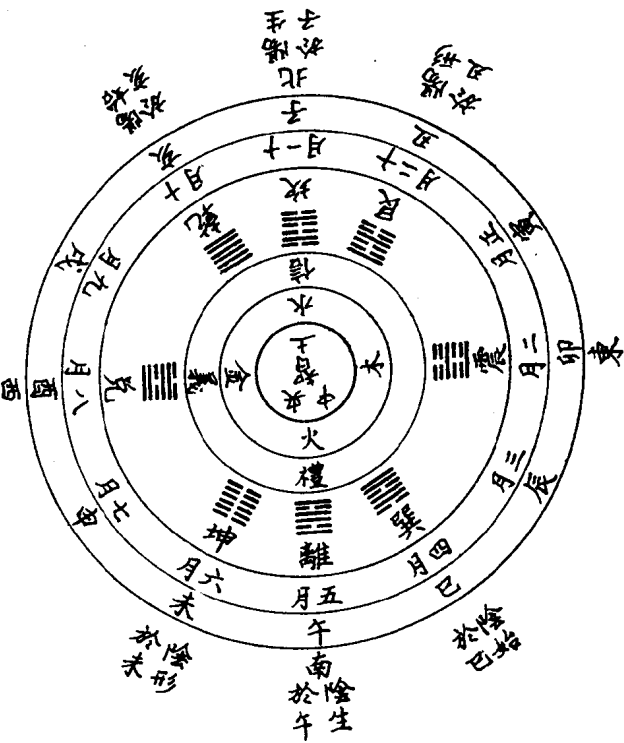

图 5—6 《乾凿度》八卦方位图

(6) 卦时：卦时即易卦的时令属性。

八卦卦时主要有先天八卦卦时与后天八卦卦时。

先天八卦卦时为：乾主夏至，坤主冬至，震主立春，巽主立秋，坎主秋分，离主春分，艮主立冬，兑主立夏。

后天八卦卦时为：乾主立冬，坤主立秋，震主春分，巽主立夏，坎主冬至，离主夏至，艮主立春，兑主秋分。

(7) 卦数：卦数是易卦次序的数字表达。

卦数与卦序是分不开的。

八卦卦数主要有先天八卦卦数与后天八卦卦数。

先天八卦卦数为：乾一，坤八，震四，巽五，坎六，离三，艮七，兑二。

以二进制数学进行分析，阳爻“—”记为1，阴爻“--”记为0，以上爻位的最低位，则得图5-7所示之数。

如以8减各数，恰得乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。

如将上爻作为最高位，则得图5-8所示之数。

乾 ☰ (111) = 7	巽 ☴ (011) = 3	乾 ☰ (111) = 7	兑 ☱ (011) = 3
兑 ☱ (110) = 6	坎 ☵ (010) = 2	巽 ☴ (110) = 6	坎 ☵ (010) = 2
离 ☲ (101) = 5	艮 ☶ (001) = 1	离 ☲ (101) = 5	震 ☳ (001) = 1
震 ☳ (100) = 4	坤 ☷ (000) = 0	艮 ☶ (100) = 4	坤 ☷ (000) = 0

图5-7 八卦自下至上二进制编码

图5-8 八卦自上至下二进制编码

有人据此定出“八卦新序”，即坤0、震1、坎2、兑3、艮4、离5、巽6、乾7。仅备一说。但从《易经》读卦法由初而上看，此卦序应该说是错误的。

后天八卦数为：乾六，坤二，震三，巽四，坎一，离九，艮八，兑七。其卦数是依洛书数安排的。

3. 先天八卦与后天八卦

先天八卦与后天八卦为北宋易学大师邵雍提出的著名术语。

关于八卦图式，主要有两种，一种是文王图式，一种是伏羲图式。文王图式大约作于战国时代，与《易传》同时（一说《易传》为其文字说明），流行于汉唐。伏羲图式源于《周易参同契》，经陈抟至邵雍。邵雍称伏羲图为先天之学，文王图为后天之学。

先天图式包括先天八卦图式与先天六十四卦图式，后天图式包括后天八卦图式与后天六十四卦图式。

先天八卦即伏羲八卦，其图式有：伏羲八卦次序图，伏羲八卦方位图，亦常单指“伏羲八卦方位图”为先天易学基本图式。

(1) 先天八卦方位图：亦称“伏羲八卦方位图”、“小圆图”。图见朱熹《周易本义》(图5-9)。源本于《周

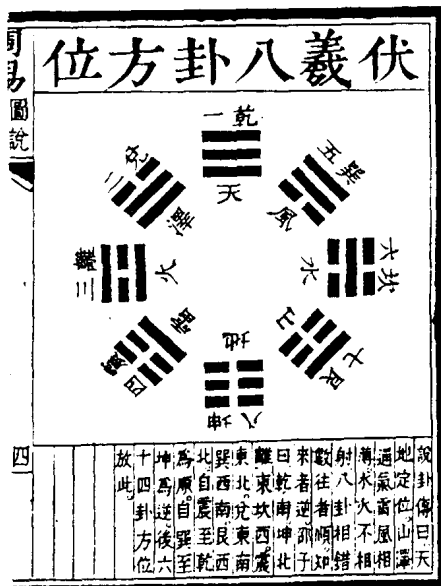

图5-9 伏羲八卦方位图

易·说卦》：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆。是故易，逆数也。”邵雍《观物外篇》认为：“天地定位一节，明伏羲八卦也。八卦相错者，明交相错而成六十四卦也。数往者顺，若顺天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云数往也。知来者逆，若逆天而行，是右行也，皆来生之卦也，故曰知来也。夫易之数，由逆而成矣。此一节直解图意，若逆知四时之谓也。”

朱熹解释：“自震至乾为顺，自巽至坤为逆。”自震四至乾一为顺，表阳气上升过程，仿天道左行，故为顺行，犹从今日追数往日，为已生之卦；自巽五至坤八为逆，表阴气上升过程，仿地道右行，即逆天而行，犹从今日逆计来日，为未生之卦。

清·何梦瑶《皇极经世易知》认为自乾一至震四为顺，不应倒数。邵氏以左行为顺，右行为逆，说明一年四季的变化为阴阳消长过程。《观物外篇》：“震始交阴而阳生，巽始消阳而阴生。兑阳长也，艮阴长也。震兑在天之阴也，巽艮在地之阳也。天以始生言之，故阴上而阳下，交泰之义也。地以既成言之，故阳上而阴下，尊卑之位也。乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入。是以春夏秋冬、晦朔弦望、昼夜长短、行度盈缩，莫不由乎此矣。”

先天八卦方位图道出了自然运行的规律，体现了古人对天地的认识，描述了一个天地人开放的宇宙巨系统。

先天八卦方位图可表示朝、昼、夕、夜的日周期变化。此图中，离为日，在东方，表太阳从东方升起，经南方乾落于西方坎，由离至坎历经兑、乾、巽三卦，离、兑、乾、巽、表示白昼之象，坎、艮、坤、震代表太阳落入地平线之后的黑夜之象。八卦用卦画奇偶划出朝、昼、夕、夜四个天象。坤为子，为夜；离为卯，为朝；乾为午，为昼；坎为酉，为夕。

先天八卦方位图可表示晦、朔、弦、望的月周期运动。西汉·京房创纳甲法，用阴阳消长来解释月的盈亏，三国·虞翻以月之盈亏阐述易之纳甲。古代纳甲法与现代天文学对月亮的观察基本一致。

先天八卦方位图可表示春、夏、秋、冬的年周期变化。这一点邵雍自己已经作了详尽论述。

先天八卦方位图还被古代天文学用以描述十二次、二十八宿及时、位。

今有人就先天八卦方位图由内向外周期进行分析，认为第一周期（即最内一圈卦的初爻排列）为左阳右阴，表示日月运动，一寒一暑，为太阳在一年的周期运动；第二周期（即中间一圈，卦的中爻排列）上半为阳，下半为阴，表示太阳昼夜起落，运动一日的周期；第三周期（即最外一圈，卦的上爻排列）其四隅位之爻象为左阴右阳，代表月亮（晦）朔、上弦、望、下弦（晦）之象，为月亮在天空中运动一月的周期；其四正位之爻象为左阳右阴，代表太阳在春夏秋冬四时的经天运动周期。整个图象是古天文家用以记录年、月、日、时周期的符号（邹学熹《易学十讲》）。

我们认为：此图反映天地、雷风、山泽、水火等对立面（阴阳）之间对立统一的规律，还包含有量变至质变规律（从乾一至震四反映阳气的消长变化，从巽五至坎六反映阴气的消长变化，而从震四至巽五，从乾至巽、从坤至震，均是阴阳属性发生了质的变化及否定之否定规律（易为逆数。从震四至乾一为顺数、往数，从巽五至坤八为逆数、来数，形成S曲线，呈螺旋式周期。）

先天八卦方位图可以变换成太极图！

太极图就是先天八卦方位图！（详第七章）

(2) 先天八卦次序图：亦称“伏羲八卦次序图”。图式有两种：

①朱熹所述“伏羲八卦次序图”。为乾一到坤八横行，又称为“小横图”（图5—10）。《易学启蒙》解释：“太极之判，始生一奇一偶，而为一画者二，是为两仪；其数则阳一而阴二……邵子所谓一分为二者也。”“两仪之上各生一奇一偶而为二画者四，是谓四象……所谓二分为四者。”“四象之上各生一奇一偶而为三画者八，于是三才略具而有八卦之名矣。其位则乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八。”

按此说法，太极为一，分出阴--阳一两画，阳一上加一奇一偶则为太阳二和少阴二之象，阴--上各加一奇一偶则为少阳二和太阴二之象。太阳二上各加一奇一偶则为乾三兑三两卦象。少阴二之上各加一奇一偶则为离三震三两卦象。少阳二之上各加一奇一偶则为巽三坎三两卦象。太阴二之上各加一奇一偶则为艮三坤三两卦象。此即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。其顺序由右至左，则为乾一兑二离三震四到坤八。

②南宋·蔡元定所述“经世衍易图”，图见《性理大全》。其释云：“一动一静之间者，易之所谓太极也。动静者，易所谓两仪也。阴阳刚柔者，易所谓四象也。太阳、太阴、少阳、少阴、少刚、少柔、太刚、太柔，易所谓八卦也。”（《性理大全》）

图5—10 伏羲八卦次序图

此二图均是对邵氏先天学的传述。不仅用以解释八卦的形成过程，而且用以说明世界形成过程，又表示宇宙的结构模式，具有世界观和宇宙论意义。其基本法则为太极生两仪（一分为二）、两仪生四象（二分为四）、四象生八卦（四分为八）。程颐称之为“加一倍法”，朱熹称之为“一分为二法”。从朱熹所述图看：一分为二，成倍增值，表明宇宙万物无限可分， $\frac{1}{2^0} \frac{1}{2^1} \frac{1}{2^2} \dots \frac{1}{2^n}$ ；层层收合，统归于一， $\frac{1}{2^n} \dots \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^1}, \frac{1}{2^0}$ 表明宇宙的本体为“一”（太极）；阳仪分阳趋阴，阴仪分阴趋阳，表明对立面之间交相感应，异性相吸；虽层层分殖，但两极不变，表明阴阳的永恒性、权威性。

先天八卦方位图从乾卦和巽卦处断开、沿S曲线拉直后即是先天八卦次序图。

先天八卦次序图将乾卦和巽卦相连、沿S曲线圆排后即是先天八卦方位图。

后天八卦即文王八卦，其图式有：文王八卦次序图、文王八卦方位图。亦常单指“文王八卦方位图”（图5—11）。

后天八卦图一般认为是现存最早的八卦图式。

(1) 后天八卦方位图：亦称“文王八卦方位图”。北宋邵雍后天学图式。图见朱熹《周易本义》。本于《周易·说卦》“帝出乎震”一节。邵雍《观物外篇》：“起震终艮一节，明文王八卦也”；“文王之作易也，其得天地之用乎？故乾坤交为泰，坎离交而为既济也。乾生于子，坤生于午。离终于申，坎终于寅，以应天之时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，而长女带母，坎离得位而兑艮为隅，以应地之方也。王者之法，其尽于是矣。”认为文王八卦为地道，是从伏羲八卦天道发展而来，故为后天。

此图反映了万物春生、夏长、秋收、冬藏的规律。每周天360日有奇。后天八卦以顺时

针运转排列，每卦各主 45 日，其转换点表现为四正四隅八节上。每卦三爻，八卦共二十四爻，主二十四节气。

“帝”指位于北极圈内的帝星，按岁差推算，帝星在北极圈内，正是尧至周时的天象，距今三千年左右。距今一千五百年左右的隋唐，是天枢在北极圈内，现在是勾陈在北极圈内，还要过五万年帝星才会回至北极圈内。帝星是不动的，代帝星外出行令的星是北斗。“斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪。”（《史记·天官书》）观察北斗斗柄的称动，即可测知帝星临御八节的情况。

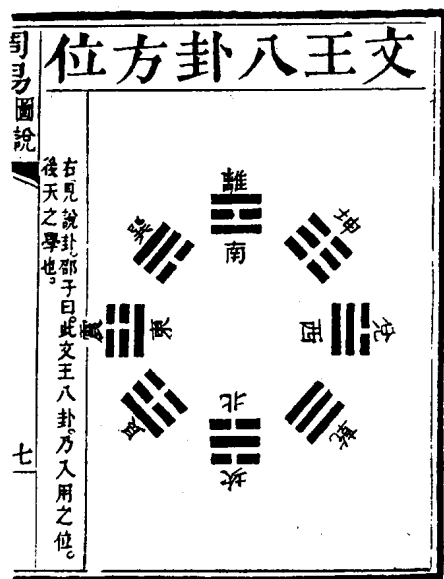

图 5—11 文王八卦方位图

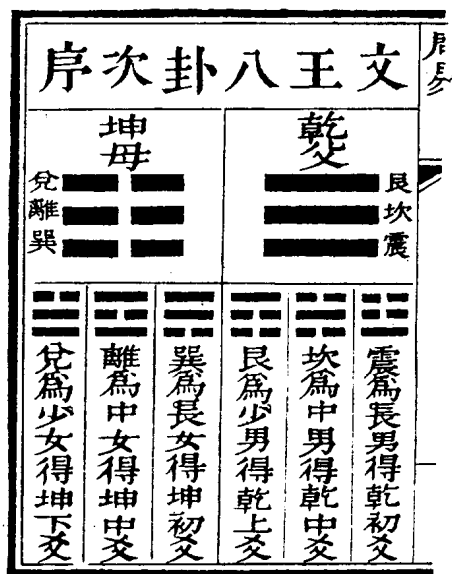

图 5—12 文王八卦次序图

(2) 后天八卦次序图：亦称“文王八卦次序图”。（图 5—12）本于《周易·说卦》“乾坤父母”一节。图见朱熹《周易本义》。邵雍归之于“后天之学”、“文王八卦”。认为：“乾坤合而生六子，三男皆阳也，三女皆阴也。兑分一阴以与艮，坎分一阴以奉离，震巽以二相易，合而言之，阴阳各半。是以水火相生而相克，然后既成万物也。”（《观物外篇》）目的在于证明此次序乃文王推演，反证伏羲次序乃先天心法。

此图反映男女媾精、万物化生的次序规律。说明乾道成男，坤道成女，得父气者为男，得母气者为女；三男皆以坤母为体、乾父为用，三女皆以乾父为体、坤母为用。

先天八卦与后天八卦是什么关系？具有怎样的内在联系？

先天八卦讲对待，后天八卦讲流行。

先天八卦体现宇宙万物阴阳（矛盾）的对立统一规律，天地、水火、山泽、雷风相互对立，强调矛盾对立的一面；后天八卦反映宇宙万物生成变化规律，蕴含四方、四时、五行、八节的推移、万事万物的生长化收藏，强调矛盾转化的一面。

先天八卦反映阴阳学说的精义，后天八卦反映五行学说的精义。

先天八卦相对之卦，卦的属性和爻的属性均相反，一阴一阳，对立统一；后天八卦除坤、艮卦相比合外，其余相对之卦为相克关系；除离、坎不与其他卦相合外，其余两两相合，与相邻之卦为相生关系。坤、艮为土，居于中央，运化四方。

先天八卦为易之本体，后天八卦为易之运用。

先天八卦为心，后天八卦为迹。

先天八卦为天体运行周期图，后天八卦为万物变化规律图。

先天八卦为宇宙万物本然的规律，后天八卦为人为利用自然的规律。

先天八卦讲天道，后天八卦讲人道。

先天八卦与后天八卦共同构成宇宙万物的模式图、时空合一的结构图、天地运行的周期图、人体炼养的线路图。

“先天非后天，则无以成其变化；后天非先天，则不能以自行也。”（邵雍语）

两者相辅相成、相反相合。

后天八卦由先天八卦交通、换位而来。四正卦各以一爻互变（乾坤中交、坎离逆交而为震、兑），四隅卦各以两爻互变（巽艮以两爻互交而变乾坤，震兑以两爻互交而变艮巽）。皆含有阴阳相交（阳下交、阴上交）、阴阳转换的规律。

有先天八卦、后天八卦，那么有没有中天八卦？

今有人依据《元包经》卦序绘制中天八卦（亦称“黄帝八卦”）图式（见图5-13）认为《元包经》首坤即为《归藏》中天易的体现，图式有多种。

中天八卦方位图：坤居上，乾居下，离居东，坎居西，兑居东南，震居西南，巽居东北，艮居西北。

中天八卦配节气宫辰图：认为坤一起大寒，在丑寅宫，依顺时针排列，艮、震、乾、坎四正卦各居一地支宫；坤、兑、离、巽四隅卦各居两地支宫，认为其内中外三圈，构成平衡的十二对阴阳，六对阴在前，六对阳在后，每圈也是平衡的四对，每图皆从阴开始，表示阴阳调和，上下相召，天地之气呼应，阳变阴合，交于中部，以运行生化。此说因缺乏较充分的佐证和论据，只能为一家之言。

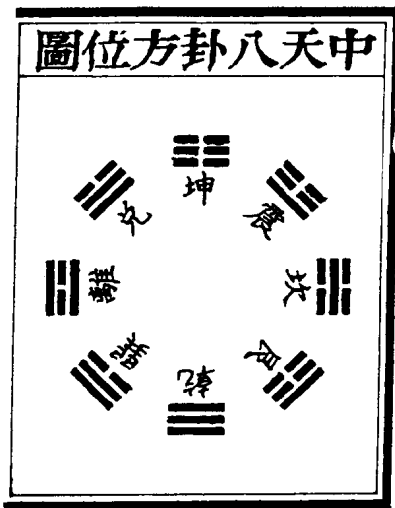

图5-13 中天八卦方位图

（二）六十四卦系统

1. 六十四卦的组成与类别

六十四卦，亦称别卦、重卦、六爻卦、大成之卦。

六十四卦为《周易》的符号体系。由阴爻、阳爻自下而上叠六次而成。《周易·说卦》：“易六画而成卦，易六位而成章。”

《周易》六十四卦符号、名称见图5-14。

按重卦——以某一经卦（三爻卦）为内卦，在其上巽加以一经卦为外卦的原则，可得图5-15。

八卦不能直接用来占筮，只有六十四卦才可用以占筮。

六十四卦的六爻次序从下往上数，依次为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。

阳爻记为“九”、阴爻记为“六”。乾卦六爻分别为：初九、九二、九三、九四、九五、上九；坤卦六爻分别为：初六、六二、六三、六四、六五、上六。

为什么阳爻记为“九”，阴爻记为“六”？

有人认为，取法于“大衍之数”揲蓍法，大衍之数揲扚结果为六、七、八、九，“九”为老阳（太阳）、“六”为老阴（太阴）。

有人认为，九为河图中5个生数中3个奇数之和，六为2个偶数之和。朱熹说：“其九者，一、三、五之积也。”“其六者，生数二、四之积也”。

有人认为，阳之体（☰）为三画，阴之体（☷）为六画。阳可兼阴，故阳爻记为“九”；阴不可兼阳，故阴爻记为“六”。

我们认为，“九”、“六”本源于大衍揲蓍法之七、九、八、六四营之数。此四营之数分别对应四时之春、夏、秋、冬，对应四象之少阳、老阳、少阴、老阴。“七”为春、为少阳，过

序卦傳卦序易周							
䷀ 乾	䷁ 姤	䷂ 遁	䷃ 否	䷄ 泰	䷅ 临	䷆ 夬	䷇ 剥
䷈ 坤	䷉ 复	䷊ 观	䷋ 师	䷌ 比	䷍ 谦	䷎ 豫	䷏ 噬嗑
䷉ 屯	䷊ 蒙	䷋ 需	䷌ 讼	䷍ 师	䷎ 比	䷏ 噬嗑	䷐ 贲
䷊ 坎	䷋ 离	䷌ 震	䷍ 兑	䷎ 乾	䷏ 坤	䷐ 艮	䷑ 巽
䷋ 震	䷌ 兑	䷍ 乾	䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离
䷌ 兑	䷍ 乾	䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离	䷓ 震
䷍ 乾	䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离	䷓ 震	䷔ 兑
䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离	䷓ 震	䷔ 兑	䷕ 乾

图 5—14 六十四卦卦符、名称图

序卦卦四十六義伏							
䷀ 乾	䷁ 姤	䷂ 遁	䷃ 否	䷄ 泰	䷅ 临	䷆ 夬	䷇ 剥
䷈ 坤	䷉ 复	䷊ 观	䷋ 师	䷌ 比	䷍ 谦	䷎ 豫	䷏ 噬嗑
䷉ 屯	䷊ 蒙	䷋ 需	䷌ 讼	䷍ 师	䷎ 比	䷏ 噬嗑	䷐ 贲
䷊ 坎	䷋ 离	䷌ 震	䷍ 兑	䷎ 乾	䷏ 坤	䷐ 艮	䷑ 巽
䷋ 震	䷌ 兑	䷍ 乾	䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离
䷌ 兑	䷍ 乾	䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离	䷓ 震
䷍ 乾	䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离	䷓ 震	䷔ 兑
䷎ 坤	䷏ 艮	䷐ 巽	䷑ 坎	䷒ 离	䷓ 震	䷔ 兑	䷕ 乾

图 5—15 重卦图

渡到九为夏、为老阳，阴阳性质未变，为不变之数；“九”为夏、为老阳，过渡到八为秋、为少阴，阴阳性质发生了变化，为可变之数；“八”为秋、为少阴过渡到六为冬、为老阴，阴阳性质未发生变化，为不变之数；“六”为冬，为老阴，过渡到七为春，为少阳，阴阳性质发生了变化，为可变之数。《易》讲变易，故取“九”、“六”两个可变之数代表阳爻、阴爻。

六十四卦根据上下卦之间及卦与卦之间的关系，可分为不同的类别：

(1) 内卦与外卦：六十四卦的下卦称为内卦，上卦称为外卦。

(2) 阳卦与阴卦：六十四卦属阳性的卦为阳卦，属阴性的卦为阴卦。有的以卦言，认为乾与三男为主的卦为阳卦，坤与三女为主的卦为阴卦；有的以爻言，认为以阳爻为主的卦为阳卦，以阴爻为主的卦为阴卦。有的以辟卦阴阳所生分阴卦、阳卦，有的以序卦之先后分阴卦、阳卦，有的以体用分阴阳，体阳者用必阴，体阴者用必阳。另八卦亦分为阳卦、阴卦，乾、震、坎、艮为阳卦，坤、巽、离、兑为阴卦。

(3) 刚卦与柔卦：意同“阳卦与阴卦”。

(4) 贞卦与悔卦：一般指六十四卦的下卦与上卦。论卦体则下卦为贞卦，上卦为悔卦；论占卜（卦变）则静卦（本卦）为贞卦、动卦（变卦）为悔卦。《坤卦六三》：“含章可贞”，是内贞之例，《乾卦上九》：“亢龙有悔”，是外悔之例；《师卦卦辞》：“师贞”是静贞之例，《困

卦上六》：“动悔”，是动悔之例。另贞卦还包括内互卦，悔卦还包括外互卦。

(5) 飞卦与伏卦：西汉京房易学术语。可见而现于外的卦，即显象的卦为飞卦，表示未来；不可见而藏于背后的卦，即隐象的卦，为伏卦，表示既往。

(6) 消卦与息卦：十二消息卦中阳爻渐消的卦为消卦，指姤䷫、遁䷠、否䷋、观䷓、剥䷖、坤䷁；阳爻渐长的卦为息卦，指复䷗、临䷒、泰䷊、大壮䷡、夬䷪、乾䷀。

(7) 往卦与来卦：《周易》六十四卦相邻一组的两卦中前卦对后卦而言为往卦；后卦对前卦而言为来卦。如乾为往卦，坤为来卦；屯为往卦，蒙为来卦；既济为往卦，未济为来卦。

(8) 本卦与之卦：按一定的筮法求出的原卦为本卦，爻性变动后所得的卦为之卦。

(9) 静卦与动卦：爻性不发生变化的卦的静卦，类同于“本卦”，爻性发生变化的卦为动卦，类同于“之卦”、“变卦”。

(10) 大卦与小卦：源出《周易·系辞上》“齐小大者存乎卦”，“卦有小大，辞有险易”。一般以阳卦为大卦，阴卦为小卦。王肃、朱熹认为阳卦大、阴卦小。胡瑗认为：阳主刚明，而有生成之义，故其德大；阴主柔顺，而有消剥之行，故其德小。司马光认为：阴幽祸恶为小，阳明福善为大。清·杭辛斋分析前人诸解，批驳纯以阴阳论大小说，认为卦之大小与卦名卦辞有关，如临、丰、大有、大过、大壮、大畜皆为大卦，旅、贲、遁、巽、睽、小过、小畜皆为小卦。

(11) 覆卦、半覆卦：覆卦亦称“反卦”、“反易”、“反覆卦”、“综卦”。将一卦反覆过来（即上下颠倒）所得到的卦。如屯䷂覆卦为蒙䷃，需䷄覆卦为讼䷅。覆卦之卦义，往往相反。覆卦是通行本《周易》六十四卦排列先后次序的主要方式。半覆卦指六十四卦中上卦或下卦反覆颠倒后所得到的卦。分上覆与下覆两种。上覆卦为上卦反覆而下卦相同，如大畜䷙与大壮䷡；下覆卦为下卦反覆而上卦相同，如无妄䷘与遁䷠。

(12) 对卦、半对卦：对卦亦称“错卦”、“旁通卦”、“类卦”等。指阴阳相对的卦。八经卦中对卦有四对：乾对坤，坎对离，艮对兑，震对巽。六十四别卦中对卦有三十二对，其中有八卦（四对）有对而无反，反覆后仍为本卦，即乾䷀对坤䷁，离䷄对坎䷜，颐䷚对大过䷛，中孚䷼对小过䷽；另五十六卦（二十八对）有对又有反，反覆后别为一卦，又可相对。如屯䷂与鼎䷱为对卦，屯之反覆卦为蒙䷃，与鼎之反覆卦革䷰又为对卦。《象》、《彖》中，对卦之义多有联贯，有的互相对举。半对卦指六十四别卦中只有上卦或下卦阴阳相对的卦。分上对与下对两种。上对卦为上卦相对而下卦相同，如中孚䷼与归妹䷵；下对卦为下卦相对而上卦相同，如师䷆与明夷䷣。

(13) 综卦、错卦：明代易学大师来知德的术语。来氏说：“一上一下谓之综，一左一右谓之错。”“综者，上下相颠倒也；错者，阴阳相横对也。”（《周易集注》）综卦即覆卦，错卦即对卦。

(14) 反易卦、对易卦：反易卦又称“上下反易卦”，指六十四别卦上卦和下卦为颠倒反覆关系的卦。如颐䷚、大过䷛。反易卦卦象相反，意义往往也相反。对象卦，亦称“上下对易卦”。六十四别卦上卦和下卦为阴阳对立关系的卦。如泰䷊、否䷋、既济䷾、未济䷿。对易卦卦象相对，意义往往也相对。

(15) 旁通卦：三国·虞翻易学术语。指阴阳爻画相反的卦。即“对卦”。

(16) 交易卦：亦称“交卦”、“交错卦”、“上下易”、“两象易”。六十四别卦上卦和下卦交换位置即内卦变外卦、外卦变内卦而构成的卦。如履䷉交卦为夬䷪；恒䷟交卦为益䷩。《彖》、《象》中，交卦之义，大多互为参见。

(17) 相易卦：六十四别卦上下两卦自相对易或自相反易的卦。包括对易卦与反易卦。

(18) 互卦：亦称“互体卦”、“约象”、“中爻”。汉代易学术语。指由某卦中间四爻交互组合而成的卦。其组合方式为，将六爻卦的上爻与下一爻除去不用，中四爻的二、三、四爻和三、四、五爻分别组成一卦，以二至四爻为下卦，三至五爻为上卦，两者重合而成的新卦即为互卦。例见图 5—16。

因互卦为两卦交互相成，故名。内互、外互与本卦的上卦、下卦构成四个卦象，卦中有卦，象中有象，衍生出重重相互关系。产生互卦的原因，是扩大取象范围而解易，当内外卦的卦辞不能解释事物时，就从互象中寻找。

(19) 像卦：将六爻卦看成三爻卦之象。源于《周易·系辞下》：“象也者，像也。”明·来和德称为“大象”，如颐䷚、中孚䷼均像离三；大过䷛、小过䷽均像坎三。来氏称之为“大离”、“大坎”。象卦的卦义有一定联系，《彖》、《象》可证者甚多。

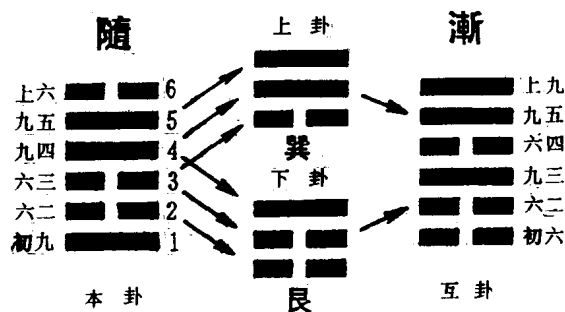

图 5—16 互卦图

(20) 包卦：宋·林栗易学术语。六画卦上下三画包容中三画的卦象。如咸䷞、恒䷟，上下三画为坤，中三画为乾，为坤包乾。损䷨、益䷩，上下三画为乾，中三画为坤，为乾包坤。

(21) 命卦：清·端木国瑚易学术语。凡六爻之卦，以爻辞中言卦名者为阳爻，未言卦名者为阴爻，而重新命名的卦，称为“命卦”，如乾卦，惟九三爻辞有卦名，则九三为阳，其余以阴论，命为谦卦。坤卦，六爻无卦名，皆以阴论，仍为坤。屯卦，二五爻有卦名，二五为阳，其余以阴论，命为坎。震卦，六爻皆有卦名，皆以阳论，命为乾。

(22) 声应卦：清·端木国瑚易学术语。以《易传》语音之平仄阴阳重新确定所对应的卦象。平声为阳，仄声为阴，同声相应。如乾卦，《文言》曰：“阳在下也”，“德施普也”，“反覆道也”，“进无咎也”，“大人造也”，“盈不可久也”，均为六阴声，是坤卦。《文言》又曰：“下也”，“时舍也”，“行事也”，“自试也”，“上治也”，“穷之灾也”，为五阴一阳，是剥卦。《文言》又曰：“阳气潜藏”，“天下文明”，“与时偕行”，为三阴三阳，是泰卦。又如坤卦，《象》曰：“至坚冰也”，“地道光也”，“知光大也”，“慎不害也”，“文在中也”，“其道穷也”，初二四上为阳，二四为阴，是中孚卦。

(23) 父母卦：指乾卦和坤卦。《周易·说卦》：“乾，天也，故称乎父，”“坤，地也，故称乎母”。

(24) 六子卦：指震、巽、坎、离、艮、兑六子。《周易·说卦》：“震一索而得男，故谓之长男，巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”

(25) 辟卦：亦称“君卦”、“主卦”、“消息卦”。通称“十二辟卦”。西汉·孟喜易学术语。五爵位卦之一。指乾、姤、遁、否、观、剥、坤、复、临、泰、大壮、夬十二卦。

(26) 君卦：即辟卦。

(27) 公卦：通称“十二公卦”。西汉·孟喜易学术语。五爵位卦之一。指中孚、升、渐、解、革、小畜、咸、履、损、贲、困、大过十二卦。

(28) 侯卦：通称“十二侯卦”。西汉·孟喜易学术语。五爵位卦之一。指屯、小过、需、豫、旅、大有、鼎、恒、巽、归妹、艮、未济十二卦。

(29) 卿卦：通称“十二卿卦”。西汉·孟喜易学术语。五爵位卦之一。指睽、益、晋、蛊、比、井、涣、同人、大畜、明夷、噬嗑、颐十二卦。

(30) 大夫卦：通称“十二大夫卦”。西汉·孟喜五爵位卦之一。指谦、蒙、随、讼、师、家人、丰、节、萃、无妄、既济、蹇十二卦。

(31) 宫卦：即“八宫卦”。西汉·京房易学术语。指乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑八纯卦。

(32) 纯卦：指六十四卦中上下卦相同的八卦（即“八纯卦”），为乾、坤、震、巽、坎、离、兑、艮。

(33) 杂卦：通称“四十八杂卦”。汉易学术语。指六十四卦中除去四正卦、十二辟卦以外的四十八卦。

2. 六十四卦爻位与卦位

爻位：指六十四卦各爻所处的位置，六爻分处六级高低不同的等次，象征事物发展过程中所处的或上或下、或贵或贱的地位、条件、身分等。

六爻爻位由下而上依次递进，名为：初、二、三、四、五、上，体现事物从低级向高级生长变化的发展规律。

其基本特征为：初位象征事物发端萌芽，主潜藏勿用；二位象征事物崭露头角，主适当进取；三位象征事物功业小成，主慎行防凶；四位象征事物新进高层，主警惕审时；五位象征事物圆满成功，主处盛戒盈；上位象征事物发展终尽，主穷极必反。

在具体卦爻中，又各有其复杂变化及含义。汉易多取人的社会地位譬喻爻位。历代依其不同属性、功用又作了各种分类。

《易大传》以爻位解说《易经》。爻位的分析重在数。从爻位（爻数）的刚柔比应、承乘得失来理解《易经》，以爻象在全卦中所处地位说明一卦之吉凶。

六爻之中，初、三、五为阳位，二、四、上为阴位。

五、上爻为天位，三、四爻为人位，初、二爻为地位，称为“三才之位”。

五位为贵位（尊位），二位为贱位；或一、三、五为贵位，二、四、六为贱位。

《彖》继承春秋时期的取义说，又吸取战国时期的刚柔说，以刚柔区分乾坤两卦和奇——偶——两画（阴阳二爻），作为说明卦象和爻象的范畴，以此概括卦象和爻象的对立，使卦爻象的解释进一步抽象化。《彖》及《象》（主要是“小象”）以爻位组合关系、所处地位等解释卦爻辞，认为卦象、爻象同卦爻辞之间存在必然联系。

每一爻在卦象中所处地位及同各爻的关系主要有：

（1）当位与失位——正与不正：当位，又称“得位”、“得正”。失位，又称“不当位”、“失正”。《彖》认为一卦六爻一、三、五是奇数，为阳位；二、四、六为偶数，是阴位。阳爻居一、三、五阳位，阴爻居二、四、六阴位，称为“当位”；如阳爻居阴位，阴爻居阳位，称为“失位”。

一般情况，“当位”为吉，“不当位”为凶。如中孚卦䷼，六三以阴爻居阳位，为不当位，故《象》曰：“或鼓或罢，位不当也。”而九五以阳爻居阳位，为当位，故《象》：“有孚挛如，位正当也。”

当位之爻，象征事物的发展遵循正道，符合规律；不当位之爻，象征背离正道，违背规

律。

但当位、不当位并非判断吉凶利弊的绝对标准，还受各种因素影响。得正之爻有可能转向不正，不得正之爻有可能转化成正。虞翻创“之正”说，王弼创“无阴阳定位”说，均是对“当位”的阐释和补充。

(2) 得中与失中——中与不中：“中”为中位，指六十四卦二、五爻的爻位。第二爻为下卦之“中”，第五爻为上卦之“中”。象征事物守持中道、行为不偏。

“中”德优于“正”德。《彖》、《象》认为，一般情况不，虽不当位，如居中位、亦吉。《周易·系辞下》：“二多誉”“五多功”。如噬嗑䷔六五爻并不当位，但居上卦之中，故《彖》曰：“柔得中而上行，虽不当位，利用狱也”。未济䷿，六爻皆不当位，《彖》解释其卦辞：“未济，亨，柔得中也。”因六五爻居中位，故吉。《小象》解此卦九二爻辞：“九二，贞吉，中以行正也。”中位是对当位的补充。与先秦儒家的中庸思想相合。

如阴爻居于二位，阳爻居于五位，二、五为中位，又分别为阴位和阳位，六二（阴爻居二位）、九五（阳爻居五位）则是既“中”且“正”，在《易》爻中尤为美善。称为“中正”。

(3) 相应与无应——和与不和：六爻之间，有相互比应的关系。上下卦之间，初与四比应，二与五比应，三与上比应。阴爻与阳爻相比，谓之“有应”、“相应”，也称“和”。阴爻同阴爻，阳爻同阳爻相比，谓之“无应”，也称“不和”。

如既得位又相应，则为得位相应，如：初九同六四、六二同九五、九三同上六。反之则为失位相应，如：初六同九四，九二同六五，六三同上九。

一般情况下，有应为吉，无应为凶。此说是对当位说的补充，是对一些用当位说解释不了的卦爻辞的重新认识。如未济䷿六爻皆不当位，卦爻辞却说“亨”，《彖》解释：“虽不当位，刚柔应也。”大有䷍，六五爻辞：“厥孚交如，威如，吉。”此卦不当位，当为凶，反言吉，《彖》解释：“大有，柔得尊位大中，而上下应之。”五爻虽为阴爻，然与二爻阳爻相应，虽不当位，亦吉。

二五阴阳得位称为“中”，二五阴阳相应称为“和”，既当中位又相比应，即六二与九五，则谓之“中和”。这种“中和”状态为最佳局势。“中和”是儒家的传统思想。

(4) 相承与不相承——顺与逆：“承”和“乘”表明了爻与爻的相邻关系。属于“比”的两种不同状态。上爻对下爻而言，为“乘”；下爻对上爻而言，为“承”。爻位互比关系，象征事物处在相邻环境时的作用与反作用，往往影响爻义的吉凶。

《彖》、《象》认为阴承阳、阳乘阴，此关系为顺、为吉；阴乘阳，阳承阴，此关系为逆，为凶。

韩康伯：“凡两爻相比，在下曰承，在上曰乘。阴承阳则顺，阳承阴则逆；阳得阴应，则吉。此常例也。”

承乘说是对中位说的补充。如小过䷽上卦爻象中六五乘九四，下卦爻象中六二承九三，故《象》说：“不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。”

(5) 趋时与失时：“时”，指易卦所处的时位、时机，即每卦卦义的特定背景。六十四卦表示六十四“时”。每卦六爻的变化情状，均体现事物在特定的“时”中的变化、发展规律。《易传》极为重视“时”的功用，《彖》多次称叹“时大矣哉”。

趋时是《易传》解释《易经》卦爻辞吉凶的一种体例。认为卦爻之吉凶，往往取决于其所处的时位，适时则吉，失时则凶。即使是既处中位又当位的六二、九五爻也不一定吉，关键要看它是否适时。如节卦九二爻为“刚得中”，但爻辞则说：“不出门庭，凶。”《小象》解

释：“失时极也。”趋时是对中位说的补充。东汉·荀爽继承《彖》、《象》，讲趋时说；魏·王弼进一步提出适变说：“夫卦者，时也；爻者，适时之变者也。”（《周易略例·明卦适变通爻》）

《易传》还提出了爻位吉凶观念：“二多誉”、“四多惧”、“三多凶”、“五多功”。认为二爻爻位属阴，又居中位，当位又得中，且离尊位的五爻远、不造成干扰，故多美誉。四爻离五爻尊位近，迫近至尊而不能自安，故多恐惧。三爻处阳位，居下卦的偏位，为卑贱，所以多凶险。五爻处阳位，居上卦中位，是六位中至尊至贵之位，所以多功绩。

卦位：指易卦的方位，卦位从属于卦象。六十四卦方位主要有先天六十四卦卦位、后天六十四卦卦位。

卦位，又指六十四卦上下两经卦的位置，分为上下之位、内外之位、前后之位、平列之位、重复之位、同体之位等。

（1）上下之位：异卦相重的别卦中两单卦的上下位置。下卦为下位，上卦为上位。象征两种事物是上下关系。如蒙䷃，下卦坎☵居下位，上卦艮☶居上位。

（2）内外之位：异卦相重的别卦中两单卦的内外位置。下卦为内位，上卦为外位，象征两种事物是内外关系。如明夷䷣，下卦离☲居内位，上卦坤☷居外位。

（3）阴阳之位：异卦相重的别卦中两单卦的阴阳位置。阳卦为阳位，阴卦为阴位。象征两种事物是阴阳关系。如蛊䷑，上卦是艮☶为阳位，下卦巽☴为阴位。

（4）刚柔之位：异卦相重的别卦中两单卦的刚柔位置。阴卦为柔位，阳卦为刚位。象征两种事物是刚柔关系。如履䷉，上卦乾☰为刚位，下卦兑☱为柔位。

（5）远近之位：异卦相重的别卦中两单卦的前后位置。下卦为近位，上卦为远位。象征两种事物的远近关系。如否䷋，上卦乾☰为远位，下卦坤☷为近位。

（6）前后之位：异卦相重的别卦中两单卦的前后位置。下卦为后位，上卦为前位。象征两种事物的前后关系。如需䷄，上卦坎☵为前卦，下卦乾☰为后卦。

（7）平列之位：异卦相重的别卦中两单卦为平行地位。象征两事物的平列关系。如屯䷂《彖》：“雷雨之动满盈”，《象》：“云雷，屯”。坎☵与震☳无轻重、主次之分，卦象为雷行雨降、雷雨并动。

（8）重复之位：同卦相重的八纯卦中两单卦为重合地位。象征一种事物的重复关系。《易传》解释八纯卦重复之位有九条：《彖》释巽、坎、离；《象》释震、巽、坎、离、艮、兑。

（9）同位之位：同卦相重的八纯卦中两单卦不分其位，象征一种事物混然一体，不含重复之义。《易传》解释八纯卦同体之位有六条：《彖》释乾、坤、震、艮、兑，《象》释乾、坤。

异卦相重之卦位反映两种事物之间的相互关系，同卦相重的卦位反映同一事物组合关系。

3. 六十四卦卦序

六十四卦的排列次序，反映了《易》的思想精华，意义重大。

卦序反映社会意识形态、伦理道德观念，也反映卦序编者的历史观、宇宙观，具有重要的哲学、思维意义。

六十四卦的排列次序共有64!种。通常有：先天（伏羲）六十四卦卦序、后天（文王）六十四卦卦序、通行本《周易》六十四卦卦序、帛书《易》六十四卦卦序、元包易六十四卦卦序、京房八宫六十四卦卦序、《连山》六十四卦卦序、《归藏》六十四卦卦序，等。

（1）连山易卦序：连山易卦序的特点是以艮为首。因《连山》已佚，后世说法不一。《汉魏丛书》载《古三坟·山坟》有《连山易爻卦八宫分宫取象歌》，见图5-17。一般以为系五代、

宋伪作。

今有人认为,《连山》八宫卦歌词以山(艮)为首描绘了崇山、伏山、列山、兼山、潜山、藏山、叠山等八种山,反映了古代人民的山居生活。其中君、臣、兵等文字,反映了奴隶主任意杀戮奴隶、臣下的阶级状况。阴、阳、春、秋等文字说明《连山》卦中已出现阳以配春、阴以配秋的观念,反映当时“五行”说开始萌芽。据此歌推测《连山易》八卦名称依次是“君、臣、民、物、阴、阳、兵、象”,一说为“崇、伏、列、兼、潜、连、藏、叠”。

古三墳 山墳		天皇伏羲氏 連山易 文卦大象		崇山君 君臣相 君民官 君物龍		伏山臣 臣君侯 臣民土 臣物龜		列山民 民君食 民臣力 民物貨		兼山物 物君金 物臣木 物民土		古三墳		潛山陰 陰君土 陰臣野 陰民鬼		連山陽 陽君天 陽臣幹 陽民神		藏山兵 兵君帥 兵臣佐 兵民軍		疊山象 象君日 象臣月 象民星		象物雲 象陰夜 象陽晝 象兵氣	
物陰水		物陽火		物兵執		物象春		陰物獸		陰陽樂		陰兵妖		陰象冬		陽物禽		陽陰禮		陽兵謹		陽象夏	

图 5—17 山坟图

今人王赣《古易新编》将其配以卦画,并以二进制译之,排出连山易六十四卦次序,另有人认为《山坟》连山是崇、伏、列、兼、潜、连、藏、叠为上下体,而以下体卦为本依次配以上体卦,构成六十四卦次序,并以二进制结构作《连山易》卦序图。南宋·朱元升《三易备遗》有“先天连山易”三卷,将邵雍先天易与连山易等同,以先天六十四卦次序为连山易卦次序。又作“夏时首纯艮之图”。从艮始依次左旋可得其八卦次序为:艮、震、巽、离、坤、兑、乾、坎。上述或缺乏实证,或与艮首之义不符。

(2) 归藏易卦序:归藏易卦序的特点是以坤为首。因《归藏》已佚,后世说法不一。《汉魏丛书》载《古三坟·气坟》有《归藏易爻卦八宫分宫取象歌》,见图 5—18。

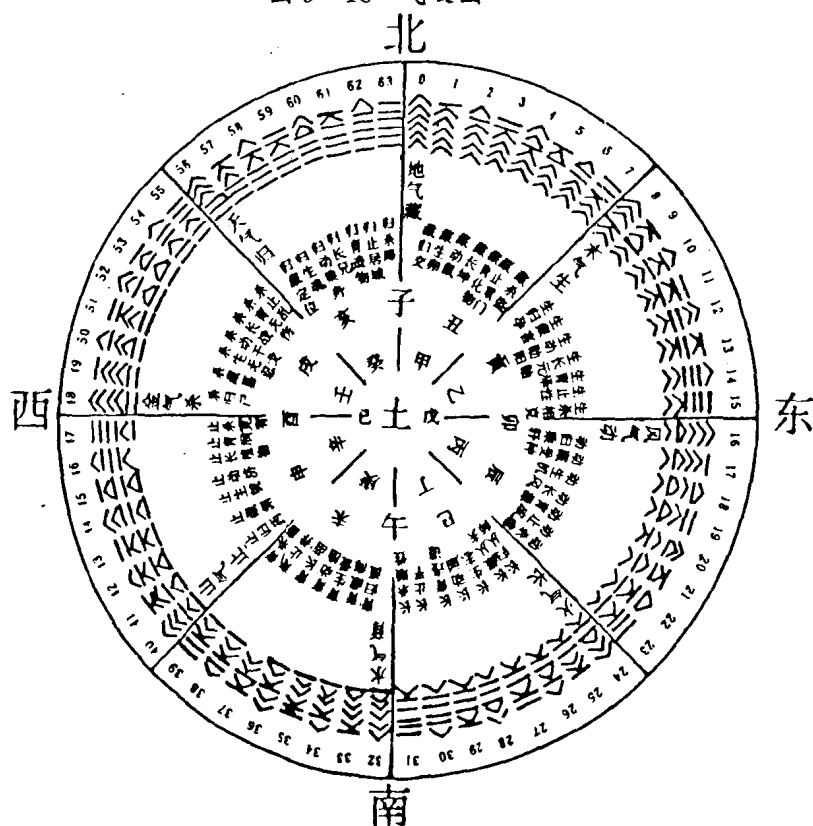
歌中列天、地、木、风、火、水、山、金等八物象。今有人将此与通行本《周易》八卦作比较发现,《气坟》有“金”而没有“泽”字。认为歌中“归生魂”、“归有造物”、“藏生卵”、“藏育化物”等强调土地与事物生长化育的关系。“山气止”、“止长植物”、“止育润”、“止杀宽宥”强调了山地的生殖作用,反映戒止滥捕乱杀禽兽的思想,说明《归藏易》已进入农业发展时期,人们对土地功能的认识和应用已渐深化。

较之《连山易》,“山”退居到次要地位,《连山》与《归藏》为两个时代,两者思想认识有所差异。《连山》依赖自然、崇拜山林;《归藏》顺应自然,且有改造自然的观念。并据此歌认为《归藏》八卦名称是天、地、木、风、火、水、山、金。八气发生、发展和转化过程,都按“归、藏、生、动、长、育、止、杀”几种动态排列。“归藏”是表示天象的圆形结构,且按五行运转确定方位。

今有人将其配以卦画,并以二进制译之,排出归藏易卦序。此卦序与帛书易卦相同(图 5—19)。

人皇神農氏 氣墳	
歸藏易 爻卦大象	
天氣歸 歸藏定位 歸生魂 歸動乘舟	
歸長兄 歸有造物 歸止居域 歸殺降	
地氣藏 藏歸交 藏生卵 藏動鼠	
藏長姊 藏育化物 藏止重門 藏殺盜	
木氣生 生歸孕 生藏害 生動勳陽	
生長元胎 生青澤 生止性 生殺相射	
風氣動 動歸乘軒 動藏受種 動生機	
古三墳	八
動長風 動育源 動止戒 動殺虐	
火氣長 長歸從師 長藏從夫 長生志	
長動麗 長育達道 長止平 長殺順性	
水氣育 育歸流 育藏海 育生愛	
育動漁 育長苗 育止養 育殺傷	
山氣止 止歸約 止藏結 生止貌	
止動濟 止長植物 止育潤 止殺寬宥	
金氣殺 殺歸尸 殺藏基 殺生無忍	
殺動干戈 殺長戰 殺育無傷 殺止動	

图 5—18 气坟图

“归藏易”示意图

图 5—19 归藏易卦序图

也有人认为,《气坟》归藏是以天、地、木、风、火、水、山、金的八经卦次序为上、下体,而以下体卦为本、依次配以上体卦,构成六十四卦次序。南宋·朱元升《三易备遗》有“中天归藏”三卷,作“归藏乾坤之图”。从坤左旅则得其卦序为坤、艮、坎、巽、震、离、兑、

(3) 乾坤易卦序：《古三坟·形坟》载有《乾坤易》卦序。载有“乾坤易爻卦大象八宫分宫取象歌”（见图 5-20）。

乾坤易	爻卦大象	地皇軒轅氏	形墳
乾形天	地天降氣	日天中道	月天夜明
山天曲上	川天曲下	雲天成陰	氣天習衆
坤形地	天地圓丘	日地園宮	月地斜曲
山地險徑	川地廣平	雲地高林	氣地下濕
陽形日	天日昭明	地日景隨	日月從朔
山日沉西	川日流光	雲日蔽露	氣日昏鄙
陰形月	天月淫	地月伏輝	日月代明
古三墳		士	
山月升騰	川月東浮	雲月藏宮	氣月冥陰
土形山	天山岳	地山磐石	日山危峰
月山糾巔	川山島	雲山岫	氣山巖
水形川	天川漢	地川河	日川湖
月川曲池	山川澗	雲川溪	氣川泉
雨形雲	天雲祥	地雲垂窠	日雲赤曇
月雲素雯	山雲疊峰	川雲流霽	氣雲散彩
風形氣	天氣垂嵐	地氣騰氤	日氣晝圍
月氣夜圓	山氣籠烟	川氣浮光	雲氣流霞

歌词中“乾”升到了首位，以纯乾为八卦之冠，突出了“乾形天”、“阳形日”的地位，反映了已由氏族社会进入阶级社会，重母统的“殷道亲亲”的观念已为重父统的“周道尊尊”思想所代替，反映了以父系为主体的社会制度至周代已完全确定。歌词对“天”、“日”、“阳”等卦象推崇极高；对“地”、“月”、“阴”等卦象只作自然描述。有重男轻女、崇阳抑阴倾向，带有一定政治色彩。乾为天，坤为地，“天尊而地卑，贵贱有别。”乾为龙（周以龙为饰），坤为虎（殷以虎为饰），龙居天上，虎居地上。所以龙为帝王，虎为臣属（如虎将之类），虎不及龙。乾健而坤顺，故坤必承乾。并据此歌认为《乾坤易》八卦之名为：乾（天），坤（地），阳（日），阴（月），土（山），水（川），雨（云），风（气）。八经卦排列为上下体，而以上体卦序为本，配以下体各卦，并以纯卦为首卦，可组合为六十四卦次序。

(4) **通行本《周易》六十四卦卦序**：分上下经，上经三十卦，下经三十四卦。南宋·朱熹《周易本义》作“上下经卦名次序歌”（见图 5-21）。

• 134 •

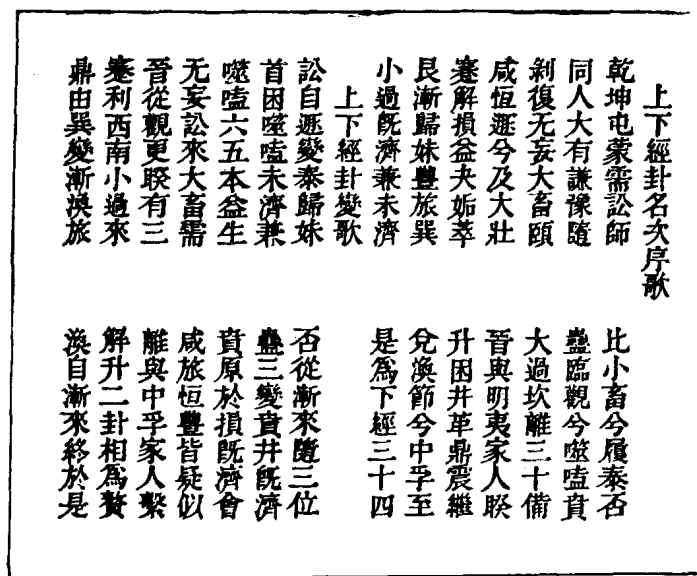

图 5—21 上下经卦名次序歌

是构成易生生不息过程的根本原因，体现对世界万物矛盾双方的高度抽象概括，下经咸恒开端反映人类进化历史，说明人类是万物发展变化结果。既济、未济居后，既反映万事万物本周发展过程的终结，又意味新过程的开始。

近人黄元炳《易钥》归纳卦序之理为：

①赞天地化育：《序卦》论上经之首乾坤：“有天地然后万物生焉”，论下经之首咸恒：“有天地然后有万物，有万物然后有男女”。说明上经重自然现象，下经重人文现象。

②明天人之道：上经三十卦依伏羲八卦方位图四正卦，取天地定位之乾坤为经，水火不相射为纬，其余二十六卦都包括在这天地水火之内，明天道以示人理。下经明人道，立人极，依乾父坤母生六子及山泽通气和雷风相薄说，以少男（艮）少女（兑）无心之感的咸为开端，取长男（震）、长女（巽）同心小结的恒次之，直序到既、未济共为三十四卦。虽着重于人文，仍取法于自然。

③象进化之序：上经关键为泰否，下经关键为损益。卦序从屯蒙起进化到泰为一阶段，泰后继之以否，泰极则否，势所必然。从否起进化到随为一个阶段，随卦各爻自有其本位，象征各守其分，各尽其责，进入太平盛世。随卦后继之以蛊，到蛊又起变化，直到剥复，更转变为一阶段。下经由咸进化到损益为一阶段，其后又为一阶段（尚有其它分析）与上经类同。历史演变，不出卦序象数之外。

④度阴阳之数：象生数，数亦生象，象数是分不开的。六十四卦中除八正卦（乾、坤、坎、离、颐、大过、小过、中孚）无覆卦外，其余五十六卦，反覆一卦成两卦，实只二十八卦，全易卦爻总数，阴阳两爻，各得一百零八，与易数十有八变成卦理同。从乾至蛊，计十八卦，爻亦一百零八，已备阴阳之数。明·来知德：“上经阳爻八十六，阴爻九十四，阴多于阳者八；下经阳爻一百零六，阴爻九十八，阳多于阴者亦八，是卦爻之阴阳均乎……若以综卦论之，上经十八卦成三十卦，阳爻五十二，阴爻五十六，阴多于阳者四；下经十八卦，成三十四卦，阳爻五十六，阴爻五十二，阳多于阴者亦四，是综卦之阴阳亦均乎。”（《周易集注》）万澍宸：“上经坎离前为颐大过，颐、震一阳始、艮一阳终，大过、巽一阴始，兑一阴终，为天运一周之象。下经既济、未济前为中孚、小过，中孚、兑一阴终、巽一阴始，小过、艮一阳终、震

一阳始，为天运周而复始之象。上经坎、离。为昼夜之象；下经既济，月上日下，为望时日月；未济，日上月下，为合朔时日月。既济后未济，亦周而复始之象。上经言天运之自始至终，故阳先后阴后，以颐先大过、以坎先离。下经言天运之终而复始，故阴先阳后，以中孚先小过、以既济先未济。”

⑤察消长之理：上经乾、坤两卦起，于小畜、履凡十卦，阴阳多各三十，而继之泰、否，为乾、坤变。下经咸、恒、至蹇、解亦十卦，阴阳爻各三十，而继之以损、益。咸、恒是乾在坤中，损、益是坤在乾中，否泰往来、损益盈虚，其所以转移变化之枢纽，都是三爻人位。与天地道无关，而与人道有关。历史上一治一乱，一盛一衰，循环往复，皆不出阴阳消长之理，圣人修齐治平之道，自可化否致泰、亦可转损为益。日与时消息变否为同人，由同人而进于大有，实观大同。

今有人认为：上经三十卦，始乾坤而终坎离，为先天之四正卦。开头十卦，乾为夏至，坤为冬至，屯蒙为南北升降之始，继之以需、讼、师、比诸卦，皆含有坎象，盖天行南而北，所以至小畜、履而终。自噬嗑至离十卦，噬嗑、贲为日月交浊之象，故继之以阴阳剥复，而成之以无妄大畜；颐为地轴，为日过中天之象，故为日道；大象皆为坎离，故以坎离终结。下经三十四卦，除震、巽、艮、兑四纯卦外，其余三十卦，始咸恒为先天四隅卦；从咸至益十二卦，从夬至归妹三十二卦，皆演月道。自丰至未济十卦，以丰至小过演日月蚀，既济未济亦如上经坎离之象，为下经终结。此仅为一家之言。

(5)《帛书易》六十四卦卦序：长沙马王堆三号汉墓出土帛书本《周易》易卦次序。六十四卦排列上卦和下卦次序不同。其次序见图 5-22。

图 5-22 帛书六十四卦序图

帛书本卦序与现行本卦序相比，有一定的规律可循，有自己的排列原则及衍生规律。

上卦为乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽，反映先阳后阴的思想。有人认为上卦卦序从右到左表示五行相生，即阳（乾）、阴（坤）二气生谷（巽），火（离）→土（兑）→金（震）→水（坎）→木（艮）。

下卦反映阴阳对立的思想。有人认为，下卦卦序从左到右表示五行相克（胜）：阳（乾）→阴（坤）→水（坎）→火（离）→木（艮）→土（兑）→金（震）→谷（巽）。（邓柏球《帛书本周易》）

今人刘大钧在《周易概论》一著中，据此制作“帛书六十四卦圆图”。卦名从今本改。图中乾与坤，艮与兑，坎与离，震与巽，以及否与泰，损与咸，既济与未济，恒与益均可以对角线相连。对角相连的两卦，皆为五变关系，如乾与坤，恒与益，既济与未济等。在帛本卦序上都相差三十二卦，

如乾为第一卦坤为三十三卦；坎为第十七卦，离为第四十九卦等。

此卦序与京房八宫卦序比较，可见京房本宫卦与三世卦相邻的两卦分别为帛易对角相连的前组八卦与后组八卦，即在帛易中相差三十二卦；其一世卦、五世卦、归魂卦相邻两卦在帛易中均相差三十一卦；其二世卦、四世卦、游魂卦相邻两卦在帛易中均相差三十三卦。京房八宫的特殊卦变方式和卦序排列，被认为是在帛本六十四卦次序排列的基础上演变而出，也证明帛本六十四卦在汉初并非无所承传的孤本。

·(6)《序卦传》卦序：《周易·序卦》对通行本六十四卦次序的认识。《序卦》借助已有的经传文字，或取卦象，或取卦理卦义，按照对方统一的思想将六十四卦建立在内在的因果连续关系基础上。

其总的法式为“二二相耦，非覆即变。”（唐·孔颖达语）“今验六十四卦，二二相耦，非覆即变。覆者，表里视之，遂成两卦，屯、蒙、讼、师、比之类是也。变者，反覆唯成一卦，则变以对之，乾坤、坎离、颐大过、中孚小过之类是也。”二二相耦，即两两一组；六十四卦共为三十二组，每组两两构成相反或相对关系。其中五十六卦（二十八组）为“覆”，即后一卦是前一卦的反复倒卦。如屯䷂与蒙䷃。八卦（四组）为“变”，即后一卦是前一卦的对卦，因该卦反覆后仍是本卦，故发生变化（阳爻变阴爻，阴爻变阳爻）。如乾 反复仍为乾，变化后为坤䷁。

反映对立事物向其反面转化的思想，也反映六十四卦的“流行”意识。以顺事物自然发展为次序。一般认为《序卦传》反映的思想不能认同《易经》六十四卦思想，但也不可概斥为“非《易》之蕴”而不予重视，应看到其与经文的联系与区别。

(7) 杂卦卦序：《周易·杂卦》对六十四卦次序的认识，其言卦序为乾坤、比师、临观、屯蒙、震艮、损益、大畜无妄、萃升、谦豫、噬嗑贲、兑巽、随蛊、剥复、晋明夷、井困、咸恒、涣节、解蹇、睽家人、否泰、大壮遁、大有同人、革鼎、小过中孚、丰旅、离坎、小畜履、需讼、大过姤、渐颐、既济归妹、未济央。

“大过”卦以下宋儒疑为错简。

晋韩康伯：“杂卦者，杂揉众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也。”（《系辞注》）

明清之际王夫之：“杂者，相同之谓也。一彼一此，一往一复，阴阳互见，而道义之门启焉。”（《周易内传》）

《杂卦》将六十四卦错杂编排，两卦一对，一正一反，用一两个字解说卦义，与《序卦》互相补充印证，同样体现了对立统一思想。尤其强调对立一面，言六十四卦之对待。

(8) 八宫卦卦序：西汉·京房所确立的易卦次序。首行确立八宫卦的次序为：乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑，然后将六十四卦按八宫卦分为八组，每组八个卦，即每宫卦又统率七个卦，如乾宫所统率七卦为：姤、遁、否、观、剥、晋、大有；坤宫所统率七卦为：复、临、泰、大壮、夬、需、比。宫卦以下各卦分别称为一世、二世、三世、四世、五世、游魂、归魂（详见下文“世应、游归”图5-31）。

八宫卦的排列次序为前阳后阴，即前四卦（乾、震、坎、艮）为阳卦，后四卦（坤、巽、离、兑）为阴卦。这种顺序与汉帛书本《周易》为同一系统；以乾、坤分别统领其余六十卦（阳三卦、阴三卦），源于《周易·说卦》以乾坤为父母，统率三男三女说。

八宫六十四卦顺序首于乾卦，终于归妹卦。表示卦爻象的变化是阴阳消长的过程。

横向看，八宫卦中前四卦以乾为首，乾六爻皆阳，表阳气极盛，以下依次为震、坎、艮，表示阳气由盛渐衰；后四卦以坤为首，坤六爻皆阴，表示阴气极盛，以下依次为巽、离、兑，表示阴气由盛渐衰。

纵向看，乾宫中乾为纯阳，表示阳气极盛，“阳气有事”；其次为姤卦，表示一阴生而浸阳，“阴遇阳”；次为遁卦，表示二阴生而浸阳，“阴荡阳”，“阴来阳退也”；次为否卦，表示三阴生而浸阳，“内象阴长”，“阴气浸长”；“阴来阳退也”；次为否卦，表示三阴生而浸阳，“内象阴长”，“阴气浸长”；次为观卦，表示四阴生而浸阳，“内象阴道已成”，“阴道浸长”；次为剥卦，表示五阴生而浸阳，“柔长刚减，天地盈虚”，“天气消灭”；次为晋卦，表示阳不可尽剥，又复于阳，但未回到内卦之位，而是居于外卦四位，“阴阳反复，进退不居，精粹气纯，是为游魂”；次为大有，表示复归本位，即下卦变为乾，“卦复宫曰大有，内象见乾是本位”，“阴退阳伏，返车也。”乾宫八卦为阴息阳消过程。

坤宫中坤为纯阴，六爻皆阴，表示阴气极盛，“纯阴用事”；次为复卦，表示一阳生，“阴极则反，阳道行也”，“阳来荡阴，阴柔反去，刚阳复位”；次为临卦，表示二阳生，“阳长阴消”；次为泰卦，表示三阳生，“阳生阴危”；次为大壮，表示四阳生，“阳胜阴为壮”，“阳升阴降，阳来荡阴”；次为夬卦，表示五阳生，“刚决柔，阴道灭”；次为需卦，“柔道消，消不可极，反于归魂”；次为比卦，“归魂复本，阴阳相成，万物生也。”坤宫八卦为阳息阴消过程。

(9) 元包经卦序：亦称“卫氏归藏卦序”。北周·卫元嵩《元包经》的八卦及六十四卦次序。其六十四卦序为太阴第一坤、复、临、泰、大壮、夬、需、比，太阳第二乾、姤、遁、否、观、剥、晋、大有，少阴第三兑、困、萃、咸、蹇、谦、小过、归妹，少阳第四艮、贲、大畜、损、睽、履、中孚、渐，仲阴第五离、旅、鼎、未济、蒙、涣、讼、同人，仲阳第六坎、节、屯、既济、革、丰、明夷、师，孟阴第七巽、小畜、家人、益、无妄、噬嗑、颐、蛊，孟阳第八震、豫、解、恒、升、井、大过、随。

一般认为此卦序体现《归藏》易思想。清·黄宗羲《易学象数论》：“《元包》祖京氏以为书。但更其次序，先阴而后阳，则《归藏》之旨也。”近代伍剑禅认为：“《归藏》之八经卦，即黄帝之中天归藏易也。其六十四卦次序见《京氏易传》及《元包经》，所传之八宫卦序，而以元包首坤为正。夫元包者，归藏易也。”（《中国医易学》引）清·潘威称其出自《归藏》，于古有据。该卦序以坤为首，体现先阴后阳思想。

今有人认为卫氏归藏卦序本地辟于丑，配二十四节气，首坤而起于大寒，并推导出中天八卦图。

(10) 先天六十四卦次序：亦称“伏羲六十四卦次序”。北宋·邵雍先天象数易学的重要内容。详见《先天六十四卦与后天六十四卦》。

(11) 后天六十四卦次序：清·江永所定卦序。（应该说南宋·朱熹《本义》分宫卦象次序即为此种排列。）其卦序次序见图5-23。乾宫八卦（乾、姤、遁、否、观、剥、晋、大有）、坎宫八卦（坎、节、屯、既济、革、丰、明夷、师）、艮宫八卦（艮、贲、大畜、损、睽、履、中孚、渐）、震宫八卦（震、豫、解、恒、升、井、大过、随）、巽宫八卦（巽、小畜、家人、益、无妄、噬嗑、颐、蛊）、离宫八卦（离、旅、鼎、未济、蒙、涣、讼、同人）、坤宫八卦（坤、复、临、泰、大壮、夬、需、比）、兑宫八卦（兑、困、萃、咸、蹇、谦、小过、归妹）。江氏认为：“此四圣之后，用《易》之别法，始见京房《易传》。”（《河洛精蕴》）本于京房八宫卦序，每宫八卦次序与京氏相同，只是各宫卦次序有所差异。详见《先天六十四卦与后天六十四卦》。

4. 易卦的分析与程式

六十四卦可从不同的角度进行分析理解，如爻位分析法、爻变分析法、卦变分析法、比拟分析法、互体分析法、旁通分析法、纳甲分析法、卦气分析法、爻辰分析法等。

六十四卦不同分析的结果，构成简单的或复杂的象数程式。如比应、互体、旁通、卦变、纳甲、卦气、爻辰等。

易卦程式是出于解《易》的需要而产生的，代表解《易》者的思想认识，有哲理性的一面，也有牵强的一面。

易卦象数程式代表解《易》者构建的宇宙万物生成模式、结构模式。

易卦象数程式具有符号学意义。

(1) 爻位：爻位是一种重在数的分析法。爻数是爻位的数量代表。以爻位比应承乘时中等解释《易》。《易传》已大量应用。详见前节。

(2) 卦变：指卦与卦之间的变化联系，即由本卦爻的变动而形成另一卦。其目的是依据卦与卦之间的变化与联系来解释《周易》经传文。一般地说“卦变”与“变卦”不同，前者指卦体自身的变化，后者指揲蓍求卦的变化，但二者常混用。

卦变说由来已久。春秋时期《左传》、《国语》已使用之卦法，但未成体系，今也有人认为《左传》、《国语》只言“变卦”，而未用“卦变”之法。战国时期《彖传》、《说卦传》、《系辞传》对卦变有大量描述，其中对爻位“往来”、“上下”、“刚柔”的分析，可认为是对卦变方式的认识。

自汉开始系统阐述“卦变”，以荀爽、虞翻为代表。以后如宋代李之才、朱熹，元代俞琰等均有论述。

卦变方式及学说主要有：之卦、升降、旁通、上下象易、往来、消息、互体、倒象等。清·钱大昕说：“卦变之说，汉儒谓之‘之卦’。虞翻说《易》专取旁通与之卦。旁通者，乾与坤、坎与离、艮与兑、震与巽交相变也。之卦则以两爻交易而得一卦。”（《潜研堂集》）

卦变说由乾坤卦变六子、六子卦变五十六卦、十二辟卦卦变生五十二卦，到任何一卦皆可卦变为其它六十三卦，以此解释《周易》，牵强附会和自相矛盾之处时有所见。

①东汉·荀爽卦变说：由其“乾升坤降”说发展而来，认为某一卦通过其爻变化，可以成为另一卦。乾、坤两卦生出震、坎、艮、巽、离、兑六子卦，然后又生出五十六卦。以此解说《周易》经传。

如注屯䷂：“此本坎䷜卦也，案初六升二，九五降初，是刚柔始交也”。

荀氏的乾坤升降说认为乾坤九二居于坤卦六五爻位，坤卦六五居于乾卦九二爻位，为“乾升坤降”。进而扩展为任何一卦各爻均可阳升阴降，从而变成另一卦，可见其卦变说没有统一法式，一般认为系统阐述卦变说由荀爽始。

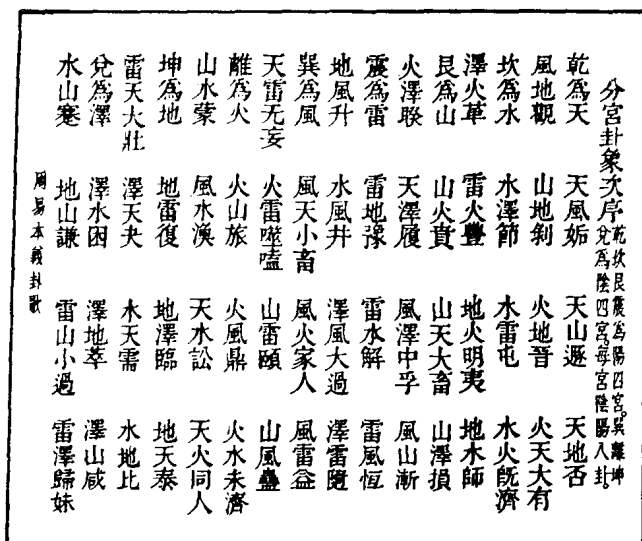

图 5-23 朱熹分宫卦象次序图

②三国·虞翻卦变说：以乾坤父母卦变为六子卦，以十二消息卦变为杂卦。以此解说《周易》经传。多遵从荀爽之说，然较荀氏更为完备可观。包括：

A. 乾坤变六子卦。乾卦二、五阳爻变坤卦二、五阴爻，坤卦二、五阴爻变乾卦二、五阳爻，由此形成离、坎两卦。离、坎又各含有巽、兑二互卦和艮、震二互卦。

B. 十二消息卦变杂卦。十二消息卦中复、姤为一阴一阳之卦，临、遁为二阴二阳之卦，泰否为三阴三阳之卦，大壮、观为四阴四阳之卦，共生出四十八杂卦（除乾、坤、中孚、小过四卦外），每一类的其它卦皆是该消息卦爻象互易的结果。其卦变体例，皆以阴阳两爻互易，主变动者止于一爻。二阴二阳之卦同四阴四阳之卦，阴阳爻画数目皆同，只是顺序颠倒，故有八个卦重复。剥、夬两卦因亦为一阴一阳之卦，故并入复、姤系统中（朱熹卦变图将其单列）。

C. 其他形式。任一卦中的两爻互易便成为另一卦。比如比卦是“师二上之五得位”，中孚卦是“讼四之初也”，屯卦是“坎二之初”，蒙卦是“艮三之二”，小过卦是“晋上之三”。

虞氏以卦变说对《周易》经传进行解释。清王夫之批评：“汉儒泥象，多所附会，流及于虞翻，而约象互体，半象变爻，曲以象物者，繁杂琐屈，不可胜纪。”（《周易外传·系辞下传》）

③北宋·李之才卦变说：认为乾坤二卦为基本卦，其它六十二卦皆为乾坤所变易、交生。其卦变说，因讲卦象变化，又被称为象学。有“变卦反对图”和“六十四卦相生图”传世。其图见于南宋·朱震《汉上易卦图》，清·胡渭《易图明辨》亦有评说。

其图以乾坤为易之门、万物之祖，其所变卦共分四类七组。第一类图式乾坤二卦三次相交变为六卦，此六卦颠倒后卦象并不相反。第二类图式乾卦下生一阴，坤卦下生一阳，各变出六卦，共十二卦。所对应的卦为反卦。第三类图式乾卦下生二阴，坤卦下生二阳，各变出十二卦，共二十四卦，所对应的卦为反卦。第四类图式乾卦下生三阴，坤卦下生三阳，各变出十二卦，共二十四卦，所对应的卦为反卦。

此图式源于东汉·荀爽乾坤升降说、三国·虞翻卦变说及唐·孔颖达“非覆即变”说。是对《序卦》次序和《杂卦》三十六对立卦和解释。

④南宋·朱熹卦变图：源于李之才，而作《卦变图》，认为：一阴一阳之卦各六，皆自复（䷗）、姤（䷫）而来；二阴二阳之卦各十五，皆自临（䷒）、遁（䷗）而来；三阴三阳之卦各二十，皆自泰（䷊）、否（䷋）而来；四阴四阳之卦各十五，皆自大壮（䷡）、观（䷓）而来；五阴五阳之卦各六，皆自夬（䷪）、剥（䷖）而来。

⑤元·俞琰“六十四卦升降图”：亦称“六十四卦菱方阵”、“先天六十四卦直图”。为参悟邵雍阴阳升降方圆图而作，其论卦变优于朱熹图。此图以乾、坤、离、坎四卦居中，由乾坤两卦上下升降而变出其余六十卦。乾卦一阴生至五阴生的过程即是坤卦一阳生至五阳生的过程。一卦六爻，一阳则五阴，五阴则一阳；二阳则四阴，四阴则二阳；三阳则三阴，三阴则三阳；四阳则二阴，二阴则四阳；五阳则一阴，五阴则一阳。

（3）爻变：本于《周易·系辞下》：“爻象动乎内，吉凶见于外。”本指揲蓍求卦过程中九六之变、“老变少不变”，即老阳（九）变少阴、老阴（六）变少阳；少阴（八）、少阳（七）则不变。《左传》、《国语》记载的筮例中有遇之卦，如遇观之否、大有之睽，后人以为即言其变爻。“遇观䷓之否䷋”，指观六三爻变。《周易》以变为占，注重爻变。又后世有人将爻的刚柔、往来、升降、之正等谓之“爻变”或“动爻”，并将其同于“卦变”。

占筮家先求本卦，再求之卦，两相比较，以示爻变。爻变有七种可能性，分三类。

①六爻皆变或皆不变，以卦辞为断。

②只一爻变或只一爻不变，以此爻之辞为断。

③出现二个、三个、四个变爻，以首次出现的变爻之辞为断。

爻变和卦变将卦象序列看成可变的東西，让人们从总体上把握六十四卦、三百八十四爻的序列。反映了《周易》整体性、有序性、阴阳消长变动性的思想。但因其烦琐、僵化，且被象数家奉为神明，只作象数分析，往往阉割其思想内容。

(4) 比象：指易卦的比拟、象征。《爻辞》认为八卦是根据物象创造的，卦象的创立，把纷乱的物象简约化、规范化，符合从具体到抽象的认识规律。同时易卦作为一种抽象符号模式，又能使人们进行从一般到个别、从简单到复杂的思维。

占筮来的卦象，是抽象的，同现实生活本无关系，但人们可通过卦象进行类比思考，用自己的经验解释卦象。易卦能诱发人们的想象力，使之得以充分发挥。《易大传》的《象辞》就是采用这种因象明理、启发类比的方法进行分析的。

类比（比拟）、象征是形象思维同抽象思维相结合，经卦象类比，予认识活动以某种启示，由此得出新的结论。其思维过程，抛开事物间质的差异性，只考虑两个特殊对象在同一种关系地位和作用的相似点。

易卦的比象后渐渐陷入烦琐、限理的泥潭，因而又产生窒息思维的消极作用。

(5) 互体：以“互卦”之象推究卦爻辞的方法。六十四卦上下卦中，二至四爻为下卦、三至五爻为上卦，构成一个新的卦，即互卦。互体分析法认为一个重卦有内卦、外卦、内互卦、外互卦四个单卦，卦中有卦，象里套象，并据此以解经。四卦各有其象，产生各种关系，任意变动一爻，则全部关系都要改变。

前人认为先秦时已用互体解说卦爻辞。如清·俞樾《周易互体证》：“《易》有互体，乃古法也……是在孔子未赞易之前，已有互体之说。”今有人否认此说，并认为《易传》中亦未论及互体。互体是汉人为扩大取象范围而创立的解经的方法。西汉·京房：“会于中以四为用，一卦备四卦，谓之互。”

互体包括：中爻互体——六爻卦的中四爻交互而构成新的六爻卦；四画连互——在一个六画卦象中，用依次排列的四个爻画组成三个新的卦体，共互成六个经卦；五画连互——在一个六画卦象中，用依次排列的五个爻画组成两个新的卦体，共互成四个经卦。

互体分析的特点在于把每卦六爻看成互相联系的整体，合之为一，分之可二可四，启发人们联想，防止思维的拘泥。在一定程度上体现时空合一的宇宙观。但其象外生象，随象附会，随意解经，终为弊端。

(6) 旁通：指本卦阳爻变为阴爻、阴爻变为阳爻，转化为其对立的卦。因本卦与转化的卦可以相通，故称“旁通”。旁通是一种卦变的方法。六十四卦共有三十二对旁通卦。三国·虞翻以此解《易》。如解释离卦☲卦辞：“坤二五之乾，与坎旁通。于爻遁初之五，柔丽中正，故利贞亨。”（《周易集解》引）

旁通关系类同于飞伏关系。所谓飞伏，指显现着六爻背后，还存在着与之相对立的六爻。显者谓之“飞”，隐者谓之“伏”。“飞”者即是本卦，“伏”者即是旁通卦。

旁通分析法本意在借象解经，曲意附会。但也启示了另一种思维方法，它诱导人们学会从对立面考虑问题。利用相反相成的矛盾法则，说明考虑问题不可拘泥于一个方向。无形中把每一卦看成动态平衡的整体，而不是一成不变的孤立物。

(7) 纳甲：汉代易学术语。将八卦与天干（以甲为首）、五行、方位相配合，故名。其法先将八卦和天干区分为阴阳两组。

八卦阳组为乾、震、坎、艮；阴组为坤、巽、离、兑；天干阳组为甲、丙、戊、庚、壬，阴组为乙、丁、己、辛、癸。然后阳卦纳阳干，阴卦纳阴干，乾卦内象纳甲、外象纳壬，坤卦内象纳乙、外象纳癸，震卦纳庚，坎卦纳戊，艮卦纳丙，巽卦纳辛，离卦纳己，兑卦纳丁。

又“甲乾乙坤，相得合木，故甲乙在东；丙艮丁兑，相得合火，故丙丁在南；戊坎己离，相得合土，故戊己居中；庚震辛巽，相得合金，故庚辛在西；壬壬地癸，相得合水，故壬癸在北。”（惠栋《易汉学》）见图 5-24。

又以月象盈亏配合卦象。

纳甲由西汉·京房创立，东汉·魏伯阳《周易参同契》、三国·虞翻加以发挥。或据以说《易》，或据以说丹。后世卜筮家多宗之，并用于占术。

①京房纳甲：将八宫卦各配以十天干（称“纳甲”），各爻分别配以十二地支（又称“纳子”）（见图 5-25）。纳甲可包括纳子。用来解释《周易》经传。如解释乾卦：“甲壬配外内二象”、“参宿从位起壬戌。”解释鼎卦：“阴穴见，火顺于上也。中虚见，纳受辛于内也。”

其来源主要是《周易·说卦》乾坤父母说与《月令》、《吕氏春秋·十二纪》、《淮南子·天文训》等律历学说。

②魏伯阳纳甲：亦称“参同契纳甲”、“月体纳甲”。后人据此作“月体纳甲图”（见图 5-26）。以坎离两卦代表日月，其它六卦代表月亮的盈亏过程，八卦各配以干支。以八卦显示月象，以月亮盈亏说明一月之中用火程序。

八卦	天干	五行	五方	日	月
乾(内)	甲	木	东	十五	望
坤(内)	乙			廿九	晦
艮	丙	火	南	廿三	下弦
兑	丁			初八	上弦
坎	戊	土	中		
离	己				
震	庚	金	西	初三	上新月
巽	辛			十六	既望
乾(外)	壬	水	北		
坤(外)	癸				

图 5-24 纳甲图

八 卦 爻 位	乾 卦	坤 卦	震 卦	巽 卦	坎 卦	离 卦	艮 卦	兑 卦
上 爻	壬戌	癸酉	庚戌	辛卯	戊子	己巳	丙寅	丁未
五 爻	壬申	癸亥	庚申	辛巳	戊戌	己未	丙子	丁酉
四 爻	壬午	癸丑	庚午	辛未	戊申	己酉	丙戌	丁亥
三 爻	甲辰	乙卯	庚辰	辛酉	戊午	己亥	丙申	丁丑
二 爻	甲寅	乙巳	庚寅	辛亥	戊辰	己丑	丙午	丁卯
初 爻	甲子	乙未	庚子	辛丑	戊寅	己卯	丙辰	丁巳

图 5-25 八卦纳甲图

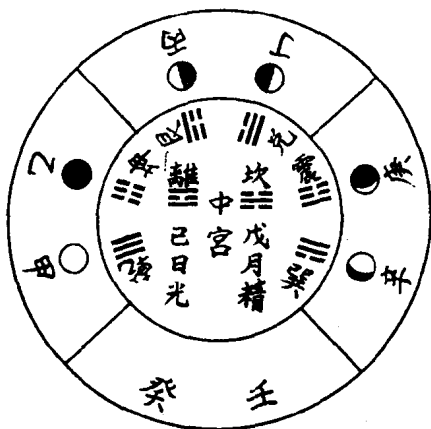

图 5-26 《参同契》月体纳甲图

夏历初三，月光开始萌生，由西方升起，一阳初升，象震，纳庚；初八，月光生出一半，即月上弦之时，月更明，又增一阳，象兑，纳丁；十五日，月光盛满，为望月，居东方，阳之极，象乾，纳甲；十六日，月光开始亏损，居西方，月初生魄，象巽，纳辛；二十三日，月光亏损一半，即月下弦之时。位南方，更增一阴，象艮，纳丙；二十九、三十日，月光消失为晦，居东方，阴之极，象坤，纳乙。离为火，象日；坎为水，象月，居中宫。

此法既用来说明一月之中月光盈亏，即阴阳消长过程，又用来说明一月之中炼丹用火变化程序。

③虞翻纳甲：原本于《周易参同契》月体纳甲说。以月亮之晦朔盈亏象八卦，再纳以天干，以此显示八卦消息。

他解释《系辞》“在天成象”句：“谓日月在天成八卦，震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象灭乙，坎象流戊，离象就己，故在天成象也。”（《周易集解》引）

其法与魏氏《参同契》相同。清·惠栋《易汉学》制有虞翻八卦纳甲图（图5-27）。其特点为：以二十九日为坤卦用事，纳乙；以三十日为日月会合之时，纳壬。较《参同契》为明确。

图 5-27 虞氏八卦纳甲图

虞氏以纳甲说解说《周易》经传，是卦气说的一种形式，属易学系统，而同炼丹术无任何联系，与《参同契》以纳甲讲丹术有所不同。

④朱震纳甲说：南宋·朱震《汉上易传》载有解说《参同契》的纳甲图（图5-28）。认为，甲可兼赅十日，乾纳甲壬，坤纳乙癸，震巽纳庚辛，坎离纳戊己，艮兑纳丙丁，皆自下生。圣人仰观日月之运，配之以坎离之象，而八卦十日之仪著矣。

⑤江永纳甲说：清·江永以河洛数解释纳甲的学说。并作纳甲图，图见其《河洛精蕴》（图5-29）。

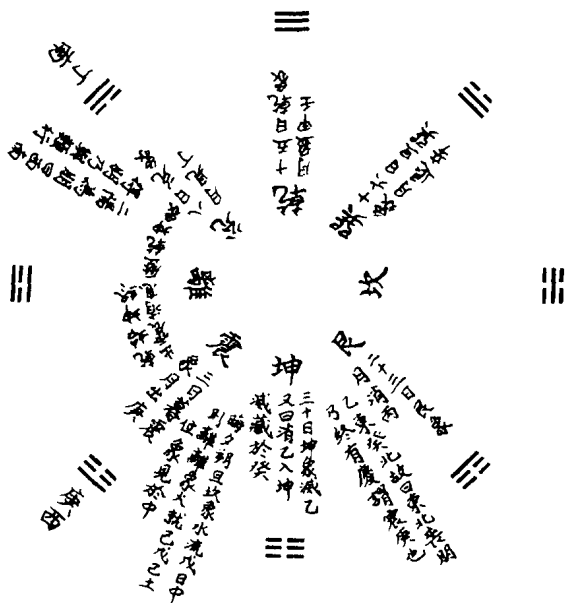

图 5-28 朱氏纳甲图

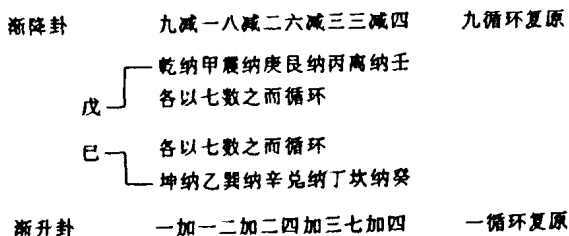

图 5-29 江氏纳甲图

江氏六画卦之纳甲法为：乾纳甲壬，坤纳乙癸，艮纳丙，兑纳丁，震纳庚，巽纳辛，离纳壬，坎纳癸，戊己不纳。

江氏认为坎本纳癸，不得用戊，离本纳壬，不得用己。否定《参同契》以月体盈亏解说纳甲。而以河图、洛书数解释，认为洛书八方之位，本即先天八卦之数，乾九、震八、坎七、艮六，为循环道降之数；坤一、巽二、离三、兑四，为循环道升之数，又有渐降、渐升之数，九减一为八，八减二为六，六减三为三，三当减四，加十则复为九，为乾、震、艮、离四阳卦数；一加一为二，二加二为四，四加三为七，七加四为十一，减十则复得一，为坤、巽、兑、坎四阴卦数。

主张离本阴而变阳卦，坎本阳而变阴卦。阴阳互为其根，水火互藏其元。先天之乾为后天之离，先天之离为后天之震，则离变为阳，以渐降之数从之；先天之坤为后天之坎，先天之坎为后天之兑，则兑变为阴，以渐升之数从之。

从而确定八卦之位，以戊己居中，各以七数数之。戊至七为甲，故乾纳甲；甲至七为庚，则震纳庚；庚至七为丙，则艮纳丙；丙至七为壬，则离纳壬；壬至七复于戊。己至七为乙，则坤纳乙；乙至七为辛，则巽纳辛；辛至七为丁，则兑纳丁；丁至七为癸，则坎纳癸；癸至七复于己。

五行之理，一至三为生，一至五为所克，一至七为所受克，一至九为所受生，可知七位为受克之位。因所受克者制于己，是其所畏，畏则止而纳之，故以戊开始以七数为纳，并以此为“至理真数”。

⑥胡渭纳甲说：清·胡渭《易图明辨》载“新定月体纳甲图”（图5-30）此图对八卦所纳天干一一加以说明，认为“盖取象于卦画而以所见之方为所纳之甲”。

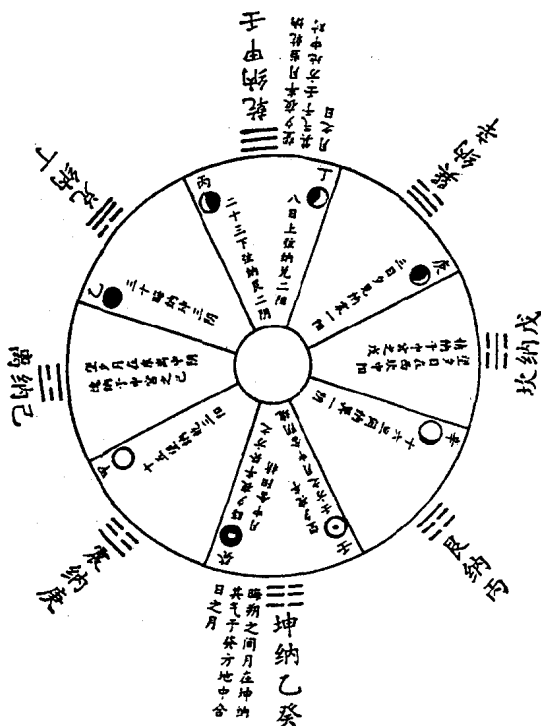

图 5-30 胡氏纳甲图

如：乾纳甲壬，“十五望纳乾三阳”，“望夕夜半，月当乾，纳其气于壬方，地中对月之日”。坤纳乙癸，“三十晦纳坤三阴”，“晦朔之间，月在坤，纳其气于癸方，地中合日之月。”以此解释《参同契》，未必完全符合实际。

(8)世应、游归：西汉·京房易学术语。世，指世爻；应，指应爻。是对《周易·彖》应位说的发展。将一卦六爻，从下向上命名为元士、大夫、三公、诸侯、天子、宗庙。各有贵贱等级之位。

每一卦皆有一爻为主，这一爻决定了一卦的吉凶，为主之爻称为“居世”、“临世”、“治世”等，该爻即是世爻。

有世爻必有应爻，世爻在上卦，则应爻在下卦；世爻在下卦，则应爻在上卦。其位置相当，如初爻为世爻，则四爻为应爻；四爻为世爻，则初爻为应爻；等等。

八纯卦经一世至五世变化后，已不能继续变化，表示阴和阳均不可尽消，否则又会重新变为八纯卦。故将五世卦中的第四爻，恢复到本宫卦中的第四卦爻象，即将五世中的第四爻，阳爻变阴爻，阴爻变阳爻，复归于阳或阴；但其内卦仍未恢复到本宫纯卦之象，本宫之象只是位于外卦第一位（该卦的第四位），如灵魂一样游荡，故称游魂。

游归说认为阴阳消长如到尽头必然会回归

(9) 卦气：汉代易学术语。以《周易》解释一年的节气变化，将六十四卦与四时、十二月、二十四节气、七十二候相配合。卦指八经卦、六十四别卦；气指二十四节气。

其中自复至乾，自姤至坤为十二消息卦，主十二辰。其爻共七十二，主七十二候。

卦气说将《周易》筮法引向占候之术,以阴阳二气运动变化的法则解释《周易》的基本原理,通过卦气说建立起一个以阴阳五行为框架的哲学体系,对后世易学和哲学探讨世界本原及运动变化规律具有重要的启发意义。

①孟喜卦气说：以《周易》卦象配四时、十二月、三百六十五日、二十四节气、七十二候。

其中坎、离、震、兑为四正卦，主管一年四季，即坎主冬、离主夏、震主春、兑主秋；

十二辟卦主管一年十二月，复主十一月、临主十二月，依次至坤主十月；

四正卦、十二辟卦、六十卦又均配季、月、日、气、候。

其说法源于《礼记·月令》、《吕氏春秋·十二纪》、《淮南子·天文训》、刘歆《三统历》以及

图 5-31 八宫卦次图

邓平历法、五行家土德说。又与《易纬·稽览图》卦气说大同小异(有人认为《易纬》乃是对孟喜卦气说的增益)。

孟喜《易章句》已佚,其中一部内容保存在唐僧一行的《卦议》中。一行依据孟说制一卦气图(《旧唐书》卷二十八上)见图 5—32。

常气	月中节	初候	次候	末候	常气	月中节	初候	次候	末候
	四正卦	始卦	中卦	终卦		四正卦	始卦	中卦	终卦
冬至	十一月中 坎初六	蚯蚓结 公中孚	麋角解 辟复	水泉动 侯屯内	夏至	五月中 离初九	鹿角解 公咸	蜩始鸣 辟姤	半夏生 侯鼎内
小寒	十二月节 坎九二	雁北乡 侯屯外	鹊始巢 大夫谦	野鸡始鸣 卿睽	小暑	六月节 离六二	温风至 侯鼎外	蟋蟀居壁 大夫丰	鹰乃学习 卿涣
大寒	十二月中 坎六三	鸡始乳 公升	雉始鸣 辟临	水泽腹坚 侯小过内	大暑	六月中 离九三	腐草为萤 公履	土润溽暑 辟遁	大雨时行 侯恒内
立春	正月节 坎六四	东风解冻 侯小过外	蛰虫始振 大夫蒙	鱼上冰 卿益	立秋	七月节 离九四	凉风至 侯恒外	白露降 大夫节	寒蝉鸣 卿同人
雨水	正月中 坎九五	獺祭鱼 公渐	鸿雁来 辟泰	草木萌动 侯需内	外暑	七月中 离六五	鹰祭鸟 公损	天地始肃 辟否	禾乃登 侯巽内
惊蛰	二月节 坎上六	桃始华 侯需外	仓庚鸣 大夫随	鹰化为鸠 卿晋	白露	八月节 离上九	鸿雁来 侯巽外	玄鸟归 大夫萃	群鸟养羞 卿大畜
春分	二月中 震初六	玄鸟至 公解	雷乃发声 辟大壮	始电 侯豫内	秋分	八月中 兑初九	雷乃收声 公賁	蛰坏户 辟观	水始涸 侯归妹内
清明	三月节 震六二	桐始华 侯豫外	田鼠化为鴽 大夫讼	虹始见 卿蛊	寒露	九月节 兑九二	鸿雁来宾 侯归妹外	雀入大水为蛤 大夫无妄	菊有黄华 卿明夷
谷雨	三月中 震六三	萍始生 公革	鸣鸠拂其羽 辟夬	戴胜降于桑 侯旅内	霜降	九月中 兑六三	豺乃祭兽 公困	草木黄落 辟剥	蛰虫咸俯 侯艮内
立夏	四月节 震九四	蜩始鸣 侯旅外	蚯蚓生 大夫师	王瓜生 卿比	立冬	十月节 兑九四	水始冰 侯艮外	地始冻 大夫既济	野鸡入水为蜃 卿噬嗑
小满	四月中 震六五	苦菜秀 公小畜	靡草死 辟乾	小暑至 侯大有内	小雪	十月中 兑九五	虹藏不见 公大过	天气上腾地气下降 辟坤	闭塞而成冬 侯未济内
芒种	五月节 震上六	螳螂生 侯大有外	鴈始鸣 大夫家人	反舌无声 卿井	大雪	十一月节 兑上六	鹖旦不鸣 侯未济外	虎始交 大夫蹇	荔挺出 卿颐

图 5—32 孟喜卦气图

②京房卦气说: 西汉·京房在孟喜卦气说基础上加以发展而成。与孟喜相同, 以坎卦主冬至。以离卦主夏至, 并以阴阳二气解释孟喜之说, 认为阳气(雄气)左行, 始于十一月冬至; 阴气(雌气)右行, 始于五月夏至(见图 5—33)。

与孟喜不同之处:

A. 将坎、离、震、兑四正卦纳入一年的日数之中, 以六十四卦、三百八十四爻配一年日数。四正卦的初爻, 即主二至、二分之爻, 各为一日八十分之七十三; 颐、晋、升、大畜四卦分居四正卦之前, 各主五日十四分; 其余卦皆主六日七分。

B. 以四正卦加巽、艮为六子卦, 主管二十四个节气。乾坤父母卦未纳入卦气。依太初历, 以建寅为正月为岁首。前后半年的节气相互对应。如

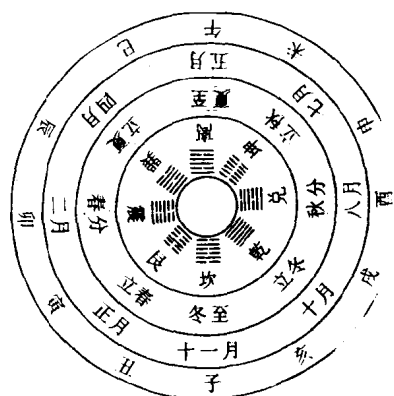

图 5—33 京房八卦卦气图

立春正月节对立秋七月节，夏至五月中对冬至十一月中。二十四节气分别配以十二支，如立春和立秋为寅。六子卦每卦主两个节气。其配属顺序，从立春坎卦开始依次为巽、震、兑、艮、离，到立夏又从坎卦开始依次循环，到大寒又在离卦。六子卦配节气，有的取初爻，为下卦之始；有的取四爻，为上卦之始。同一卦取爻不同，表示节气不同。

后人根据孟喜、京房及《易纬》卦气说制作了“卦气圆图”。(见图 5—34) 体现四正卦、十二辟卦、六十卦（五爵位卦）主管四时、十二月、二十四节气、七十二候、三百六十五日的特点。以六十卦当周天三百六十五又四分之一度，每卦值六日七分。坎、离、震、兑为后天四正，别立为监司，分管二十四气，不入六十卦之内。六十卦中有十二辟卦，分领十二月，每月约五卦。始为公卦，次为辟卦，次为侯卦，次大夫卦，次卿卦。五卦各主六日，以毕一月，卦气起于冬至，为中孚卦至屯内卦。约十五爻当十五日。约两卦半当一气，中孚为六日七分，至复为十二时二十四分，余类推。至颐卦为三百六十五日二十分，为一年。周而复始，生生不息。

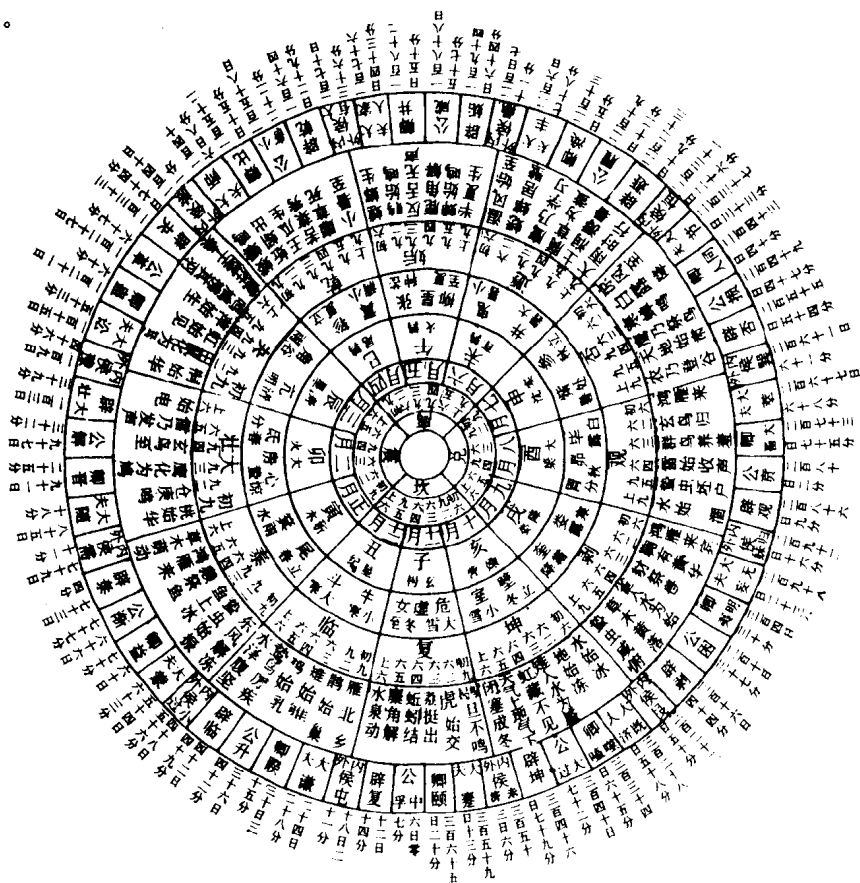

图 5—34 卦气圆图

③《易纬·稽览图》卦气说：以坎、离、震、兑为四正卦，为四象，主四时；每卦主六日七分；十二辟卦配属十二月。与孟喜卦气说相同。

在称谓上与孟氏不同。如以十二支称六十卦，以天子、诸侯、三公、九卿、大夫称五爵位卦。

《稽览图》说：“小过、蒙、益、渐、泰，寅。需、随、晋、解、大壮，卯。豫、讼、蛊、革、夬，辰。旅、师、比、小畜、乾，巳。大有、家人、井、咸、姤，午。鼎、丰、涣、离、

遁，未。恒、节、同人、损、否，申。巽、萃、大畜、观，酉。归妹、无妄、明夷、困、剥，戌。艮、既济、噬嗑、大过、坤，亥。未济、蹇、颐、中孚、复，子。屯、谦、睽、升、临，丑。坎六震八离七兑九。以上四卦者，四正卦，为四象。每岁十二月，每月五卦。卦六日七分。每期三百六十五日，每四分日之一。”

(10) 爻辰：当代易学术语。《易纬·乾凿度》及郑玄创立。以易卦阴阳六爻与子丑寅卯等十二辰乃至黄道十二次、二十八宿、十二律等相配，以显示一日十二时的节律。

如乾坤两卦十二爻阴阳交错排列，结合十二地支，以子午为经，卯酉为纬，代表四方。又以二十八宿分四象到四方，并以北斗之柄所指为标，观察日、月、五星运行的方位。

爻辰在卦气影响下产生，扩大了取象范围，适应了解经需要。

①郑玄爻辰说：东汉郑玄以《周易》卦爻配十二辰的学说。原本于《易纬·乾凿度》爻辰说。郑氏以十二律配乾坤十二爻，又称为“纳音”。“黄钟在子，一阳爻生为初九。林钟在未，二阴爻生，得为初六者以阴，故退位在未。故曰：乾贞于十一月子，坤贞于六月未也。”（《周礼·大师》注）见图 5-35。

以乾坤十二爻辰为依据，其它各卦的爻辰，逢九以乾爻所值，逢六从坤爻所值。如坎上六，在巳，泰卦六五在卯，中孚六四在丑，困九四在午，明夷九三在辰，等。郑氏以此解释《周易》经传，注重追求卦爻象间的内在联系。如解释泰卦六五爻辞“归妹以祉，元吉”说：“五爻辰在卯，春为阳中，万物以生。生育者嫁娶之口。仲春三月，嫁娶、男女之礼，福禄大吉。”（《周礼注疏》引）后世以为繁琐牵强。

②《易纬·乾凿度》爻辰说：《易纬·乾凿度》按六十四卦次序，每对立两卦，其六爻配以十二辰，代表十二月份，为一岁；三十二对卦象，则代表三十二年；从乾坤到既济、未济，往复循环，推算年代。本义是讲一年节气的变化，是卦气说的一种形式。

其理论基础是阴阳两气的消长和循环往复。认为：“天道左旋，地道右迁。二卦十二爻而期一岁。”三十二年周期中第一年为乾坤用事，“乾贞于十一月子，左行，阳时六。”乾的初爻以十一月子为贞（正），九二当正月寅，九三当三月辰，以此类推。“坤贞于六月未，右行，阴时六。”坤的初爻以六月未为贞（正），六二当八月酉，六三当十月亥，以此类推。乾坤“并治而交错行。”（见图 5-36）

第二年为屯蒙，屯为阳，其初爻当十二月丑，其爻左行；蒙为阴，其初爻为正月寅，其爻右行，两数各爻都间隔一辰主岁月。

第三年需讼用事，需贞于卯，讼贞于辰。

第三年师比用事，师贞于巳，比贞于午。

在此次序中如阴卦初爻与阳卦处于同一月份，其初爻则退一辰，即以未为贞。依此体例，泰应贞于戌，然与乾上九戌位相重；否应贞于亥，然与坤六三亥位相重，故“泰否之卦，独各贞其辰，其比辰左行相随也。”（图 5-37）中孚和小过两卦配十二辰，则与乾坤两卦相同。

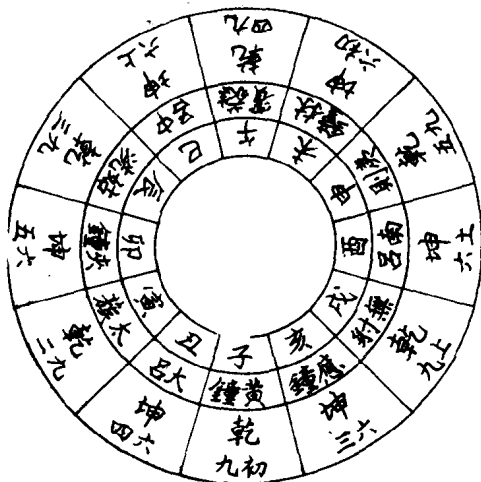

图 5-35 乾坤十二爻辰图

5. 先天六十四卦与后天六十四卦

“先天”、“后天”，是北宋·邵雍的易学术语。邵氏以伏羲易为先天，文王易为后天。所以，“先天六十四卦”又称“伏羲六十四卦”，“后天六十四卦”又称“伏羲六十四卦”，“后天六十四卦”又称“文王六十四卦”。

先、后天六十四卦分别是先、后天八卦的推衍和扩展。

乾爻左行
九月——戌
七月——申
五月——午
三月——辰
正月——寅
十一月——子

坤爻右行
四月——巳
二月——卯
十二月——丑
十月——亥
八月——酉
六月——未

泰爻左行
六月——未
五月——午
四月——巳
三月——辰
二月——卯
正月——寅

否爻右行
十二月——丑
十一月——子
十月——亥
九月——戌
八月——酉
七月——申

图 5-36 乾坤爻辰图

图 5-37 泰否爻辰图

(1) 先天六十四卦方位图：亦称“伏羲六十四卦方位图”。北宋邵雍的先天象数易学图式。图见朱熹《周易本义》(见图 5-38)。

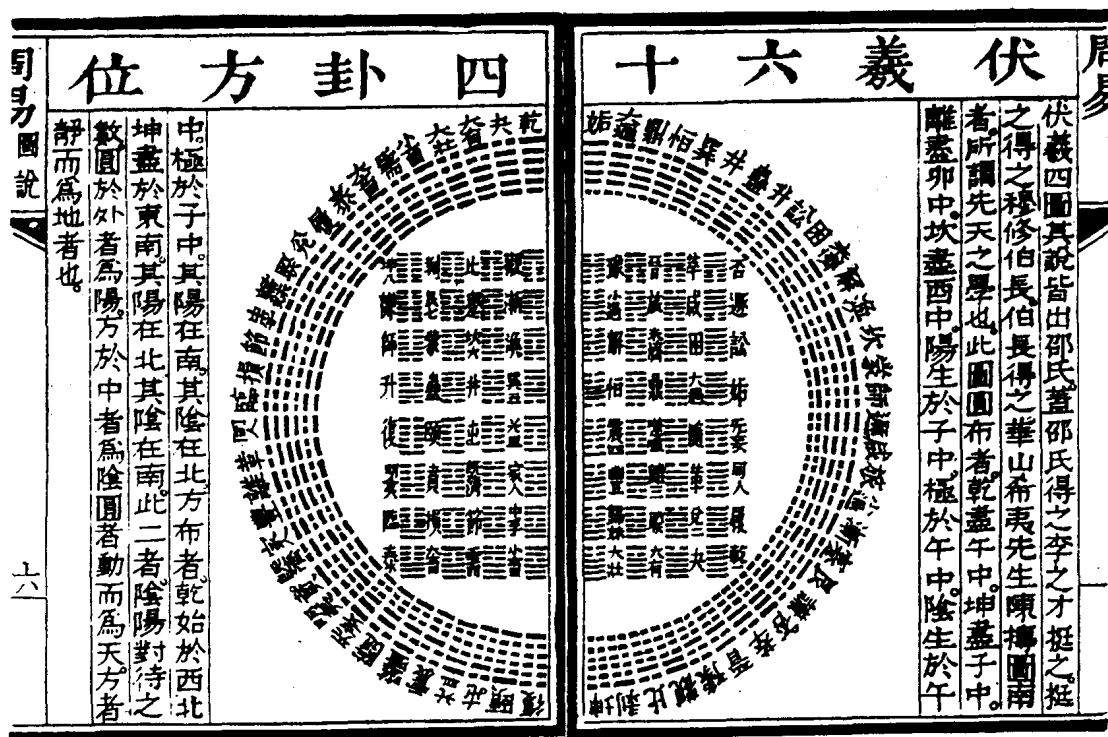

图 5-38 伏羲六十四卦方位图

由圆图和方图合成。邵氏认为：“复至乾，凡百有十二阳。姤至坤，凡百有十二阴。姤至坤，凡八十阳。复至乾，凡八十阴。乾三十六，坤十二，离兑巽二十八，坎艮震二十。夫易根于乾坤而生于姤复。盖刚交柔而为复，柔交刚而为姤。自兹而无穷矣”；“阳在阴中，阴在阳中则皆顺行。此真至之理，按图可见之矣。”（《观物外篇》）

邵氏六十四卦方位图本意在于说明一年节气的变化，体现其卦气说，而与汉易卦气说有所不同，以乾坤坎离为四正卦，认为冬至子时阳气始于复卦，而不是起于中孚卦；消息卦间隔距离不等，不以十二卦代表十二月。

此图式进而用来说明万物的兴衰、社会治乱及世界终始，朱熹解释：“圆图象天，一顺一逆，流行中有对待，为震八卦对巽八卦之类；方图象地，有逆无顺，定位中有对待，四角相对，如乾八对坤八之类。此方圆图之辨也。”（《宋元学案·百源学案》引）

圆图方图“此二者，阴阳对待之数。圆于外者为阳，方于中者为阴。圆者动而为天，方者静而为地者也。”（《周易本义》）

圆图重点讲阴阳流行，方图重点讲阴阳对待，即阴阳定位；圆图就时间而言，方图就空间而言。方圆合图将时间和空间的过程归之于阴阳配合，以变化为阴阳推移，以方位为阴阳对峙，体现了一分为二的宇宙思想和时空统一的宇宙模式。对后世哲学产生深远影响。

让我们进一步分析一下方位图的圆图和方图。

①圆图八重卦方位与八单卦方位相同。乾坤定上下之位，离坎列左右之门。

左半圈从复到乾，共三十二卦，阳爻共一百十二，阴爻共八十，阳爻占优势，故称阳，阳爻由少到多，为阳升阴消过程；右半圈从姤到坤，共三十二卦，阴爻共一百十二，阳爻共八十，阴爻占优势，故称阴，阴爻由少到多，为阴升阳消过程。

“刚交柔而为复，柔交刚而为姤。”其它卦皆生于复、姤两卦，故又称复姤小父母。“无极之前，阴含阳也。有象之后，阳分阴也。阴为阳之母，阳为阴之父。故母孕长男而为复，父生长女而为姤，是以阳起于复，而阴起于姤也。”（《观物外篇》）

说明一年节气变化。可视邵氏卦气图。《观物外篇》：“冬至之子中阴之极，春分之卯中阳之中，夏至之午中阳之极，秋分之酉中阴之中。凡三百六十，中分之，则一百八十，此二至二分相去之数”；“阳爻昼数也，阴爻夜数也。天地相御，阴阳相交，故昼夜相杂，刚柔相错。春夏阳多也，故昼数多，夜数少；秋冬阴多也，故昼数少，夜数多。”

朱熹在该图下注：“此圆图布者，乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中。阳生子中，极于午中；阴生午中，极于子中。其阳在南，其阴在北。”以乾坤坎离为四正卦。认为冬至子时阳气始于复卦，而不同于汉易卦气始于中孚卦。十二消息卦间隔距离不等，不代表十二月。认为这是阴阳二气运行始缓终速和始速终缓。圆图六十四卦可以反映昼夜昏旦变化规律，配以十二支可反映月周期变化。自坤至震为初三日，月之始生，为朔；兑为初八，月上弦；乾为十五，月望之时；巽为十八，月之始亏；艮为二十三，月下弦；坤为三十，晦时。此图式还进一步用以说明世界终始、万物兴衰、社会治乱。其圆形结构，剥、复、姤、夬的转化，复、乾、姤、坤的消长，反映了宇宙变化、物极则反、阴阳盛衰、循环推移的规律，表明社会人事治生于乱、乱生于治；阳气用事，世道则治；阴气用事，世道则乱的过程。

②方图是对《周易·说卦》“天地定位”一章的解释。邵氏认为：“天地定位，否泰反类。山泽通气，损咸见义。雷风相薄，恒益起益。水洊相射，既济未济。四象相交，成十六事。八卦相荡，为六十四。”（《大易吟》）

此图由四个层次组成。中间四卦即巽、震、恒、益为第一层，其外十二卦以坎、离、未济、既济为四隅为第二层，最外二十八卦以乾、坤、泰、否为四隅为第四层。四层对角之卦卦象相反。

从西北角斜行至东南角，为“子午线”、“经线”、“太阳线”。为乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤八卦，其顺序为乾一至坤八。从西南角斜行至东北角，为“卯酉线”、“纬线”、“少阳

线”。为否、咸、未济、恒、益、既济、损、泰八卦。四象相交，为六十四卦。

从下横行向上横行看，共八横行，依次为乾一宫八卦至坤八宫八卦，每横行下卦皆为该宫卦。第一横行与第八横行下卦分别为乾与坤，表“天地定位”，不过其乾坤方位与圆图形恰相反，表示天地正反交接；第二横行与第七横行下卦分别为兑与艮，表“山泽通气”；第三横行与第六横行下卦分别为离与坎，表示“水火相射”；第四横行与第五横行下卦分别为震与巽，表示“雷风相薄”。

从左竖行向右竖行看，共八竖行，依次为乾宫八卦至坤八宫八卦，每竖行上卦皆为该宫卦。第一竖行与第八竖行、第二竖行与第七竖行、第三竖行与第六竖行、第四竖行与第五竖行，各自上卦分别表示“天地定位”、“山泽通气”、“水火相射”、“雷风相薄”。

此方图与大圆图及六十四卦次序大横图是相通的。方图从乾开始依自下而上的排列层次相连接成圆形即为大圆图，排成一字形，即为大横图。将圆图或横图分为八段，自下而上叠成八横行，即为大方图。

朱熹解释：“方布者，乾始于西北，坤尽于东南。其阳在北，其阴在南。”（《周易本义》）“方图中两交股底，且如西北角乾，东南角坤，是天地定位，便对东北角泰，西南角否。次乾是兑，次坤是艮，便对次否之咸，次泰之损。后四卦亦如是，共十六卦。”（《语类》卷六十五）说明六十四卦各有定位，定位中又各有对待，该图主要意义在于说明空间结构由三十二个对立面组成。

今人以二进制对应卦象，并换算成十进制数，认为子午线由上往下，以 9 的倍数递增，卯酉线由上往下，以 7 的倍数递增。

（2）先天六十四卦次序图：亦称“伏羲六十四卦次序图”、“大横（衡）图”。北宋·邵雍先天象数易学图式。图见朱熹《周易本义》（见图 5—39）。

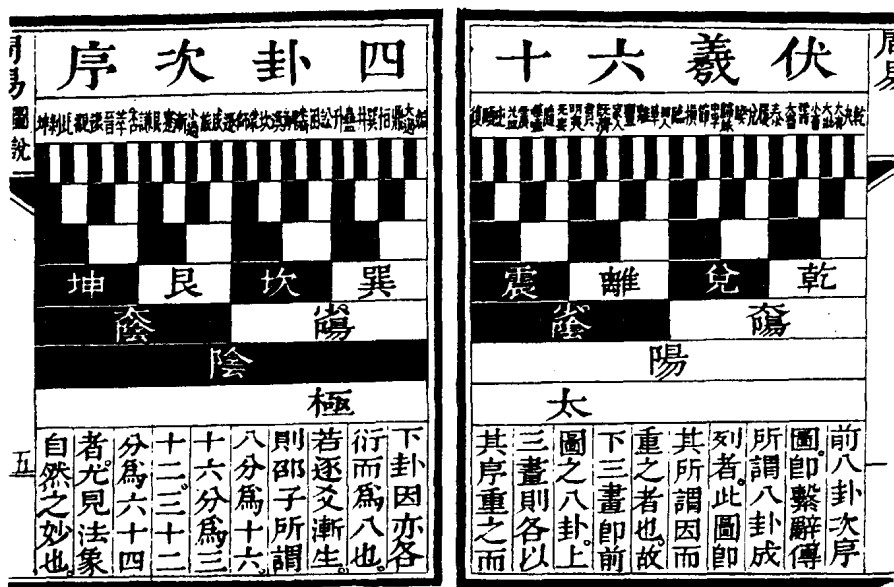

图 5—39 伏羲六十四卦次序图

此图在太极之上共有六个层次，一变为二，为两仪层次；二变为四，为四象层次；三变为八，为八卦层次；四变为十六为十六卦层次；五变为三十二，为三十二卦层次；六变为六十四，为六十四卦层次。

遵循“加一倍法”或“一分为二法”、“四分法”把奇偶二数的演变置于第一位，是对先天八卦的推衍扩展。

邵雍《观物外篇》：“太极既分，两仪立矣。阳下交于阴，阴上交于阳，四象生矣。阳交于阴，阴交于阳而生天之四象；刚交于柔，柔交于刚而生地之四象。于是八卦成矣。八卦相错，然后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四。故曰分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章也。十分为百，百分为千，千分为万，犹根之有干，干之有枝，枝之有叶，愈大愈少，愈细则愈繁，合之斯为一，衍之斯为万。”

“阴阳分而生两仪，两仪交而生四象，四象交而生八卦，八卦交而生万物。故两仪生天地之类，四象定天地之体。四象日月之类，八卦定日月之体。八卦生万物之类，重卦定万物之体。类者生之序也，体者象之交也。推类者必本乎生，观体者必由乎象。生则未来而逆推，象则既成而顺观。是故日月一类也。同出而异处也，异处而同象也。推此以物，物焉逃哉！”

朱熹解释：“此图即其所谓因而重之者也，故下三屈即前图之八卦。上三画则各以其序重之而下卦因亦各衍而为八也。若逐爻渐生，则邵之所谓八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四者，尤见法象自然之妙也。”

由乾一至坤八的八卦本位，分阴分阳，生出六十四卦。阳卦生于复，而极于乾；阴卦生于姤，而极于坤。一顺一逆，一奇一偶，黑白相间，阴阳循环。

邵雍以此次序解释《周易·系辞》“易有太极，太极生两仪”一节。着眼于数的变化，强调一、二、四、八的重要性，创立以数解易的流派。

此卦序还用以说明世界形成的过程。具有世界观和宇宙论意义。

(3)后天六十四卦方位图：后天六十四卦本来没有方位图，清代江永发明此图。他在《河洛精蕴》中说：“后天六十四卦虽本先天，其方位当归后天，故图之。既济、未济下经之终也，位于北与南；咸、恒下经之始也，位于西与东；泰、否上经之第十一、十二卦也，位于西南与西北；损益下经之第十一、十二卦也，位于东北与东南。四正四维，皆有自然之位置矣。”以未济为正南，既济为正北，咸为正西，恒为正东的方位与后天八卦方位图不符，如稍稍移动一下位置(三卦)，即离为南，坎为北，震为东，兑为西，则与后天八卦方位恰好符合(图5—40)。

(4)后天六十四卦次序图：亦为江永所确定(其实朱熹《本义·分宫卦象次序》即此，参见图5—23)。源于西汉京房八宫卦序。其宫卦次序与京氏有所不同，而每宫八卦的次序与京氏相同。江氏《河洛精蕴》说：“此后天八宫之卦，所以致用者也。”“此则从先天八卦变出致用之法，以变爻为主，其变自下而上，大约如十二辟卦之法而有不同。”“以变爻为主则可以定世应，以象人事之有彼我矣。八宫皆依八卦之五行，则六十四卦皆有所属矣。四十八爻分布于支，以五行生克分六亲，以六亲该万事，而可以周无穷之用矣。”见图5—41。

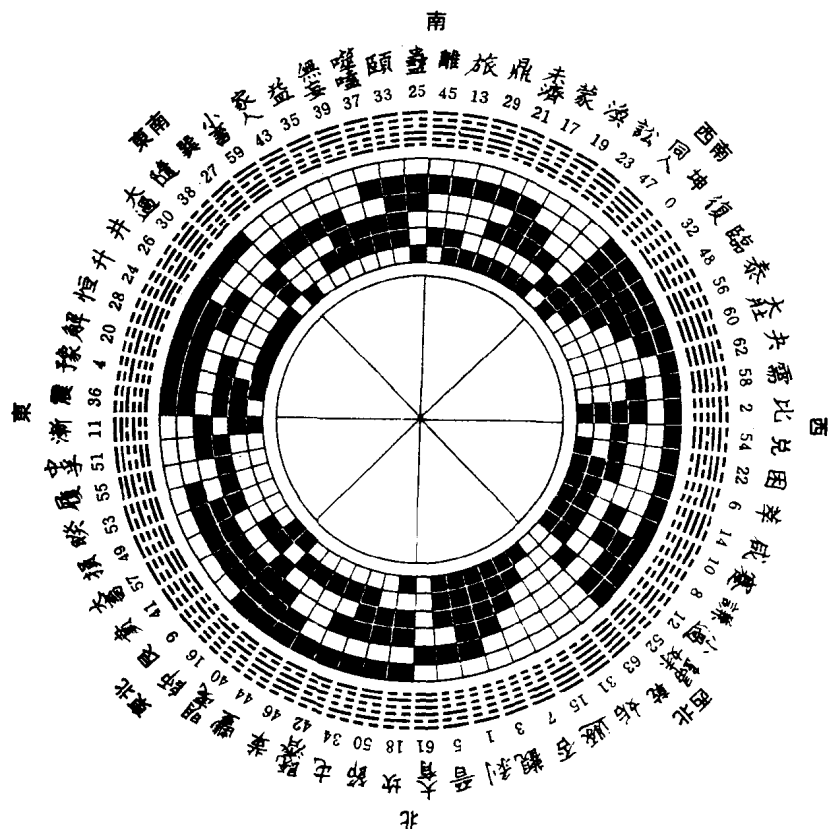

图 5—40 后天六十四卦方位图

乾为天	天风姤	天山遁	天地否	风地观	山地剥	火地晋	火天大有	皆属阳金
坎为水	水泽节	水雷屯	水火既济	泽火革	雷火丰	地火明夷	地水师	皆属水
艮为山	火山贲	山天大畜	山泽损	火泽睽	天泽履	风泽中孚	风山渐	皆属阳土
震为雷	地雷豫	雷水解	雷风恒	地风升	水风井	泽风大过	泽雷随	皆属阳木
巽为风	风天小畜	风火家人	风雷益	天雷无妄	火雷噬嗑	山雷颐	山风蛊	皆属阴木
离为火	火山旅	火风鼎	火水未济	山水蒙	风水涣	天水讼	天火同人	皆属火
坤为地	地雷复	地泽临	地天泰	雷天大壮	泽天夬	水天需	水地比	皆属阴土
兑为泽	泽水困	泽地萃	泽山咸	山水蹇	地山谦	雷山小过	雷泽归妹	皆属阴金

图 5—41 后天六十四卦次序图

(5) 先天象数图式的传统注解

①经世衍易图：南宋蔡元定传述北宋邵雍先天象数学图式。图见《性理大全》（见图 5—42）。邵雍认为：天生于动，地生于静。一动一静交，而天地之道尽。动之始则阳生，动之极则阴生。一阴一阳交，而天之用尽。静之始则柔生，静之极则刚生，一刚一柔交，而地之用尽。动之大者谓之太阳，动之小者谓之少阳，静之大者谓之太阴，静之小者谓之少阴。

邵伯温解释：“混成一体，谓之太极。太极既判，初有仪形，谓之两仪。两仪又判，而为

阴阳刚柔，谓之四象。四象又判，而为太阳、少阳、太阴、少阴、太刚、少刚、太柔、少柔，而成八卦。”

蔡元定解释此图：“一动一静之间者，易之所谓太极也。动静者，易所谓两仪也。阴阳刚柔者，易所谓四象也。太阳、太阴、少阳、少阴、少刚、少柔、太刚、太柔，易所谓八卦也。”该图式与朱熹所述概念用语不相同，但一分为二、二分为四、四分为八的形成方式相同。

②天根月窟图：元代俞琰解释邵雍先天学的图式。图见《易外别传》。邵雍提出“天根月窟”说：“耳目聪明男子身，洪钧赋与不为贫。因探月窟方知物，未蹶天根岂识人。乾遇巽时观月窟，地逢雷处看天根。天根月窟闲来往，三十六宫都是春。”（《伊川击壤集》卷十六《观物吟》）

就先天八卦方位小圆图而言，巽（乾巽之间）为一阴生之处，称“月窟”；震（坤震之间）为一阳生之处，称“天根”。

就先天六十四卦方位大圆图言，复卦（坤复之间）为天根，姤（乾姤之间）为月窟，亦是阴阳将生之处。

小圆图先天八卦数总和为三十六，大圆图八个不反易之卦与二十八对可反易之卦的总合亦为三十六，故称“三十六宫”。

俞氏此图在于解释邵氏伏羲六十四卦方位图，说明邵氏方位图主要意图是用来表达阴阳

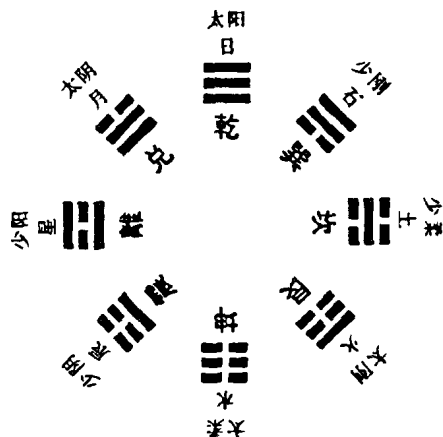

图 5—42 经世衍易图

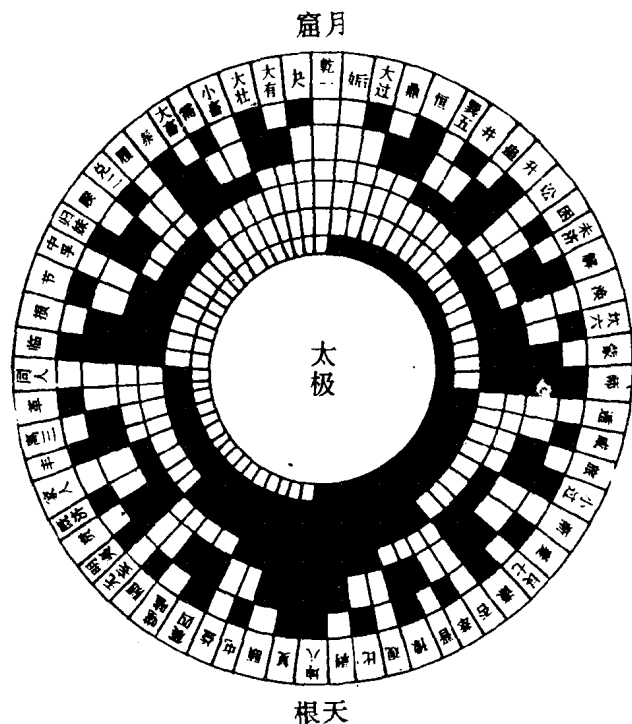

图 5—43 天根月窟图

互为消长的过程。图内六圈代表六爻，黑地为阴爻，白地为阳爻。每一圈中的阴阳各为三十二，其分布皆对立，表示阴阳互为消长。坤震之间的复卦䷗，一阳初起，为“天根”；乾巽之间的姤卦䷫，一阴初起，为“月窟”（见图 5—43）。

③六十四卦生自两仪图：解释先天六十四卦生成的图式。图载明代来知德《易经来注图解》。其图内圈为阴阳两仪，依次两两化生，分出四象八卦，直至六十四卦。来氏认为：“六十四卦始乾终坤，其实只是阴阳迭为消长，循环无端，虽爻至三百八十四，亦只是阴阳二者而已。故曰一阴一阳之谓道。”（《易经来注图解》）见图 5—44。

④乾坤大父母、复姤小父母：后人认为北宋李之才六十四卦相生说及邵雍六十四卦方位说，均以乾坤为诸卦之始祖、万物之父母。乾坤相交，即生复（䷗）、姤（䷫）

(䷁) 二卦，乾一交而为姤，坤一交而为复。其他各卦皆生于复、姤二卦，故称复姤为“小父母”。后人作有“乾坤大父母图”、“复姤小父母图”。图载明代来知德《易经来注图解》。

⑤ 文序先后一原图：解释文王六十四卦次序的图式（见图 5—45）明来知德《易经来注图解》采用此图。该图外圆为乾，内方为坤。离、坎、乾、坤交于中，为四正。震、艮、巽、兑交于隅，为四偏。来氏认为：“四偏辅四正。就四正言，坎、离辅乾坤，故乾为首正，离又辅坎者也，故坎无正中。”说明文王六十四卦次序（即通行本《周易》卦序）始以乾、坤，继之屯、蒙、需、讼、师、比，而以涣、节、中孚、小过、既济、未济终止的原因。来氏认为：屯、蒙为震、艮合坎；需、讼为乾合坎；师、比为坤合坎。此为“原始”。涣、节为巽、兑合坎；中孚、小过、既济、未济为离合坎，此为“要终”。并认为伏羲六十四卦、文王次序反覆合之则成三十六卦。

⑥ 心易发微伏羲太极之图：此图以纯阳之

图 5—45 文序先后一原图

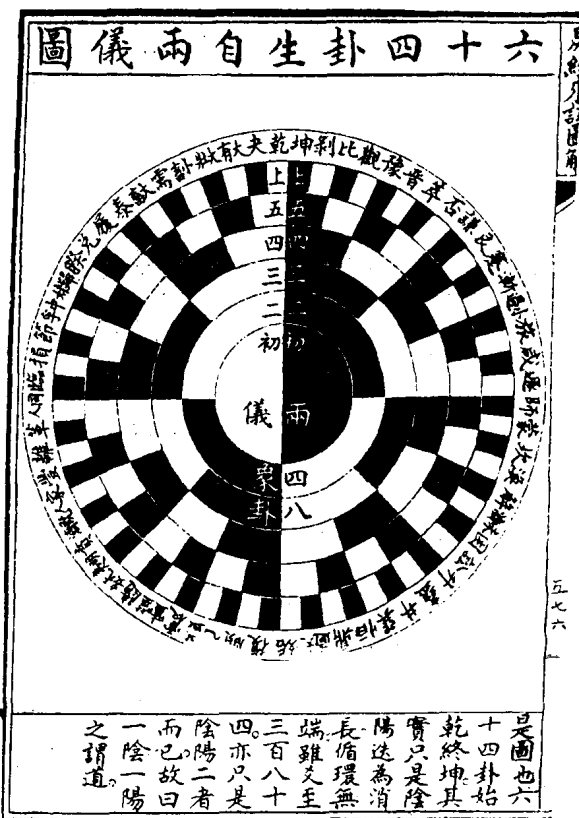

图 5—44 六十四卦生自两仪图

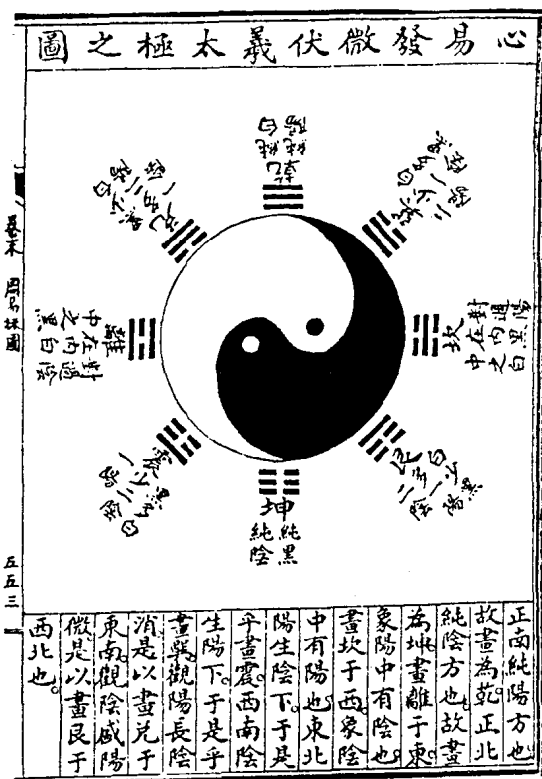

图 5—46 心易发微伏羲太极之图

乾卦配太极纯白之位，纯阴之坤卦配太极纯黑之位，阴中含阳之离卦配太极阴鱼中之白眼，阳中含阴之坎卦配太极阳鱼中之黑眼。明代杨向春《皇极经世心易发微》所创，来知德《易经来注图解》采此图（见图5-46）。

来氏解释：“正南纯阳方也，故画为乾；正北纯阴方也，故画为坤；画离于东，象阳中有阴也；画坎于西，象阴中有阳也；东北阳生阴下，于是乎画震，西南阴生阳下，于是乎画巽；观阳长阴消，是以画兑于东南；观阴盛阳微，是以画艮于西北也。”说明伏羲八卦与太极图体现同一精义。

（6）先天象数图式的现代诠释

①从天文历法角度诠释：乌恩溥《周易——古代中国的世界图示》认为：“伏羲六十四卦方位图”，就圆图所体现的天道来说，六十四卦和十二支相配合以反映昼夜昏旦一日的运行。六十四卦和十二支的方位配合是：坤在子的方位，时当午夜；乾在午的方位，时当正午；离在卯的方位，时当晨旦；坎在酉的方位，时当黄昏。

圆图反映晦朔弦望一月的运行。自坤至震为初三日，月之始生之时。兑为初八日，月之上弦之时。乾为十五日，月望之时。巽为十八日，月之始亏之时。艮为二十三日，月之下弦之时。坤为三十日，月晦之时。

圆图反映春、夏、秋、冬四时的运行。这就是震之初为冬至，离、兑之中为春分，乾之末、巽之初为夏至，坎、艮之中为秋分，坤之末、震之初再循环到冬至。

李仕潏先生将伏羲六十四卦方位图与太极图相结合进行研究，认为它是古人对月相变化认识的细密描写（详见第七章）。

②从数学角度诠释：《古易新编》的作者将先天六十四卦以二进制和十进制数值表达，比较后认为：圆图中八重卦都是按9的倍数排列，即“逢九必重卦”

坤地=000，000=0；艮山=001，001=9；

坎水=010，010=18；巽风=011，011=27；

震雷=100，100=36；离火=101，101=45；

兑泽=110，110=54；乾天=111，111=63。

从0开始，自左而右，每隔九位，一数即得。

两仪的阴阳初爻不记实数，只作为正负号来用，表示递加递减的阴阳变化，以正北方偏东的正0位（正朔）为基准，先排阳性初爻的32卦——即从“地雷复”（100，000读数为正0）起，排到“乾天大卦”（111，111），排成第一个半圆，就到了正南方偏东一点的地方。这个半圆中，二爻以上的阳爻实数是递加的，所以最高积数是31。

紧接着排上去的是“天风姤”（011，111），阳爻积数也是31，但初爻换成阴性递减的3。排成第二个半圆，排到“坤地大卦”（000，000），阳爻实数减到了负0，就到了正北方偏西一点的地方，从此与正0位互相衔接。这样就成了从0到31的正负两个半圆，构成顺时针方向转动的圆周运动形象，表现天文历法中的阴阳变化规律和“斗柄”所指的圆周方位。

该书将地雷复（100，000）破译成正0，认为其32实数被去掉，以解释“冬至一阳生”。阳方开始有1的卦位，仍在正北偏东，卦象是100，001，卦名叫“山雷颐”，是刚出生的“子”。发展到“天火同人”（101，111）、“地泽临”（110，000）正是实数递加的15、16之交，就到了正东方的春分。发展到六爻皆阳的“乾天大卦”（111，111），是正南方的夏至。遇上了占“坤地”初爻的“天风姤”（011，111），出现了与“冬至一阳生”对应的“夏至一阴生”。从此阴长阳消，发展到“地水师”（010，000）、“天山遁”（001，111），正是实数递减

的 16、15 之交，就到了正西方的秋分。再发展到正北方冬至位的“坤地大卦”（000，000），就是要向正 0 继续发展的负 0 位了。

该书还把方图调成菱形，由坤地到乾天画出一条“子午线”（即“太阳线”），这条线上的八个卦即八纯卦，并按九的倍数递增，凡是与“经线”平行的各卦，都按加九减九的办法相联系，归经卦统帅。乾天大卦，还要用（111）大组横统大八卦，用（111）小组竖统小八卦，把六十四卦组成一个严密的整体。

由天地否到地天泰画出一条卯酉线（即“少阳线”），大小组成对应关系的 000，111 到 111，000，是按七的倍数组成的，与从 7 到 56 的少阳线相平行的各卦都按加七减七的办法相联系，“少阳线”尖端的 56，必须再加七，变成 7×9 ，与 63 汇合；没有单独统天的资格。

方图将次序图切成八段，是由上而下排成的。 $8 \times 8 = 64$ ，即 $2^3 \cdot 2^3$ 。从左上角的 0 到右下角的 63，构成一个奇妙的二进位方形整体。不管你从横、竖、顺、倒、斜、交、跳哪个角度去研究，都会找到用途多样、变化无穷的一些规律或原理。方图是“等距项和相等”的幻方原理的形象体现。

圆图和方图都是 0 占首位，所以 2 的累乘方积数必须减 1，才能保证数的阴阳对应，这是二进位数学奥秘之一。

③从哲学角度诠释：除了传统哲理研究之外，不少人用马克思主义哲学进行分析，认为，先天六十四卦方位图形象地表现了唯物辩证法矛盾三大基本规律。

对立统一规律：阴爻和阳爻是最根本的对立统一体。八重卦（八纯卦）在先天六十四卦圆图的相对的方位上安置相互对立的卦象。

量变质变规律：先天六十四卦圆图巧妙地把十二消息卦放在其中，十二消息卦不是等距关系。用由内向外的办法定六十四卦的六爻位，阳爻实数从上面数下来是下一层加一倍，从下面数上去就成了上一层减一半。从复卦发展到临卦，得用走完圆周四分之一的时间；发展到泰卦，只用走完圆周八分之一的的时间就够了；发展到大壮卦，减半；发展到夬卦，又减半；最后发展到乾卦，形成质的突变，只用走完圆周的六十四分之一的最短的时间就完成了。但同时就埋下了初爻向阴性转化的根子，阳爻实数有减无加了。定向发展又由新的量变引起质的突变。量的渐变引起质突变的肯定点，也不是固定不变的。全局质变和部分质变也是相对的，例如从三爻坤卦变到三爻乾卦，是三爻位的全局质变，但和六爻坤卦到六爻乾卦比起来，就是部分质变了。六爻位的分局质变，和更多爻位的全局质变化起来，又成为部分质变了。而且不能限定于坤卦变乾卦，凡是变到阴阳爻完全相反的对立面去，就应承认是发生了质变。

否定之否定规律：在圆图中以坤卦作为肯定，向复卦定向发展，到乾卦，就形成否定。再向姤卦定向发展，到坤卦，就形成了否定之否定。乾卦埋下初爻向阴性转化的根子，坤卦埋下初爻向阳性转化的根子，定向发展呈现否定之否定的规律。这种定向发展运动并不是简单循环。（参见《古易新编》）

朱伯崑教授认为，邵雍的方圆合一图，可以说是宇宙的时间和空间的间架或模式，用来表示天地万物和人类生活都处于此空间和时间的模式中。邵雍关于时空间架的理论，其特点是讲阴阳而不讲五行，将时间的过程和空间的方位皆归之于阴阳配合，以变化为阴阳推移，以方位为阴阳对峙，这种一分为二的宇宙论对宋明哲学起了很大的影响。

李仕溥先生以动静平衡解释先天六十四卦方位图（八卦太极图），观点独到，详见第七章。

先天六十四卦方位图、次序图原本是用以解释卦象生成次序和说明一年节气变化的，进而用来说明万物的兴衰、社会治乱以及世界的终始。它蕴含丰富的哲理，表示宇宙事物变化的规律。我们认为它是宇宙万物运动变化规律的最佳理论模式图。

（张其成）

第六章 象数易学大义

两汉是象数易学产生、发展、鼎盛的时代。经过诸多易学大师精心雕琢和阐发而建立起崭新的易学在象数易学乃至整个易学发展中占有极其重要的地位，对中国传统文化的建构和发展产生了深远的影响，中国古代的思维方式和心理结构以及包括数学、中医、天文、历法、气功等在内的自然科学，就其理论渊源而言，皆滥觞于象数易学。而两汉象数易学又是在对先秦儒家易学扬弃基础上建立起来的，易学家们借助于当时自然科学所取得的成果，建立起形态各异、以筮占和注经为骨干的、庞大的象数体系。孟喜受易家阴阳，首创卦气说，开西汉象数易学之先河；焦延寿得隐士之说，重整《周易》体系；京房宗焦氏易，通阴阳灾异，创纳甲新法；《易纬》仿《系辞》，以象数总说《周易》，使东汉象数易愈演愈烈，达到登峰造极之地步；郑玄集古今易之大成，重爻辰礼象，主九宫易数；荀爽“号为知易”，发明阴阳升降；虞翻理董旧说，融通诸家，阐发卦变大义，创立消息旁通。……但是由于象数易学过分地推崇象数在易学中的作用，而后其思想体系变得机械、繁琐。到了汉末，随着象数易学发展，这个缺点暴露得更加明显和突出，以致远离了《周易》之本义，而失之于偏，最终决定了自身的衰微，引发了魏晋王弼易学革命，虽然宋代易学家刘牧、朱熹等人进行花样翻新，炮制出融象、数、理、图为一体的“图书之学”。力图使象数易死而复燃，但相对义理易学来说，象数易发展仍然处于低谷，一直到清代，以恢复汉易为宗旨的易学大师，扶微起废，阐明易例，象数易学才重见天日。纵观象数易学的发展变化，虽有着种种纷繁复杂的形式和形态各异的理论体系。追根溯源，大多没有超出两汉象数易学的樊篱。因此，如果要探讨象数易学的内容、发展、价值，我们决不能忘记两汉象数易学大家筌路蓝缕的开拓之功和他们对易学史所作的特殊的贡献。

一、郑玄爻辰与礼象说

郑玄（127—200年），字康成。他毕生潜心整理、研究当时流传下来的古典文献，通过诠释诸经，创立了“郑学”。据《后汉书·郑玄传》称，郑玄治《周易》《尚书》《毛诗》《仪礼》等“凡百余万言”。于《周易》，郑玄博学多师，建立了以象数学为骨干的、博大的易学体系，成为东汉易学一大家和当时易学之正宗，考历代史志，郑玄的易学著作有《易注》或《周易注》、《周易章句》等，皆佚。郑氏的易学思想主要见于南宋·王应麟所辑《周易郑康成注》及清·丁杰增补、张惠言订正的《周易郑注》。通观郑氏易注，主要有四个内容：爻辰说，礼象说，易数学，易学训诂。兹从爻辰说、礼象说对郑氏易学思想加以审视。

（一）爻辰说

爻辰是象数易学的范畴，它作为一种学说产生于汉初，盛行于东汉，其余音波及几千年，直到清末，仍为一些易学家笃信和研究。经过历代易学家精心雕琢和阐发，爻辰说的内容丰富而深刻，蕴涵了天文、历法、音律等古代自然科学知识，成为易学家建构象数理论体系和变占筮法的重要材料。

所谓爻辰说是将历法中地支纳入《周易》六十四卦中。具体地说，即按照一定的原则把《周易》三百八十四爻配以地支，每一爻配一支，然后值以星象、音律。东汉经学大师郑玄就是倡导和运用爻辰说的重要人物。他继承了西汉遗留下来的爻辰说，通过嫁接改造，将其说引进注释《周易》卦爻辞中，郑氏这一做法，对于象数易发展来说，是积极的，有意义的。然而却引起了易学界很大震动，有的易学家（包括一些象数易学家）视郑氏爻说为易学“别传”、非正宗易学，而不予理采，甚至大动干戈，进行抨击。如魏晋王弼以老庄解易，剥落包括爻辰在内的各种象数思想，唐孔颖达撰《周易正义》黜郑存王。同时代李鼎祚《周易集解》虽博采已佚的象数易，独不取郑氏爻辰。清·焦循更视郑氏爻辰为“谬悠非经义”（《易图略》）。几经摧陷，郑氏爻辰说在易学领域失传，幸而在《周礼》、《礼记》、《诗经》注疏等一些著作中被引用才得以保存。经过宋代朱震、王应麟、清代惠栋、钱大昕、张惠言、何秋涛等人扶微起废，溯本求源，而使郑氏爻辰说发扬光大。

那么，郑氏爻辰说有什么内容和特征呢？

根据现有的材料，我们可以看到，郑氏爻辰说是建立在乾坤生六十四卦这一思想的基础上。《易传》曾指出：“乾坤，其易之门邪！”（《系辞》）郑玄本于此，把乾坤十二爻辰看作是产生《周易》其它六十二卦三百七十二爻辰的根本。郑玄认为，乾坤十二爻配十二辰（地支），代表了十二个月，其配法如图6-1。

从图6-1中不难看出，郑氏乾坤十二爻辰是按这样规律排列的：乾坤十二爻与十二辰错杂相配。乾六爻自下而上，依次为子、寅、辰、午、申、戌，从月份看，乾六爻代表一年中单（奇）月，即十一月、一月、三月、五月、七月、九月。坤六爻自下而上，依次为未、酉、亥、丑、卯、巳。从月份看，坤六爻代表了一年中双（偶）月，即六月、八月、十月、十二月、二月、四月。在郑氏看来这就是《易纬·乾凿度》所为：“乾，阳也；坤，阴也。并如交错行，乾贞于十一月子，左行，阳时六；坤贞于六月未，右行，阴时六，以顺成其岁。”

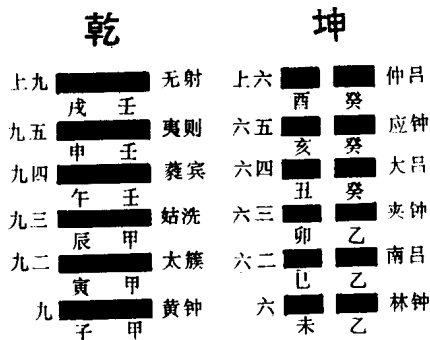

图6-1 郑玄乾坤十二爻辰图

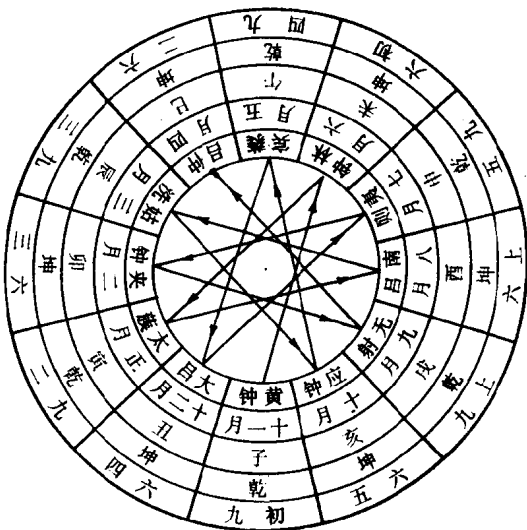
应当指出，郑氏关于乾坤十二爻与十二辰的排列，并不是随意的杜撰，而是有着内在的根据。这种爻辰说反映人们对自然变化的认识，乾始于子，坤始于未说明了自然界阴阳二气产生。按照汉代人们对阴阳二气产生的认识，阳气产生在十一月，阴气产生六月。《汉书·律历志》曰：“十一月，乾之初九，阳气伏于地下，始著为一，万物萌动，……六月，坤之初六，阴气受任于太阳，继养化柔，万物生长，懋之于未”。其实，根据古人准确说法，阳气产生于子（十一月），阴气产生于午（五月），即阴气最盛的十一月开始产生阳气，在阳气最盛的五月产生阴气，即“建子阳生，建午阴生”。（《京氏易传》卷下）因阴避讳开始，故阴气产生不用午（五月），而以未（六月）为正，郑注《易纬·乾凿度》说：“阳气始于亥，生于子，形于丑，故乾位在西北，”“阴气始于巳，生于午，形于未，阴道卑顺，不敢据始以敌，故立于正形之位”。故乾初爻开始于子，坤初爻开始于未。而不开始于午，乾坤两卦自动爻到上爻，分别表示随着月份的递增，阴阳二气由微到著的变化。

郑氏以此为基础，将《周易》其它卦的爻辰看作是由乾坤十二爻辰派生出来的。故逢阳

然而古代易学家对郑氏乾坤十二爻辰的理解不尽一致。宋代朱震在《汉上易传》中，据郑注《周礼·太师》作《律吕起于冬至之气图》（图6-2）和《十二律相生图》（图6-3）就是一例。

如果我们舍去这两个图中其它因素，只保留乾坤十二爻与地支，就会清楚地发现，朱震所理解的郑氏十二辰是：乾六爻自下而上，依次为子、寅、辰、午、申、戌，坤六爻自下而上，依次为未、巳、卯、丑、亥、酉，其中乾卦终于酉则与郑义相差很远。关于这一点，清儒

惠栋作《十二爻辰图》(见图 6-4)校正了朱震之误,并在图下从音律方面作了详尽考辨。惠栋指出:

郑氏注《易》、陆绩注《太玄》皆

同前说，是以何妥《文言》注，以初九当十一月，九二当正月，九三当三月，九四当五月，九五当七月，上九当九月也。宋儒朱子发作《十二律图》六二在巳，六三在卯，六五在亥，上六在酉，是坤贞于未，而左行，其误甚矣。今作图以正之，并附郑氏易说于后。（《易汉学》卷六）

张惠言肯定了惠氏考证，并在此基础上，指出朱震爻辰说在配音律方面的失误。在张氏看来，朱震失误有三：其一，“朱误以南吕在巳，以中吕在酉”；其二，“朱误应钟为夷钟”；其三，“朱误夹钟为应钟。”（见《周易郑氏义·略例》）

惠、张二人所论极是。朱震失误之处归结起来，不外乎两个方面，一是在音律方面，一是在对《易纬》所谓阳左行、阴右行的理解上。后一点尤为重要。朱震将“左行”、“右行”理解为顺、逆，左行指爻与地支顺配，右行指爻与地支逆配。实际上，郑氏“左行”、“右行”是指前后次序，一个阳月，一个阴月，郑注《易纬·乾凿度》说：“正也，初爻以此为正，次爻左右者，各从次数之。”即是此意。

又考郑注《比》初六曰：“爻辰在未。”（《诗》疏）注《困》九二曰：“据初辰在未”。（《礼仪》疏）注《明夷》六三曰：“六二辰在酉。”（《礼记》疏）注《中孚》卦辞云：“三辰在亥”。（《诗》疏）注《坎》六四云：“爻辰在丑。”（《诗》疏）注《泰》六五云：“五爻在卯。”（《周礼》疏）注《坎》上六云：“爻辰在巳。”（《公羊》疏）而阴阳爻辰皆本于乾坤，故朱震之论与郑氏爻辰说不符。

另外，还有的易学家把爻辰说看作是郑氏一家之学，如清焦循的《易图略》、何秋涛的《周易爻辰申郑义》皆主此说。考汉代文献，可知早在郑玄之前爻辰说就已流行。西汉京房以爻辰创立了纳甲筮法，《汉书·律历志》曾引用过爻辰说，而比较系统地论述爻辰说，莫过于《易纬·乾凿度》。此书根据“天左旋、地右迁”的学说和阴阳变化的理论，提出了“乾贞于十一月子，左行，阳时六；坤贞于六月未，右行、阴时六，以奉顺成其岁”的乾坤十二爻辰的思想，并依此建立了《周易》六十四卦三百八十四爻辰体系。可见，爻辰说并非郑氏发明，当为郑氏所说。郑氏曾“师事京兆第五元先，始通京氏易”（《后汉书·郑玄传》），又注释过《易纬》，其爻辰说来京氏、《易纬》在情理之中。故认为爻辰说为郑氏一家所有显然不妥，而主张郑氏爻辰说，来自费氏，“本《费氏分野》一书”（皮锡瑞《经学通论》），更无凭据，不足以信。

当然，承认郑氏爻辰说与京氏易与《易纬》有继承关系，并不意味将三者爻辰说混同。恰恰相反，郑氏爻辰说独具特色，表现在以下三个方面。其一，郑氏立足于《易传》“乾坤立易之门”的观点，将乾坤十二爻辰作为《周易》爻辰说的根本，其它卦的爻辰皆渊源于乾坤两卦。凡阳爻取乾爻所值，凡阴爻取坤爻所值，这既不同于京氏，也不同于《易纬》。京氏纳甲筮法是以八纯卦爻辰作为《周易》爻辰说的基础，《周易》爻辰皆取自于八纯卦爻辰。按照京氏纳甲法，乾震两卦初爻始于子，坎初爻始于寅，艮初爻始于辰，此为阳四卦。坤初爻始于未，兑初爻始于巳，离初爻始于卯，巽初爻始于丑，此为阴四卦。然后把十二支依次间隔纳入八纯卦中，阳四卦纳支是顺时，阴四卦纳支是逆时，其它卦皆可以看作是由八纯卦内外卦两部分交错而成，故其爻辰外卦取八纯外卦，内卦取八纯卦外卦。如《否》内卦为乾，外卦为坤，其爻辰内卦取乾内卦，外卦取坤外卦。蒙外卦为艮，内卦为坎，其爻辰内卦取坎内卦，外卦取艮外卦，其它以此类推。京氏爻辰说所体现的是《易传》“八卦相重”而生六十四卦的思想。而《易纬》则是把六十四卦视为一个大系统，卦与卦之间没有从属关系，是一种并列平等的关系，因此，《易纬》爻辰说是将《周易》六十四卦分为三十二对，每对由阴阳两卦组成，

配十二辰代表一年十二个月,《周易》六十四卦代表了三十二岁一大周期。它所体现的是《易传》中关于“有天地然后有万物”的思想。其二,就乾坤爻辰而言,郑氏不同于京氏和《易纬》。郑氏坤六爻自初至上分别配未、酉、亥、丑、卯、巳,而京氏、《易纬》则依次配未、巳、卯、丑、亥、酉。虽然二者皆开始未,但其配法不同。郑氏是顺势配地支,而京氏《易纬》逆势配地支。其三,从应用角度看,京房主要将爻辰运用于纳甲筮法中,《易纬》以爻辰解说《易传》中大衍筮法。而郑氏把爻辰配星象注释《周易》卦爻辞。如注《比》初六“有孚盈缶”云:“爻辰在未,上值东井,井之水,人所汲,用缶汲器。”注《坎》六四“樽酒簋贰用缶纳约自牖”云:“六四上承九五,又互体在震上,爻辰在丑,丑上值斗,可以斟之象。斗上有建星,建星之形似簋。贰,副也。建星上有弁星……”。这里所说的东井、斗、建星、弁星皆为天上的星。从现存的材料看,郑氏爻辰说主要用于解经。

郑氏爻辰说,与荀氏升降说、虞氏卦变说有着同等地位。它开辟了以象解辞的新天地,丰富和发展了象数易的理论。尤其在卦爻辞中涉及四方、五行、十二月、十二肖等方面的内容,用爻辰说揭示卦象与卦辞之间,爻象与爻辞之间的联系,是其它象数易不能伦比和取代的。如以爻辰代表月份、季节注《泰》六五“帝乙归妹以祉元吉”云:“五爻辰在卯春为阳中,万物以生。”(《周礼》疏)这是说,《泰》六五爻为阴爻,当从坤六五值卯,卯为二月,即仲春,仲春是万物生育的季节,适合嫁娶。故此爻有归妹得吉之辞。又如以爻辰代表生肖注《中孚》“豚鱼吉”云:“三辰在亥,亥为豕,爻失正,故变而从小,名言豚耳。”(《诗》疏)按郑氏之意,《中孚》有“豚”辞,而来自此卦三爻,三爻为阴爻从坤三为亥,亥为豕(猪)。三爻位本阳,而今以阴居之而成小,故曰豚(小猪)。再如以爻辰代表五行注《困》九二“困于酒食、朱紱方米”云:“二据初,辰在未,未为土,此为大夫有地之象。”(《仪礼》疏)这是说《困》九二爻所以有“酒食”之辞,是因此爻为阳爻,当以乾二值未,未为土,故有大夫有地而富有之象。由是观之,郑氏以爻辰说注《易》,有独到之处,在象数易中所占导在位不可忽视。难怪后世一些象数易学家反复申明爻辰之说不可全废。

若用今天眼光去审视郑氏爻辰说,我们可以发现,郑氏爻辰说是古代自然科学与易学相结合的产物。将自然科学知识运用于注释《周易》中,降低了宗教神学在《周易》中的地位,使易学研究逐渐走向理性、科学的道路。同时,郑氏注重卦象,以象解辞,力图揭示象、辞之间的联系,这是值得肯定的。但是郑氏爻辰说过分地夸大了爻辰取象在注《易》中的作用,必然导致了牵强附会的错误。唐孔颖达曾一针见血地指出郑氏爻辰说在注《易》时局限。他以乾卦为例,说明爻辰说与《周易》原义不符:“先儒以为九二当太簇之月,阳气见地,则九三为建辰之月,九四为建午之月,九五为建申之月,为阴气始杀,不宜称‘飞龙’在天,上九为建戌之月,群阴既盛,上九不得吉,与时偕极,于此时阳气仅存,何极之有。先儒此说于理稍乖。”(《周易正义》)因此,我们既不能抹煞郑氏爻辰说的作用,也不能将其作用夸大。《续修四库全书提要》说得好:“以爻辰之说为无与于经者,固矫枉过正;而欲强经义以从爻辰,亦皮傅之学。”

(二) 礼象说

清儒张惠言在总结东汉三家易特色时说:“郑氏言礼,荀氏言升降,虞氏言消息。”(《周易郑荀义·叙》)张氏的概括十分精确。郑氏之学,最精者莫过于《三礼》。其注《易》深受《三礼》影响,多引《礼》以证易理。我们把郑氏以礼注《易》的理论称为礼象说。

象本指自然界所呈现出千姿百态的形象。如日月星辰、雷电风雨、昼夜寒暑等称为天象,

高山流水、花卉草木、飞禽走兽等称为地象。这种天地之象是客观存在的。而《周易》所说的象是指易象。易象是对客观存在的自然之象的效法和模拟。《易传》说：“是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸形容，象其物宜，是故谓之象。”（《系辞》）从广义上看，易象不仅包括卦爻画，即卦爻之象，也包括卦爻辞。关于这一点，《易传》曾作了明确说明：“彖者，言乎象者也。”这里所说的“彖”不是《彖传》，而是卦爻辞，此是说卦爻辞是讲象的。清人李光地据《易传》将易象归结为三，其中也包含了卦爻辞。他说：“有本画自有之象，如奇画象阳，耦画象阴是也；有实取诸物之象，如乾坤六子以天地雷风之类象之是也；有只是圣人自取象来明是义者，如‘白马翰如、载鬼一车’之类是也。”（《周易折中·卷首》）我们称郑氏礼象说，正是基于这个意义而言，专指以礼注卦爻辞。

观其郑氏易注，以《礼》注《易》者居多，多约有三十多条。主要见于对《周易》上下经注释之中，其中包括对《泰》、《同人》、《讼》、《豫》《随》、《观》、《大过》、《坎》、《离》、《咸》《恒》、《晋》、《损》、《益》、《萃》、《升》、《困》、《鼎》、《震》、《丰》、《旅》、《归妹》等卦注释和对《系辞》、《象传》、《序卦》等注释。就礼而言，郑氏涉及也十分广泛，其中有婚礼、祭礼、宾礼、卦侯礼、刑礼等。

郑氏以婚礼注《易》，如注《泰》、《咸》、《大过》等。按照《周礼》，嫁女以中春为宜。《周礼·地官》：“中春之月，令会男女。”中春之月，即是二月。在古有看来，二月正是阴阳交合之月，人当效法天地自然之道而立嫁娶之义，故古代多在二月举行婚礼。郑氏以此注《泰》六五爻说：“五爻辰在卯春为阳中，万物以生，生育者，嫁娶之贵中春之月，嫁聚男女之礼，福祿大吉。”所谓五爻辰在卯春，是取爻辰说，《泰》五爻值卯、卯为二月居中，故为阳中。古礼中婚嫁的年龄也作了规定，男者不得超三十岁，女者不得超二十岁。《周礼·地官》：“令男三十而娶，女二十而嫁。”郑氏以此礼注《咸》《大过》。他注《咸》时说：“三十之男有此三德，以下二十之女，正而相亲说，取之则吉。”注《大过》九二云：“丈夫年过娶二十之女，老妇年过嫁三十之男，皆得其子。”这是说《咸》上兑下艮，兑为少女、艮为少男，少男少女皆不超婚配年龄，故三十之男按婚礼去娶二十之女则有吉。而《大过》则不同，阳刚盛过居卦中。阴柔弱小而居初、上，故为大过。于人事，以示超过婚年令而进行婚配。

郑氏以祭礼注《易》。在古礼中，君王祭天，当以先祖配祭。《礼记·丧服小记》云：“王者禘其祖上所自出，以其祖配之，而立四庙。”此法开始于舜，夏、商、周统治者皆沿袭之。《礼记·祭法》：“祭法，有虞氏禘黄帝而郊颡，祖颡而宗尧，夏后氏亦禘黄而郊鲧，祖颡而宗禹，殷人禘颡而郊冥，祖契而宗汤，周人禘颡而郊稷，祖文王而宗武王。”古代这种祭祀要配以歌舞。《周礼·春官》：“乃奏黄钟，歌大吕，舞云门，以祀天神；乃奏大族，歌应钟，舞咸池，以祭地祇；乃奏姑洗，歌南吕，舞大磬以祀四望；乃奏蕤宾，歌函钟舞大夏，以祭山川；乃奏夷则，歌小吕，舞大雉，以享先妣；乃奏无射，歌夹钟，舞大武，以享先祖。”郑氏将这种祭礼用于注释《周易》中，如注《豫·象》曰：“上帝，天也。王者，功成作乐以文得之者，作箫舞以武得之者，作万舞各充其德而为制祀天地。以配祖考者，使与天同殳其功也。故《孝经》云：“郊祀后稷以配天，宗祀文王于明堂，以配上帝是也。”’”。

郑氏以刑法之礼注《易》。在古代刑法里，有一条这样规定；凡有官爵与国君同族者犯罪，均不当众刑杀，而交给掌管田地之官甸师在屋中执行。《周礼·秋官·掌囚职》：“凡有爵者与王之同族，奉而适甸师氏以待刑杀。”《周礼·秋官·司烜氏》：“邦若屋诛则为明窋焉。”郑氏以此注《鼎》九四：“桡谓之桡，震为竹，竹萌曰箨。箨者，桡之为菜也，是八珍之食，臣下旷官失君之美道，当刑之于屋中。”

郑氏以宾礼释《易》。根据《礼仪·乡饮酒礼》，主宾当以礼相见。唐人贾公彦疏之说：“乡大夫虽行饮酒礼宾之君，其简讫仍更饮酒礼宾之于君王。”郑氏取之以注《观》：“盥而不荐”说：“诸侯贡士于六子，卿大夫贡士于其君，必以礼宾之。唯主人盥而献宾，宾盥而酢主人，设荐俎则弟子。”

通过上述分析郑氏易例，我们可以看到，郑氏以礼注《易》，其意义十分明显。易通广大，无所不包。其中涉及古礼之处，郑氏皆能详尽和发明其义。凡注《易》中嫁娶、祭祀、朝聘、封侯、刑法等辞，引之有据，持之有理，是同时代的易学家无法与之相提并论的。正如清人皮锡瑞所言：“郑学最精者三礼，其注《易》亦据礼以证，易义广大，无所不包。据礼证易，以视阴阳术数，实远胜之。”（《经学通论·易经》）

以礼象注《易》是郑氏易学特色之一。然郑氏以象注《易》远不止于此。如前面所言的爻辰是在取象法之一。另外，郑氏于卦爻取象也多有新义。就卦而言，郑氏运用了互体之象。所谓互体，就是指在一卦六个爻画中，除了将一卦视为内外卦外，又将六爻重新组合成新经卦，如二、三、四爻为一经卦，三、四、五爻为一经卦，两新经卦又可组成地个别卦，这种取象法，古人称为“互体”，郑氏《易》注中互体有两种体例。一种如前所言，二三四互为内卦，三、四、五互为外卦，两经卦重新组合出一别卦，如《蒙》注云：“互体震”，《同人》注云：“卦体有巽”，《颐》注云：“自二至五有二坤”，《大畜》注云：“自九三至上九有颐之象。”另一种是将内外卦看作互体。如《既济》九五注云：“互体为坎”，《旅》初六注云：“爻互体艮”。前者是汉易之通例，后者为郑玄所独创。

就爻象而言，郑氏一方面继承了《易传》关于得位、失位、中正、据、乘等思想，另一方面又多发明新义，如前面我们提到的取爻辰之象注爻辞是郑氏取象特点之一。同是时，他于爻之取“六子”之象更无先例。郑氏按照《说卦》乾坤求索得六子的学说，主张阳爻在初、四则称震爻，在二、五则称坎爻，在三、上则称艮爻；阴爻在初、四则称巽爻，在二、五则称离爻，在三、上则称兑爻。如郑注《贲》云：“六四巽爻，”注《颐》《损》云：“二五离爻。”注《萃》云：“四本震爻”。注《井》云：“九二坎爻。”注《中孚》云：“二五皆坎爻。”

总之，郑氏取象之法比较灵活、自如，关于象的学说也十分丰富，不惜为汉代象数易学之大家。郑氏不遗余力地对象进行研究，试图囊括前人所有成果，并在此基础上，去发明创造，其目的就在于揭示象、辞、义之间直接的、内在的联系。融通《周易》之辞。实际上郑氏这种作法往往适得其反。不但使许多问题没有解决，反而将其复杂化。正如魏晋王弼在抨击两汉《易》学象数时所言：“案文责卦，有马无乾；则伪说滋漫，难可纪矣。互体不足，遂及卦变；变又不足，推致五行。一失其原，巧愈弥甚。纵复或值。而义无所取。盖存象忘意之由也。”（《周易略例·明象》）

（三）郑氏易学的产生及其地位

郑氏易学的产生，决非偶然，是由汉代经学发展的需要决定的。两汉已降，先秦百家之学已不适应社会的政治、经济的需要而被淘胎。在官方极力倡导之下，以儒家理论为核心的经学应运而生，逐渐形成了一股思潮，蔓延、笼罩了当时整个学术界。《汉书·儒林传》指出：“自武帝立五经博士，开弟子员，设科射策，劝以官禄，治于元始，百有余年，传业者寝盛，支叶蕃滋，一经说到百余万言，大师众到千余人，盖禄利之路然也。”这种经学的繁荣、有利于学术研究和文化的发展，然而也出现了一些令人担忧的问题，如学经者倍增，学派林立，众说纷纭，而且相互敌视而不能统一，导致了学界混乱与割据。加上求名心切，学经者对诸经

不加考核，故使经多失其实。东汉王充曾十分感慨地描述了这一事实：“儒者说五经，多失其实。前儒不见本末，空生虚说；后儒信前师之言，随趣述故，滑习辞语，苟名一师之学，趋为师教授，及时早仕，汲汲兢进，不暇留精用心，考实根核，故虚说传而不绝，实事没而不见，五经并失其实。”（《论衡·正说》）郑玄有见于此，“但念述先圣之玄意，整百家之不齐”（《后汉书·郑玄传》）。为达到这个目的，他孜孜以求，“括囊大典，网罗众家删裁繁诬，刊改漏失”（同上）。而创立“郑学”。易学作为郑学的一部分，其产生的原因则是不言自明的。易学在当时不统一的局面也十分明显。虽然从刘向校书看，古今文的易本没有多大差别，但其治易方法则相差悬殊。有训故举大谊者，有言阴阳灾变者，有以十翼说《周易》者……见仁见智，纷然杂陈。易学的发展，很需要一个既能融合诸家，又能揭示易学真谛的本子，就是在这样条件下，郑氏易学产生。

易学的发展，是一个后人对前人成果进行剥离、筛选、吸收、创造的过程。郑氏易学的产生再次显示了易学发展的规律，标明了两汉易学经过郑玄的扬弃进入了更高的阶段。郑氏以敏锐的思维和渊博的知识，在两汉已有的易学成就的基础上，建构起一个闳通博大，精微深刻的易学体系，成为两汉易学象数之大成。正是基于此，包括易学在内的郑学在当时，享有很高声誉，有“纯儒”之称。当时学者冲破家法之繁杂，师其学，传其易，众论皆归郑。故郑氏易学成为当时易学之正宗。郑学成为儒学之正宗，统治了中国学术界。正如皮锡瑞所言：“于是郑《易注》行，而施、孟、梁丘、京之《易》不行矣；郑《书注》行，而欧阳、大小夏侯之《书》不行矣；郑《礼注》行而大小戴之《礼》不行矣；郑《论语注》行，而齐鲁《论语》不行矣。”（《经学历史·经学中衰时代》）故郑易问世，结束了两汉以来易学各自为派，相互攻击的局面，标志着当时易学达到了空前的统一和繁荣。自此以后，郑氏易学在学界一直占主导地位。为大多易学家所推崇和研习，郑氏易注被一些史志所载。“至中兴书目，始不著录，则亡于南北宋之间。”（《四库全书总目·经部·易类》）

二、荀爽阴阳升降说

荀爽（128—190年），东汉人，字慈明，一名谡，一生对经学皆有著述，据《后汉书·荀爽传》记载，“著《礼》、《易传》、《诗传》、《尚书正经》、《春秋条例》，又集汉事成败可为鉴戒者，谓之《汉语》，又作《公羊问》及《辨讖》，并它所论叙，题为《新书》。凡百余篇，今多亡缺。”隋唐史志载有荀氏《周易注》，但皆佚失。其易学思想主要见于李鼎祚《周易集解》所辑荀氏《易注》。

荀氏易学，就学派而言，当属于西汉费直一派。西汉由于官方极力倡导，学易之风大盛，易学派别林立。考《汉书·艺文志》，西汉主要易学派有别，官有施、孟、梁丘和京氏之学，民有费直、高相两家。官方四家，在东汉渐趋衰微而费氏易则逐步兴盛，传授费氏《易》者，绵延不绝。“建武中，范升传孟氏《易》，以授扬政。而陈元、郑众皆传费氏《易》，其后马融亦为其传。融受郑玄。玄作《易注》，荀爽又作《易传》。自是费氏兴，而京氏遂衰。”（《后汉书·儒林传》）荀氏虽治费氏《易》，然从其思想渊源看，远非费氏一家，而是兼收当时各家之说。剖析荀氏易学思想体系，我们可以看到，他一方面继承了费氏《易》家法，以十篇之传文解说经意；另一方面又吸收了西汉以来孟喜、京房等人的易学思想，并在此基础上，独辟蹊径，建构起以乾坤阴阳为骨架的易学思想体系。

（一）阴阳升降学及其价值

荀氏对易学的贡献，主要是乾坤阴阳学说的建立。《周易》含有阴阳变化之道，这是众所周知的。早在战国时庄子就将《周易》精神概括为“易以道阴阳”。《周易》古经虽没有明确使用阴阳概念（《中孚》九二有“鸣鹤在阴”之辞，此“阴”通“荫”）。但由阴阳爻组成六十四卦的符号体系，已具有了阴阳变化的义蕴。《周易》古经中关于阴阳变化理论由以注释《周易》为宗旨的《易传》第一次阐发出来。以《系辞传》、《彖传》为代表的篇章深刻地揭示了阴阳上下感应、推移变化的实质。然而，将这种阴阳变化之道，具体地，创造性地运用于注释《周易》之中，并以此建立起庞大的象数体系的则是汉代易学家。其中荀爽阴阳升降学说，独具特色，卓然自成一家。

关于阴阳升降的概念，早在荀爽之前就有易学家使用过。如京房在《京氏易传》中提出：“阴阳升降，与归于本，变体于有无。”《易纬·乾凿度》也明确指出：“阴阳所以进退，君臣所以升降。”荀爽继承了前人的思想成果，把阴阳升降的概念加以规定，赋予特定的含义，并系统地运用于解说《周易》之中。在荀氏看来，所谓升降是指阴阳进退消息。阳性主升，阴性主降。阳升阴降是大自然的规律。荀注《乾·彖》“时乘六龙以御天”云：“御者，行也。阳升阴降，天道行也。”（惠栋《易汉学》引）而作为体现自然之道的《周易》也有升降，故荀氏认为，象征天地的乾坤有升降，乾为阳，坤为阴，天尊地卑，阳上阴下，因而乾主升，坤主降。荀注《乾·文言》“云行雨施”曰：“乾升于坤曰云行，坤降于乾曰雨施。”（见《周易集解》，以下凡引此书皆略）具体地说，乾坤二五两爻易位，乾二升坤五，坤五降乾二，原因在于阳本在上，若在下当升；阴本在下，若在上当降。荀注《乾·文言》“本乎于者亲上，本乎在者亲下”说：

谓乾九二本出于乾，故曰本乎天，而居坤五，故亲上。坤六五本出于坤，故曰本乎地，降居乾二，故曰亲下也。

按荀氏之意，二为阴位在下，为坤之正位；五为阳位在上，为乾之正位，即他所说的“阳位成于五，阴位成于二。”（《系辞》注）。乾二爻本属于乾，而居坤之正位，位不当，故乾九二当升；坤六五爻本属坤，而居乾之正位，位不当，故坤六五当降。如同社会君臣上下定位一样，为君者当升居君位，为臣者当降居臣位，不可逾越。关于荀氏升降说，清儒惠栋概括得比较精确：“荀慈明论《易》，以阳二者当上升坤五为君，阴在五者当降居乾二为臣。”（《易汉学》卷七）

乾坤除了二五两爻有升降外，其它爻也有升降。凡失位者，或升或降。如乾坤初四、三上爻均有升降。荀注《坤·彖》“含宏光大”说：“乾二居坤五为含，坤五居乾二为宏，坤初居乾四为光，乾四居坤初为大也。”惠栋在此补注曰：“乾上居坤三亦为含，故六三含章可贞，坤三居乾上亦成两既济也。”（《易汉学》卷七）

荀氏主张升降说，其价值在于，以全新的角度，阐明了易学中一些基本的理论，对成书于战国时的《易传》未尽之理作了补充和发挥。首先，他以乾坤升降论证了卦爻阴阳分布、刚柔当位思想。《彖传》说：“乾道变化，各正性命，保合太和乃利贞。”此是释《乾》卦辞“利贞”之义。从表面看，《彖传》是在说明，乾道流行变化，万物生长各正性命，只有保全阴阳大和之气，才能使万物性命端正。实际上，这里《彖传》想通过阐述自然界万物产生变化，论证《周易》中阴阳分布，正定爻位学说。正如惠栋所揭示的那样：“乾变坤化成既济定，刚柔位当故各正性命，阴阳合德，故保合大和。”（《周易述》卷八）荀爽沿着《易传》所开辟的

道路，提出了卦爻分布，阴阳当位根源于乾坤升降。他认为，由于乾坤二五升降产生坎离。由坎离组成既济，既济卦三阴三阳，阴阳分布均衡，刚柔当位，故既济卦成为《周易》六十四卦阴阳升降的理想模式。荀注《乾·文言》说：“谓坤五之乾二成离，离为目；乾二之坤五为坎，坎为月。”注《乾·彖》说：“乾坤二体成两既济，阴阳和均而得其正。”这是说，乾二、四、上爻失位，坤初、三、五爻失位，经二五、三上、初四升降而使阴阳得正而成两既济。（见图 6—5）。然今人朱伯昆先生将此句释为：“乾九二居坤六五之位，坤六五居乾九二之位，乾卦下体和坤卦上体，各成离坎二卦象，成为既济卦象之两体。”（见图 6—6）（《易学哲学史》上册）案荀氏之文是：“乾坤二体成两既济”，而不是成既济之两体，故朱先生之解恐怕有失。

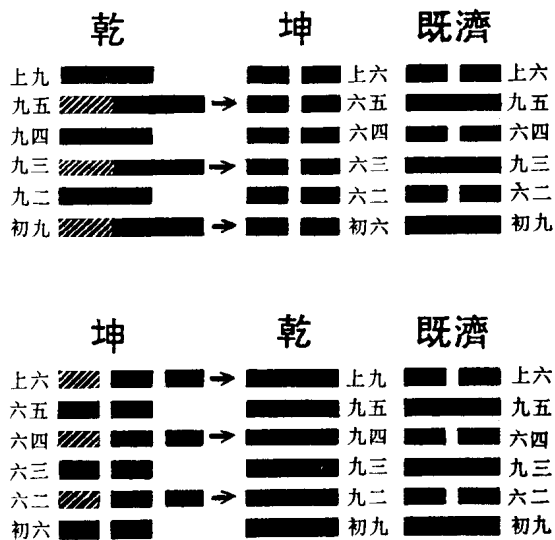

图 6—5 荀爽乾坤二体成两既济图

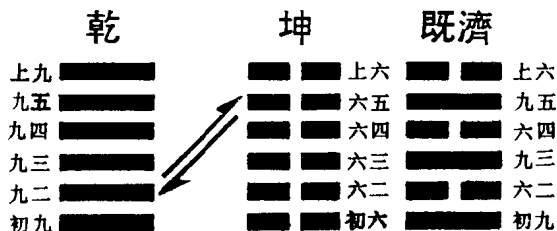

图 6—6 朱伯昆“乾坤成既济两体”图

其次，乾坤升降说为说明乾坤是立易之门提供了论据。荀氏认为，乾坤是立易之根本，六十四卦皆由乾坤而生。荀注《乾·彖》云：“谓分为六十四卦，万一千五百二十策皆受始于乾也，策取始于乾，犹万物之生稟于天，”《九家易》在注《坤·彖》时说：“谓万一千五百二十策，皆受始于乾，由坤而生也，策生于坤，犹万物成形出乎地也”。案两段注及思想内容，文法皆一致，知《九家易》所引为荀氏易注。这是从筮法角度说明六十四卦策数始于乾生于坤，而升降说则是从另一个角度深化这一认识。荀氏认为，《周易》六十四卦皆有升降，而其升降变化皆出自乾坤。他注《系辞》“乾坤其易之门”时指出：“阴阳相易，出于乾坤。”所谓相易，即是阴阳升降。《周易》中阴阳变化流行，神秘莫测，其实质就是升降，皆由乾坤决定的。如泰、否两卦是由阴阳升降生成的。荀注《泰·象》云：“坤气上升以成天道，乾气下降以成地道，天地二气若时不交则为闭塞，今既相交，乃通泰。”既济，未济两卦又是泰、否阴阳升降而成。荀注《系辞》云：“阴升之阳则成天之文，阳降之阴则成地之理也。幽谓天上地下不可得睹者也。谓否卦变成未济也；明谓天地之间万物陈列著于耳目者，谓泰卦变成既济也。”

再次，荀氏升降说有利于以象解辞。众所周知，《周易》成书，先有象后有辞，据象赋辞，即《系辞》所谓“观象系辞”。既然《周易》是观象系辞而成，那么解辞观象是天经地义的。《易传》是最早系统地以象解辞的，但所使用的象仅局限于《说卦》中所列的象。仅用《说卦》之象注《易》，往往难以尽辞，荀氏将阴阳升降学说引进注释卦爻辞中，开辟了以象解辞的新道路。如《需》上六曰：“有不速之客三人来，敬之终吉。”荀注云：“三人谓下三阳也，

须时当升，非有召者，故曰不速之客焉。乾升在上，君位以定，坎降居下，当循臣职，故敬之终吉。”荀氏以升降注易，再一次揭示了卦象与卦辞、爻象与爻辞之间的内在联系，证明了《系辞》提出的“彖者，言乎象者”的论断。对《易传》未尽之理作了补充和说明，给易学象数注入了新的活力。

值得注意的是，荀氏在以升降说解释《周易》时，并不象乾坤升降那么严格、有规律。而是异常复杂：有三阳同升者，如《需》上六注；有阳降阴升者，如《泰·象》注；就一爻而言，有以初升五者，如《复》初注；有二升五者，如《需》二注、《师》二注、《临》二注、《解》二注、《升》二注；有三升五者，如《谦》三注、《明夷》三注；四升五者，如《离》四注、《小过》四注。凡此种种，不拘一格。造成这种情况的原因，是《周易》卦爻辞，《周易》取象驳杂不一，“其言而中，其事肆而隐”，要以升降说注释《周易》，做到自圆其说，固守乾坤升降的原则是难以想象的，故注《易》的需要，决定了荀氏升降说多变性、复杂性。

最后，荀氏的升降说为其卦变的形成提供了理论说明。卦变，是指由于阴阳二爻的变动而引起的整个卦的改变，即由于爻的变动而使一卦变成另一卦。卦变之说本于《彖传》。《彖传》首次运用了“刚柔内外”、“上下往来”等概念，阐发了卦变的思想。但是《彖传》在表述卦变时，没有严格遵循统一的原则，所使用的概念不够明确。明确地谈论卦变并运用注经当中在汉代始于荀爽。而荀氏卦变说得以成立，在于其升降说揭示了卦变赖以产生的根据。考荀氏卦变，皆由阴阳升降所致。虽然除了少数卦明确标明升降外，大部分卦没有指明这一点，然而以升降说去审视荀氏卦变，皆可融通。如一阴一阳之卦的《剥》卦，二阴二阳之卦的《屯》、《蒙》、《讼》、《晋》、《萃》及三阴三阳之卦，荀氏虽没有注明来自升降，然而实际上以上诸卦卦变皆来自升降。根据荀注，《剥》卦来自十二消息卦，十二消息卦基础是乾坤，乾阳息可称升，坤阴消可称降，即《九家易》所言“谓阳息而升，阴消而降也。”（《周易集解》引）故《剥》卦来自升降。二阴二阳之卦卦变情况，是一卦变成另一卦，即是卦两爻之互易而成另一卦，这种爻之互易其实质也是升降。关于这一点，清儒张惠言早已洞悉：“《屯》、《蒙》、《讼》、《晋》、虽自《坎》、《艮》、《遁》、《观》，实亦乾之二三，坤之二四耳。”（《周易荀氏九家义》）三阴三阳之卦的情况是，诸卦皆来自《泰》《否》，而《泰》《否》是乾坤升降而成。荀注《泰·象》：“坤气上升，以成天道，乾气下降，以成地道。”注《系辞》“安土敦乎仁，故能爱”云：“安土之谓否卦，乾坤相据，故安土；敦仁谓泰卦，天气下降以生万物，故敦仁。”因此，三阴三阳之卦的卦变归根到底也是由阴阳升降所致。

（二）阴阳升降说的地位及影响

荀氏易学作为时代的产物，反映了当时社会风貌，极大地满足了人们的理论需要。因而就社会实践性而言，荀氏升降学说是服务于大一统的封建中央集权制度的。荀氏所处的时代，正是东汉帝国动荡不安、走向没落的时期，社会各种矛盾日益尖锐，封建统治者昏庸腐败，宦官专权，农民起又一触即发。这一切，在荀氏看来，是由于违背礼教所致。他说：“昔者圣人建天地之中而谓之礼。礼者，所以兴福祥之本，而止祸之源。人能枉欲从礼者，则福归之；顺情废礼者，则祸归之。”（《后汉书·荀爽传》）又说：“今汉承秦法，设尚主之仪，以妻制夫，以卑临尊，违乾坤之道，失阳唱之义。”（同上）他认为，要从根本上解决社会矛盾，关键在于履礼。做到君臣上下，夫妇父子，各守其职。因此，他在易学领域内提出“乾坤升降”，阴阳当位，很显然是有政治目的的。如他在注《需》上九时说：“乾升在上，君位已定；坎降在下，当循臣职。”注《乾》九三云：“日以喻君，谓三居下体之终而为之君，承乾行乾故曰乾

乾，夕惕以喻臣，谓三臣于五则疾修柔顺，危去阳行，故曰无咎。”注《乾·文言》曰：“阴阳正而位当，则可以干举万事。”从以上所引易注看，荀氏想通过阐发易学理论，为封建统治者献计献策以寻求解决当时社会矛盾方法。正是基于此，荀氏易学思想为当时有识之士所普遍接受，“由是充豫之言《易》者，咸传荀氏学”。（荀悦语，引自朱彝尊《经义考》卷九）

从易学角度审视荀氏易学，荀氏兼收并蓄，贯通各家之易说，建构起以阴阳升降为骨架的新的易学体系，在当时看来，占有极其重要的地位。成为东汉易学象数三大家之一。易学大师虞翻评价说：“汉初以来，海内英才，其读《易》者解之率少，至孝灵帝之际，颍川荀诹号为知《易》，臣得其注有愈俗儒。又南郡太守马融有俊才，其所解释复不及诹。孔子曰：‘不与共学，未可与适道。’若乃北海郑玄，南阳宋衷，虽各立注，衷小差玄，而皆未得其门，难以示世。”（《三国志·虞翻传》注引）由于对荀氏易注的偏爱，虞氏的评价掺杂了个人的情感，虽然这样，但仍然在某种程度上反映了荀氏易学的价值及在当时的地位。

从易学发展来看，荀氏易学产生，极大地丰富了象数易学的内容，对于《周易》象数高潮的到来——虞氏易学形成准备了思想条件。他们倡导的阴阳升降学说，制约和影响了象数易学的发展。如宋衷以升降注《易》。《师》上六：“大君有命，开国承家。”宋注曰：“阳当升之五处坤之中，故曰开国。阴下之二，在二承五，故曰承家。”（引自《周易集解》）虞翻也言升降。《升》九二《象》曰：“九二之孚，有喜也。”虞注曰：“升五得位，故有喜。”（同上）值得注意的是以扫象数、言义理而著名的王弼，其易学的思想体系仍然没有彻底摆脱荀氏易学的影响。在其《周易注》中采用了升降说，如注《泰》六四：“乾乐上复，坤乐下复。”此就以升降注《易》之例证，只是不言升降之名而已。可见，荀氏易学对后世影响之深。

然而，荀氏易学与其它象数易学的命运一样，虽曾一度红火，然很快失传。咎其原因，由于自身存在的弱点造成的。以象解辞无可非议，然而，若过分地强调卦象重要，片面地追求卦象与卦辞对应，必然走向歧途。就荀氏而言，他夸大了阴阳升降的作用，力图以升降说解决《周易》中的一些疑难问题，其结果使许多问题不但没有解决，反而陷入错误。如荀注《系辞》“天尊地卑，乾坤定矣”云：“谓否卦也”。注“卑高以陈，贵贱位矣”云：“谓泰卦也。”显然远离了《系辞》的原义。类似情况在荀氏注《易》中，屡见不解。正由于这种牵合之弊，而使象数易学变得机械、繁琐，最后否定了自身，导致了王弼易学的革命。

三、虞翻卦变说

虞翻（164—233年），字仲翔，家传西汉孟氏易，至虞翻为五世。虞氏承袭汉易旧说，囊括百家之言，推论象数。于纳甲、卦变、消息、半象、旁通、定位诸说，皆有发明。其象数体系之精密，内容之宏富，在当时看来，是空前的。故虞氏易学产生，标志着两汉象数易学完备和终结，虞翻所撰的《周易注》已散失。其主要思想被收集在唐李鼎祚《周易集解》当中，清黄奭《汉学堂丛书》、孙堂《汉魏二十家易注》也有辑录。兹从虞氏卦变说，来窥视其象数易学体系。

（一）虞氏卦变说产生及思想渊源

清儒惠栋在谈卦变时指出：“卦变之说本于《彖传》，荀慈明、虞仲翔、姚元直及蜀才、卢氏侯果等之注详矣，而仲翔之说尤备。”（《易汉学》卷八）惠栋在此不仅钩划出古卦变说产生发展的线索，也揭示了虞翻卦变说在古卦变发展中的地位，即其卦变体系的精微、庞大及

完备是古代（宋以前）言卦变者望尘莫及的，即使在宋以后言卦变者“不过踵事增华耳”（黄宗羲《易学象数论》卷二）。然而，作为一种学说的产生都是历史的产物，是适应了当时历史特定条件，在对已有的研究成果的剥离、总结、吸收中诞生。虞氏卦变说产生和形成也是如此。西汉以降，象数易学打破《易传》注释《周易》义理象数兼顾的格局，以《易传》中象数思想为据，引而引之，并凭借当时适宜的政治气候而发展起来，形成形态各异的象数体系。到了东汉末年，达到了空前的繁荣，主要表现在各家各派纷然并出，以《周易》的象数作为手段，为《周易》立注作传。为了深入地揭示《周易》象与辞之间的内在联系，寻找某个字与某种象一一对应关系，易学家们不惜绞尽脑汁，或旁征博引，或创立新说，正如魏晋王弼所描述的那样，“互体不足，遂及卦变，变又不足，推致五行。”（《周易略例·明象》）虞氏卦变思想正是为满足当时解经需求而创立。从其思想资料而言，虞氏卦变说主要受到两派易学思想的影响。一派是西汉孟喜派。如前所述，虞氏世传孟氏之易，至虞翻已至五世，受家庭的熏陶，他从“少治孟氏易”（《三国志》注），故虞氏卦变中消息之说来自孟氏。另一派是费氏派荀爽。在虞氏所处时代，易学大师辈出，虞氏对各家皆有评论，唯独赏识荀氏易，称荀氏易“号为知易”，“有愈俗儒”，马融虽有俊才，“复不及谥”（见《三国志志·虞翻》注）。而荀爽在汉代是较早谈及卦变的。比较荀、虞两家的卦变说，十分相近。荀氏卦变说，“见注者二十六卦，不同虞者《蹇》《解》《萃》三卦”（张惠言《周易荀氏九家义》）。如《屯》卦自《坎》来，《蒙》自《艮》来，《随》、《蛊》、《噬嗑》、《贲》、《咸》、《恒》、《既济》、《未济》、《损》^①《井》、《旅》、《涣》、《困》等来自《泰》《否》，荀虞略同。可见，虞氏推崇荀《易》，除了荀氏主升降说外，很大程度上与其言卦变是分不开的。故荀氏卦变说在虞氏卦变形成中的作用是显而易见的。

（二）虞氏消息与卦变逻辑体系

虞氏卦变说，起自于乾坤。在虞氏看来，万物始于天地，故于《周易》当以乾坤为本。乾为纯阳，坤为纯阴，阴阳交通，代表不同事类的卦方能产生。同时，卦变也才能够成为可能。虞注《乾·文言》说：“乾始开通，以阳通阴，故始通也。”（引自李氏《周易集解》以下凡引此书皆不注明）乾坤阴阳相通，必然可以相含，即阳可以长在阴中。阴可以长在阳中。虞氏将乾坤阴阳相长称为消息。消，退也；息，长也。阴阳消息，即阴阳消长。阳息即伴随阴退，阴长亦伴之阳退。故有阳息阴消、阴息阳消的互为消息的过程。虞注《系辞上》曰：“易为乾息，简为坤消，乾坤变通，穷理以尽性。”故乾坤十二爻之消息变化，则表现为十二卦，即《复》、《临》、《泰》、《大壮》、《夬》、《乾》、《姤》、《遁》、《否》、《观》、《剥》、《坤》十二消息卦。十二消息卦的卦画，体现了乾坤阴阳相通交感作用而产生的有规律的变化，反映了事物由隐到显，由小到大的发展过程和物极必反、循环往复的规律性。虞氏对十二消息卦的注释，是最好的说明：

复 注云：“阳息坤。”

临 注云：“阳息至二”。

泰 注云：“阳息坤”。

大壮 注云：“阳息泰也”。

夬 注云：“阳决阴息也”。

① 关于《损》的卦变，荀虞两家注皆言来自《泰》，但其含义有别。荀谓《泰》三上互易成《损》；虞谓《泰》初到上，二三四五上爻位置俱变。

乾

姤注云：“消卦也”。

遁注云：“阴消姤也”。

否注云：“阴消乾也”。

观

剥注云：“阴消乾也”。

坤

上面所列十二卦，前六卦为息卦，后六卦为消卦，息卦从《复》到《乾》，是乾阳长在坤阴之中，乾阳自下而上渐长，坤阴自下而上渐退。乾阳至坤初为《复》，至坤二为《临》，至坤三为《泰》，阳长至坤四为《大壮》（阳息泰），至坤五为《夬》，至坤上为《乾》，坤卦为乾阳所灭。消卦从《姤》到《坤》，是坤阴长在乾阳之中，坤阴自下而上渐长灭乾阳，乾阳自下而上渐退。坤阴长至乾初为《姤》，至乾二为《遁》，至于乾三为《否》，至于乾四为《观》，至于乾五为《剥》，至于乾上变坤，乾卦至此被坤阴所灭。这就是虞氏十二消息卦。

虞氏消息卦，与其它象数易一样，是汉代易学与天文历法相结合的产物，反映了人们对自然阴阳变化的认识。故虞氏十二消息卦代表了寒暑往来，四季交替及十二月推移的规律。如虞注《系辞》“变通配四时”云：“谓十二月消息也，《泰》《大壮》《夬》配春，《乾》《姤》《遁》配夏，《否》《观》《剥》配秋，《坤》《复》《临》配冬。谓十二月消息变通而周于四时也。”注“寒往则暑来”云：“谓阴息阳消，从姤至否，故寒往暑来也”，注“暑往则寒来”云：“阴消阳信（伸），从复至泰，故暑往则寒来也。”

消息概念，在易学史上早在战国就产生。《易传》云：“君子尚消息盈虚（《剥·彖》）。”又云：“天地盈虚，与时消息。”（《丰·彖》），而将消息用于十二卦，则是汉代象数易学的特殊贡献，其中孟喜是十二消息卦的首创者。唐僧一行曾明确指出：“十二月卦，出于孟氏章句，其说易本于气，而后人以人事明之。”（《卦议》，《新唐书历志》引）孟喜的十二消息卦的为汉代大多数易学家所认可和继承。京房说过：“辛酉以来，蒙气衰去，太阳精明，……然少阴倍力而乘消息。”（《汉书·京房传》）孟康注曰：“房以消息卦为辟。辟，君也。消卦曰太阴，息卦曰太阳。”惠栋注太阴曰：“《姤》、《遁》、《否》、《观》、《剥》、《坤》。”注太阳曰：“《复》、《临》、《泰》、《大壮》、《夬》、《乾》。”（见《易汉学》卷一）可见，在京氏易学中有十二消息卦思想，东汉郑玄、荀爽也有同论。郑玄注《月令》云：“四月于消息为乾。”注《乾凿度》云：“消息于杂卦为尊。”荀爽注《系辞》“往来不穷谓之通”曰：“谓一冬一夏，阴阳相变易，十二月消息，阴阳往来无穷已，故通也。”虞氏关于十二消息卦的思想，虽然从表述上与汉代其它象数易有着一定的差别，但其基本精神是一脉相承的。因此，虞氏十二消息卦的思想是对汉代象数易消息学说的总结和阐发。

然而，先儒对虞氏消息思想有误解，如清儒张惠言认为虞氏消息包含了八卦消息，提出了“八卦消息成六十四卦”的命题。考虞氏易注，虞注十二消息卦，只提到乾坤，而未提到八卦消息，又考虞注古经中“八卦”及传文中“八卦”，多无消息之义，虽然虞氏在注《坎·彖》中提到“水性有常，消息与月相应”，但此处“消息”与“消息卦”之“消息”含义有别。虞氏以天体纳甲注《坤·彖》言八卦消息，却与六十四卦毫无关系，如虞云：“阳丧灭坤，坤终复生，谓月三日震象出庚，故乃终有庆。此指说易道阴阳消息之大要也。”此八卦消息乃就月亮盈虚而言的。故八卦消息提法不合乎虞之本义。关于这一点清人李锐等已有明察和批判。李锐指出：“汉儒经此十二卦为消息，虞亦同之，故云：‘十二消息不见坎象。’又云：‘谓十

二月消息也。’又云：‘谓十二消息九六相变也。未尝言六十四卦皆消息也。张惠言著《周易虞氏消息》谓八卦消息成六十四卦，非也。’（《周易虞氏略例》）由此可见，号称虞易专家的张惠言也不免有一失也。

如果说乾坤作为虞氏卦变说的根本，那么十二消息卦则是这个根本的具体表现。因此，从严格意义上说，虞氏卦变说是从十二消息卦开始的。虞氏卦变复繁博大，千头万绪，然皆不出十二消息之范围，十二消息是理解虞氏卦变说的关键。兹参照先儒研究成果，以十二消息为纲，对虞氏卦变作以探讨。

1. 二阳四阴之卦。虞氏认为，《周易》中二阳四阴之卦来自消息卦的《临》《观》，是由《临》《观》两卦的爻之变动而成。如：

䷒明夷注云：“《临》二之三。”

䷲震注云：“《临》二之四。”

䷭升注云：“《临》初之三，”

䷧解注云：“《临》初之四。”

䷜坎注云：“《乾》二五之《坤》，于爻《观》上之二。”

䷓蹇注云：“《观》上反三也。”

䷖艮注云：“《观》五之三也。”

䷈萃注云：“《观》上之四也。”

䷢晋注云：“《观》四之五也。”

从以上虞注可以看出，《明夷》、《震》、《升》、《解》、《坎》、《蹇》、《艮》、《萃》、《晋》九卦皆来自《临》《观》，其中自临卦来者四卦，自《坎》卦来者五卦。另外，《周易》中《屯》《颐》《蒙》《小过》也是二阳四阴之卦，按照虞氏卦变之惯例，《屯》当是《临》二之五，或《观》上之初，《颐》当是《临》二之上，或《观》五之初；《蒙》当是《临》初之上，或《观》五之二；《小过》也当是从《临》《观》，但是，虞氏易并没有这样注，而是将这四卦看作卦变中的特变。它们来自《坎》《晋》《艮》。如虞注《屯》曰：“《坎》二之初。”注《颐》曰：“《晋》初之四。”注《蒙》曰：“《艮》三之二。”注《小过》曰：“《晋》上之三。”而《坎》《晋》《艮》三卦来自《临》《观》。因此，这四卦从根本上说，也来自《临》《观》，这样，二阳四阴之卦皆来自《临》《观》。

2. 二阴四阳之卦。虞氏认为，二阴四阳之卦来自《遁》《大壮》，是由《遁》《大壮》爻之变动而成。如：

䷗讼注曰：“《遁》三之二也。”

䷶巽注曰：“《遁》二之四。”

䷘无妄注曰：“《遁》上初。”

䷤家人注曰：“《遁》初之四。”

䷝离注曰：“《坤》二五之《乾》……于爻《遁》初之五。”

䷰革注曰：“《遁》上之初。”

䷱鼎注曰：“《大壮》上之初。”

䷗大过注曰：“《大壮》五之初，或《兑》三之初。”

䷠睽注曰：“《大壮》上之三，在系盖取《无妄》之二之五也。”

䷹兑注曰：“《大壮》五之三也。”

䷍大畜注曰：“《大壮》初之上。”

䷄需注曰：“《大壮》四之五。”

不难看出，以上十二卦皆由《遁》《大壮》爻之变动而成。其中来自《遁》者六卦，来自《大壮》六卦。《周易》中《中孚》二阴四阳之卦，本当自《遁》《大壮》来，但因“《遁》阴未至三，而《大壮》阳已至四，故从《讼》来。”这与《小过》相同，故二阴四阳卦皆来自《遁》《大壮》。

值得注意的是，在上面的虞注中，有注相同、而其义不同者四卦，即一爻变生出两卦之例，如《无妄》《革》两卦皆注：“《遁》上之初，《大畜》《大壮》初之上”；《鼎》注：“《大壮》上之初。”对于这一点，清儒陈澧已作了辨析：

凡仲翔之卦之例，以两爻相易，其余四爻如故。惟《无妄》注云：“《遁》上之初”则《遁》之上九置初六之下而为初九，而初六为六二，六二为六三，九三为九四，九四为九五，九五为上九矣。《大畜》注云：“《大壮》初之上”，则以《大壮》之初九置于上六之上而为上九，而九二为初九，九三为九二，九四为九三，六五为六四，上六为六五矣。（《东塾读书记》卷四）

陈氏之说十分明了，简言之，虞氏卦变，以二爻相易为例，其它爻不变，而《无妄》《大畜》来自《遁》《大壮》则不同，是一爻动，其它爻位置皆动，故《无妄》注同《革》，《大畜》注同《鼎》，而其义则异矣。

3. 三阴三阳之卦。虞氏认为，三阴三阳之卦来自《泰》《否》，是由《泰》《否》爻之变动而成。如：

䷵归妹注曰：“《泰》三之四。”

䷻节注曰：“《泰》三之五，天地交也。”

䷧损注曰：“《泰》初之上。”

䷾既济注曰：“《泰》五之二。”

䷲贲注曰：“《泰》上之《乾》，《乾》二之《坤》上。”

䷟恒注曰：“《乾》初之《坤》四。”

䷯井注曰：“《泰》初之五。”

䷮蛊注曰：“《泰》初之上。”

䷐随注曰：“《否》上之初。”

䷔噬嗑注曰：“《否》五之《坤》初，《坤》初之五。”

䷩益注曰：“《否》上之初。”

䷮困注曰：“《否》二之上。”

䷺涣注曰：“《否》二之四。”

䷿未济注曰：“《否》二之五。”

䷞咸注曰：“《坤》三之上成女，《乾》上之三成男。”

䷋渐注曰：“《否》三之四。”

从以上诸卦的注解看，明确说明来自《泰》《否》者十二卦，说明来自《乾》《坤》者两卦，还有两卦注中《乾》《坤》《泰》《否》二者兼有，似乎很混乱，实际上，说的都是一个意思，即以上诸卦皆来自《泰》《否》。虞氏在注解中所使用的泰否、乾坤概念有同一性，按照十二消息卦，泰是“阳息坤”，否是“阴消乾”，即泰是乾阳长至坤三，否是阴消至乾三，故泰否中有乾坤，泰可以看作是由乾内卦和坤外卦组成，否可以当作是由坤内卦和乾外卦组成，故“乾坤”之说在这里是就泰否而言，如《恒》注：“乾初之坤四”说的就是《泰》初之四。

《咸》注“坤三之上成女，乾上之三成男。”说是是《否》三与上互易。

与二阴四阳卦来自《遁》《大壮》一样，三阴三阳之卦也有特变和一爻变生出两卦之例。《丰》《旅》为三阴三阳之卦不从《泰》《否》，《丰》从《噬嗑》来，《旅》从《贲》来，因《噬嗑》《贲》来自《泰》《否》，故《丰》《旅》也属《泰》《否》。一爻变生出两卦之例，如《损》《蛊》同注为“《泰》初之上。”《益》《随》同注“《否》上之初。”《损》《益》两卦其注虽然分别同《蛊》《随》，但含义不同于两爻相易之例，是一爻动，其它五爻位置皆动之例。

由以上观之，虞氏卦变说，以乾坤阴阳变化理论为基础，以体现阴阳有规律变化的十二消息卦为主要变化之母，生成或变化出其它众卦，这在这里，一个庞大的、井然有序的、具有一定逻辑联系的卦变体系被巧妙地构造出来，并灵活地运用于注解《周易》经文当中，成为汉代象数中一大奇观和汉代及汉以后很长一段时间卦变说的最高成就。

（三）虞氏卦变体系内在矛盾及批判

虞氏卦变体系，貌似博大精深，详尽完备，但若我们仔细分析，就会发现其体系十分不严密，不科学。具体表现在以下几个方面：

其一，特变及对特变的说明反映了虞氏卦变体系内在矛盾。在虞氏卦变说中有七卦属于特变。如前所述，二阳四阴之卦的《屯》《颐》《小过》《蒙》本当来自《临》《观》，而虞注来自《坎》《晋》《艮》（《屯》自《坎》、《颐》《小过》自《晋》、《蒙》自《艮》来）。二阴四阳之卦的《中孚》本当来自《遁》《大壮》，而虞注自《讼》来。三阴三阳之卦的《丰》《旅》本当来自《泰》《否》，但虞注来自《噬嗑》、《贲》。虞氏为了自圆其说，对特变进行申辩和粉饰。如他认为，《颐》不从《临》《观》，在于《颐》与《乾》《坤》《坎》《离》《大过》《小过》《中孚》的卦画特殊性。《周易》大部分卦的卦画颠倒会变成另一卦，唯独这八卦不变，故《颐》在卦变中当为特变。他注《颐》时说：“《晋》初之四，与《大过》旁通。……反复不衰，与《乾》《坤》《坎》《离》《大过》《小过》《中孚》同义，故不从《临》《观》四阴二阳之例。”而他对《小过》《中孚》的说明又立足于另一角度。他认为，《小过》三阳居六爻之中，即三四两位，“《临》阴未至三，而《观》四已消”，故不从《临》《观》而从《晋》。《中孚》不从《遁》《大壮》，在于《中孚》二阴居卦之中（三四两位），“《遁》阴未至三，而《大壮》阳已至四，故从《讼》来”。这与《小过》同义。

虞氏对卦变中特变的说明，纯属附会。就《颐》而言，《颐》为“反复不衰”之卦，不从《临》《观》，那么，若按照这种理论类推，《坎》《离》与《颐》同义，也当为特变，而虞注《坎》“于爻《观》上之二”，注《离》“于爻《遁》初之五”。显然自相矛盾。

虞氏对《小过》特变所作解释也不能令人置信。《小过》不从《临》《观》，在于《临》阳未至三，《观》四已消，若按照这种理论类推，《明夷》《震》《艮》等大部分卦皆有阳爻居三、四位，也不应从《临》《观》，这就等于推翻了《临》《观》生卦的理论，清儒焦循曾一针见血地揭露虞氏这一说法的荒谬：“《临》《观》未至三，二未至三成《明夷》也，《观》四已消，五未至四成《晋》也。五先之四则四不消也，四不消而《晋》上之三为《小过》，则《临》二先至三成《明夷》，《明夷》初之四成《小过》亦可也。……虞氏自知其不可强通，姑晦其辞貌为深曲而究无奥义也。”（《易图略》）焦氏之说切中要害。由此可见，虞氏卦变中的特变出现，是对整个卦变体系的破坏，使虞氏卦变成为一个没有客观标准，蔓衍无宗的臆说。而虞氏对特变的补充说明，其意在于以模糊的语言掩盖这个卦变体系的不足，事实上，事与愿违，反而使其卦变体系矛盾暴露无遗，将自己置于一个不能自拔的境地。

其二，一爻动生出两卦之例反映出虞氏卦变所使用的概念混乱及其体系的不严密。从前面论述看，一爻生出两卦之例有四：其中二阴四阳之《无妄》《革》两卦皆注“《遁》上之初”，《大畜》注“《大壮》初之上”《鼎》注：“《大壮》上之初”。虞氏在这里至少犯了两个错误：一是用同一注表示两种不同的卦变情况，没有保持概念内涵前后一致，违背了逻辑学中不矛盾律；二是一爻动生出两卦之例，破坏了原有的卦变体例。按照虞氏卦变体例，是一爻动只生一卦，而且一爻动与另一爻相易，其余四爻不变。而《无妄》《大畜》《损》《益》其注分别同于《革》《鼎》《蛊》《随》，其涵义则不同。这四卦皆是一爻动，其它五爻位置皆变，故没有自持卦变之例。造成了整个卦变体系混杂。

然而清人李林松将虞氏这种错误归入俗儒传写之误。他说：“虞氏之卦之说，他卦皆是，独于《无妄》、《大畜》、《损》、《益》四卦有误者，当是俗儒循诵沿蜀才注而误也。”（《周易述补》五）李氏对比蜀注，引以《彖传》，以“正”其说。台湾学者简博贤针对李林松之说，进行了考证和批驳。他指出，一爻动生出两卦之例出现，错误在虞氏，不在“俗儒”，“虞氏说易，推数立象，尤在证成其说，故云例而违例，皆因易辞之义而屡迁其说也。……蜀才既袭虞说，复兼取两爻相易之义，两例同出，乖谬斯见，所以知其袭虞也。盖从两爻相易之例则无以见上下损益之义（《坤》之上六下处乾三为《损》，是上三易，不合损下益上义；坤之初六上升乾四为《益》，是初四易，不合损上益下义），上虞氏所以不取相易，而别出相续之说也。蜀才见不及上，故二例并见，紊乱而不自知矣。林松以为沿蜀才注而误者，是不知虞易大义，而强为饰说也”。（《今存三国两晋经学遗籍考》37页台湾三民书局出版）简氏之论颇为精确，此不再赘述。

其三，一阴五阳、一阳五阴卦的卦变没有统一体例，再次显示了虞氏体系的不完备、不严密。按照虞氏卦变一般理论类推，一阴五阳、一阳五阴之卦当来自《复》《剥》、《姤》《夬》。然而事实上并非如此。除了《师》《同人》《大有》卦注缺外。其它一阴五阳、一阳五阴之卦的卦变各自为例。如虞注《比》云：“《师》二上之五”；注《履》云：“谓变《讼》初为兑也。”注《小畜》云：“《需》上变为巽。”注《谦》云：“《乾》上九来之《坤》。”注《豫》云：“复初至四”。得显然，虞氏没有把一阴五阳、一阳五阴之卦统统归于《复》、《剥》、《姤》《夬》，更进一步说明了虞氏卦变体系的局限性。

关于这一点，曾引起许多易学家的注意，但他们大都为虞氏卦变存在着这种缺陷作辩解和掩饰。清儒黄宗羲指出，虞氏卦变“不用五阴五阳之《夬》、《剥》者，以五阴五阳之卦已尽于《姤》《复》，无所俟乎此也”（《易学象数论》卷二）。张惠言称：“《复》、《姤》、《夬》、《剥》无生卦，阴阳微不能变化。”（《周易虞氏消息》）胡祥麟更引申张氏之义，认为《复》之下，“无生卦者，《复》阳七不能生物也与姤旁通。”《剥》之下“无生卦，乾元退处于上，不能生卦也”。“《姤》不能生卦，其阴微也。《姤》之阴八，巽八也。”“《夬》下无生卦，阴为阳夬，不能生也。”（见《虞氏易消息图说》）

考虞氏注《豫》云：“《复》初至四。”是《豫》从《复》来之证。故知《复》下生卦。同时也说明虞氏不把一阴五阳、一阳五阴之卦皆视为《复》《姤》《剥》《夬》所变，不是他不知，而是知之不推。“虞氏既明《临》《观》、《泰》《否》《大壮》《遁》之例矣，独不能例推之《复》《姤》，仲翔虽愚，不至此也”（张惠言《易图条辨》）然而，虞氏知之不强推，原因不在《复》《姤》《剥》《夬》阴阳微不生卦，更不在七、八阴阳之数，而是取决于注经需要：“因易辞之义而屡迁其说”。

综上所述，我们应当看到，为了融通《周易》经文，虞氏承袭汉易旧说，覃思研精，探

蹟索隐，力图以十二消息卦为基石建构一个宏富的、精细的、有一定逻辑联系的卦变体系。然而，虞氏卦变体系的建立在客观上又受到了注释经文的制约而表现出种种缺陷。《周易》卦爻辞取象的广泛性和复杂性，决定了用一个自成体系卦变来阐明含义往往会流露出破绽，令人难以置信。在这种情况下，虞氏只能忍痛割受，不惜打乱其卦变体系，去绝对服从经文。这就是虞氏卦变体系中出现特变、一爻动生出两卦之例及一阴一阳之卦各自为例的真正原因。这实质上是一个虞氏无法解决的二难推论。如果要按照固定的原则建立一个始终如一的、严密的卦变逻辑体系，那么就不可能完全达到注经的目的；相反，如果要完全达到注经的目的，那卦变体系就不可避免地出现问题。无论易学家（包括虞氏在内）怎样去掩盖这个矛盾，都不可能达到目的。只能弄巧成拙，将矛盾复杂化、明朗化。由此可见，两汉象数易学的发展，造成了自身无法克服的牵强、繁琐、矛盾等弊端，正是这些弊端而导致了象数学的衰微。

当然，我们也应当看到，虞氏卦变是两汉象数易学发展的必然产物，是为了满足当时人们易学研究需要而产生的。它们揭示的六十四卦之间相生相变的关系，对于当时人们注经和后世易学家以卦变重新探讨《周易》六十四卦的内在联系提供了现成的资料和方法。故它在象数易学发展中占有十分重要的地位。虽然虞氏卦变体系是如此不完善，以至于用它注《易》近乎于牵强附会的臆说。但它力图从卦爻及内在联系找到系辞根据。这比起两汉以来盛行的以《周易》以外的阴阳五行灾异说《易》是一个大的进步。同时，虞氏卦变说暗含了阴阳互含、消长变化，变化的复杂性与特殊性等思想以及在表述卦变思想时所表现出的成熟的、思辨的哲学思维，是对中国古代哲学的特殊贡献。因此，我们应当辩证地对待虞氏卦变说。

（林忠军）

第七章 太极图真义

〈太极图〉的民间图案很多，且画法各异（图 7-1）。但《四库全书·子部》、《清经解续编》、《易经来氏图解》、《周易参同契新探》、《易学哲学史》等书籍所载的〈太极图〉，都是配有〈伏羲（先天）八卦方位〉的〈八卦太极图〉（见图 7-2）。

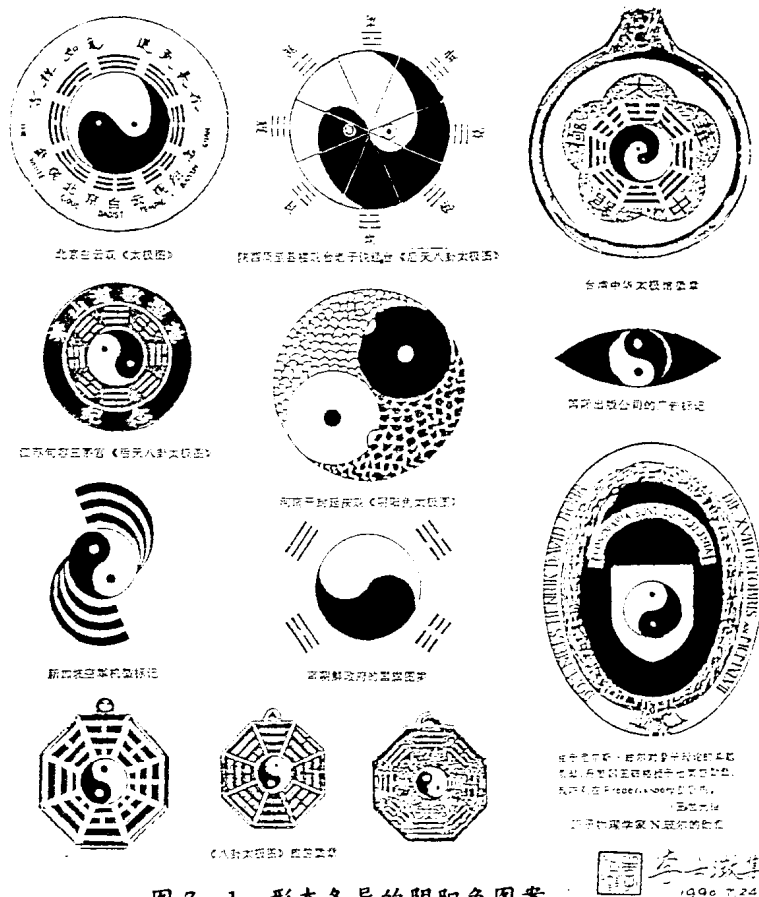

图 7—1 形态各异的阴阳鱼图案

《周易·系辞下传》曰：“古者包牺氏之王天下也。仰则观象於天，俯则观法於地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，於是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。”

八卦如此，而与先天八卦密切相关的〈八卦太极图〉是否也如是跟“天象、地形、人势”等紧密相关？这是很值得探讨的问题。

本文在讨论〈八卦太极图〉的数理、图象形成之余，进一步讨论它跟古代天文观察的关系，以明确它只是一幅神奇的道教图案呢？还是寓蕴着深远的科学含义？

圖 極 太 古

圖 之 然 自 地 天

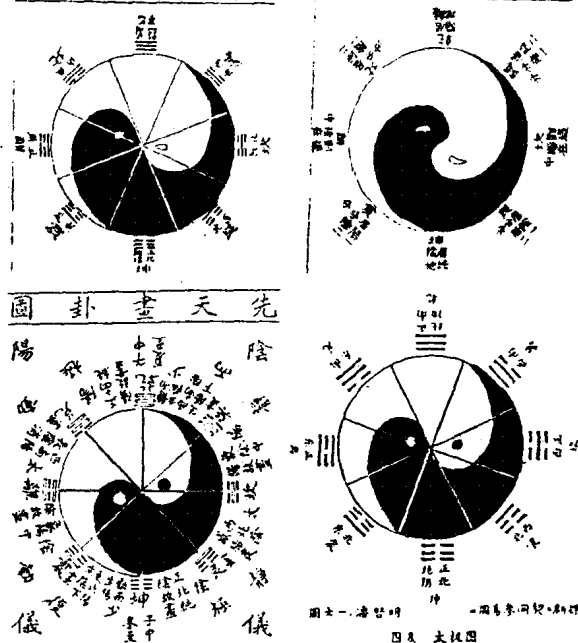

图 7—2 书籍刊载〈八卦太极图〉

一、太极图与先天卦位的关系

数学分析表明，八卦的自相组合（重卦）有 $8! = 40320$ 种。而先天八卦的重卦是先天六十四别卦。《周易本义》里，先天六十四卦有〈伏羲六十四卦次序〉一横图和〈伏羲六十四卦方位〉一圆图两种排列形式。

取18世纪德人莱布尼兹(G. W. Leibniz, 1646~1716年)的编码原则，即以阴爻 -- 为0、阳爻 — 为1，将〈伏羲六十四卦次序〉进行编码，并将其转换成十进制数码。从图 7—3(a)上列正体数字不难看出，从坤到乾(左至右)是从0—63逐渐增长的数列。如同图下方的黑白条，它表示阳方(白)从坤到乾逐渐增长，乾为阳尽(最大)。鉴于阴阳对等，若取阳爻 — 为0、阴爻 -- 为1，则又可编出由乾到坤的0—63(斜体)数列，它表征着阴息(长)阳消的过程。就是说，〈伏羲六十四卦次序〉从左到右表征着阳息阴消、从右到左为阴息阳消的正逆过程。

将图 7—3 (a) 弯折寓成圆档，即成图 7—3 (b)。再将图 7—3 (b) 往中心压缩，使中间圆圈汇集成一点，即成 7—3 (c) 圆盘。

图中心的黑白圆盘是象征着“负阴抱阳”的观念，但是，它却是一个不平衡体系。阳占盘面 $1/3$ ，阴占 $2/3$ 。阴盛阳衰，构不成阴阳各半、“黑白回互”的太极平衡体系。

图 7—3 (c) 的曲线方程，用极坐标系表示最为简单，即为

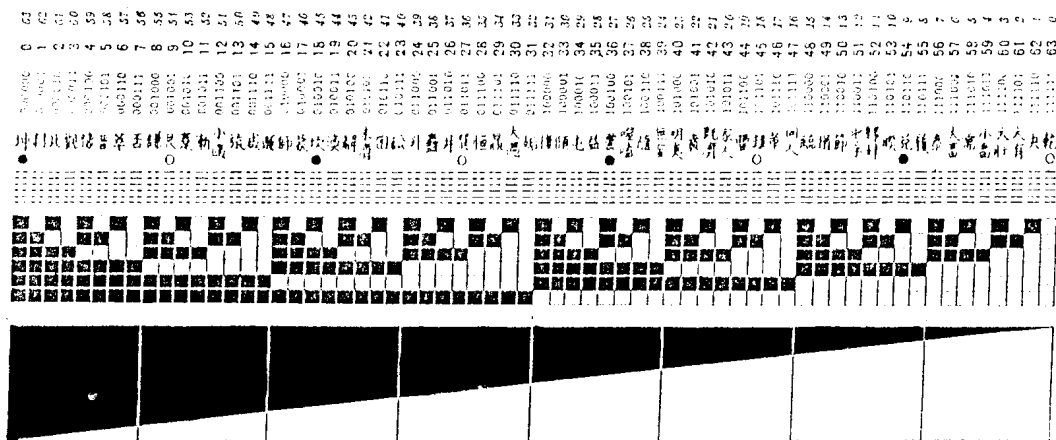
$$\rho = \frac{R}{2\pi} \cdot \theta \quad [2n\pi \leq \theta \leq 2(n+1)\pi] \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

式中 R ——圆之半径； ρ ——幅长； θ ——辐角（弧度）。

它不是阿基米德螺线 $\rho = R \cdot \theta \quad (0 \leq \theta \leq \infty)$

伏羲六十四卦顺序横图

正體：陰爻—為0，陽爻—為1。 對體：陽爻—為0，陰爻—為1。

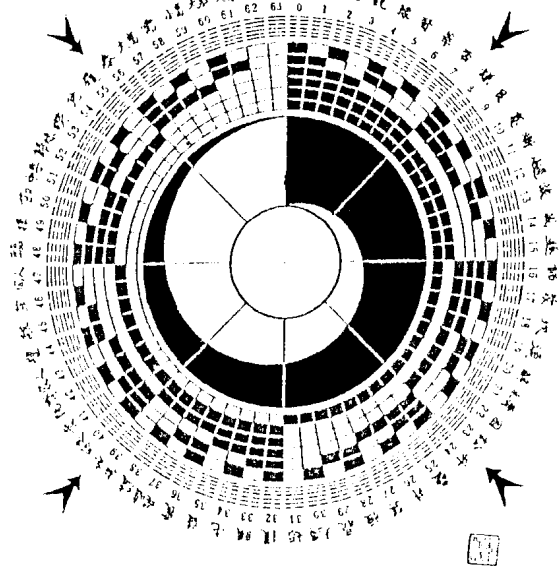
a.

將橫圖高成圓塔

李行成編
1990.7.10

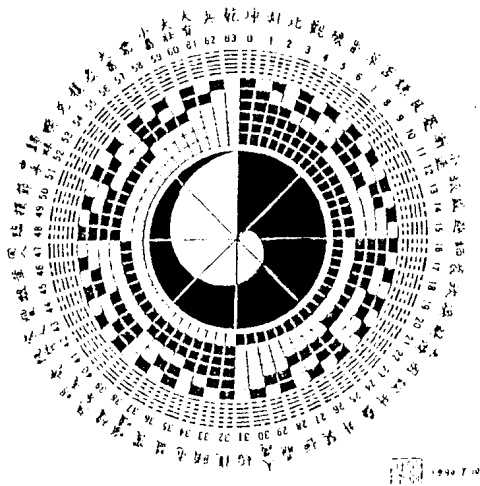
先天六十四卦顺序圖塔

顺序六十四卦黑白圖圓

b. 將圓塔壓縮成圓盤

1990.7.10

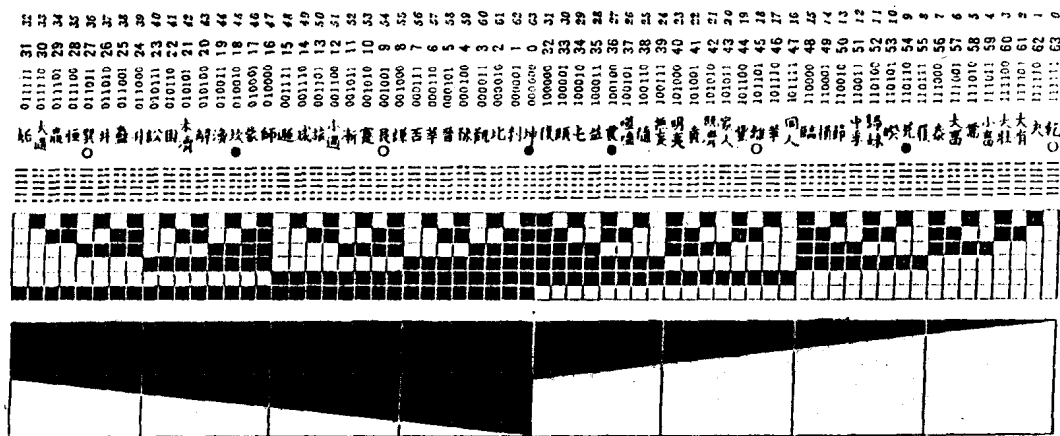
c.

1990.7.10

图7—3 《伏羲六十四卦次序》顺序横图之黑白幅长结构

伏羲六十四卦折轉橫圖

正體：陰爻--為0，陽爻--為1。 斜體：陽爻--為0，陰爻--為1。

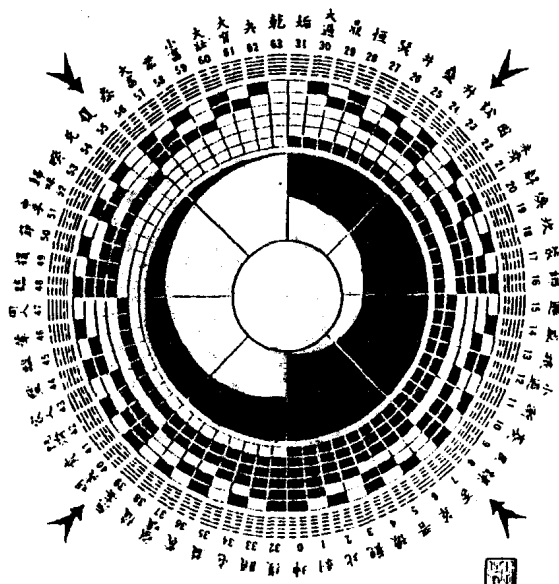
a.

將橫圖窩成圓瑤

李仕漢 啟
于1990.7.11.

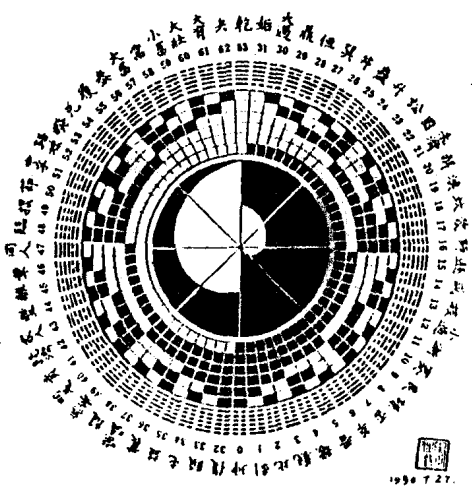
先天六十四卦折轉圓瑤

折轉六十四卦黑白圓瑤

b. 將圓瑤壓縮成圓盤

1990.7.27.

c.

1990.7.27.

图7—4 《伏羲六十四卦次序》折轉橫圖之黑白幅長結構

假如我们照朱熹所说,“圆图是横图在复、姤二卦之间切开拗转过来”的,将左半部份如图 7-4 (a) 作 180°对调,并窝成图 7-4 (b) 式的圆档,再压缩成图 7-4 (c) 圆盘,不难看出,此圆图的卦位排列,正是《周易本义》中〈伏羲六十四卦方位〉的卦位排列。但是,其中黑白块仍然不象图 7-1、图 7-2 那种“黑白回互、负阴抱阳”的首尾的相咬结构。也就是说,它不是〈太极图〉。

问题的征结在何处?

二、阴阳循环消息是太极图形成之关键

西汉宣帝时期(公元前 73—前 49 年)著名的今文经学家孟喜(生卒不详),以《周易》的卦象解说一年中的节气变化,以六十四卦配四时、十二月、二十四节气、七十二候,开创了“卦气说”之先河。

孟喜提出的十二月卦说,是在六十四卦中挑选了十二个阴阳爻渐进盈缩的别卦(或称辟卦)代表一年十二个月。此十二辟卦代表一年节之中气。其顺序如图 7-5。

而这十二卦共有七十二爻,孟喜又让它表征自然界动植物长灭的节候之物候。

十二辟卦中刚柔二爻的变化,体现了十二个月中阴阳消长的过程。前六卦,从复卦到乾卦,阴爻逐渐增长。复卦象征一阴初生,临为二阴生,泰三阳生,大壮四阳生,夬五阳生,乾卦六爻皆阳,表征阳气极盛。此六卦,代表了上半年中气的阳息、阴消的生灭过程。后六卦,从姤到坤,阴爻渐长。姤卦象征一阴初生,遁为二阴生,否二阴生,观四阴生,剥五阴生,坤卦六爻皆阴,表征阴气极盛。此六卦,代表了下半年中气的阴息、阳消过程。

为了用十二辟卦表示节气的经年展转变化,它又被作画成圆图结构。元朝的胡一桂(生卒不详)大概顿悟了孟喜的卦气说和陈抟作画〈太极图〉的真意,用黑格表示阴爻、白格(空格)表示阳爻,画出了图 7-6 (a) 这种十二月卦黑白回互结构。

当我们考虑到图 7-2 这些〈八卦太极图〉的卦名、卦画都朝着圆心时,把它改画成图 7-6 (c),并压缩成图 7-6 (d) 的圆盘状。不难看出,十二辟卦的这种阴阳结构,分明是〈八卦太极图〉阴阳鱼的雏型!

复卦	十一月中	冬
临卦	十二月中	冬
泰卦	正月中	春
大壮卦	二月中	春
夬卦	三月中	春
乾卦	四月中	夏
姤卦	五月中	夏
遁卦	六月中	夏
否卦	七月中	秋
观卦	八月中	秋
剥卦	九月中	秋
坤卦	十月中	冬

图 7-5 十二月卦的表征

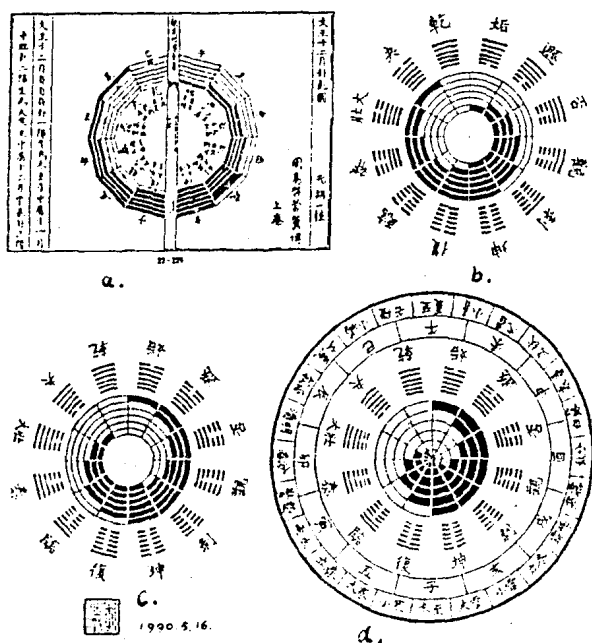

图 7—6 十二消息卦之环形黑白结构

这种雏型阴阳鱼没有鱼眼（或尚未开目），不足为怪。后面将说到，鱼眼分别代表“天地定位、运轂正轴”的日月，而日月又以坎离二卦为表征。十二辟卦里不含坎离二卦。所以，“卦气说”里特地用“离已日光、坎戊月精”纳于中宫。

三、来知德圆图的启示

明人来知德（字矣鲜、号瞿唐，1525~1604年）两次会试落榜之后，隐居万县虬溪山中，麻衣蔬食，精思《易》理，“数年而悟伏羲、文王、周公之象，又数年而悟文王序卦、孔子杂卦，又数年而悟卦变之非”。自隆庆四年（1571年）迄万历二十六年（1599年）阅二十九年而成《周易集注》（或曰《易经来注图解》）。是南宋朱熹以来集理、象、数于一身的易学大师。

来著中绘有几十幅对后人习《易》极有帮助的图画。今仅向读者介绍跟《太极图》形成有关的几幅图（见图 7—7）。

虽然来知德的《心易发微伏羲太极之图》和《先天画卦图》，不能从《伏羲卦》图中直接得到。然而来知德认为《伏羲卦》图或称《来氏太极图》才是真正的、且早于伏羲文王之图的《太极图》。来氏说：“此圣人作易之原也。理、气、象、数，阴、阳、老、少，往、来、进、退，常、变、吉、凶，皆寓乎其中。孔子系易，首章至易简，而天下之理。得及一阴一阳之谓道、易有太极、形上形下数篇，以至幽赞神明一章，卒归于义命。皆不外此图神而明之。一部易经，不在四圣而在于我矣。或曰，伏羲文王有图矣，而复有此图何耶？德曰，不然。伏羲有图，而文王之图不同于伏羲，岂伏羲之图差耶？盖，伏羲之图易之对待，文王之图易之流行，而德之图不立文字，以天地间理气象数不过如此。此则兼对待、流行、主宰之理而图之也。故图于伏羲文王之前。”

下面的分析可以看出，〈来氏太极图〉是〈伏羲八卦太极图〉的半成品，半成品在成品之前，来知德说得一点都不错！假如来知德曾想到把“德之图”往中间压缩一下，让中间的圆圈汇集成一点。那么，就将成功为一张与〈伏羲画卦图〉左右反了180°的、真正的〈来氏阴阳鱼太极图〉了。此时，他大概就不会说出“图于伏羲文王之前”了。

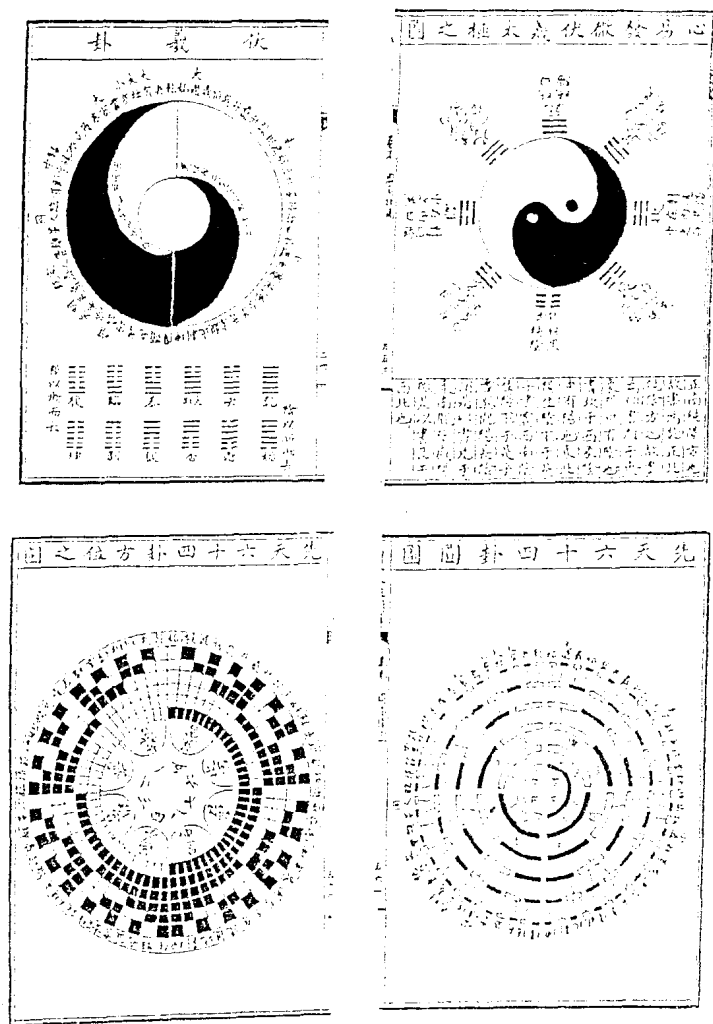

图7—7 《易经来注图解》摘录

从这个角度看，〈先天画卦图〉和〈心易发微伏羲太极之图〉并不是来知德的创作，但它比清朝胡渭的〈古太极图〉、〈天地自然之图〉，今人周士一等的〈太极图〉都要正确。他可能得自蜀中隐者的第一手货，而不是“朱熹派其友蔡元定入峡求索得来，秘而不宣，至元朝才由蔡元定之孙（蔡杭）传出，直到明初再经刘伯温流布于世”的三四手货。

“德之图”虽然只是〈八卦太极图〉的半成品，但他却挑明了〈伏羲六十四卦方位〉与〈八卦太极图〉的关系。其下方列出的十二辟卦，虽然没有绘成胡一桂式的圆形结构，但旁边所注的“阳以渐而长，阴以渐而长”，与其中图中“白以渐而长、黑以渐而消，黑以渐而长、白以渐而消。”是相对应的。

四、再谈太极图与先天卦位的关系

图 7-4 之所以构不成〈太极图〉，不是没有考虑阴阳消息的相互交替过程，而是没有考虑“乐极生悲”、“否极泰来”等正常的自然景观，都是渐变过程。也就是说，从微至极，再由极至微都应该是渐长、渐消的过程，而且是周而复始的循环。比如日月运行、寒往暑来等。

如果象图 7-8 (a) 那样，以两种编码方式对横图编码，而且把横图左半边看作阳长阴消之部、右半边看作阳消阴长之部，即可得到阴阳至极而渐消、至微而渐长的黑白结构。将其窝成图 7-8 (b) 圆档，即得到与图 7 来知德圆图极似的图样，再压缩成圆盘，即成为图 7-8 (c) 这种“黑白回互”的阴阳平衡体系。添上鱼眼，则就跟图 7-2 (a) 各图完全相似了。

〈八卦太极图〉中，阴阳鱼眼代表阴中含阳之太阳（日）和阳中含阴之月亮（月）。在孟喜、京房的“卦气说”、和魏伯阳的《周易参同契》中，离纳己、坎纳戊。又说，“离己日光、坎戊月精”。还说，“离女为日、坎男为月”。所以，在依〈伏羲六十四卦方位〉作画的〈八卦太极图〉中，阴阳鱼眼必踞坎离二卦卦位。图 7-8 (a) 可知，坎离二卦的卦位值均为 18。〈心易发微伏羲太极之图〉或〈天地自然之图〉中，在坎离二卦之后，都分别标有：对过阴在中（离）、对过阳在中（坎）。这表明，鱼眼心应在此二别卦卦位辐长（18 个单位长）之半（9 个单位长）处。鱼眼的大小以“离尽卯中、坎尽酉中”确定。尽者，极也，最大也。在眼心处作二小圆与卯酉线相切，此二小圆即为鱼眼之大小了。成图见图 7-8 (c)。

图 7-9 是考虑到图 7-2 中八经卦的卦画和卦名均朝圆心的对应图。它同样可作出〈八卦太极图〉。与图 7-8 不同的是其中卦画、卦名的取向。此外内中黑白格的排列也有差异。图 7-8 是从里圈向外圈顺序排列的两仪、四象、八卦…六十四卦，而图 7-9 是从外圈向心排列的顺序，为了便于辨认，以卦画、卦名的取向来定其名份。特命名图 7-8 为〈外分八卦太极图〉，图 7-9 则为〈内分八卦太极图〉。

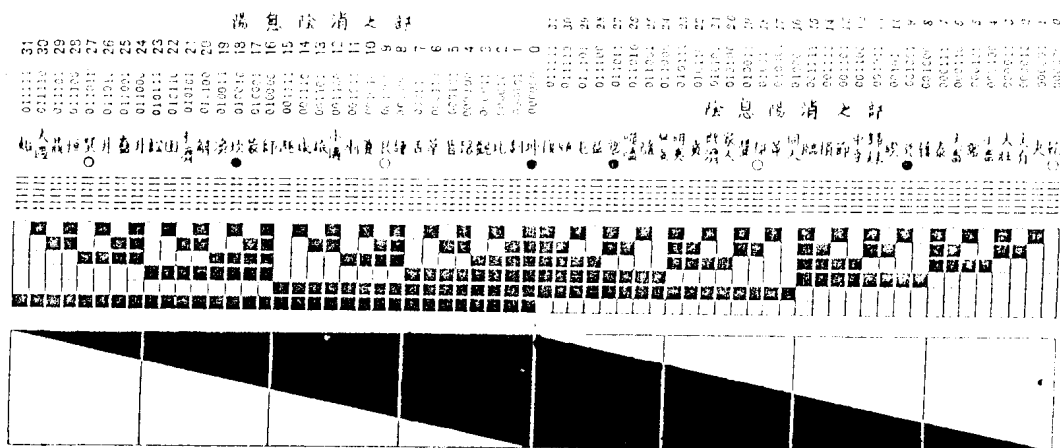
五、〈八卦太极图〉的数学规律

当我们把图 7-8 〈伏羲六十四卦方位〉各卦的十进制编码值配以长度单位（mm、cm、寸等），并视其为该卦位的辐长，则可作出图 7-10 (a) 这种卦位辐长图。显然，左边从乾经兑、离、震到复，其辐长从 0、1、2……31 一步一步长大，右边从坤历艮、坎、巽至姤亦然。它们具有以乾坤子午线为凸透镜的成像对称。把左右两半幅长端点光滑圆润连结起来，并考虑到中国古代左阳、右阴的习俗，将曲线分圆的右半部份涂黑代表阴，则可得到图 7-10 (b) 这幅与图 7-2、图 7-8 (c)、图 7-9 (c) 完全相同的黑白回互。如前添上鱼眼，并标上八经（宫）卦、十二地支时刻和四正四维方位。也是一幅活脱的阴阳鱼〈八卦太极图〉。

由于阴阳鱼是凸透镜式的对称，在考虑其数学模型时，尽管其轨迹规律相同，但必须左右分开处理，不能企图一揽子连成。也就是说，阴有阴的世界，阳有阳的世界，尽管男人和女人的自然生长规律基本相同，毕竟男人有男人的世界、女人有女人的世界，调合起来才能构成和谐的家庭，构成和谐的“太极体系”。只有这种“对立者是相互补充的（Contraria Sunt Complementa）”调和体系，才能启迪著名原子物理学家 N. 玻尔（Niels Hendrik David Bohr，1885～1962 年）建立量子力学中的“并协原理”（注：在不同实验条件下获得的有关原子系统的事实，未必能用单一的模型去解释，电子的波动模型，就是对电子的粒子模型的补充。）

伏羲六十四卦外分時刻橫圖

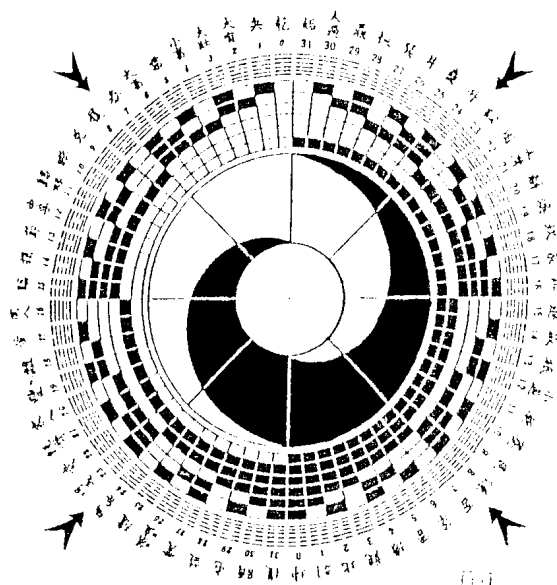
正體：陰爻一為0，陽爻一為1；倒體：陽爻一為0，陰爻一為1。

a.

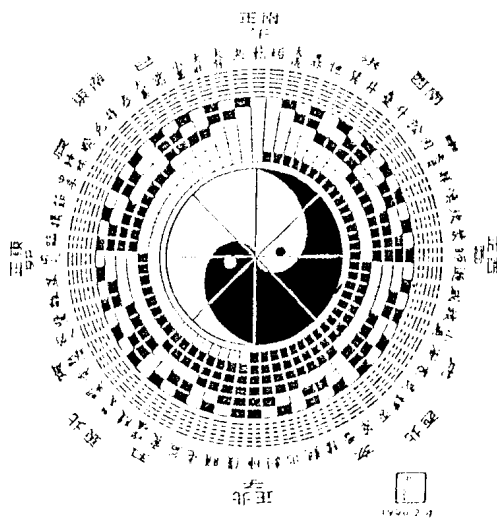
將橫圖高成圓端

先天六十四卦外分時刻圓端

b. 將圓端壓縮成圓盤

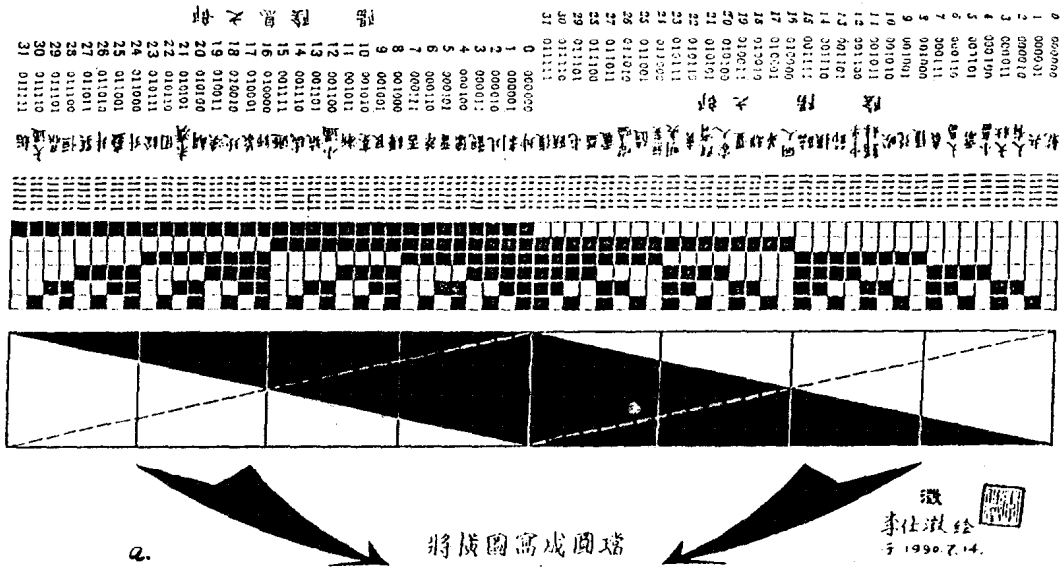
伏羲太極六十四卦時刻方位圖

c.

图 7—8 外分“先天八卦太极图”的形成

伏羲六十四卦内分特横图

先天六十四卦内分特横图

折转六十四卦黑白圆图

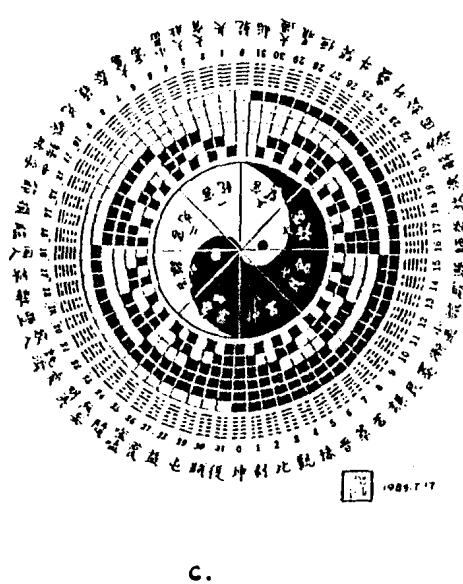
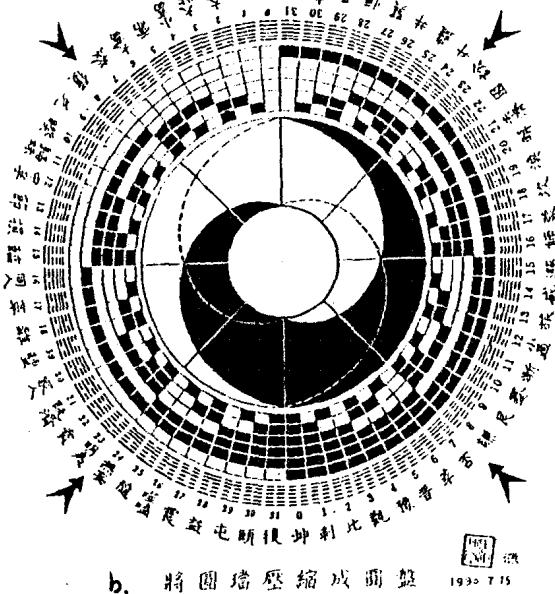

图 7—9 内分“先天八卦太极图”的形成

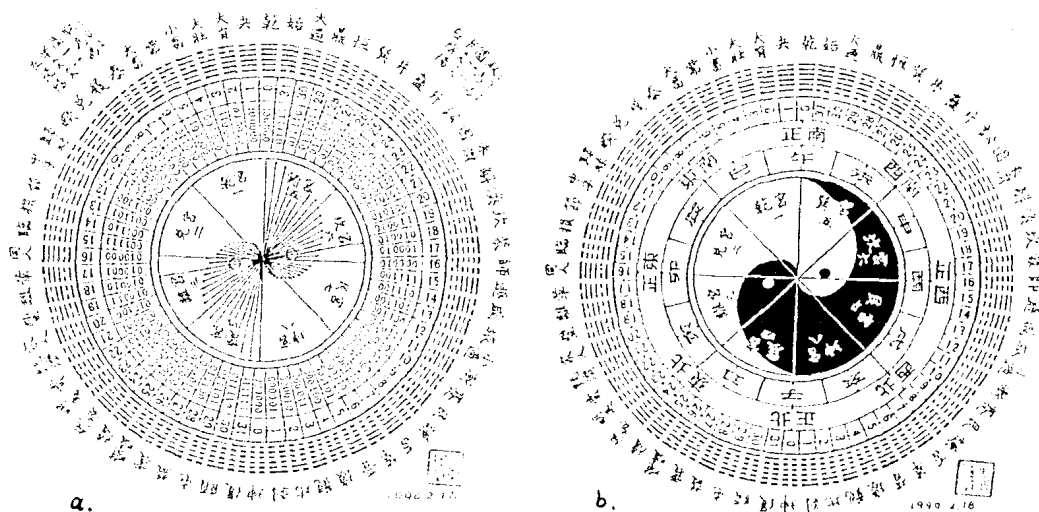

图 7—10 〈伏羲六十四卦方位〉的对称幅长及黑白四回互结构

考虑〈八卦太极图〉的数学模型时，取用极座标为最简。

1. 以半径 R 作圆。
2. 过〈伏羲六十四卦辞方位〉的“乾、姤”和“坤、复”间作子午线，过“同人、临”和“师、遁”间作卯酉线。
3. 如图 7—11，左半圆阴鱼曲线，以“天地定位”，取乾（午）为 0、坤（子）为 π (180°) 右半圆阴鱼曲线，“地天定位”，取坤（子）为 0、乾（午）为 π (180°)；

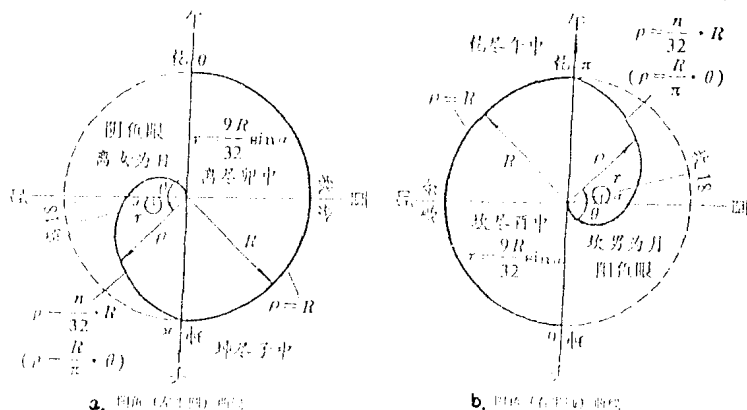

图 7—11 《太极曲线》
是卦位幅长的运动轨迹

4. 取 θ 为卦位幅长 ρ 与子午线（或午子线）之间夹角（幅角）。
5. 则阴阳鱼均适的卦位幅长 ρ （即 P 点运动轨迹）为 $\rho = \frac{n}{32} \cdot R$ ($0 \leq n \leq 32$)

$$\text{或 } \rho = \frac{R}{\pi} \cdot \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi \text{ 弧度})$$

6. “鱼眼”眼心 f (ρ_0, θ_0)

$$\rho_0 = \frac{1}{2} \times \frac{18}{32} \times R = \frac{9}{32} R$$

$$\theta_0 = 18 \times \frac{\pi}{32} = \frac{9}{16} \pi$$

7. “鱼眼”半径 $r = \rho_0 \sin \alpha$

α ——坎、离二别卦与卯酉线之间夹角。因中间含有“师、蒙”或“同人、革”二别卦，而每个别卦之张角

$$\alpha_0 = \frac{\pi}{32} \text{ 或 } \alpha = \frac{180^\circ}{32} = 5.625^\circ = 5^\circ 37' 30''$$

$$\text{所以 } \alpha = 2 \times \frac{\pi}{32} = \frac{\pi}{16} \text{ 或 } \alpha = \frac{180^\circ}{16} = 11.25^\circ = 11^\circ 15'$$

$$\text{因而 } r = \rho_0 \sin \alpha = \frac{9}{32} R \cdot \sin \frac{\pi}{16}$$

8. “鱼眼”的曲线方程

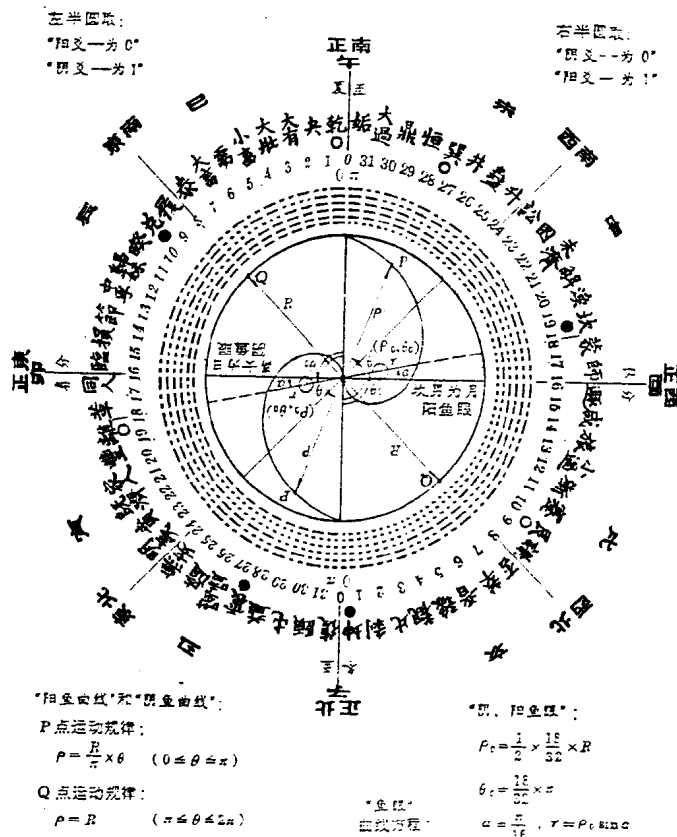
$$\rho_1^2 - \rho_1 \rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2 - r^2 = 0$$

$$\text{或 } \rho_1^2 - \frac{9}{16} R \rho_1 \cos(\theta - \frac{9}{16} \pi) + (\frac{9}{32} R)^2 \cos^2 \frac{\pi}{16} = 0 \quad (\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5}{8} \pi)$$

若考虑到“太极曲线”方程的完整性, 及其应在无限区间内循环, 则可写成通式

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{P点: } \rho = \frac{R}{\pi} \cdot (\theta - 2n\pi) \quad [2n\pi \leq \theta \leq (2n+1)\pi] \\ \text{Q点: } \rho = R \quad [(2n+1)\pi \leq \theta \leq (2n+2)\pi] \\ \text{鱼眼: } \rho_1^2 - \frac{9}{16} R \rho_1 \cos[\theta - (2n + \frac{9}{16})\pi] + (\frac{9}{32} R)^2 \cos^2 \frac{\pi}{16} = 0 \\ \quad [(2n + \frac{1}{2})\pi \leq \theta \leq (2n + \frac{5}{8})\pi] \quad (n=0, 1, 2, 3, \dots) \end{array} \right.$$

图 7—12 给出的是一幅完整的〈八卦太极图〉形成的数理原理图。

李士澍
1990.11.26.

图 7—12 〈八卦太极图〉形成的数理原理

六、半圆作画不出太极图

(一) 问题的提出

图 7-1 可见, 不论南朝鲜国旗还是新加坡的空军机徽, 不论国际出版公司的广告标记还是原子物理学家玻尔的勋章, 其间阴阳鱼图案莫不依半圆作成。

《科学画报》1988 年 12 期上, 山西汾阳高级护理学校姬竞竣和上海市数学学会常务理事谈祥柏先生合写一篇文章《神奇的洛书》;《中国气功》杂志 1990 年增刊上, 彻底破译“河图、洛书”的内蒙古通辽畜牧学院韩永贤先生也发表了一篇文章《经解太极图与气功》。内容各异, 但在作画〈太极图〉上, 二者却是雷同, 都是用半圆作成。原图见图 7-13 (a)、(b)。差异仅在错开 $\pi/4$ (45°), 且鱼头相反。

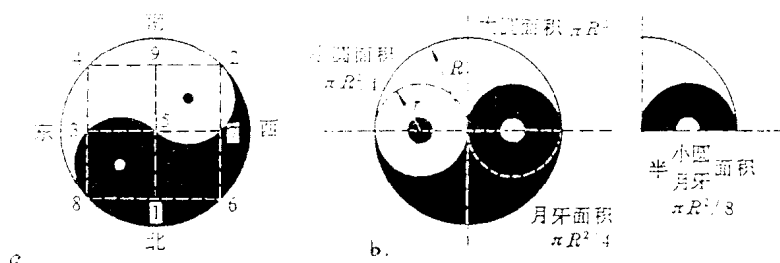

图 7-13 姬竞竣、谈祥柏和韩永贤“太极图”

姬、谈文中说:“洛书包含了古太极图(阴阳鱼)。这只要过 2、4、6、8、4 四隅的四个方位点作一个圆, 然后过 2、7、5 三个方位点作半圆, 再过 8、3、5 三个方位点作半圆, 两上半圆在中央点 5 相接, 并在 2、8 两点与大圆相切。再在两上半圆的圆心画出阴、阳两点, 便构成了古太极图, 如图(本文图 7-13a)所示。这两条通过 2、7、5、3、8 五个方位点的曲线, 将大圆分成两半, 上半为阳, 下半为阴, 洛书这一性质, 有人认为也许可以作为八卦产生于洛书的一个依据。”

韩先生虽未叙说, 但图中标示着的大圆半径 R 、小圆半径 r , 大圆面积、小圆面积和月牙面积等, 已自分明。

〈八卦太极图〉若能如此作画, 真可谓简便至极!

(二) 半圆太极图的数学规律

谈祥柏先生是数学家, 且是《科学画报》古典问题的专栏作家, 而韩永贤先生则是物理学家, 对这种半圆太极图(权且这样称呼)的数学表达式, 应是十分清楚的。用极坐标方程表示最简单。同前, 考虑到阴阳互抱且对称, 将其沿纵轴左右两半切开。取右半圆下方为 0、上方为 π , 即有

$$\rho = R \cdot \sin \theta \quad \left(\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4} \right) \quad \text{谈图之阴鱼}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \right) \quad \text{韩图之阴鱼}$$

$$\rho = R \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right) \quad \text{谈图之阴鱼}$$

$$(\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \pi \quad \text{谈图之阴鱼})$$

$$(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{韩图之阴鱼})$$

在直角坐标系中，上式则为
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R \cdot y \\ x^2 + y^2 = R \end{cases}$$

左半边雷同，但须将 0 取在南方（图纸上方）、 π 取在北方（图纸下方）。

（三）跟时刻、节气的关系

在胡渭《易图明辨》里〈古太极图〉又名曰〈天地自然之图〉。既名如此，则应与一些天地自然规律相关。只有这样，才配这种称谓，才能体现其神奇。

姬、谈太极图只说到画法为止，而韩先生的图不仅配上了先天八卦，而且用于解释了“四象”（见图 7-14）。但没有进一步阐述它与时刻、节气等自然规律的关系。

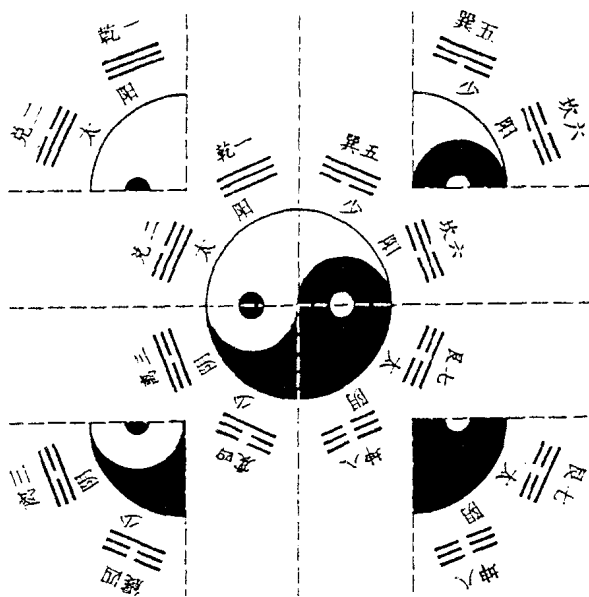

图 7-14 韩永贤“经解太极图”

让我们仿图 7-6 (d) 和图 7-8 (c)，把图 7-13 (a、b) 配上十二地支时刻、二十四节气和四正、四维方位，即成图 7-15 (a、b)。

朱熹《周易本义》里，对〈伏羲六十四卦方位〉有一段注释：“此图圆布者，乾尽午中、坤尽子中、离尽卯中、坎尽酉中。阳生于子中，极于午中。阴生于午中，极于子中。其阴在南，其阴在北。”这段话虽不一定用来说〈八卦太极图〉的，但能帮助我们判析何种图象是〈太极图〉、是〈天地自然之图〉。

读者不妨把图 7-2 胡渭的〈古太极图〉、〈天地自然之图〉、来知德的〈先天画卦图〉以及图 7-7 〈心易发微伏羲太极之图〉都配上时刻、节气，不难看出，它们和图 7-6 (d)、图 7-8 (c) 一样，都能基本上符合朱熹这段注释。尤其来知德的两张图，更是逐句皆合。若把〈先天画卦图〉中乾坤、坎离这两根纵横轴线看成子午、卯酉线或“二至”、“二分”线，更能如图 7-8 (c) 那样看出“夏至日长、冬至夜长”、“春分、秋分日夜平分”等节气时刻概念。

所以认为，此二图应是古籍所载最正确的〈古八卦太极图〉。

读者也不难发现，图 7-15 (a、b) 皆无此功效。姬、谈之图是对“洛书”而言的，暂且撇开不论。“韩氏太极图”则是配上了先天八卦的，它亦失实。

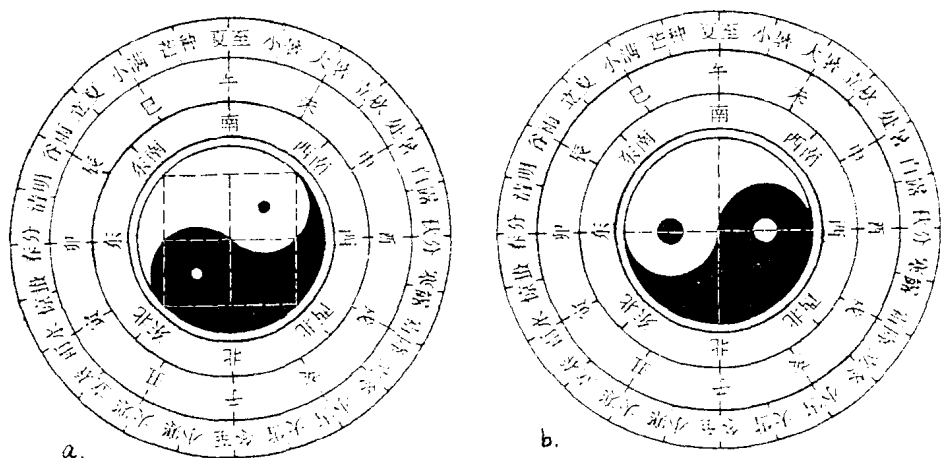

图 7-15 谈、韩“太极图”之方位、时刻、节气圆图

(四) 把半圆太极图展开

图 7-8、图 7-9 表明，〈八卦太极图〉可以展开成〈伏羲六十四卦次序〉的折转横图。阴阳鱼展开后即成图 7-8 (a) 或图 7-9 (a) 阴阳消长直方图，同理，我们把韩永贤先生的半圆太极图依时刻、角度展开，则呈图 7-16 的阴阳消长关系。

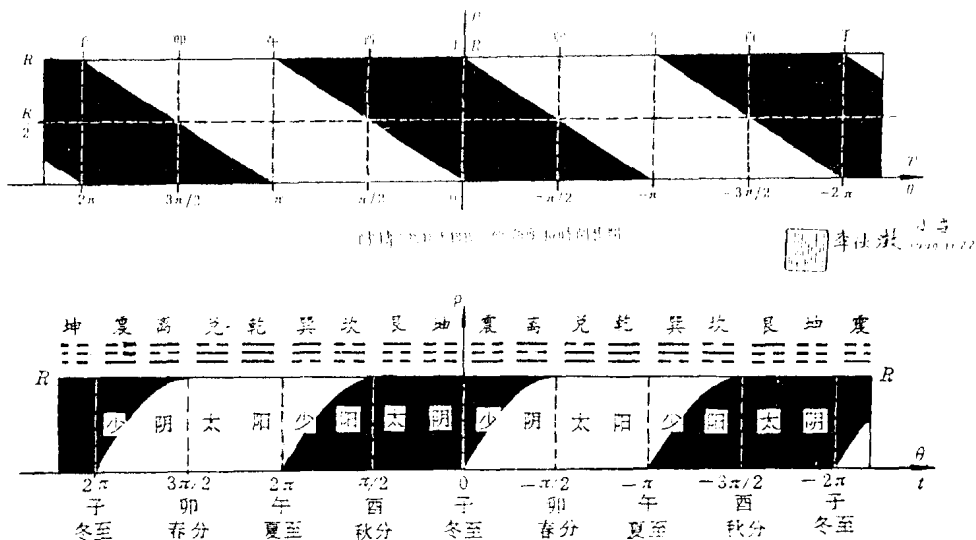

图 7-16 “韩氏经解太极图”的时刻、角度展开

这是一种阴阳不平衡消长的程式。图中，从子到卯或从午到酉，曲线依 $\rho = R \cdot \sin\theta$ 在变化；而卯——午或酉——子，则 $\rho = R$ 。若用它来解释一天的阴阳变化则是，从半夜子中起阳气在阴气的压抑下萌生，且急速增大；到了寅时之后，似乎疲乏地放慢了节奏，异常艰辛地妄图冲破黎明前的黑暗越出地平；一旦到了卯中，太阳一跃悬空，晨曦与午阳一般炽烈地照

耀着大地，晨阳与午阳一样酷热。一过午中，阴气即刻在阳气包裹之下迅速滋长，艳阳急退（注意，这里不是阴气滋长、阳气潜藏）；过申牌时分到酉时，夕阳拖沓着迟迟不肯下山；到了酉中，阳消已尽，没有夕阳西下之壮丽，没有暮色苍茫之景观，没有初更二更之宵，即刻步入到与子夜一样的清冷黝黑。若用之论寒暑，则是一过春分就达盛夏。一越秋分即为隆冬，没有温、热、凉、寒的四季变迁。我想，这种阴阳消长、寒往暑来、刚柔推摩的变化曲线，大概不能为广大读者接受吧？！韩永贤先生“经解”不了〈太极图〉！一切用两个半圆衔接而成的“太极图”解释不通自然界客观的阴阳消长、寒往暑来，不符合万物春生夏长秋成、冬藏的生灭规律。它们不是神奇的〈八卦太极图〉，只是一种简洁明快的图案画！

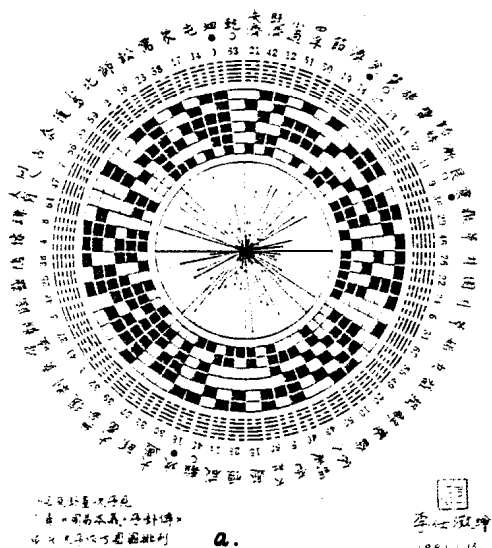
七、唯有〈先天八卦太极图〉

前面已说到古籍所载均为〈先天八卦太极图〉，笔者通过对〈伏羲六十四卦方位〉图的卦位分析，作出了一幅与古籍所载雷同且切合朱熹注释并能符合自然界阴阳时变规律的〈太极图〉。但一些道教宫观里却张挂着“后天八卦太极图”（见图 7-1），而且高峰先生在《飞碟探索》1990 年 1 期撰文《太极图究竟是谁所作？》中断言：“直到宋朝道士陈抟才传出〈太极图〉，并有‘先天’、‘后天’之分。”

果真有“后天太极图”吗？回答是否定的。

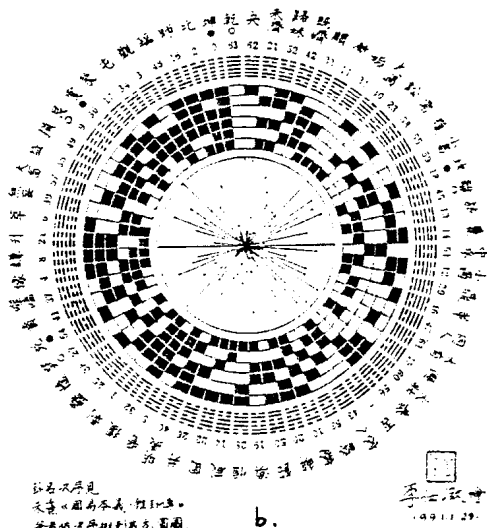
在朱熹《周易本义》和其他人的《易》著里，可以看到〈文王八卦次序〉和〈文王八卦方位〉，但见不着“先天图”那样的〈文王六十四卦次序〉（横图）和〈文王六十四卦方位〉（圆图），最多只有《序卦传》或《杂卦传》所叙的六十四卦卦序排列。笔者将它们排列成图 7-17 (a)、(b) 圆图后，可以看出它们的卦画黑白格是一组无序的散乱结构，而且六十四

图 7-17 (a) 文王六十四卦次序圆图

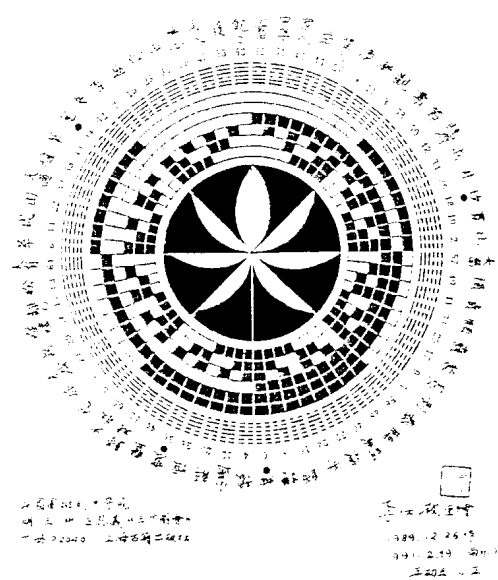
(a)

图 7-17 (b) 文王六十四卦次序圆图

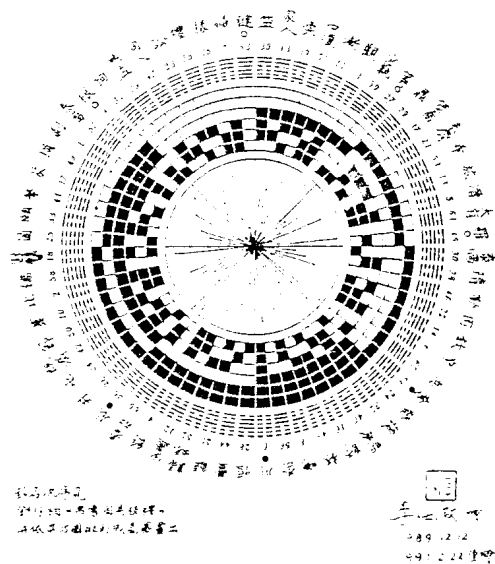
(b)

“孔三”六十四卦黑白圖

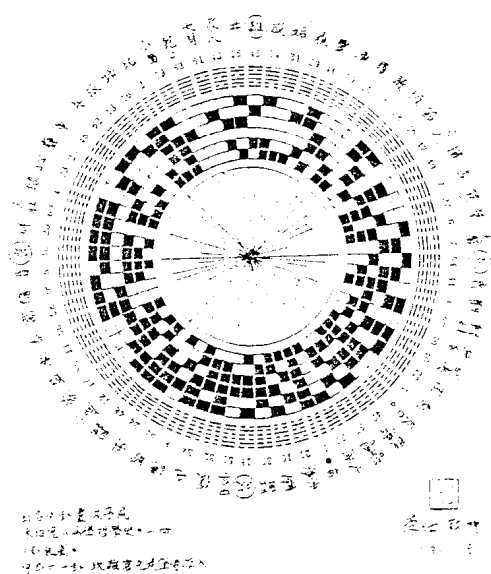
(c)

第三堆六十四卦黑白圖

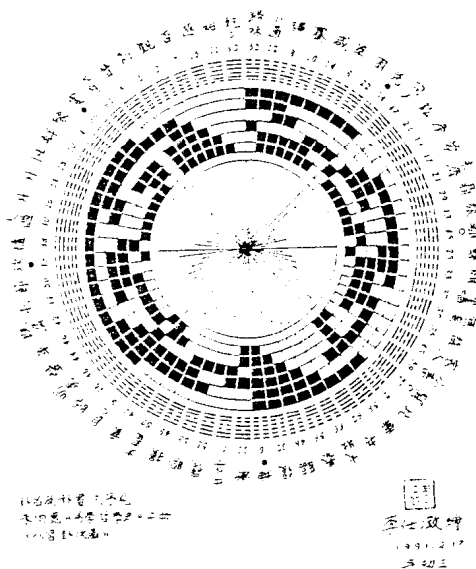
(d)

第三堆六十四卦黑白圖

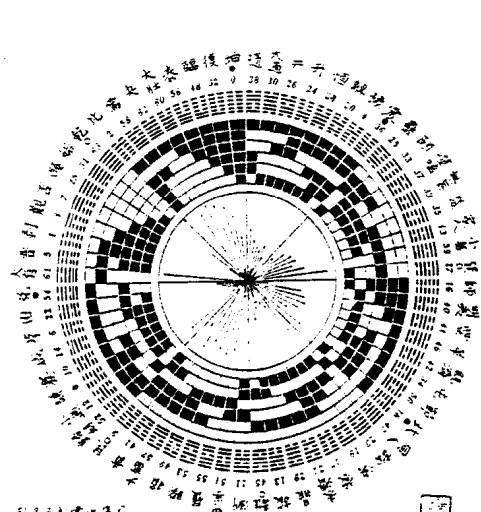
(e)

第三堆六十四卦黑白圖

(f)

高元滿六十四卦黑白圖
元包經傳

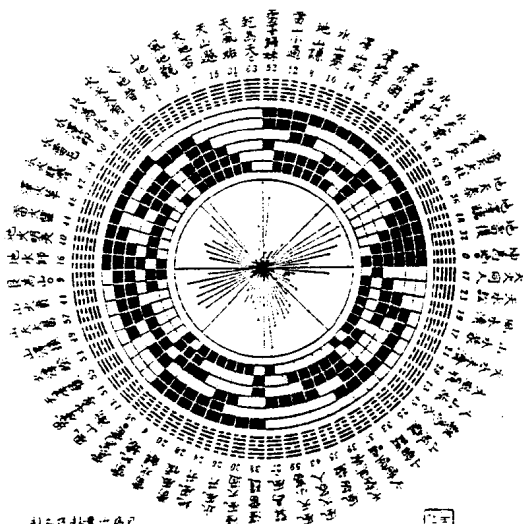

卦名及卦序次序
一、依元包經傳卦序
二、依元包經傳卦序
三、依元包經傳卦序
四、依元包經傳卦序

元包經傳
一九九〇.二.一四
五二一

(g)

朱熹六十四卦黑白圖
分宮卦象

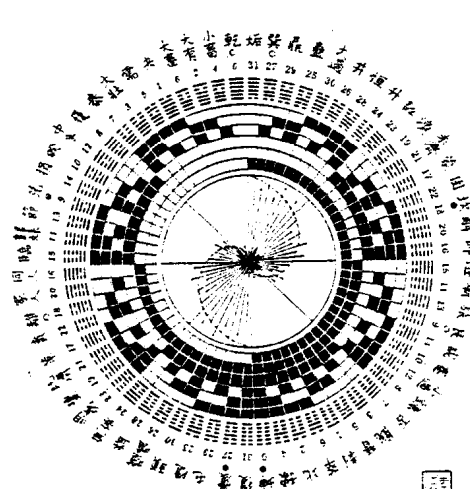

卦名及卦序次序
一、依朱熹卦序
二、依朱熹卦序
三、依朱熹卦序
四、依朱熹卦序

朱熹卦序
一九九〇.二.一四
五二二

(h)

董光壁六十四卦黑白圖
高對稱性

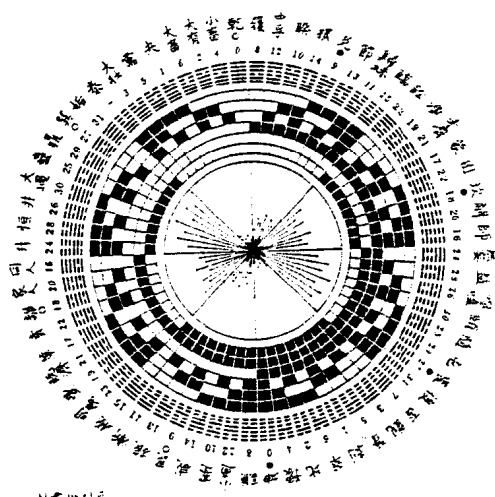

卦名及卦序次序
一、依董光壁卦序
二、依董光壁卦序
三、依董光壁卦序
四、依董光壁卦序

董光壁卦序
一九九〇.二.一四
五二三

(i)

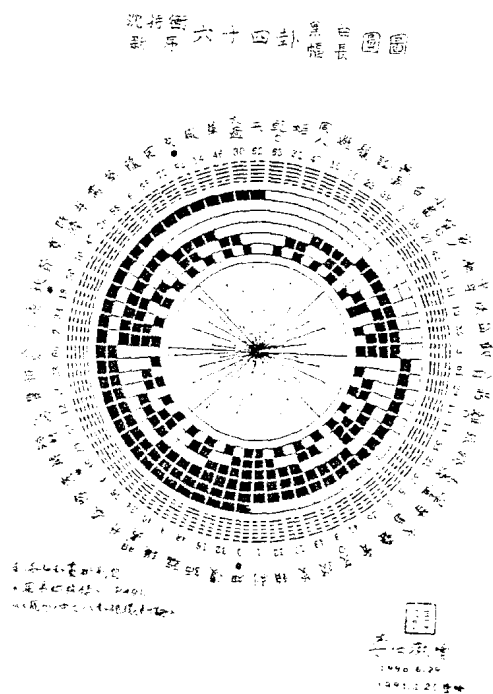
王錫五六十四卦黑白圖
五子

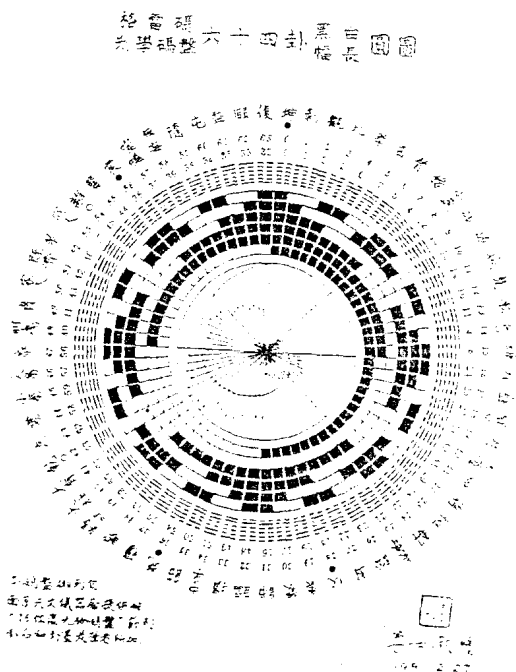
卦名及卦序次序
一、依王錫五卦序
二、依王錫五卦序
三、依王錫五卦序
四、依王錫五卦序

王錫五卦序
一九九〇.二.一四
五二四

(j)

(k)

(l)

图 7—17 各种《易图》的黑白辐长结构

别卦里八个主卦的位置与〈文王八卦方位〉毫无关系。对它进行编码后所作出的幅长图亦呈无规则的放射状，它不能构成图 7—10 (a) 那种左右对称的步逐展开，也就作画不出图 7—10 (b) 那样的〈阴阳鱼〉。故此，笔者在《叙说八卦太极图》一文中曾明确指出，“至于〈后天八卦太极图〉的出现，可能是前人不明了〈太极图〉的真实画法下，套用了‘先天为体，后天为用’的观念，硬把〈先天八卦太极图〉移植到〈后天八卦〉之中的错误创作，而后人又以讹传讹承续了下来！”

不仅如此，从图 7—17 所载的十二幅图象里，没有那一幅的幅长结构具有凸透镜式的左右对称的步进展开规律，所以都作画不出〈太极图〉。〈八卦太极图〉唯有一种，即〈先天八卦太极图〉。它依〈伏羲六十四卦方位〉的卦位排列规律作出。别无他出！

顺便指出，从图 7—17 (d) 西汉马王堆帛书六十四卦起，卦序开始有了规则排列，北周卫元嵩（或唐朝苏源明）的《元包经》和南宋朱熹的〈分宫卦象〉同属于西汉京房〈八宫卦次〉系统，只在八宫排列上稍有差异。《周易·说卦传·第三章》所述“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”不只出现在陈抟、邵雍的“先天图”体系，它在西汉马王堆帛书和京房八宫卦次里已有明确反映，只是各自错位罢了。朱熹说：“邵子发明先天图，图传自希夷，希夷又自有所传。”“伯阳参同契，恐希夷之学，有些自其源流。”十分有道理。陈抟的“发明”不仅源于东汉魏伯阳之《周易参同契》，应该说还跟古代其他《易经》的排列有关，是集古而成的创作。

另外，将再撰文证明孔子并没有什么“中天六十四卦”，它的方图排列跟南宋张行成的《元包数总义》横图排列完全一致，大概是《三才图会》的作者明朝王圻、王思義在转画成圆

图时的错向创举，所以能得出如此规则的“莲花瓣”图样。

图7-17(i)是依今人董光璧先生的〈高对称性六十四卦方图〉转绘成圆图的。其方图的高对称性却把一幅好端端的〈伏羲六十四卦方位〉打得落花流水，反而破坏了它应有的“太极”结构。

图7-17(g)是1987年被国内几十家报刊报导为“终于灵悟和破译〈伏羲太极八卦图〉的全部奥秘”的王锡玉(玄子)先生的〈六十四卦方位图(伏羲)〉的卦位结构。不论你如何正看反读也悟不出它跟〈伏羲六十四卦方位〉有任何共同之处，它只能是王锡玉先生自创的“玄子六十四卦圆图”。咎其错误原因是，王先生的读卦方法违反了古训，把朱熹总结前人读卦经验而作的〈八卦取象歌〉颠倒了，他把“兑上缺、巽下断，震仰盂、艮复碗”读成了“兑下断、巽上缺，震复碗、艮仰盂”。完全混淆了视听！

若将图7-17(k)与图7-9(c)作个比较，读者自会看出此二图的结构何等相似。把图7-17(k)依乾坤轴旋转180°之后并把卦名改朝中心书写，此二图就完全一样了。是沈持衡先生没有注意到读卦次序应从初爻往上读，编码亦应依此律而行，在“先天图”里，初爻是两仪、二爻是四象、三爻是八卦。上爻是六十四卦。我们都知道，半个圆大于四分之一圆，大于八分之一圆……大于六十四分之一的一个圆，即 $1/2 > 1/4 > 1/8 > 1/16 > 1/32 > 1/64$ 。另外，考虑到卦之错综，把沈先生的〈六十四卦新序之圆图〉卦名朝中心书写，即成一种左右交错了的“内分”〈伏羲六十四卦方位〉。

图7-17(l)是当今广泛用于雷达和自动控制的〈格雷码光学码盘〉结构。笔者去掉其高位仅留六位以让其类六十四卦。据说此码盘是本世纪西方人格雷依“自然码”改进的。而“自然码”的结构图式与图7-3(c)完全一样。西人发明“自然码”时是否也象十八世纪的莱布尼茨那样见过《易》图，未作查考。但此图式与北宋邵雍的〈天根月窟图〉相似是不待言说的。《易经》与现代科学技术相密切相关，此又是一明证。

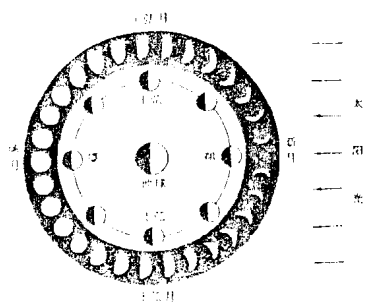
八、〈八卦太极图〉与朔望月相

“人无生死月常圆”，是古人仰观天文、俯察地理、远取诸物、近取诸身，总结出来的自然哲理。

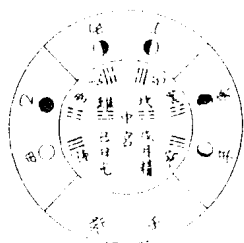
月不常圆是众所同知的自然景观。一个月的月相必然由晦朔经上弦至满望。再由下弦返回晦朔，周而复始连绵千古。月相变化的平均周期约为29.53059天。这种晦、朔、弦、望变化是月亮绕地球运行，而地球除自转外还绕太阳公转造成的。图7-18(a)是今人所绘的月相成因图。

古人对月相的变化也有许多记载和描述。东汉魏伯阳在《周易参同契》中把月相与西汉孟喜、京房的八卦纳甲联系起来，建立了〈月体纳甲〉(图7-18(b))；三国时代吴国经学家虞翻进一步把月相变化纳入十天干(图7-18(c))；后蜀人彭晓在《周易参同契通真义》中所画的〈明镜之图〉和宋末元初道教学者俞琰在《易外别传》中给出的〈周易参同契金丹鼎器药物火候万殊一本之图〉，其间逐日月相变化与今人之记录已自相同。见图7-18(d)、(e)。俞琰在《周易参同契发挥》中，进步一把逐日的月相画成中心取向式(图7-18(f))后，不难看出，它恰如图7-8(b)〈伏羲六十四卦方位〉圆档式的左阳右阴结构。若将它往中心压缩成圆盘。那就是比图7-6(d)更细微些的〈太极图〉雏形。

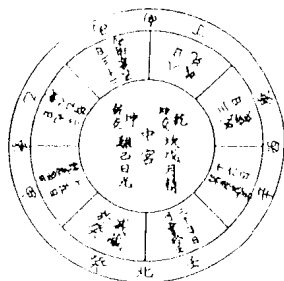
可以说，〈八卦太极图〉是古人对月相变化认识的细密描写。

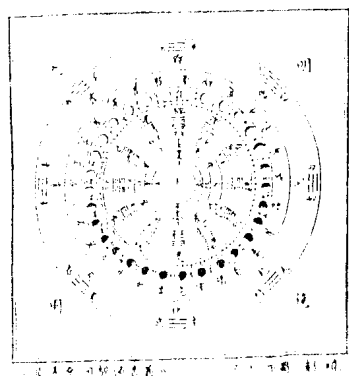
a. 日月及其成圖

b. 宋·吳伯陽月體納甲

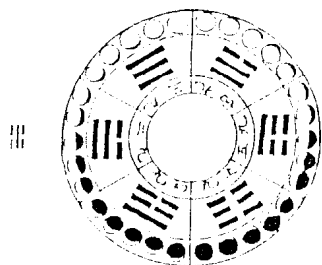
c. 三國·虞翻月體納甲

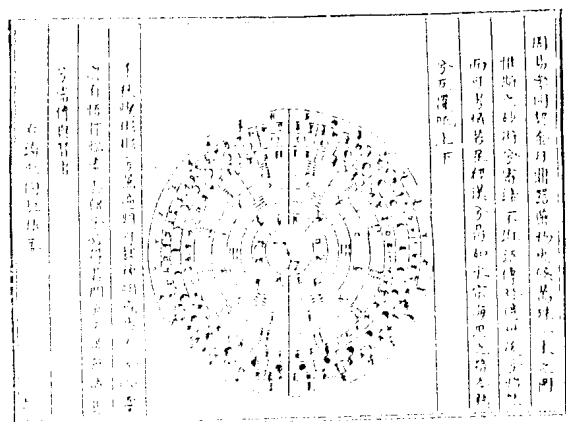
d. 五代·薛昭明鏡心圖

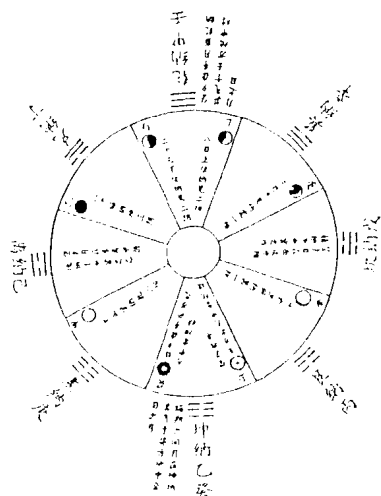
e. 南宋·朱震漢上納甲圖

f. 元·俞琰月相變化圖

g. 元·俞琰周易參同契金丹鼎器原為「候萬時」本之圖

h. 清·胡渭新定月體納甲圖

图 7—18 月相的形成及月体纳甲

请读者留意一下图 7-18 (d)、(e)。五代蜀人彭晓和元初俞琰都把十二消息卦和二十八宿都画在同一图中，但彭晓的《明镜之图》标绘的是《文王八卦方位》，而俞琰图中标示的却是坎离纳于中宫之后的《先天八卦》。南宋初年朱震的《汉上纳甲图》则是明确标画着先天八卦的卦名和卦画。彭晓与陈抟是同时代的人，这里是否也表明《先天八卦方位》确实出现在陈抟之后。

九、太极图与月亮近点龄无关

1983 年朱灿生先生根据南京大学天文系宋喆庭等对月亮运动规律所作的统计，提出《太极图来源于月亮运动统计规律的探讨》文章。统计数据见图 7-19。所作“太极图”如图 7-20。

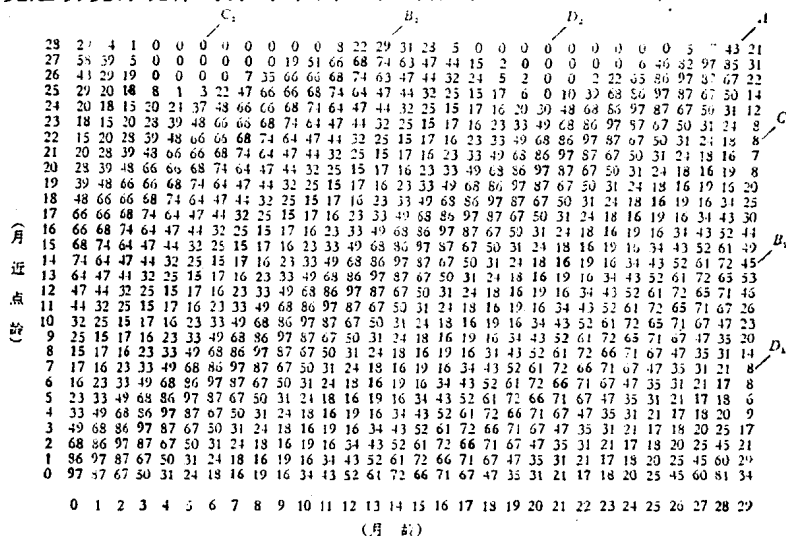

图 7-19 月亮近地点龄的统计规律

图 7-20 是“太极曲线”吗？回答：非也。从图 7-1、图 7-2 等可知，那怕是“半圆式太极图、在完成一个周期变化运动时，必须有两个相关联的量值随时间或方位作消长变化。而且其中一个量在前半个周期消、后半周期长，必伴随另一个量反其道而行之。图 7-20 两条曲线并不代表两个互补的量值，且它们以不同的位相在一个周期里只长不消。

当我们把图 7-19 统计数据围成圆档之后，A、B、C、D 组黑体字，构成四条螺旋线，正如朱先生自己在文中所说：“则得阿基米德的螺旋线 $\rho = (\theta - \theta_0) / 12^\circ$ ”。所以它“从形式到内容都不（原文为有，笔者改为不）可能是太极图！”

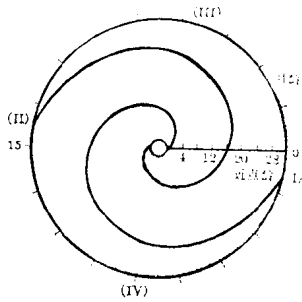
读者不妨认真审视一下图 7-19。与 A、B、C、D 四列黑体数字并行的数列，都几乎是等值的。所以在图 7-21 里可以作出 29 条回旋臂。这显然不是“太极曲线”的回互，而是斗笠式的旋臂。故，月亮近地点龄与太极图无关！

十、太极图与《周髀》晷景

《周髀算经》是古盖天说历算书，据说出自商、周之际，自周公受之于商高。今所见《周髀算经》乃公元前一世纪西汉赵爽（或称赵婴）注、北周甄鸾重述、唐初天算家李淳风奉敕注释、南宋嘉定六年（1214 年）鲍瀚之重序的宋版本。

相传，周公姬旦曾在洛邑（今河南洛阳）东南约一百里的阳城，树立圭表测量冬至和夏

月亮近地点的旋臂曲线

月亮近地点的旋臂曲线 $\rho = (\theta - \theta_0) / 12^\circ$

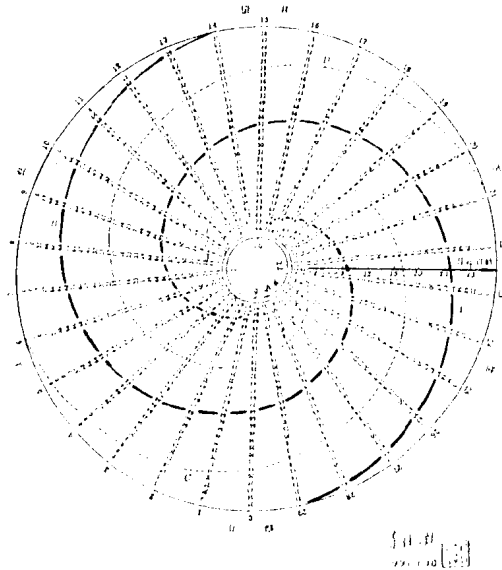

图 7—20 朱灿生月近龄时变曲线

图 7—21 月亮近地龄的旋臂曲线

至的日影，以定出一年的长度和季节。测量原理见图 7—22。

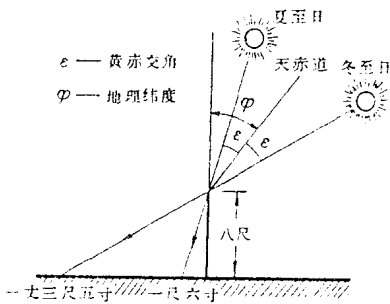

图 7—22 晷景的测量原理

阳城，在今河南省登封县东南 15 公里的告成镇北，地处东经 $113^\circ 8' 30''. 6 \pm 31''$ 、北纬 $34^\circ 24' 16''. 9 \pm 1''. 3$ 。古人认为，这里是大地中心，是测量日影最理想的地方。中国历代许多天文学家都曾到这里进行过天文观测，今存观星台南 20 米处，还保存有唐开元十一年（723 年）由天文官南宫说刻立的“周公测景台”纪念石表。

表 7—1 是《周髀算经》给出的二十四节气的中气晷景。以节气 (t) 为横座标、景长 (L) 为纵座标作出节气、晷景图，如图 7—23 所示。

表 7-1 《周髀》晷景与《太极图》辐长

表一:《周髀》晷景与《太极图》辐长

节气	阳城晷景 晷表晷景 (寸)	太极辐长 ρ (寸)	$\rho+16$ (寸)
冬至	一丈三尺五寸	135.0	119.0
小寒	一丈二尺五寸小分五	125.083	109.083
大寒	一丈一尺五寸一分小分四	115.16	99.16
立春	一丈五寸二分小分三	105.25	89.25
雨水	九尺五寸三分小分二	95.3	79.3
惊蛰	八尺五寸四分小分一	85.416	69.416
春分	七尺五寸五分	75.5	59.5
清明	六尺五寸五分小分五	65.583	49.583
谷雨	五尺五寸六分小分四	55.6	39.6
立夏	四尺五寸七分小分三	45.75	29.75
小满	三尺五寸八分小分二	35.83	19.83
芒种	二尺五寸九分小分一	25.916	9.916
夏至	一尺六寸	16.0	0
小暑	二尺五寸九分小分一	25.916	9.916
大暑	三尺五寸八分小分二	35.83	19.83
立秋	四尺五寸七分小分三	45.75	29.75
处暑	五尺五寸六分小分四	55.6	39.6
白露	六尺五寸五分小分五	65.583	49.583
秋分	七尺五寸五分	75.5	59.5
寒露	八尺五寸四分小分一	85.416	69.416
霜降	九尺五寸三分小分二	95.3	79.3
立冬	一丈五寸二分小分三	105.25	89.25
小雪	一丈一尺五寸一分小分四	115.16	99.16
大雪	一丈二尺五寸小分五	125.083	109.083

凡八第二十四气, 损益: 九寸九分六分分之一

曲线, 分明是一条线性度极好的三角形。曲线的斜率恰好就是书中给出的“八节二十四气气损益: 九寸九分六分分之一”, 即

$$m = \pm 9 \text{ 寸九分六分分之一} = 9.9 \frac{1}{60} \text{ 寸} = 9.916 \text{ 寸}.$$

同图中还画出了配有二十四切气和十二地支时刻的《八卦太极图》, 且用实线标示与各节气对应的辐长。

若令太极曲线方程中

$$R = (135.0 - 16.0) \text{ 寸} = 119.0 \text{ 寸}$$

$$\theta = n\theta_1 = n \times \frac{\pi}{12} \text{ 弧度} = n \times \frac{180^\circ}{12} = n \times 15^\circ \quad (n=0, 1, 2 \dots 12)$$

则按
$$\rho = \frac{R}{\pi} \cdot \theta = \frac{n}{12} \cdot R$$

算出的各节气下的辐长加上夏至晷景一尺六寸, 即与表一所载二十四节气《周髀》晷景值完全相同!

从这个角度看,《八卦太极图》反映了西汉以前人们对髀影的认识。在盖天说里,人们认为天是混圆的,太阳环绕着大地中心——阳城均匀地在天空中周而复始地运行。

然而,到了后汉,也许是张衡等人的细密工作,《续汉书·律历志·下》给出的阳城晷景却与《周髀》不同。

如图 7-24 所示,它不是《周髀》的三角波,但也不是紫金山天文台赵定理先生认为的余弦曲线: $x = A \cos \omega t$ 。见图中虚线。

三者之不同已自粲然。而且,自刘宋之后,随着景影测量日趋精确,曲线形状基本不变,

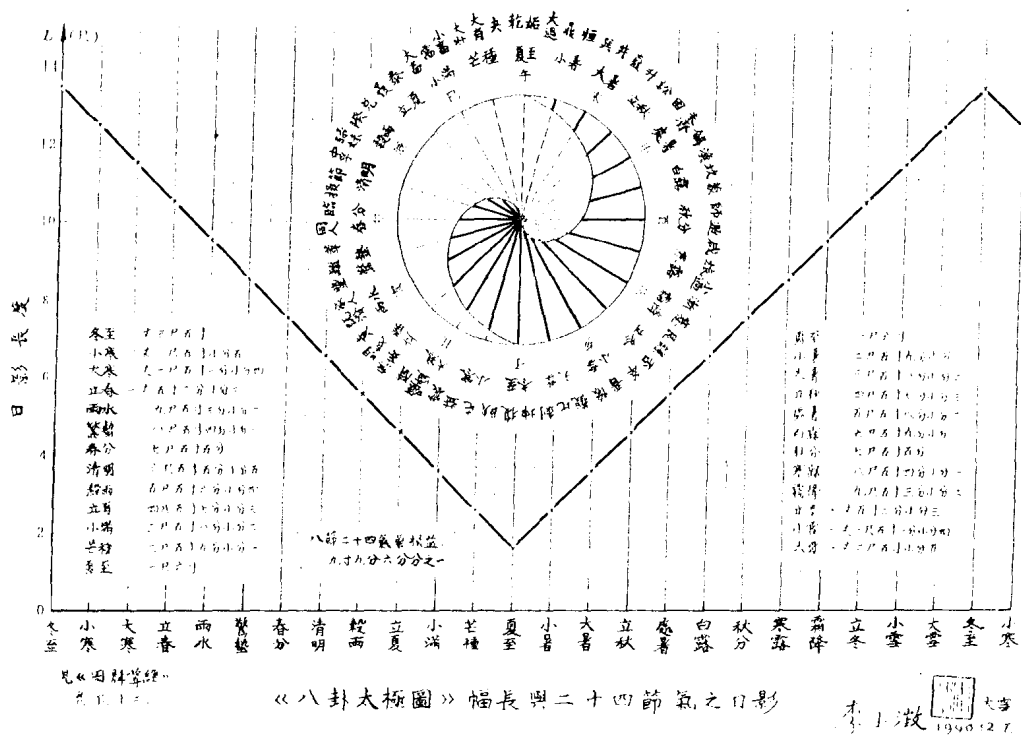

图 7—23 《周髀》晷景与《八卦太极图》幅长

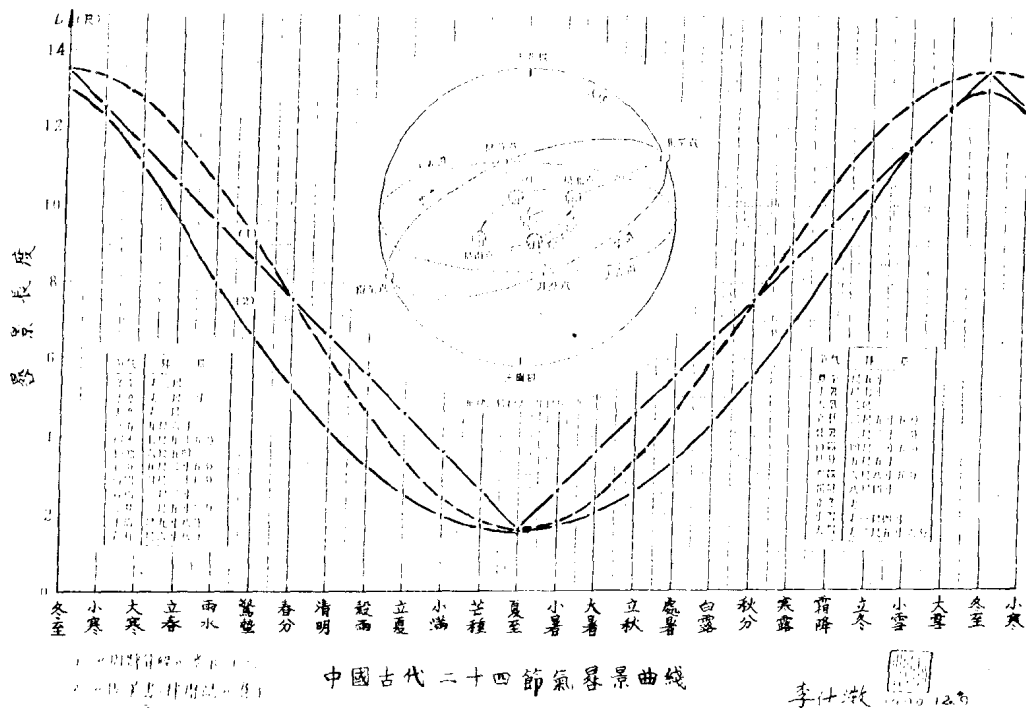

图 7—24 《周髀》、后汉书晷景及余弦曲线

但相对夏至左右却更加对称了。

顺说，“春分、秋分日夜平分”的观念，对《周髀》曲线和余弦曲线是成立的，但对东汉之后的实测晷景和刻漏则不尽然。它应处于雨水和惊蛰之间。

此曲线表明“夏至日迟，冬至日速”。相当于十六世纪波兰天文学家哥白尼提出的太阳中心说椭圆轨道运行。即，夏至，地球处于椭圆轨道之长半轴；冬至，则在短半轴。

中国古代，除了这些实测晷景外，太阳（和行星）运行的不均匀现象，早于哥白尼近千年就为南北朝时代致力天文观测三十年的北齐（500~577年）天文学家张子信所发现。可惜，有关张子信的材料不详，他是否悟出了椭圆轨道问题？有待查考。

结 语

1. 〈八卦太极图〉跟陈抟“先天图”体系有关，它服从于〈伏羲六十四卦方位〉的排列规律。别无他出。

2. 〈后天八卦〉作画不出“后天八卦太极图”。

3. 〈八卦太极图〉遵从自然界“阴、阳”互补消长规律。否则不能名为〈天地自然之图〉的〈太极图〉，只是某种图案画。

（李仕激）

第八章 河图洛书探秘

河图洛书——中国易学神秘的符号！

河图洛书——八卦产生的母体？

河图洛书——上帝赐予的祥瑞？

一、河图洛书的起源

“河图”、“洛书”的名称，最早见于《尚书·顾命》，又见于《论语·子罕》。《尚书·顾命》：“大玉、夷玉、天球，河图在东序。”《论语·子罕》：“子曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫！”《管子·小臣》：“昔人之受命者，龙龟假，河出图，洛出书，地出乘黄，今三祥未见有者。”河图、洛书是怎么来的呢？古人大多认为河图出自黄河，洛书出自洛水。《周易·系辞上》：“河出图，洛出书，圣人则之。”

《礼记·礼运》：“河出马图”。那么又是谁得到河图，谁得到洛书呢？古人有以下观点：

1. 伏羲氏受河图，画八卦

《尚书·顾命》孔安国传：“伏羲王天下，龙马出河，遂则其以画八卦，谓之河图。”《礼含文嘉》：“伏羲德合天下，天应以鸟兽文章，地应以河图洛书，乃则之以作《易》。”《汉书·五行志》：“刘歆以为伏羲氏继天而王，受河图，则而图之，八卦是也。”

2. 黄帝受河图，作《归藏易》

《竹书纪年》：“黄帝五十年秋七月，庚申，凤鸟至，帝祭于洛水。”注：“龙图出河，龟书出洛，赤文篆字，以授轩辕。”《路史·黄帝纪》：“黄帝有熊氏，河龙图发，洛龟书成……乃重坤以为首，所谓《归藏易》也。故曰归藏氏。”

3. 帝尧得龙马图

《宋书·符瑞志》：“帝在位七十年，修坛于河、洛，帝舜等升首山遵河渚，乃省龙马衔甲赤文，绿龟临坛而止，吐甲图而去。甲似龟，背广九尺，其图以白玉为检，赤玉为字，泥似黄金，约以专绳。”

4. 帝舜得黄龙负河图

《宋书·符瑞志》：“舜设坛于河，黄龙负图，图长三十三尺，广九尺，出于坛畔，赤文绿错。”

5. 大禹受洛书

《竹书纪年》：“帝禹夏后氏。”陈注：“当尧之时，禹观于河，有长人，白面鱼身，出曰：吾河精也。呼禹曰：文命治水。言讫授禹河图，言治水事……洛出龟书是为洪范。”《汉书·五行志》：“刘歆以为，禹治洪水，赐洛书，法而陈之，九畴是也。”

6. 成汤至洛得赤文

《宋书·符瑞志》：“汤东至洛，观尧坛，有黑龟，并赤文成字。”

7. 文王受洛书、应河图

8. 成王观河、洛，得龙图、龟书

河图、洛书究竟为何物，宋以前古籍文献一直未载，至宋初陈抟始将失佚两千多年的河图、洛书及先天图、太极图传于后世。古人一般认为，伏羲时黄河中有龙马背负“河图”；夏禹时洛水中有神龟背负“洛书”（图8-1，图8-2）。

图8-1 马负图

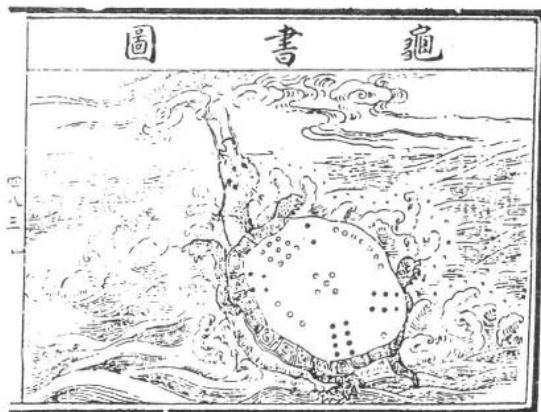

图8-2 龟负书

《汉书·五行志》：“伏羲氏维天而望，受河图而画之，八卦是也；禹治洪水，锡（赐）洛书而陈之，洪范是也。”元代吴澄在《易纂言》中载有河出龙马背负河图，洛出神龟背负洛书的图式，称之为“古河图”、“古洛书”（图8-3、图8-4）。

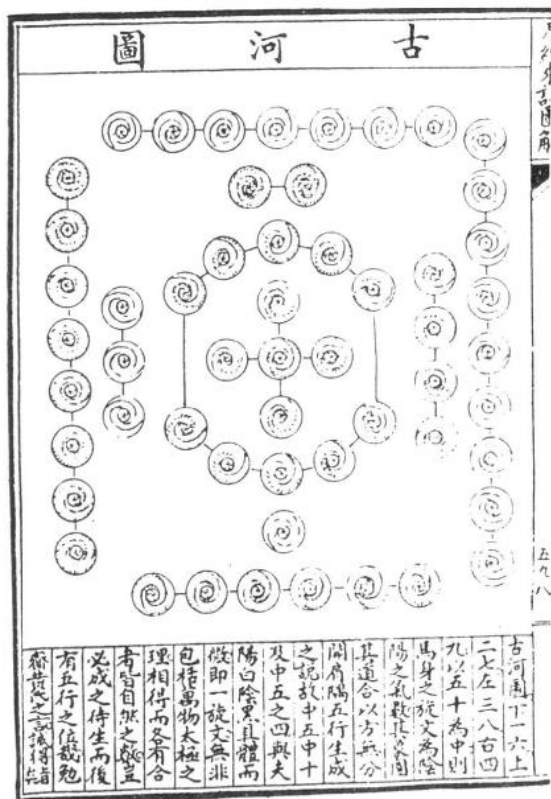

图8-3 古河图

图8-4 古洛书

吴澄说：“河图者，羲皇时，河出龙马，背之后毛，后一六，前二七，左三八，右四九，中五十。以象旋毛星点，而谓之图。羲皇则其阳奇阴偶之数，以画卦生蓍。”“洛书者，禹治水时，洛出神龟，背之拆文，前九，后一，左三，右七，中五，前之右二，前之左四，后之右六，后之左八。以其拆文如字画，而谓之书。禹则自其一至九之数，以叙洪范九畴。”这种说法宋代欧阳修早已斥之：“马图出河龟负畴，自古怪说何悠悠。”清儒黄宗羲、毛奇龄、胡渭等均予以否定，并加以斥责。后世关于河洛的来源，有以下观点：

1. 来源于道家炼丹养生术。
2. 来源于对天河即银河星系的观测。
3. 来源于对古气候、方位的观测。
4. 来源于北斗斗柄指向及由此而产生的古代历法。
5. 洛书起源慧星的气体尾巴轨迹。
6. 河图数导源于《周易·系辞》“天地之数”，洛书亦导源于《周易》。

以上诸说，详细内容将在下文介绍。这些说法仅为一家之言，均未得到公认。

二、河洛图式的确定

河图洛书究竟为何物，宋代以前的古籍文献中都没有记载。古人作了很多猜测：

东汉郑玄取《论语》义，以河洛为受命为王的象征，如同后来所说的符命之类的东西。刘勰于《文心雕龙·正纬》中，亦采此说。

元代俞琰认为，《尚书》文中置于东序中的河图，同玉器并列，乃宝器之一。天球为玉器，河图为有文的玉器，如同西序中所藏的赤刀，乃金器，刻上文字，则为大训。刘宝楠《论语正义》采此说。

南宋薛季宣认为河洛乃上古时代的地图。他在《河图洛书辨》中，认为“图载江河山川州界之分野”，同《禹贡》、《山海经》为一类的图书。黄宗羲亦执此说。

看来上古时代的河洛同《周易》并无关系。将河洛同《周易》联系起来，始于《系辞》文。但《系辞》并未说明河洛为何物。直到西汉刘歆，方以八卦解释河图，以《洪范》解释洛书。西汉扬雄、东汉郑玄进一步视河洛为《周易》来源。但汉代以至魏、晋、唐的易学家皆没有说明龙马所负的是什么图式，更没有流传下来具体的河洛图式。

直到宋初，才开始探讨这一奥秘。宋初易学家在道教易学影响下，将《系辞》中的大衍之数、天地之数与河洛相联系，并制定了不同的图式以说明《易》理，形成图书学派。

图书派的创始人为陈抟。

陈抟，字图南，号希夷先生，人称华山道士。为宋初神仙家，道教大师。主张炼内丹，结圣胎。从炼内丹角度研究、解释《周易参同契》，继承《参同契》传统，借用《周易》卦爻象和阴阳数说明炼内丹的过程。

以图式解释《周易》原理，说明炼丹过程，从唐五代即成风气，如五代彭晓所注《周易参同契》，有《明镜图》、《水火匡廓图》、《三五至精图》等。陈抟继承这种学风，不用文字，而用图式解《易》。

据南宋易学家朱震说：陈抟创先天易图，传给种放，种放以后分为三支，一是传河图、洛书到刘牧，一是传先天图到邵雍，一是传太极图到周敦颐。

其中河图、洛书由《龙图》传来，据《宋史·艺文志》著录，陈抟有《龙图易》一卷；据

《宋文鉴》记载，陈抟有《龙图序》一文。“龙图”即龙马负图，指河图、洛书一类图式。朱熹等反对此说，王雱、朱震、吕伯恭、宋濂等皆主此说，虽尚无法考证，但龙图易思想当出于陈抟。

《龙图序》提出“龙图三变”说，即一变为天地未合之数，二变为天地已合之位，三变为龙马负图之形。以此解释《周易·系辞》“天地之数五十有五”一章。

元朝张理所著《易象图说》，载有龙图三变图式。这是现有最早记载河洛图式的文献。

第一变：为龙图未合之时。此时天地之数五十五各自分开。上二十五为天数；下三十为地数。中贯三、五、九，外包十五。此图以白圈代表天数，以黑圈代表地数。天数在上，地数在下，像天地之象。天数之总合为二十五，地数之总合为三十，见图 8—5 中、8—6。此本于《系辞》文。天数排列的次序是，五个数为一组，共分为五组，此即“天五”。每组的纵横之数皆为三，五个组的纵横排列亦为三，此即“天三”。五个组合在一起，其纵横之数皆为九，此即“天九”。横的总数为十五，纵的总数亦为十五。地数三十，其排列的次序是，每六个数为一组，共分五个组，五个组纵横排列，每组之数为六。天数以五为单位而组成，地数以六为单位而组成。五为奇数，六为偶数。

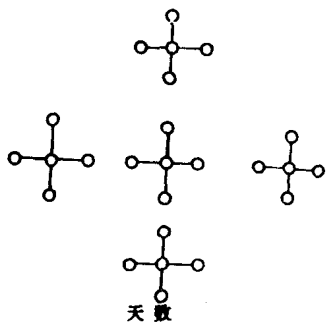

图 8—5 天数图

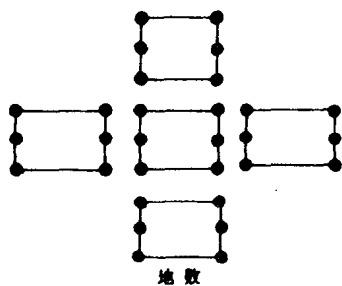

图 8—6 地数图

第二变，为天地已合之位。天地之数交互配合。天数中的五组，共去十个数，成为奇偶之数相配合之状；地数中之五组，分开后，另行组合，亦成为奇偶之数配合之状。图 8—5 五组天数去四个数，上五去四为一，左五去一为四，右五去二为三，下五去三为二，中五不动，即成图 8—7 上图式。地数中六去一加于上六为七，去二加于左六为八，去三加于右六为九，下六不加仍为六。即成图 8—7 图式。上图中的五个组，即一二三四五之数，表示五行之生数；下图中的五个组即六七八九十之数，表示五行之成数。上图天象中的五个数，各加以五数，则成下图地象之数，即天一加五为地六，地二加五为天七，天三加五为地八，地四加五为天九，天五加五为地十。两图之数之总合为五十有五，即天地之数（图 8—7）。

第三变，为龙马负图。由第二变上下两图相合而成。两图相重，即上图的天一，地二，天三，地四，天五分别与下图的地六，天七，地八，天九，地十相重合，即得“十数图”（图 8—8）。

两图相合，即上图中五不动，下图中十隐藏，奇数一、三、七、九，分别居于四正位；偶数二、四、六、八，分别居于四隅位，即得“九数图”。

第三变中，“十数图”又称“五行生成图”；“九数图”又称“九宫图”。这是元代张理依南宋蔡元定所画的图式而作的图解，未必就是陈抟龙图易三变的原图。但图中的逻辑思维结构，与陈抟思想是相符的。

陈抟在《龙图序》中只提到“龙图”，而未提到“洛书”。张理认为九宫图即“洛书”。元朝道士雷思齐却认为陈抟所说的“龙图”是九宫图，而不是五行生成图，并排斥“洛书”的说法。范谔昌在《太易源流》中亦否定“洛书”说法。但认为河图指五行生成图。

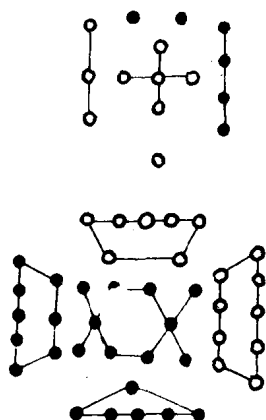

图 8—7 天地之数合图

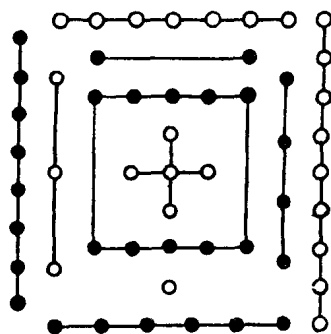

图 8—8 十数图

从《龙图序》原文看，龙图三变之图，当初皆指“龙图”。

范谔昌的学生刘牧开始确立“河图”与“洛书”的具体图象，于是引出了一场“河洛之争”或称“图书大战”。

主要是两派，一派主张“图九书十”，即河图为九数图，洛书为十数图；一派主张“图十书九”，即河图为十数图，洛书为九数图。前者以刘牧为代表，王谌、朱震、郑樵、朱元升、李简、薛季宣、张理袭其说。后者以朱熹、蔡元定为代表。

北宋刘牧将宋初陈抟龙图易第三变所得两个图式，即五行生成图和九宫图加以区别，称五行生成图为洛书，九宫图为河图。因五行生成图天奇和地偶各五数，共十数，故称“书十”（图 8—9）；因九宫图共九数，故称“图九”（图 8—10）。

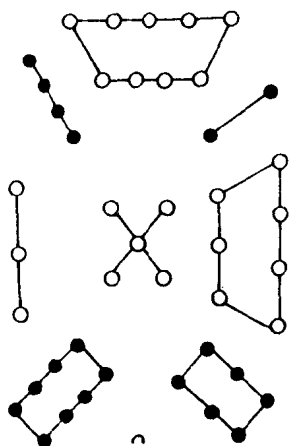

图 8—9 刘氏河图

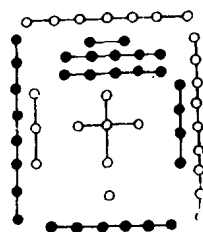

图 8—10 刘氏洛书

南宋蔡元定认为刘氏把河图和洛书颠倒了，主张以河图之数为十，洛书之数为九，即以五行生成之十数图为河图，称为“图十”；以九宫九数图为洛书，称为“书九”。朱熹赞同此说，并将蔡氏河洛图式（见图 8—11，8—12）载于《周易本义》卷首。

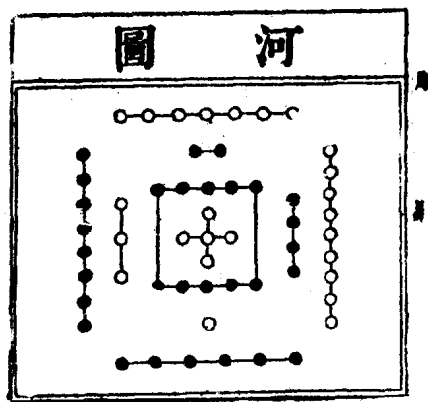

图 8—11 蔡氏河图

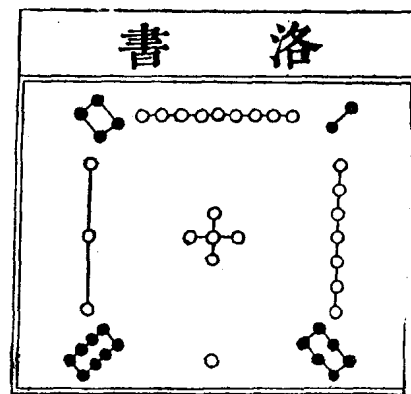

图 8—12 蔡氏洛书

除此以外，清代万年淳作外方内圆图为河图，外圆内方图为洛书。万氏《易拇》说：“盖河图外方而内圆，一、三、七、九为一方，其数二十也；二、四、六、八为一方，其数亦二十也；中十五，共五十五数，中十点作十方圆布，包五数在内，此外方内圆，而五数方布在中者。中一圈即太极圆形，外四圈分布四方，为方形，十包五在内，仍在圆中藏方，方中藏圆，阴中有阳，阳中有阴之妙也。而十五居中，即洛书的纵横皆十五之数，是又河图包裹洛书之象。”（见图 8—13）“洛书外圆而内方。圆者黑白共四十数，圆布其外，一、三、七、九为一方，二、四、六、八为一方，仍然河图之体，比又圆中藏方，洛书包裹河图之象，而中五又方中有藏圆之妙。”（见图 8—14）万氏河图以六合一为七，二合七为九，三合八为十一，四合九为十三，五合十为十五，总数为五十五，皆为阳数。与洛书对位相合，皆阴数相对，御之以中五，则皆为阳数，说明阴阳相抱，阳生于阴、阴统于阳之理，是对《周易》扶阳抑阴思想的发挥。万氏洛书对位相合皆为十，总数一九合十，三七合十，二八合十，四六合十，总数四十，皆为阴数。而御之以中五，则纵横上下交错皆为十五，总数四十五，皆为阳数。表明阳生于阴、阴统于阳，君子道长、小人道消之理。

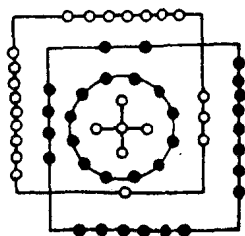

图 8—13 万氏河图

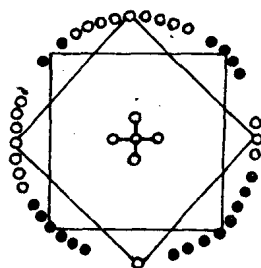

图 8—14 万氏洛书

万氏河图、洛书虽有一定含义，但终未流行开来。南宋以后通行的是蔡氏河图、洛书，即以十数图（五行生成图）为河图，九数图（九宫图）为洛书。

三、河洛产生的时间

因宋以前古籍文献一直没有登载河洛的图式，宋初才开始提出具体图式，所以后世人们一般认为河图、洛书产生于北宋，为陈抟所创。

其实这种观点是不正确的。

早在春秋战国时代成书的《管子·幼官(玄宫)》、《礼记·月令》、《吕氏春秋·十二纪》中，就记载了古代明堂九室制度，以天子在一年四季轮流居于九室。虽未具体说明九室所配数字，但可以认为是九宫说的雏形。《大戴礼记·明堂》始将九室配以九个数目：“明堂者古已有也，凡九室，二九四，七五三，六一八。”约成书于战国时代的《黄帝内经灵枢》有《九宫八风篇》记载了太一游九宫学说，以洛书九宫与八风、八卦、八节、八方相配(见图8-15)。

“太一常以冬至之日，居叶蛰之宫四十六日，
明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，
明日居阴洛四十五日，明日居天官四十六日，
明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，
明日居新洛四十五日，明日复居叶蛰三宫，日冬至矣。”

太一(即“太乙”。为北辰之神，一指北极星)是古人观测天象确定时位的标准，以北极星围绕其旋转的位置为指针，按季节依次移行。从冬至日开始指向正北方叶蛰宫，主冬至、小寒、大寒三个节气，计四十六天；期满之后，下一天交立春，移居东北方天留宫，主立春、雨水、惊蛰三个节气，计四十六天，余类推。太一游九宫共计三百六十六日，为一年三百六十五日有奇的概数。《九宫八风篇》还依据太一徙于九宫，朝八风，以占人之吉凶。“太乙移日，天必应之以风雨。以其日风雨则吉，岁美民安少病矣；先之则多雨，后之则多旱。”“视风所从来而占之，风从其所居之乡来为实风，主生长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀主害者。”风从南方来名大弱风，从西南方来名谋风，从西方来名刚风，从西北方来名折风，从北方来名大刚风，从东北方来名凶风，从东方来名婴儿风，从东南方来名弱风。认为“此八风皆从其虚之乡，乃能病人。”(图8-15)

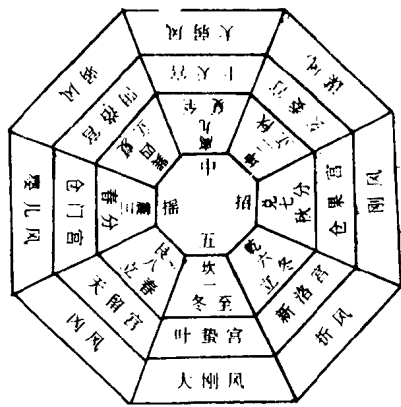

图8-15 九宫八风图

风从南方来名大弱风，从西南方来名谋风，从西方来名刚风，从西北方来名折风，从北方来名大刚风，从东北方来名凶风，从东方来名婴儿风，从东南方来名弱风。认为“此八风皆从其虚之乡，乃能病人。”(图8-15)

西汉扬雄著《太玄》，其中《玄图》(见图8-16)篇说：“一与六共宗，二与七为朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。”《玄数》论数：“三八为木，为东方，为春”，“四九为金，为西方，为秋”，“二七为火，为南方，为夏”，“一六为水，为北方，为冬”，“五五为土，为中央”。晋代范望注：“一与六共宗，在北方也；二与七共朋，在南方也；三与八成友，在东方也；四与九同道，在西方也；五与五相守，在中央也。”清代胡渭《易图明辨》作有《扬子玄图》。

东汉《易纬·乾凿度》详细介绍了“太乙行九宫”的位数。“阳以七，阴以八为象。易一阴一阳，合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五，则象变之数若一也。阳动而进，变七之九，象其气之息也。阴动而退，变八之六，象其气之消也。故太一取其数以行九宫，四正四维皆合于十五。五音六律七宿，由此作焉。”郑玄注：“太一下行八卦之宫，每四乃还于中央，中央者北辰之所居，故因谓之九宫。天数大分以阳出，以阴入。阳起于子，阴起于午。是以太一下九宫，从坎宫始。而终于离宫”。太一取阴阳之数即从一到九的次序，运行于九宫之中。九宫有四正和四维，其数相加，皆为十五。太一在九宫中运行，始于坎宫一，其次入坤宫二，其次入震宫三，其次入巽宫四，然后入中宫五休息；而后又入乾宫六，其次

入兑宫七，其次入艮宫八，到离宫九结束。太一行九宫数（见图 8—17）与洛书数完全相符。

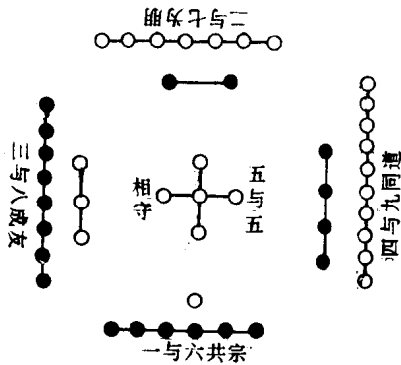

图 8—16 扬子玄图

巽四	离九 阴根于午	坤二
震三	中五 行关还息 中央	兑七
艮八	坎一 阳根于子	乾六

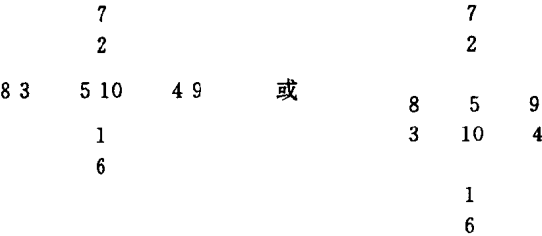
图 8—17 太乙行九宫图

更为可靠的证据时，1977 年，从安徽阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓出土一个“太乙九宫占盘”。据考证，至迟为西汉时期文物。其正面按八卦位置和五行属性（水、火、木、金、土）排列，九宫的名称和各宫节气的日数与《灵枢·九宫八风》首图完全一致。小圆盘过圆心划四条等分线，在每条等分线两端刻“一君”对“九百姓”，“二”对“八”，“三相”对“七将”，“四”对“六”，与洛书布局完全符合。“九上一下，三左七右，以二射八，以四射六”，也与《易纬·乾凿度》相合。

据上述可认为河图、洛书产生的时间至迟是在西汉，而不是北宋。

四、河洛数理图式

依据通行的说法，河图的数理表达图式为

口诀为：“一与六共宗而居乎北，二与七为朋而成乎南，三与八同道而居乎东，四与九为友而居乎西，五与十相守而居乎中。”

河图中 1、2、3、4、5 称为生数，6、7、8、9、10 称为成数。总数为 55。

河图 1、3、5、7、9 为奇数，即《周易》之天数；2、4、6、8、10 为偶数，即《周易》之地数。

河图中的白圈之数为奇数 1、3、5、7、9，黑圈之数为偶数 2、4、6、8、10。

奇数的运行路线是：正南方 1 经正东方 3 到正北方 7，终止于正西方 9。奇数起于内，左旋而终于外。

偶数运行的路线是：正北方 2 经正西方 4 到正南方 6 的，终于正东方 8。偶数起于内，右

旋而终于外。

奇数 1、2、3、4、5 皆居于内，偶数 2、4、6、8、10 皆居于外。

生数起于 1 而终于 5，成数起于 6 而终于 10。

洛书的数理表达图式为：

$$\begin{array}{ccc} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{ccc} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{array}$$

口诀为：戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央。

洛书横行（4、9、2；3、5、7；8、1、6），竖行（4、3、8；9、5、1；2、7、6），斜行（4、5、6；2、5、8）三个数字相加均等于 15，总数为 45。

奇数运行路线为：正南方 1 经正东方 3，到正北方 9，终于正西方 7，为左旋。

偶数运行路线为：西北方 2 经东北方 4，到东南方 8，终于西南方 6，为右旋。

奇数居南、东、北、西四正位，偶数居西北、东北、东南、西南四隅位，5 居中央。

五、河图洛书的传统解析

（一）河图为八卦之源，洛书为九畴之本

北宋刘牧称九数图为河图、十数图为洛书。刘牧认为河图为龙马所负之图，即龙图。他在《易数钩隐图》中说：“昔伏羲氏之有天下，感龙马之瑞，负天地之数，出于河，是为龙图者也。”“盖易系所谓参伍以变，错综其数者也。太皞乃则象之，遂因四正，定五行之数。以阳气肇于建子，为发生之源；阴气萌于建午，为肃杀之基。二气交通，然后变化，所以生万物焉，杀万物焉。”

以图中白点为奇数，黑点为偶数。奇数之和 25，偶数之和 20，纵、横、斜相加皆 15，共 45。此数合于大衍之数 and 天地之数五十，减去五为隐而不显。

说明八卦源于河图。“且天一起坎，地二生离，天三处震，地四居兑，天五由中，此五行之生数也。且孤阴不生，独阳不发，故子配地六，午配天七，卯配地八，酉配天九，中配地十。既极五行之成数，遂定八卦之象，因而重之，以成六十四卦，三百八十四卦爻，此圣人设卦观象之奥旨也。”（《易数钩隐图》）

刘牧认为《洪范》九畴之第一畴，即论五行的文字，为洛书神龟所负之文，其他八畴乃大禹所增。

《洪范》五行文字包括《周易·系辞》所言天地自然之数。即五十五数；《洪范》：“一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土”，其数即五行生数，且包括五行成数。“夫洛书九畴惟出于五行之数，故陈其已交之生数，然后以土数足之，乃可见其成数也。”

以此解释龙图易中第二变的图式和《周易·系辞》天地之数五十有五，认为天象和地象二图式相合即为洛书。

南宋朱震《汉上易传·卦图说》解释刘牧的洛书说：“此乃五行生成之数也。天一生水，地二生火，天三生木，地四生金，天五生土，此其生数也。如此，则阳无匹，阴无偶，故地六成水，天七成火，地八成木，天九成金，地十成土。于是阴阳各有匹偶，而物得成矣，故谓之成数也。”认为刘氏洛书体现了天地之数中阳奇阴偶相配的法则，是九畴五行学说的本源。

刘牧对河图、洛书的解析来源于汉易卦气说、五行说、九宫数，尤其是对刘歆和伪孔安国学说的继承和发展。

（二）河图为体主常，洛图为用主变

南宋蔡元定、朱熹以十数图为河图，九数图为洛书。十数图为五行生成图，九数图为九宫图。

蔡、朱认为河图之数为十，数至十而全，为数之常，数之体；洛书之数为九，数之变始于一而终于九，为数之变，数之用。

《易学启蒙》说：“河图以五生数统五成数而同处其方，盖揭其全以示人而道其常，数之体也。洛书以五奇数统四偶数而各居其所，盖主于阳以统阴而肇其变，数之用也。”

“河图主全，故极于十，而奇偶之位均，论其积实，然后见其偶赢而奇乏也。洛书主变，故极于九，即其位与实，皆奇赢而偶乏也，必皆虚其中也，然后阴阳之数均于二十而无偏耳。”

认为河图体现五行相生次序，洛书体现五行相胜次序。

河洛二图生数一、三、五所处方位皆同，二、四所处方位不同，因而其成数七、九所处方位亦不同。洛书生数二居西南、四居东南，河图二居南、四居东。说明阳不可变易，而阴可变易。成数虽为阳，但也是生数之阴。

蔡、朱这种观点主要是为了说明河洛同是八卦的来源。

（三）河圆洛方与河方洛圆

北宋邵雍及南宋朱熹、蔡元定认为，河图象天，为圆形，其数为三，为奇；洛书象地，为方形，其数为二，为偶。此即《周易·系辞》“参（三）天两地”之道。

南宋蔡沉（蔡元定之子）则反对此说。认为河图“体圆而用方”，洛书“体方而用圆”。以作用言，则河方洛圆。他在《洪范皇极·内篇》中说：“数之方生，化育流行。数之已定，物正性命。圆行方止，为物终始。”认为洛书之数方生于一，由一而三，由三而九，主流行；河图之数已定于二，由二而四，由四面八，主定性。“圆行”指洛书，其用为圆，表示万物起始；“方止”，指河图，其用为方，表示万物终止。

针对其父及朱熹的“河奇洛偶”说，蔡沉提出“河偶洛奇”说，认为河图之数为偶，洛书之数为奇。“河图非无奇也，而用则存乎偶。洛书非无偶也，而用则存乎奇。偶者阴阳之对待乎，奇者五行之迭运乎！对待者不能孤，迭运者不能穷。天地之形，四时之成，人物之生，万化之凝，其妙矣乎！”从河洛作用立论，认为河图之数虽有奇，但奇偶之数的排列，皆以阴阳相配，显示其用为偶；洛书之数虽有偶，但其奇数或居正位，或居中位，体现五行相生、相胜顺序，显示其用为奇。由于河图之用为偶，故天地万物皆按阴阳之象相互对立；洛书之用为奇，故天地万物又按五行顺序相互流传。

蔡沉还提出“河静洛动”、“河象洛数”等观点。所谓“河静洛动”即河图为偶主静，洛书为奇主动。“天下之理动者奇而静者偶，行者奇而止者偶。”“数者，动而之乎静者也。象者，静而之乎动者也。动者用之所以行，静者体之所以立。”以邵雍先天图解释河图，认为河图讲阴阳对待，属于静的范畴，静基于偶；以邵雍后天图解释洛书，认为洛书讲五行流转，属于动的范畴，动出于奇。

所谓“河象洛数”，即河图主象，洛书主数。蔡沉的以上观点，目的是为了说明卦象出于河图，九畴出于洛书；河图讲阴阳之象，洛书言五行之数；阴阳之象为偶，五行之数为奇。河

图为《周易》系统，《周易》讲象，基于偶数；洛书为《洪范》系统，《洪范》讲数，基于奇数。河图主偶，偶为象之始；洛书主奇，奇为数之始。

他在《洪范皇极·序》中说：“河图体圆而用方，圣人以之而画卦。洛书体方而用圆，圣人以之而叙畴。卦者阴阳之象也，畴者五行之数也。象非偶不立，数非奇不行。奇偶之分，象数之始也。”

“体天地之撰者，易之象；纪天地之撰者，范之数。数者始于一，象者成于二。一者奇，二者偶也。奇者数之所以行，偶者象之所以立。故二而四，四而八，八者卦之象也。一而三，三而九，九者九畴之数也。”

他认为河、洛互为经纬，象、数殊途同归。“数之与象，若异用也，而本则一；若殊途也，而归则同。不明乎数，不足与语象；不明乎象，不足与语数。二者可以相有，不可以相无也。”（《洪范皇极·内篇》）

继承其父象数传统，又从数学观点研究河洛，将河洛视为数的本原和万事万物的基本原则。其讲河洛象数在于说明天地万物形成和变化规律，较《易学启蒙》以河洛说明象数及筮法来源更进一步。

（四）内外合为河图，相对交为洛书

元末明初朱升认为河图由环列为圆图的一至十数内外相合而成。

“一数至十，环列为图”；“一起寅方，五居正午，十数旋用”；“交午取而五位，内外相合，则图也。”一至十数，左旋依次排列，五十纵线相连，其余皆斜线相连。以相对内外数相合，一与六合，二与七合，三与八合，四与九合，五与十合，则成河图数位（图5-18）。

洛书由平列成横行的一至十数相对交而成。“平衡取而八宫交午，相对则书也。”一至十数，左旋依次排列，以横线相连，可成四组，五十不连，故隐去，剩八数，以相连的数交对排列，一九为纵，三七为横，二八、四六为斜，则成洛书八宫数位（图8-19）。

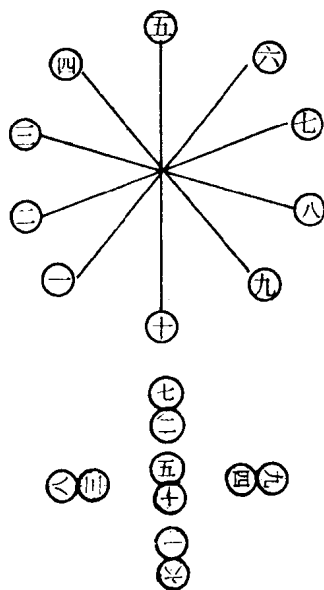

图 5-18 内外合为河图

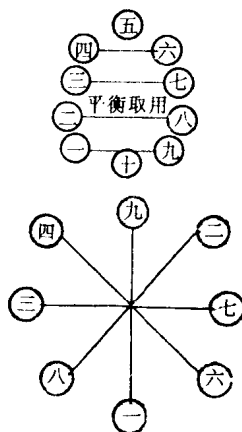

图 8-19 相对交为洛书

（五）河图天地交，洛书日月交

明代来知德认为：河图“一、三、七、九，阳也，天之象也；二、四、六、八，阴也，地之象也。即奇偶位次，而天地之交见矣。”（《易经来注图解》）。

河图除中五、十，则外数三十，径一围三故圆，故谓图为天之象；而洛书除中五，外则四十，径一围四故方，则亦可谓之地。同时河图之为日之象。

来氏《易经来注图解》载有“河图天地交图”。胡煦进一步解释：“初生之阳在内，震之一阳在北内，所以为天根；初生之阴在内，巽之一阴在南内，所以为月窟。不从数之散布处着眼，而在气联贯处着眼，是通《易》理者。变天地而言日月，河图则天地定位之象，是先天也。”（《周易函书约存》）。

来知德认为洛书“一、三、七、九，阳也，日之象也；二、四、六、八，阴也，月之象也。即奇偶位次，而日月之交见矣。”（《易经来注图解》）

来氏还认为洛书之数四十有五，其数偶而乏，为月之象；河图之数五十有五，其数奇而盈，为日之象。同时洛书又为地之象，河图又为天之象。说明河洛体现天地交泰、日月交济的道理。

来氏《易经来注图解》载有“洛书日月交图”。清代胡煦《周易函书约存》也载有此图。胡氏认为：“日月则坎、离正位之象，是后天也。”（《周易函书约存》）

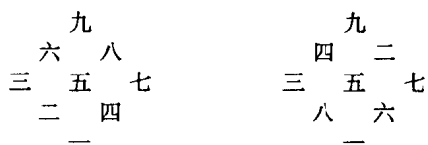
（六）河图洛书阴阳动静

清代李光地《周易折中·启蒙附论》、胡煦《周易函书约存》载有“河图阳动阴静”，“洛书阳静阴动”与“河图阳静阴动”、“洛书阳动阴静”等图式。以阴阳数分析河图洛书的起源。

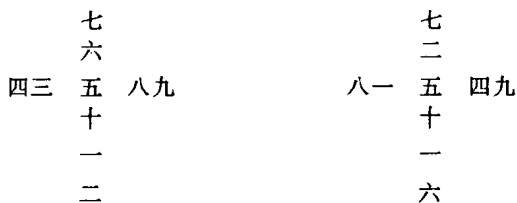
河图阳动阴静——图中相邻两数（除五、十外）居同位。自天位而起，以左旋而定。阴数二、四、六、八不动，阳数一、三、七、九对换，即分别转一百八十度而成河图。因阳数动，阴数不动，故名“阳动阴静”。《启蒙附论》：“《大传》言河图，曰一二，曰三四，曰五六，曰七八，曰九十，则是以两相从也。”“是故原河图之初，则有一便有二，有三便有四，至五而居中，有六便有七，有八便有九，至十而又居中。顺而布之，以成五位者也。”“若以阳动阴静而论，则数起于上。故河图之一二本在上也，三四本在右也，六七本在下也，八九本在左也。”“阳动阴静者，如乾生而坤藏也，君令而臣从也，夫行而妇顺也。自上而下，以用而言者也。”这样阳数动而交易，阴数静而不迁，则成河图之数位。

	一					七
	二					二
	五					五
八九		四三		八三		四九
	十					十
	七					一
	六					六

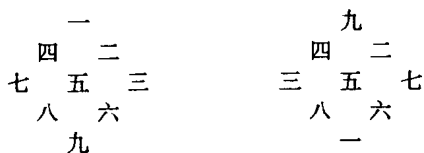
洛书阳静阴动——图中相邻三数为一组，自地位起，从下而上分三层排列。阳数一、三、九、七不动，阴数二、四、八、六对换，即分别转一百八十度而成洛书。《启蒙附论》认为如以阳静阴动而论，“洛书之一二三，四五六，七八九，本自下而上也。”

河图阳静阴动——图中相邻两数（除五、十外）居同位。自地位而起，以左旋而生。阳数一、三、七、九不动，阴数二、四、六、八对换，转一百八十度而成河图。因阴数动而阳数不动，故名“阳静阴动”。《启蒙附论》：“如以阳静阴动而论，则数起于下。故河图之一二本在下也，三四本在左也，六七本在上也，八九本在右也。”“阳静阴动者，如乾主而坤役也，君逸而臣劳也，父安居而妻子勤职也。自内而外，以体而言者也。”

洛书阳动阴静——图中相邻三数为一组，自天位起，自上而下分三层排列。阴数二、四、八、六不动，阳数一、三、九、七对换，分别转一百八十度而成洛书。《启蒙附论》：“《大戴礼》言洛书曰二九四，曰七五三，曰六一八，则是以三相从也。”“原洛书之初，则有一二三，便有四五六；有四五六，便有七八九；层而列之，以成四方者也。”“洛书之一二三，四五六，七八九，本自上而下也。”阳数动而交易，阴数静而不迁，则成洛书之数位。

（七）河图为加减之原，洛书为乘除之原

清代李光地《周易折中·启蒙附论》认为：河图阳数一、三、七、九，“用中两率，三七相加为十，以一减之得九，以九减之得一。若用一九相加亦为十，以三减之得七，以七减之得三。”阴数二、四、六、八，“用中两率，四六相加为十，以二减之得八，以八减之得二。若用二八相加亦得十。以四减之得六，以六减之得四。”又认为“《大传》曰：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天地之数，皆自少而多，多而复还于少，此加减之原也。”河图以一二为数体之始，与洛书以三二为数用之始相对，体现加减精义（见图 8—20）。

洛书阳数一、三、九、七，“用中两率，三九相乘为二十七，以一除之得二十七，以二十七除之得一；若用一与二十七相乘，以三除之得九，以九除之得三。”阴数二、四、八、六，“用中两率，四八相乘为三十二，以二除之得十六，以十六除之得二；若用二与十六相乘，以四除之得八，以八除之得四。”又认为，《易传》参天两地而倚数，“天数以三行，地数以二行。此乘除之原也。”洛书以三二为数用之始，与河图以一、二为数体之始相对。“然洛书之用，始于参两者，以参两为根，实则诸数循环互为其根，莫不寓含乘除之法，而又皆以加减之法为本。”（见图 8—21）

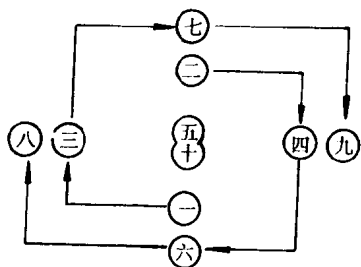

图 8—20 河图加减之原图

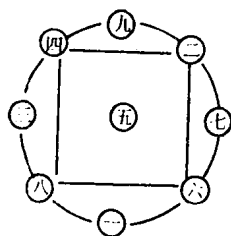

图 8—21 洛书乘除之原图

(八) 河图奇偶合，洛书奇偶分

清代胡煦在《周易函书约存》中认为河图洛书是合与分、先天与后天、体与用的关系：

“河图之象，不独生成合也，而奇偶悉合。洛书之象，不独生成分也，而奇偶亦分”。“无洛书之分，则无以显河图之合；无河图之合，则无以显洛书之分。伏羲于此二图，看出一合一分之妙，则一体一用，一先天一后天，判如矣。”

河图图式奇数生于北内，长于东内，盛出于南外，极盛并终于西外；偶数生于南内，长于西内，盛出于北外，极盛并终于东外。河图“成数各个附于生数”。“生者在内，成者在外，是即内为生数，外为成数。而体用殊时、内外异等之象也。两仪不离太极，四象不离两仪，八卦不离四象，是即成数必附于生数，生数即含成数之象也。”奇偶各个相连、内外相钳，“凡生而未盛者皆在内，已盛而就终者皆在外，是亦生数在内，成数在外之义也。其中有奇偶相连之妙，有内外微盛之象，有上下定位之秘，有根阴根阳之旨，有循环不息之机。”（见图 8—22）。

洛书生数成数分立，奇数偶数间隔，“阳数居正，而阴数居隅，以万物生于阳而成于阴也。其生成相间而各居，则阴阳之体又别矣。”

可见河图体现“合”义，洛书体现“分”义。河图为先天，先天为“合”；洛书为后天，后天为“分”。

胡氏以联、拆先天八卦图进一步说明。

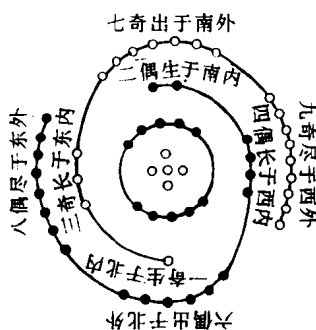

图 8—22 河图奇偶相连图

(九) 河图洛书与阴阳五行

从阴阳五行角度分析河图洛书，是古人的基本方法。

河图（十数图）的配置包含阴阳五行精义，故亦称“五行生成数图”。一六居北，北方为水；二七居南，南方为火；三八居东，东方为木；四九居西，西方为金；五十居中央，中央为土。

北方是阳气始生之地，故配以一，同时将成数六配之，表示有生必有成，天一生水，地六成之。南方是阴气始生之地，故以二配之，地二生火，天七成之。东方是日出之地，阳气逐渐增长，故将生数三配之，天三生木，地八成之。西方是日落之地，阴气逐渐增长，故以

四配之，地四生金，天九成之。中央是中心之地，故将生数五、成数十配之，天五生土，地十成之。

奇数得阳而合，偶数得阴而导；说明天地之道孤阳不生，独阴不长，而必须阴阳相合，互根互存。

河图左旋（顺时针方向）表示五行相生，一六水生三八木，三八木生二七火，二七火生五十土，五十土生四九金，四九金生一六水。四正之数相对，表示五行相克，下水克上火，右金克左木。表示生中有克，寓克于生。

河图之象，一奇生于北内，三奇长于东内，然后七奇出于南外，九奇尽于西外。二偶生于南内，四偶长于西内，然后六偶出于北外，八偶尽于东外，呈现旋涡结构。说明河图原具有循环之义。以生成数视之，则生数起于内，成数起于外，生数起于一而止于五，成数起于六而终于十。五为奇数之中，为生数的殿堂，成数的桥梁，体现了土生万物，土为万物之母的思想。

一、二、三、四为四象之位，六、七、八、九为四象之数。六为老阴、九为老阳，“二老位于西北”；八为少阴、七为少阳，“二少位于东南”。阳主进，故由少阳之七逾八至九，而其进已极；阴主退，故由少阴之八逾七至六，而其退已极。阳数长，故少阳之七长于六，老阳之九长于八；阴数消，故少阴之八消于九，老阴之六消于七。阴阳生于内者，由微而趋盛；既盛而外出者，由盛而渐衰，表阴阳进退消长之理。

河图还体现奇偶相配，生成相依，阴阳聚合的特点。古人认为八卦是由河图演推出来。八卦与河图配置亦体现阴阳五行的流转和运行（图8-23）。

洛书（九数图）的奇数为阳，象征天道运行规律：阳气由北方始发，按顺时针方向左旋转，经过东方渐增，到达南方后极盛，然后继续旋转到西方而逐渐减弱。以奇数“一”在北方，表示阳气初生；“三”在东方，表示阳气逐渐增长；“九”在南方，表示阳气盛达顶峰；“七”在西方，表示阳气逐渐衰退。

其偶数为阴，象征地道运行规律：阴气由西面角上始发，按逆时针方向向右旋转，经过东南角渐增，到达东北角极盛，然后继续旋转到西北角而逐渐减弱。以偶数“二”在东南角，表示阴气初生；“四”在东南角，表示阴气逐渐增长；“八”在东北角，表示阴气达到极盛；“六”在西北角，表示阴气逐渐衰退。

阳数之天道与阴数之地道相反。“五”则居中央，为三天与两地之和。其右旋（逆时针）体现五行相胜之理。一六水克二七火，二七火克四九金，四九金克三八木，三八木克中五土，中五土克一六水。其四正四隅相对，表示五行相生。一与九相对，六与四相对，九四金生一六水；二与八相对，三与七相对，三八木生二七火。克中有生，寓克于生（图8-24）。

象征阳的奇数是以三相乘得来， $1 \times 3 = 3$ ， $3 \times 3 = 9$ ， $9 \times 3 = 27$ ， $27 \times 3 = 81 \cdots \cdots$ 表示阳气升已而降；象征阴的偶数是以二相乘得来， $2 \times 2 = 4$ ， $4 \times 2 = 8$ ， $8 \times 2 = 16$ ， $16 \times 2 = 32 \cdots \cdots$ 表示降已而升。如此阴阳升降，反映了事物运动升降往复的周期变化规律（图8-25）。

中央五数为土，在洛书五行中起到调和作用，致使纵横斜数合和为十五，体现了万物相对平衡、相对稳定状态，同时有生机藏于中的意思。奇数居正位，偶数居隅位，反映阳主动、阴主静，阳化气、阴成形的含义，体现阴阳分居、生成分离的特点。

（十）河图洛书与八卦

以河图洛书与八卦的相配说明河洛为八卦的来源，这是古人的共识。

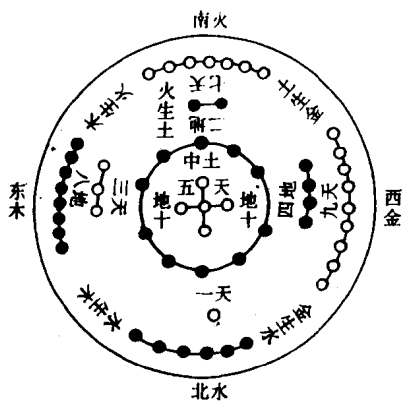

图 8—23 河图配阴阳五行图

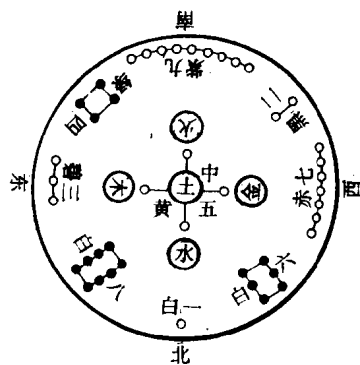

图 8—24 洛书配阴阳五行

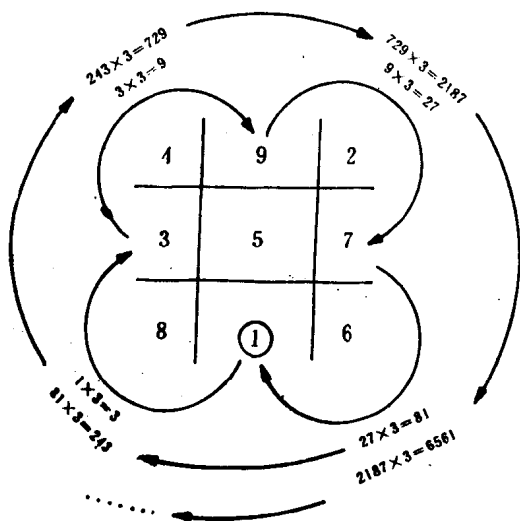
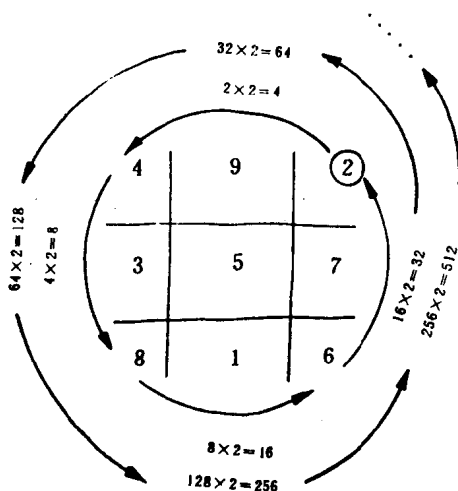

图 8—25 洛书奇偶数理图

《周易·系辞》：“河出图，洛出书，圣人则之。”

明代来知德《易经来注图解》采用“河洛卦位合图”（图 8—26）。图右边为河图之卦位，相传谓之先天，由乾至坤，自南而北，数往者顺，为消；左边为洛书之卦位，相传谓之后天，起坎穷离，自北而南，知来者逆，为息；中央为左右卦相合之数，上四卦相合各为十，下四卦相合各为九。说明河图原十合九，洛书原九合十。

清代李光地《周易折中·启蒙附论》中还收集了“先天卦配河图”、“先天卦配洛书”、“后天卦配河图”、“后天卦配洛书”等图式。

先天卦配河图（见图 8—27）：南宋朱熹、蔡元定《易学启蒙》主张：“河图之虚五与十者，太极也。奇数二十，偶数二十者，两仪也。以一二三四为六七八九者，四象也。析四方之合，以为乾坤、离、坎，补四隅之空，以为兑、震、巽、艮者，八卦也。”

河图中生数一二三四，各加以中五为六七八九，即为四象老阳、少阴、少阳、老阴之数。四象生八卦，分北方一六之数为坤卦；分南方二七之数则为乾卦；分东方三八之数则为离卦；分西方四九之数则为坎卦。

其余各居四隅之位，则为兑、震、巽、艮四卦。艮卦之数由一六北方分出，兑卦之数由二七南方分出，震卦之数由三八东方分出，巽卦之数由四九西方分出。

表明乾、坤、离、坎四正之位，左方为阳内阴外，阳长阴消，右方为阴内阳外，阴长阳消，像二气之交运。以邵雍先天八卦方位说解释五行生成图。然其卦象与五行相配存在矛盾之处。

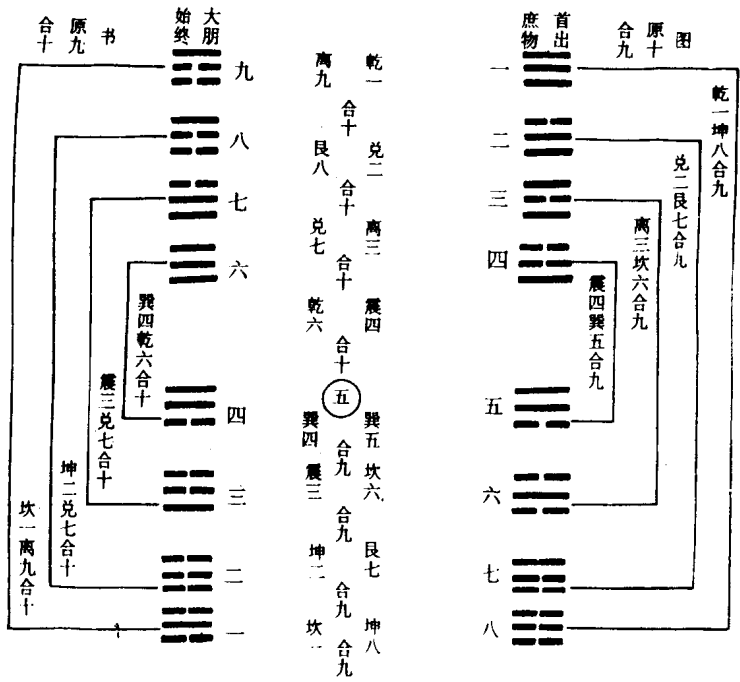

图 8—26 河图卦位合图

先天卦配洛书（见图 8—28）：南宋朱熹、蔡元定《易学启蒙》认为：“洛书而虚其中，则亦太极也。奇偶各居二十，则亦二仪也。一二三四而含九八七六，纵横十五而互为七八九六，则亦四象也。四方之正以为乾坤离坎，四隅之偏以为兑震巽艮，则亦八卦也。”

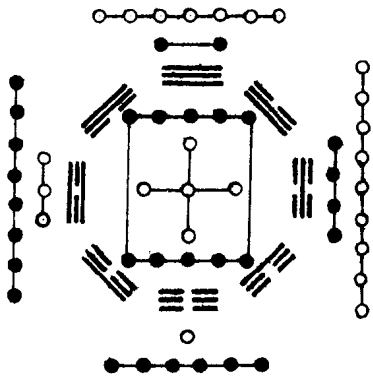

图 8—27 先天卦配河图

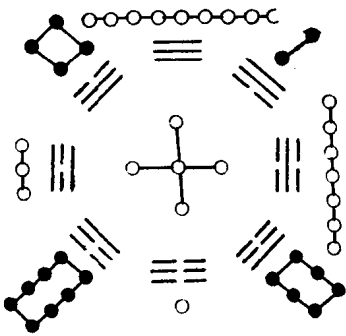

图 8—28 先天卦配洛书图

洛书中一与九相对、二与八相对，三与七相对，四与六相对，其合数皆为十，故一含九，二含八，三含七，四含六，此为四象之数。

四正之奇数生乾、坤、离、坎四正卦，四隅之偶数生兑、震、巽、艮四隅卦。所配方位为效法河图所生之八卦方位。直到洛书九数，而虚其中五，以配八卦。

阳上阴下，故九数为乾，一数为坤，因自九而逆数之，震八，坎七，艮六，为乾生三阳。又自一而顺数之，巽二，离三，兑四，为坤生三阴也。以八数与八卦相配，则与先天之位相合。

清·江永认为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八的先天卦序是虚数，“卦之实数，乃是乾九、兑四、离三、震八、巽二、坎七、艮六、坤一，顺而数之，则为坤一、巽二、离三、兑四、艮六、坎七、震八、乾九，应乎父母男女之次第者也。”（《河洛精蕴》）乾与坤，兑与艮，离与坎，震与巽，其和数都为十，同洛书之数正好对应。

后天卦配河图（见图8-29）：河图二七配离卦，一六配坎卦，三八配震卦、巽卦，四九配兑卦、乾卦，五十配坤卦、艮卦。清·李光地《周易折中·启蒙附论》说：“图之一六为水，居北，即后天之坎位也。三八为木居东，即后天震、巽之位也。二七为火居南，即后天之离位也。四九为金居西，即后天兑、乾之位也。五十为土居中，即后天之坤、艮，周流四季，而偏旺于丑未之交也。盖所以象五行之顺布也。”

后天卦配洛书（见图8-30）：洛书九与离卦配，一与坎卦配，三与震卦配，七与兑卦配，二与坤卦配，四与巽卦配，六与乾卦配，八与艮卦配。火上水下，故九数为离，一数为坎。燥火生土，故八次九而为艮。燥土生金，故七、六次八而为兑、为乾。水生湿土，故二次一而为坤。湿土生木，故三、四次二而为震、为巽。以八数与八卦相配即符合后天之位。《启蒙附论》说：“后天图之左方，坎、坤、震、巽；其右，离、兑、艮、乾，以艮、坤互而成后天也。”

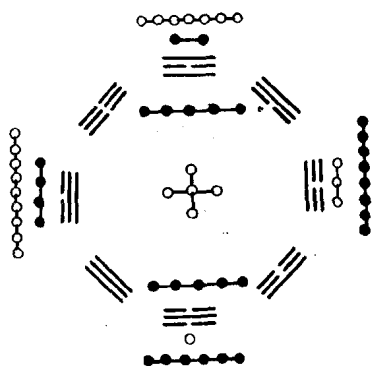

图8-29 后天卦配河图

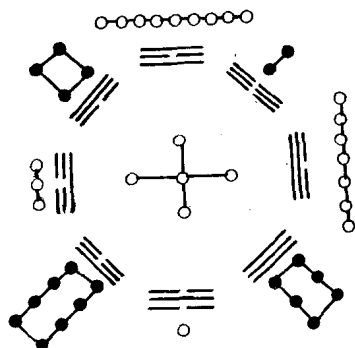

图8-30 后天卦配洛书

清代江永《河洛精蕴》载有“圣人则河图画卦图”、“圣人则洛书列卦图”以及“河图变后天八卦图”等。

圣人则河图画卦图（见图8-31）：河图之数分其九、四、三、八，配合乾、兑、离、震之阳仪，分其二、七、六、一，配合巽、坎、艮、坤之阴仪。然后定出画卦的序列。

（1）河数阴阳与八卦初画。江永认为河洛阴阳两仪既不以奇偶为准，又不以生成数为准，而以纵横排列为准。河图横列从右向左为九、四、三、八，纵列从上到下为二、七、六、一。“其为横图，则横列者在前，纵列者在后。为圆图，则横列者居左，纵列者居右，是谓两仪。即乾、兑、离、震之下一画为阳。巽、坎、艮、坤之下一画为阴是也。方其生八卦，则一仪分为四，方其生四象，则一仪分为二，文其生两仪，则止有二画。”（《河洛精蕴》）

（2）河数四象与八卦二画。否定朱熹四象位与数分二说。认为九、八、七、六固然为四象数之实，而一、二、三、四，亦是数之实，而不仅为次序之位。因一、二、三、四，由中宫之五、十而生，隐藏于四方八数之中，“太阳居一，藏于西方之九四，九减十为一，四减五为一，九为太阳，而四亦为太阳。少阴居二，藏于东方之三八，八减十为二，三减五为二，八

为少阴，而三亦为少阴。少阳居三，藏于南方之二七，七减十为三，二减五为三，七为少阳，而二亦为少阳。太阴居四，藏于北方之一六，六减十为四，一减五为四，六为太阴，而一亦为太阴。”（《河洛精蕴》）即太阳为九、四，少阴为八、三，少阳为七、二，太阴为六、一。伏羲画卦变河图圆点而为横画。先画一奇一偶，以象阳阴两仪，则九、四、三、八和二、七、六、一之数含在其中。奇上加奇象太阳，含九四；奇上加偶象少阴，含三八；偶上加奇象少阳，含二七；偶上加偶象太阴，含六一。

（3）河数与八卦三画。四象之上各加一奇一偶，则构成八卦。太阳之上加一奇，为纯阳，配以成数最多者九，为乾卦；太阳之上加一偶，配以生数最多者四，为兑卦；少阴之上加一奇，配以生数之次多者三，为离卦；少阴之上加一偶，配以成数之次多者八，为震卦；少阳之上加一奇，配以生数之次少者二，为巽卦；少阳之上加一偶，配以成数之次少者七，为坎卦；太阴之上加一奇，配以成数之最少者六，为艮卦；太阴之上加一偶，配以生数之最少者一，为坤卦。故八卦之数实为：乾九、兑四、离三、震八、巽二、坎七、艮六、坤一。乾坤首尾，以九、一对；兑、艮以四、六对；离、坎为三、七对；震、巽以八、二对。江氏认为“圣人则河图画卦本如此。”

圣人则洛书列卦图（见图8-32）：洛书之数，以左边九、四、三、八为阳仪，以右边二、七、六、一为阴仪。九配乾，四配兑，三配离，八配震，二配巽，七配坎，六配艮，一配坤。“数与卦自相配，洛书八方之位，正与先天八卦相符。”（《河洛精蕴》）

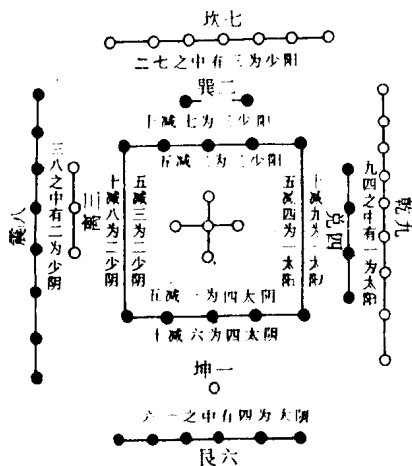

图 8-31 圣人则河图画卦图

与河图配八卦同出一辙。认为圣人取法河图以画卦，取法洛书以列卦。画卦之序，附于河图之下，列卦之位，见于洛书之中。河、洛、卦、画、相为经纬，相为表里。合而观之，则图与书通，卦与数合。

河图变后天八卦图（见图8-33）：江永认为，河图本为先天八卦之本，然水北、火南、木东、金西，已含后天八卦之位，后天八卦即由河图变生而来。五行论其常，水、火、木、金、土各二；论其变，则水、火以精气为用，故专于一，木、金、土以形质为用，故分为二。

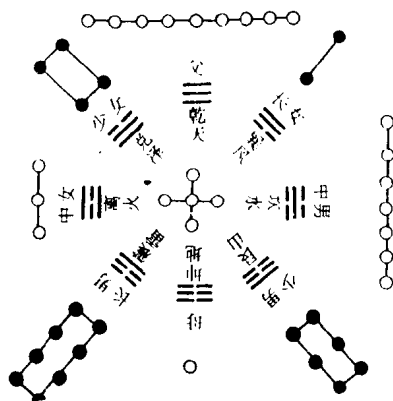

图 8-32 圣人则洛书列卦图

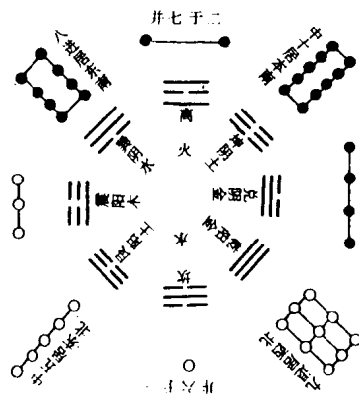

图 8-33 河图变后天八卦图

如此，则河图一为水，为坎，六并之；二为火，为离，七并之。东方八，进居东南隅位，为巽阴木；西方九，退居西北隅位，为乾阳金。东北隅位，西南隅位为虚空，于是中央五、十入用。五随三阳，位于东北，为艮阳土，十随三阴，位于西南，为坤阴土。以二土为界，二金与二木对克，水与火对克。故河图又为后天八卦之源。

（十一）河图洛书与万物之理

古人认为河图、洛书蕴含宇宙万物之理。

清代李光地《周易折中·启蒙附论》发挥蔡氏父子的观点，以河洛为数学理论根源。载“洛书勾股图”。

洛书勾股图（见图 8—34）——李氏认为：“勾三，股四，弦五；勾九，股十二，弦十五；勾二十七，股三十六，弦四十五；勾八十一，股一百零八，弦一百三十五。此洛书四隔合中方。而寓四勾股之法也者，推之至于无穷。法皆视此。”

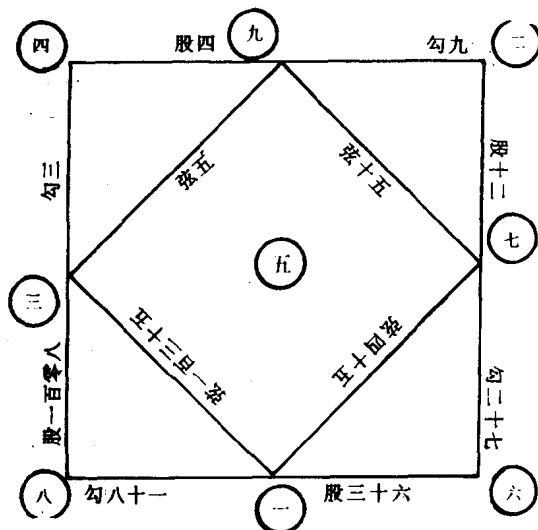

图 8—34 洛书勾股图

取邵雍说以洛书为方图。其四角为四个三角形，每一三角形，为一勾股图式，皆以中五为弦。左上角为勾三，股四，弦五。依据洛书数一而三、三而九运行规律。其勾股弦之数，从左上角右上角，运行一周，依次各加三倍。勾股之面积的总合等于弦的面积，其面积之总合为五十，即是大衍之数。就五行方位说，三为木，四为金，五为土，土生金，又生木，说明其数的一奇一偶，奇偶结合，虽是比较附，但就理论思维而言符合数学发展规律。

《周易折中·启蒙附论》还载有“点数应河图十位”、“幕形应洛书九位”等图式。说明河图与洛书，十中含九，故数终于十，而位止于九。虽出于两时，分为两象，实互为经纬，不可相离。河洛具有理、象、数一体之妙。

清代江永《河洛精蕴》认为河洛蕴含天干、地支、四维、十二向、二十四向、四象、八卦、五音、十二律、六十调等，并将河洛视为物理之根源。江氏对河洛的研究代表了古代易学家的最高水平，谨撮录其要。

河图含干支维向图（见图 8—35、8—36）——河图蕴含八干、四维、十二支、二十四向。分为方图和圆图。江永认为：

（1）河图无八干，而含八干之理。一即壬水，六即癸水，居北方；三即甲木，八即乙木，居东方；七即丙火，二即丁火，居南方；九即庚金，四即辛金，居西方。阳干得奇数，阴干

得偶数，分居四方。而五为戊土，十为己土，居中央为不用。

(2) 河图无四维而含四维之理。四正卦居四方之正位，壬癸皆为坎水，丙丁皆为离火，甲乙皆为震木，庚辛皆为兑金。与四正相配，必有四隅，乾、巽、坤、艮居之。

(3) 河图无十二支而有十二支之理。八干四维，得十二位，地支又有十二位，隐藏于河图之中。又有十二律、十二月隐于其中。

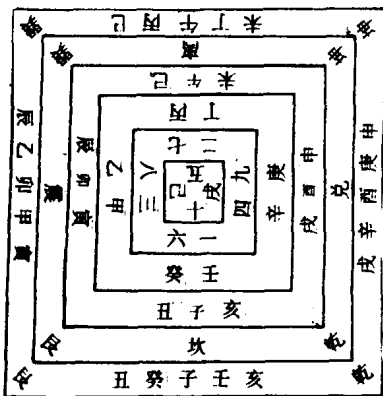

图 8—35 河图含干支维向方图

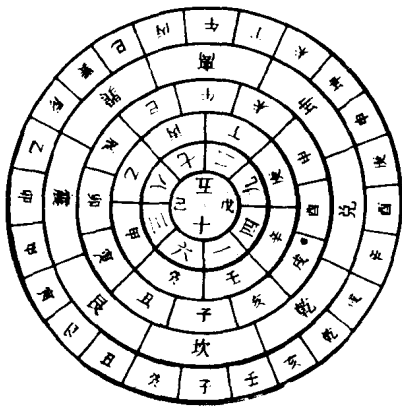

图 8—36 河图含干支维向圆图

(4) 河图无二十四向，而有二十四向之理。含八干四维与十二地支，而分其位子、午、卯、酉、为坎、离、震、兑。壬癸夹子，则壬之前有亥，癸之后有丑；甲乙夹卯，则甲之前有寅，乙之后有辰；丙丁夹午，则丙之前有巳，丁之后有未；庚辛夹酉，则庚之前有申，辛之后有戌。戌亥夹乾，丑寅夹艮，辰巳夹巽，未申夹坤。十二支、八干（戊己为中故不用）、四隅卦为二十四向。如天有二十四气，人有二十四经脉，一卦流一向，即壬、子、癸共一坎卦，丑、艮、寅共一艮卦；甲、卯、乙共一震卦；辰、巽、巳共一巽卦；丙、午、丁共一离卦；未、坤、申共一坤卦；庚、酉、辛共一兑卦；戌、乾、亥共一乾卦。

(5) 方图第三层四隅各作一曲，表明天下之气相通。壬水生申，旺子，墓辰；辛金生子，旺申，墓辰，则辛壬之气相通。余类推。生旺互用，元穹相通，为先天自然配合。地理象四大水口、四黄泉皆出于此。

(6) 方圆二图皆先以河图四象之数，应八干之阴阳，然后推出四维、十二支、二十四向，表明河图以先天为体、后天为用、体中藏用的妙义。

河图含卦行干图（见图 8—37）——河图蕴含八卦、五行、天干的图式。河图十位，以五、十居中为不用之用，配以八卦。四生数为阴卦，母坤居先，依次为长女巽卦、中女离卦、少女兑卦，继之依次与一、二、三、四数相配，阴以少为尊；四成数为阳卦，少男艮卦、中男坎卦、长男震卦，而父乾居后，依次与六、七、八、九数相配，阳以多为尊。

三角右方列出根于天的奇数与根于地的偶数，水最清而内明，故居一；火次清而外明，故居二；木柔而体轻，故居三；金坚而体重，故居四；土则最

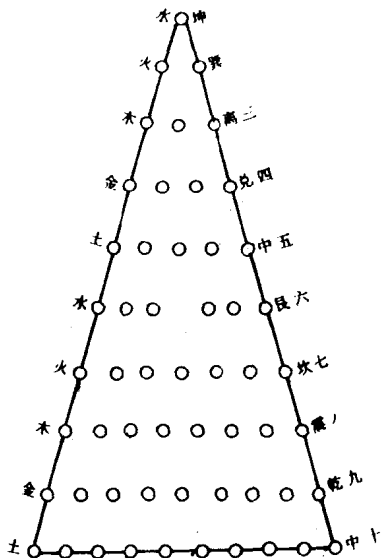

图 8—37 河图含卦行干图

广大，故居五。五者有生有成，生者在先，成者在后，故自五以后，一得五为六，二得五为七，三得五为八，四得五为九，五得五为十，复为五行。

三角之左方列出水、火、木、金、土五行，以水为先，表五行生出次序。五行各分阴阳，以十干命名。

三角之下方列出十干名，以甲为先，表五行流行次序。十干分为五行，甲乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，壬癸为水；又分阴阳，甲、丙、戊、庚、壬为阳，乙、丁、己、辛、癸为阴。

以河数配之，则甲为三，丙为七，戊为五、庚为九、壬为一，乙为八，丁为二，己为十，辛为四，癸为六。“此数含于左方五行之中，而十干之次，顺五行相生序，以东方甲木为先。”（《河洛精蕴》）五行生出次序和流行次序，相互为用，并行不悖。

河图数明纳甲图（见图 8-38）——以河图数解释纳甲的图式。江氏认为：《周易·系辞》“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”，为河图数之源。五位相得，为一与二，三与四，五与六，七与八，九与十。“一二为二，始以定刚柔；五六为二，中以定律历；九十为二，终以正闰余。《大衍历议》既言之矣。”（《河洛精蕴》）

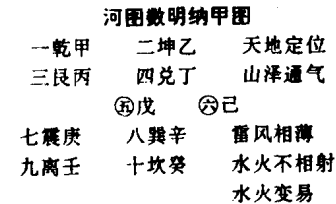

图 8-38 河图数明纳甲图

配之以十干，则一二为甲乙，三四为丙丁，五六为戊己，七八为庚辛，九十为壬癸。十干自有阴阳相配之理。以八卦纳之，则五六中数即成戊己不用，则为乾纳甲，坤纳乙，艮纳丙，兑纳丁，震纳庚，巽纳辛，坎纳壬，离纳癸。离从阳纳壬，坎从阴纳癸，乃以渐升渐降之数数之而得。配以卦象，则一二者天地定位，三四者山泽通气，七八者雷风相薄，九十者水火不相射，五六为中不用。

河图生十干图（见图 8-39）——河图与天干相配图式。其法为通过五行进行配属。一、六为水，壬癸亦为水，故一为壬，六为癸。余类推。

洛书生十二地支图（见图 8-40）——洛书与地支相配的图式。其法为通过八卦进行配属。四奇数一、九、三、七为四正卦坎、离、震、兑，分别配以子、午、卯、酉，每爻配一支，四偶数八、四、二、六为四隅卦艮、巽、坤、乾，分别配以丑寅、辰巳、未申、戌亥，每数配两支。

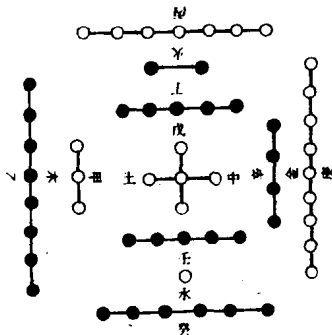

图 8-39 河图生十干图

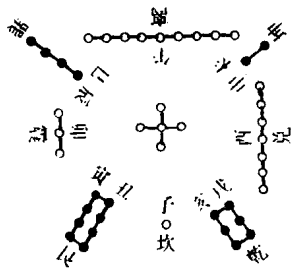

图 8-40 洛书生十二地支图

洛图五音本数图（见图 8-41）——河图数配五音本数的图式。该图中、西、东、南、北，河数为五十，四九，三八，二七，六一，五行属性为土、金、木、火、水，分别配宫、商、角、

徵、羽五音。

江氏认为：“河图为数之源，音律实仿于此。《月令》已发其端。春木其音角，其数八；夏火其音徵，其数七。中央土，其音宫，其数五；秋金其音商，其数九；冬水其音羽，其数六。于中央举生数，则十亦为宫；于四方举成数，则四亦为商，三亦为角，二亦为徵，一亦为羽。纵列十数，自下而上，五行生出之序。自上而下，五音大小之序。五成数犹五音之浊，律之全。五生数犹五音之清，律之半也。五音之体，已有宫音居中之理，但非以其最浊为宫，而以五为数之中者为宫也。”

河图五音变数图（见图8-42）——河图变数配五音变数的图式。江氏认为河图五音的变数，生于两数之合。五十合为十五，仍是五数，唯土宫不变。“南方二七合为九，减五为四，故二七火徵变为四九金商。西方四九合为十三，减十为三，减五为八，故四九金商变为三八木角，北方一六合为七，减五为二，故一六水羽变为二七火徵。东方三八合为十一，减十为一，减五为六，故三八木角变为一六水羽。”（《河洛精蕴》）

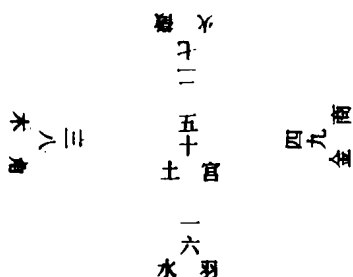

图8-41 河图五音本数图

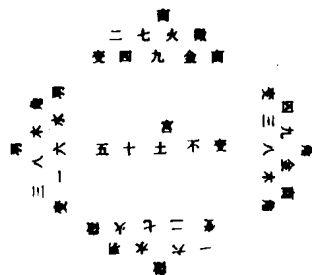

图8-42 河图五音变数图

说明：宫十土中，宫五土中；商九金西，商四金西；角八木东，角

三木东；徵七火南，徵二火南；羽六水北，羽一水北。

《史记·律书》：“上九，商八，羽七，角六，宫五，徵九。”江氏认为上九谓宫五上生徵九。五音之数出于河图。五以下未言，以图观之，可知四为徵，三为商，二为羽，一为角。“以全数观之，十为宫，八为商，六为角，四为徵，二为羽。如五音大小之序者，声律之体也。十宫生九徵，八商生七羽，六角生五宫，四徵生三商，二羽生一角，徵羽在宫前，商角在宫后者，声律之用也。”“五为黄钟正宫，九徵则林钟倍律也，七羽则南吕倍律也，三商则太簇正律也，一角则姑洗正律也。以琴言之，一弦为林钟徵，二弦为南吕羽，三弦为黄钟宫，四弦为太簇商，五弦为姑洗角，六弦为林钟少徵，七弦为南吕少羽。”（《河洛精蕴》）声律理数，完全在河图中得到体现和解析，此为千古发明。

六十纳音归河图变数图（见图8-43）——六十甲子纳音与河图变数配合的图式。江氏认为：《太玄》声律数九、八、七、六、五、四，本于河图之合变数，即九南、八西、北七、东六、五中、四南。六十纳音，皆归于河图。

“中五十土为宫，则含金。南四九金为商，则含水。西三八木为角，则含火。北二七火为徵，则含土，东一六水羽，则含木。于是十二金皆归于中，十二水皆归于南，十二火皆归于西，十二土皆归于北，十二木皆归于东，母怀子而子依母，此五行之性情。”（《河洛精蕴》）六十纳音中，其干支得数，本于五方受生之位，又本于河图之数。一支具五行，五行各有母，旋相为宫，则生出六十调。

	水 金 四 火 二 南 生 九 合 七 方	
	癸 壬 乙 甲 丁 丙 巳 辰 酉 申 丑 子 水 水 水	
	癸 壬 乙 甲 丁 丙 亥 戌 卯 寅 未 午 水 水 水	
木 水 一 木 三 东 生 六 合 八 方	金 变 土 五 中 生 不 十 央	火 木 三 金 四 西 生 八 合 九 方
己 戊 辛 庚 癸 壬 巳 辰 酉 申 丑 子 木 木 木	辛 庚 癸 壬 乙 甲 巳 辰 酉 申 丑 子 金 金 金	乙 甲 丁 丙 己 戊 巳 辰 酉 申 丑 子 火 火 火
己 戊 辛 庚 癸 壬 亥 戌 卯 寅 未 午 木 木 木	辛 庚 癸 壬 乙 甲 亥 戌 卯 寅 未 午 金 金 金	乙 甲 丁 丙 己 戊 亥 戌 卯 寅 未 午 火 火 火
	土 火 二 水 一 北 生 七 合 六 方	
	丁 丙 己 戊 辛 庚 巳 辰 酉 申 丑 子 土 土 土	
	丁 丙 己 戊 辛 庚 亥 戌 卯 寅 未 午 土 土 土	

图 8-43 六十纳音归河图变数图

河图五音顺序相生图（见图 8-44）——河图数表示五音相生的图式。江氏认为：“五音既有大小之序矣，五方之位矣，即有相生之序矣。”河图数从中五十到南二七，然后从南依次右旋，南到西，西到北，北到东，东复到中、南，配以五正音与变宫、变徵。表示宫生徵、徵生商、商生羽、羽生角、角生变宫、变宫生变徵，与五行相生有所不同，五行自东而西，五音则自中而南，相差一位，各有其理。

江氏认为河图五音之数蕴含隔八相生之理。律隔八而生，因由此律至彼律为第八位，实相隔七位。而河图之数，顺而数之，已具此理。五至二，即隔八，为子至未，黄钟宫生林钟徵；二至九，即隔八，为未至寅，林钟徵生太簇商；九九至六，即隔八，为寅至酉，太簇商生南吕羽；六至三，即隔八，为酉至辰，南吕羽生姑洗角；三至十，即隔八，为辰至亥，姑洗角生应钟变宫，十至七，即隔八，为亥至午，为应钟变宫生蕤宾变徵。一钩七音已偏，此后则不论五音。七至四，即隔八，为午至丑，蕤宾生大吕；四至一，即隔八，为丑至申，大吕生夷则；一至八，即隔八，为申至卯，夷则生夹钟；八至五，即隔八也，为卯至戌，夹钟生无射；五至二，即隔八，为戌至巳，无射生仲吕；二至九，即隔八，为巳至子，十二律偏，而仲吕又生黄钟。皆有自然之数。

洛书应十二律图（见图 8-45）——洛书与十二律相配应的图式。江氏认为河图五音隔八相生，可旋宫而为十二律。十二律正藏十二位，以配九宫。以九至一数配九律，一之后得六、五、四三位，配以三律。以十二支辰如图之位序布置，则二八之位必相冲，六、五、四必自冲。一、九、五为申、子、辰三合，七、三、五为寅、午、戌三合，四、六、二为巳、酉、丑三合，四、六、八为亥、卯、未三合。“循其二继九、八继三者数之，必为十二律长短之序；

循其八继九、二继三者数之，必为十二律相生之序。”十二支中以辰为天罡、戌为河魁，为最尊之位，故配以中央五数。

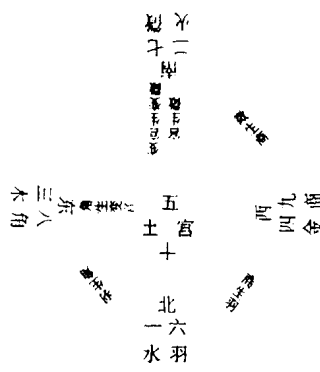

图 8—44 河图五音顺序相生图

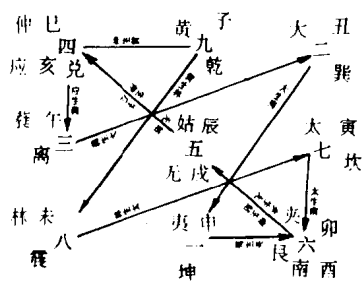

图 8—45 洛书生十二律图

洛书配支辰律吕应六合图（见图 8—46）——洛书与地支、律吕相配的图式。江氏认为洛书分布支辰、律吕，有六者相合。《周礼》：“奏黄钟，歌大吕”，子与丑合，九与二合为十一；“奏太簇，歌应钟”，寅与亥合，七与四合为十一；“奏无射，歌夹钟”，戌与卯合，五与六合为十一；“奏蕤宾，歌函钟”，午与未合，三与八合为十一；“奏夷则，歌小吕”，申与巳合，宜为十与一。洛书无十，而四与九相连，犹十与九相连，故借四为十。地支六合，与月建日躔相对应，而洛书自相符合，体现与十二辰、十二律配合的精妙。

河图为物理根源图——河图数配万物的图表。江氏认为：“天下事物，皆出于五行，则皆根源于河图。事物不可胜数，举其目之最著者列之，亦足以赅无穷之事物矣。”其数依河图先天数逆数，其序依《洪范·五行》生出次序排列。河图数一六在五行为水，二七在五行为火，三八在五行为木，四九在五行为金，五十在五行为土。举出宇宙自然人体中最显著的事物，制为此图，说明河图可以赅尽无穷之事物，为宇宙万物的根源，可与“五行归类万物”参看。

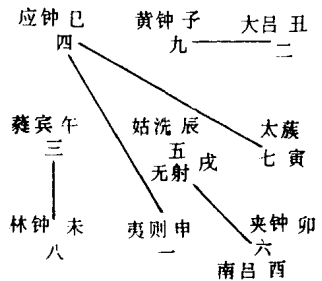

图 8—46 洛书配支辰律吕应六合图

六、河图洛书的现代破析

现代学者对河图、洛书作了各种推测，提出不少新颖的观点。不少人自称真正“破译”了河洛数理。特列举并分析如下。

（一）河图为古气候图，洛书为古方位图

这是今人韩永贤《周易探源》的观点。

韩氏认为：河图是古代游牧时代的气候图示。图中圈在天上，表示阳光，在天上表示晴天与干燥；点在地上表示阴天与降水量（见图 8—47）。

天以五个圈表示，排成环形，与古代“天圆”的认识吻合，表明到处有阳光，太阳运行不息，且又与古代神话天上有许多太阳相一致；地以十个黑点表示，表明大地不发光，不发

热，排在平行线的两侧，与古代“地方”的认识吻合，表明地广而方。

下侧：点六，圈一，点占 6/7，圈占 1/7，即点为 86%，圈点 14%；上侧：点二，圈七，点占 2/9，圈占 7/9，即点为 22%，圈为 78%；左侧：点八，圈三，点占 8/11，圈点 3/11，即点为 73%，圈为 27%；右侧：点四，圈九，点占 4/13，圈占 9/13，即点为 31%，圈为 69%。黑点是雨水的记录，空圈则表示无雨点而缺水。故可知下侧降水量最多，达 86%，与东南沿海一带相应；其次在左侧，达 73%，与南方相应；再次为右侧，达 32%，与北方相应；上侧降雨量最少，仅 22%，与西方相应。

结论：本图为伏羲氏的游牧部落对气候探究的长期经验总结，为整个游牧时代（无文字时代）的气候图。气候图的中心，由河图名字推测当指黄河流域；上古游牧时期，气候与今天大致相同；其方位是依据实际气象而定；古代天圆地方说的确存在；天上有许多太阳传说的确存在；先有记号后在文字，有记号同时有数的观念，奇数用圈，偶数用点；能把立体图用平面图表示，具备几何知识；由当中五个圈表示天及外侧四个圈到中心圈距离都相等，表明已认识圆或球的半径处处相等；表示同一意思的圆或点，都用一条线连接起来，说明当时记号已有了程序；圈、点组合表示渐变认识，如南方内有三个圈，外八个点，表示越往南行，雨水越多。又如，对西方和北方，内侧均为点，外侧为圈，可见向西向北，离黄河流域越远，雨水越少。

河图为游牧时代图式理由：游牧时代到处游动，必须了解气候概况。只有游动的部落，在无文字时代，才能统计出象河图那样的气候图。农业时代人已定居，一般已不能统计出这样的气象图，而应是象节气歌那样的气象歌。

韩氏认为：洛书是古代的方位图，是上古游牧时代的“罗盘”（图 8-48）。

用圈表示正方位：东、南、西、北；用点表示偏方位：东南、东北、西南、西北。在一条线上的圈或点，加起来是 10。6 旋至 1，8 旋至 3，4 旋至 9，2 旋至 7，与河图相比，西与北的圈点恰好对调。表明八个方位，其位是依据星斗而确定的，北方七个圈，表示北斗七星；东方一个圈表示太白金星。

圈是顺时针排列。1、3 之后，当为 5，5 被天占用，又当为 7，但 7 加 1 不等于 10，故排 9；北排为 7，7 加 3 恰为 10；点是逆时针排列，2、4 之后当为 6，但 6 加 2 不等 10，故排 8；东南位排 6，6 加 4 恰为 10。

结论：洛书为上古游牧时代方位图，各方位的数已定，已懂得 10 以内的加法；用洛书本身表示地理方位，故其记号为 45 个，略去地 10 的记号；用金星和北斗七星定位辨方，表明天文科学的萌芽；偏方位布置记号多的排成双行，正方位布置均为直线排列，既注意方位的准确性与对正位的重视，也避免罗盘过大或过小。

洛书为游牧时代图式的理由：游牧部落到处游动，必须辨别方位，只有游动部落，在无文字时代，才能在到处游动的过程中观察星象，定出洛书方位图。农业时代人已定居，辨别方向已不那么重要。图上无文字，可知其久远，当在甲骨文之前的氏旋社会的游牧时期。

韩氏称自定的河图为立体河图、河图复原图，称洛书为立体洛书、洛书复原图、罗盘图。

韩先生的观点是建立在天圆地方说基础上的，缺乏必要的历史资料和严谨的治学态度。其观点本身也缺乏史料依据与科学推理，因而谈不上什么“破译”。只能算是一家之说。

（二）河图为五星图，洛书为九星图

邹学熹在《中国医易学》中指出：河图乃据五星出没有天象时节而绘制。

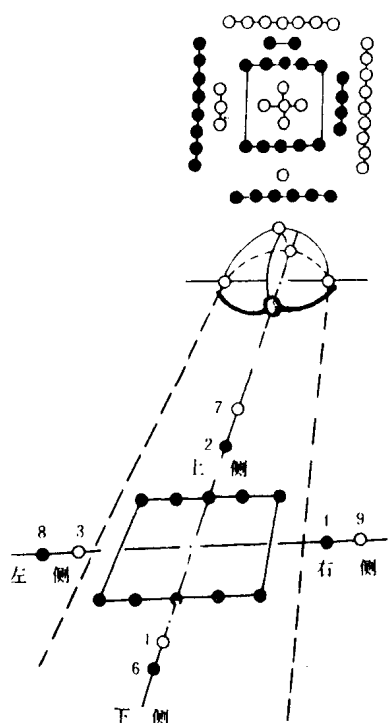

图 8—47 韩氏古气候图

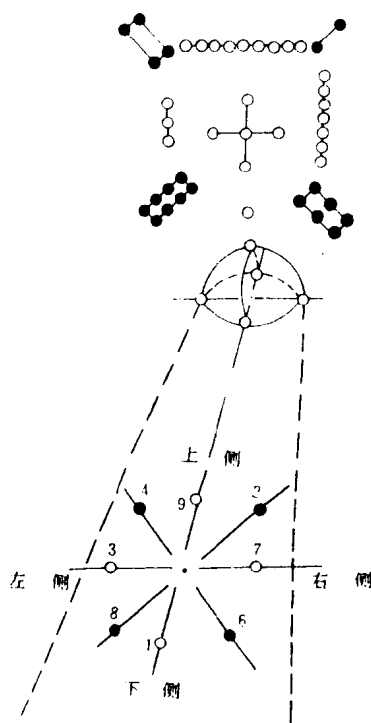

图 8—48 韩氏古方位图

五星古称五纬，是天上五颗行星，木曰岁星，火曰荧惑星，土曰镇星，金曰太白星，水曰辰星。五星运行，以二十八宿舍为区划。由于它的轨道据日道不远，古人用以纪日。五星出没各有节候，一般按木、火、土、金、水的次序，相继出现在北极天空，每星各行 72 天，五星合周天 360 度。木、火、土三星轨道大而在外，恰合乾策 216 之数；金、水二星轨道小而在内，恰合坤策 144 之数。五星若按时中天，名曰胜。可测其相对不见之星以印证，这颗相对不见之星，名曰负。如水星当位，可测其相对位的火星为印证，则水星为胜，火星为负，余仿此。

五星出没的规律构成河图图式：水星于每天一时（子时）和六时（巳时）见于北方；每月一、六（初一，初六，十一，十六，二十一，二十六）日月会水星于北方；每年十一月，六月夕见于北方，故曰一六合水，或天一生水，地六成之。火星每天二时（丑时）和七时（午时）见于南方；每月逢二、七，日月会火星于南方；每年二月、七月夕见于南方，故曰二七合火，或地二生火，天七成之。木星每天三时（寅时）和八时（未时）见于东方；每月逢三、八，日月会木星于东方，故曰三八合木，或天三生木，地八成之。金星每天四时（卯时）和九时（申时）见于西方，每月逢四、九，日月会金星于西方；每年四、九月夕见于西方，故曰四九合金，或地四生金，天九成之。土星每天五时（辰时）和十时（酉时）见于中央；每月逢五、十，日月会土星于天中；每年五、十月夕见于天中，故曰天五生土，地十成之（文中的“时”为时辰，每一时相当于二小时）。

邹氏在此书中还认为：洛书乃据北斗所指的九颗最明亮的星而绘成。

洛书本太一下九宫而来，以四十五数演星斗之象。古人观测天象，以北极星（古称太

乙)为中心以定八方位。邹氏制有“洛书九星图”(见图8—49)。据北斗斗柄所指,从天体中找出九个方位上最明亮的星为标志,配合斗柄以辨方位,发现九星的方位及数目,即洛书方位与数目。

中宫五星,称五帝座,为帝星(北极星)之座;正下方为北极一星,恒居北方,以此定位。正北方为天纪九星;正东方为河北三星;正西方为七公七星;天纪之左是四辅四星;天纪之右是虎贲二星;北极之左是华盖八星;华盖之右是天厨六星。

邹氏的观点也值得商榷。五星出没事实并非那么有规律可循,所谓最亮的九颗星亦是一个相当模糊的概念。

(三) 九数河图为天球九宫图, 十数洛书为地方分野图

常光明《河图洛书解》(载《周易研究》总第四期)认为河图指九数图,而不指十数图;十数图为后人仿造,应称洛书。并称正名后,与《周髀算经》相符。

九数河图之“河”,当指天河、银河。河图为天河(银河)之图,即天球九宫图。河图为圆体九数。为何是称九不称十?这与古代的天文、数学有关。古代天文中的星宫(星宿、星座)中,最多的一宫,只有九颗星。古代的计数方法也是“至九为之一变”。古代数学来自天文学,古代称为极数,因此只称九而不称十了。

常氏将九数河图与古天文图——宋代古刻二十八宿星象图进行比较后说:九数河图四角上的四组黑色点线,正是天文图中二十八宿中最重要的四宿。右上角的二联珠,正是角宿;左上角的四联珠,正是井宿(或鬼宿);左下角的八联珠,即是奎宿(或娄宿);右下角的六联珠,则为斗宿(或牛宿)。天球上方的翼宿可视星最多,因九为极数,所以九数河图上方,画了九球相连。天球下方,可视星最少,于是九数河图上只画了一大点。这可能是最亮的女星,也可能是“勾陈一”星。九数河图右方画的是尾宿七星,左方画得参宿三星。中央五星,实画北极五星。若画一垣之星图,中列极星“五帝座”,周列八个星宿,便为“九数河图”,共四十五颗星数。而五十五数图,在四十五数图中央,又加十星,二五分列,很可能将另外二垣之极的五帝座,附入此垣之中,于是便有五十五数之河图了。

常氏据此认为先有九数(总四十五数)之河图,后有十数(总五十五数)的洛书。九数河图为圆图,与天文图基本相似;而十数洛书为方图,是后人依据“天圆地方”、“圆奇方偶”的观点,参照天球圆图而分野,即依天象而分地理,而作的地理分野图。

常氏的观点亦有牵强之处,与邹氏一样对星象的计数缺乏说服力。

(四) 河图为天地四时五象比数, 洛书为阴阳寒热比数

徐子评《中医天文医学概论》主张从天运出发,“破译”河洛密码。

徐氏认为,河图乃据天地四时五象模式而来。赤道一分为二伴随戊己中分数即象数三;赤道二分为四伴随两戊己线交点即象数五。以赤道二十八宿排列右行,以赤道视运动左旋分天地,生四时,则得出固定的“天地四时五象图”(见图8—50)。

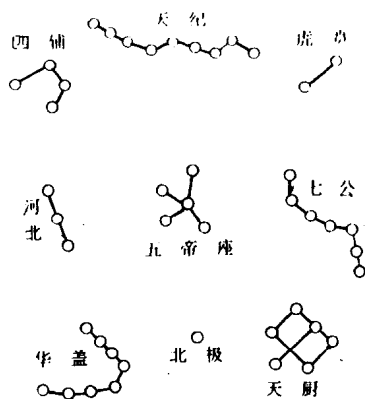

图8—49 洛书九星图

首分天地，天分一、三，天一阴阳比数为 $0:3$ ，天三阴阳比数为 $-1:2$ ；地分二、四，地二阴阳比数为 $-3:0$ ；地四阴阳比数为 $-2:0$ 。次生四时，天一为夏，地二为冬，天三为秋，地四为春。五居中央，不主四时又主四时，不占四方又占四方。

其数均有化生其对待象数的作用。如天一火，可化生其对待的地二水，即“天一生水”，余类推，构成河图五行生数。由生化到成熟，经过180天或180度的过程。180天/360或180度/360度=0.5，即象数五，为圆的一半。如天一夏火生冬水，经过五的过程，形成冬水象六（一加五的形象），故一六居北下。余类推，可得河图象数（见图8-51）。

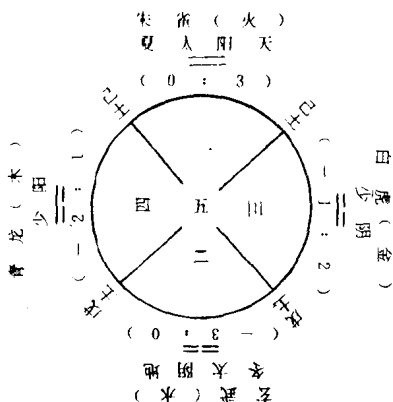

图 8-50 天地四时五象模式图

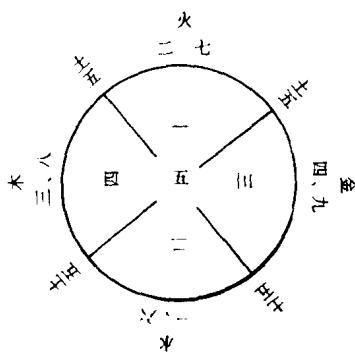

图 8-51 河图五行生成数图

徐氏认为，洛书乃据天体气候阴（暗）阳（光）寒热比数演化而来。夏至、冬至阴阳比数分别为 $-14:59$ 与 $-59:41$ ，寒热比数为 $-1:9$ 与 $-9:1$ ；春分、秋分阴阳比数分别为 $-49:51$ 与 $-51:49$ ，寒热比数为 $-7:3$ 与 $-3:7$ ；立夏、立冬寒热比数分别为 $6:-4$ 与 $-6:4$ ；立春、立冬寒热比数分别为 $2:-8$ 与 $-2:8$ 。洛书四正位之1、9、3、7说明阴阳之变，为经；四隅位之2、8、4、6说明寒热之变，为纬（见图8-52）。

洛书之数主要是寒热之变，而不是阴（暗）阳（光）之变；但因天地之合相差三节，又是三节前阴阳在三节后寒热平均的反映。

徐氏观点中的比数以及推算均有可商榷之处，并未被众人接受。

除此以外，还有人认为河图是依据斗柄指向所定的时令、历法而绘成。古时用初昏时斗柄所指方向来确定季节，以北斗相配而定十月历制。从“正”日始，初昏时，北斗七星的斗柄指向东方，为春，八个节气，九十六天；初昏时斗柄指向南方，为夏，七个节气，八十四天；初昏时斗柄指向西方，为秋，九个节气，一百零八天；初昏时斗柄指向北方，为冬，六个节气，七十二天。北斗星在天际绕一周，即完成一年三百六十日，河图数目乃节气数，中配五源于初民对人体五数的感知。从数字看一、二、三、四，到五截止，即河图生数，六、七、八、九、十均是在五的基础上加一、二、三、四、五而来，即河图成数。可见河图乃初民在摸索四时流传规律并制定初步历法的过程中产生的。

邓球柏则自称发现了《原始河图洛书图》，认为此图表明早在仰韶文化时期中国先民就创造了十进位计数法。此图为完全三角形数图，是一个算术级数之和。

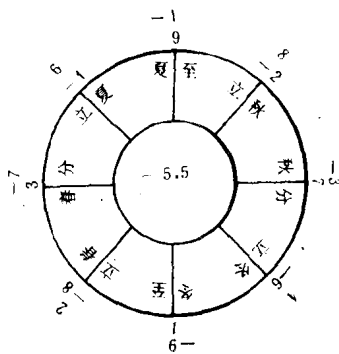

图 8-52 洛书象数消长图

还有人认为河图、洛书作为道教大师陈抟龙图易之重要内容，是道教解易的又一图示。其中的黑白圈无非是道教以图式解易的发展。河洛与太极图一样，是道教徒阐发炼丹养生之术的又一图式。

甚至有人认为洛书起源于慧星气体尾巴的轨迹。

这些观点由于解释者的主观差异性，有的则出于功利性目的，夸大其辞，神化其说。离真正“破译”恐怕还差之千里。

我们认为：从人类认识思维的发展规律看，河洛的产生，必定是仰观天象、俯察地理、中通人事，然后进行高度抽象概括而来的，必定受到当时已有的天文、地理及其他知识的影响。既是中国特有思维方式指导下的产物，同时又促进了这种思维方式的进一步发展和完善。

河洛与八卦、太极图等象数原理是一致的，是同质、同构关系，不仅可相通，而且可互换。也就是说河洛与八卦太极图共同反映了宇宙、人体、时空的根本规律。当然对河洛的本质和来源还有待于学者进一步探讨、揭秘。

(张其成)

第九章 阴阳、五行、干支求真

阴阳——宇宙万物的两体客仪，代表宇宙万物和功能的最基本归类。

五行——宇宙五种最基本物质及它们之间的联系与运行变化，构成宇宙万物的基本元素。

天干、地支——宇宙时空的数量、矢量、向量，宇宙万物运动变化的信息符号。

一、阴 阳

阴阳为两仪，由太极（第一级划分）产生出来。《周易·系辞上》：“易有太极，是生两仪。”

阳仪符号为“—”、阴仪符号为“--”。体现一分为二的宇宙发生观思想。万事万物皆可归属于阴阳两仪。阳仪代表奇数、光明、正向、运动、白色，刚强、外在、正数、俯下、实际、左边、德生、开放等一系列含义；阴仪代表偶数、阴暗、反向、安静、黑色、柔和、内在、负数、仰上、空虚、右边、刑杀，关闭等一系列涵义。

阴阳的进一步划分（第二级划分）即为四象。《周易·系辞上》：“两仪生四象。”四象为太阳（又称老阳）、太阴（又称老阴）、少阳、少阴。

四象是阴阳的高一层次划分，由阴阳两仪发展而来、太阴太阳象限内是纯阴、纯阳；少阴、少阳象限内是各含阴阳。四象代表四方、四时、二至二分等（见图9-1）。

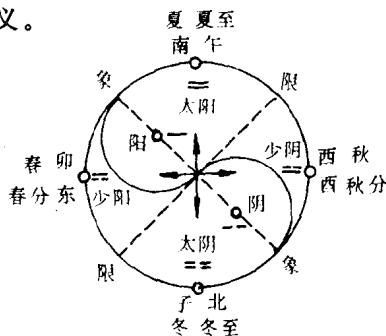

图9-1 四象图

太阳为阳中之阳，指阳的事物中又分属阳的一面。事物的阴阳属性只是相对的，它们的任何一方又可分为阴阳两面。其阳的一面本身，又分阴、阳，其中阳中之阳即太阳，在阴阳属性依不同的关系而相对变化时，事物的两种属性均属于阳者为太阳。

少阴为阳中之阴，指阳的事物中又属于阴的一方面。指某一事物的两种属性中，前一种属阳，后一种属阴。

太阴为阴中之阴，指阴的事物中又分属于阴的一方面。

指某一事物的两种属性均属阴者。少阳为阴中之阳，指阴的事物中分属于阳的一方面。指某一事物的两种属性中，前一种属阴，后一种属阳。

阴阳又分重阴、重阳。

重阳指两种属于阳的性质同时出现在一个事物上。如一昼夜的日中（正午），白昼为阳，日中为阳中之阳，故称重阳；把自然气候与人的病变联系起来，如夏属阳，暑为阳邪，故夏月感暑，也可称为重阳。

重阴指两种属于阴的性质同时出现在一个事物上。如一昼夜的夜半，夜为阴，夜半为阴中之阴，故称重阴；把自然气候和病变联系起来，如冬季属阴，寒为阴邪，冬季感受寒邪，也可称为重阴。

四象的进一步划分（第三层划分），即为八卦。《周易·系辞上》：“四象生八卦。”

八卦的进一步划分（第四层划分），为十六卦。其规律是一分为二，层次划分，无可穷尽。用数学式可表示为：

$$2^0 \longrightarrow 2^1 \longrightarrow 2^2 \longrightarrow 2^3 \longrightarrow 2^4 \longrightarrow 2^5 \longrightarrow 2^6 \cdots \cdots 2^n$$

太极 阴阳 四象 八卦 十六卦 三十二卦 六十四卦

二、五行

五行、指金、木、水、火、土。《尚书·洪范》：“水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。”说明五行在夏已产生，当时人们已经认识这五种物质的一些特性。

西周末年史伯进一步认识到五行之间的差别与统一关系，说：“先王以土与金、木、水、火杂以成百物。”（《国语·郑语》）。战国时人们发现这五种物质在物理上和化学上的某些关系，产生了五行相生相克的观念；子思、孟子改造五行学说；邹衍等儒家学者又将五行学说神秘化，把观测天象的阴阳说与五行说揉合起来，并与儒家的伦理思想相结合，形成“五德终始”说，用来推演王朝兴衰，预测吉祥祸福。五行在不同时代和不同思想体系中具有不同的内容。如“占星家”解释五行为金木水火土五星的运行；兵家释“五行”为东西南北中五方行阵的排列；董仲舒解释“五行”为仁义礼智信等“忠臣孝子之行”；王安石解释“五行”为事物矛盾运动，等等。

五行经中国历代思想家的发挥，成为中国哲学的重要概念，成为宇宙万物的基本构成要素，被用来说明客观物质世界的起源和多样性的统一。

木，五行之一。原指树木，后来作为哲学概念，表示具有生发、条达、曲直属性和功能的事物和现象。《尚书·洪范》：“木曰曲直”。《说文解字》：“木，冒也，冒地而生，东方之行。”《白虎通义·五行》：“木之为言触也，阳气动跃，触地而出也。”

火，五行之一，原指火，后作为哲学概念，表示具有炎热、向上属性和功能的事物或现象。《尚书·洪范》：“火曰炎上”。《说文解字》“火，毁也，南方之行，炎而上，象形。”《释名》：“火，化也……物入中皆毁坏也。”《白虎通义·五行》：“二火之为言委，随也，言万物布施。火之为言化也，阳气用事，万物变化也。”

水，五行之一也。原即指水，后作为哲学观念，表示有润下、寒冷属性和功能的事物或现象。《尚书·洪范》：“水曰润下”。《说文解字》：“水，准也。北方之行，象众水并流，中有微阳之气也。”《释名》：“水，准也、准平物也。”《白虎通义·五行》：“水之为言准也，养物平均，有准则也。”

金，五行之一。原指金属，后作为哲学概念，表示具有清静、肃杀、从革属性和功能的事物和现象。《尚书·洪范》：“金曰从革”。《说文解字》：“金，从革不违，西方之行。”《白虎通义·五行》：“金之为言禁也。”

土，五行之一。原指泥土，后作为哲学概念，表示具有生养、化育属性和功能的事物和现象。《尚书·洪范》：“土爰稼穡。”《说文解字》：“土，地之吐生物者也。”《白虎通义·五行》“土主吐含万物。土之为言吐也。”

五行的排列次序（见表9-1），各书所载不同，反映了各自特定的意义。

根据五行的性质与功能，可将宇宙万事万物行行分类（见表9-2）。

五行之间的关系一般分为：

表 9-1 五行排列次序表

出 处 \ 次 序	一	二	三	四	五
《尚书·洪范》	水	火	木	金	土
《吕氏春秋·月令》 《内经》	木	火	土	金	水
《管子·幼官》	土	木	水	金	火
《周髀算经》	木	金	水	火	土
《墨经》	水	土	火	金	木
《京氏易传》 《内经》	土	金	水	木	火
《内经》	金	火	木	水	土
《抱朴子》	土	火	水	金	木
《太玄经》	水	土	金	木	火
《白虎通》	木	土	水	火	金
邹衍（《史记· 孟子荀卿列传》）	金	木	水	火	土

表 9-2 宇宙万物分类表

五 行 \ 事 物	木	火	土	金	水
天干	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸
地支	寅卯	巳午	辰丑戌未	申酉	子亥
五方	东	南	中	西	北
五季	春	夏	长夏	秋	冬
五时	平旦	日中	日西	合夜	夜半
五色	苍	赤	黄	白	黑
五气	风	暑	湿	燥	寒
五化	生	长	化	收	藏
五味	酸	苦	甘	辛	咸
五音	角	徵	宫	商	羽
五脏	肝	心	脾	肺	肾
五腑	胆	小肠	胃	大肠	膀胱
五窍	目	舌	口	鼻	耳
五体	筋	脉	肉	皮毛	骨髓
五津	泪	汗	涎	涕	唾
五膂	井	荣	腧	经	合
五元	元性	元神	元气	元情	元精
五德	仁	礼	信	义	智
五物	游魂	识神	妄意	鬼魄	浊精
五贼	喜	乐	欲	怒	哀
五魔	财	贵	胜	杀	淫
五星	岁星	荧惑	镇星	太白	辰星

（一）五行生克

1. 五行相生

五行相生（见图 9—2）指五行之间相互资生、相互促进的关系。其规律为：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。隋·萧吉《五行大义·论相生》解释：“木生火者，木性温暖，火伏其中，钻灼而出，故木生火；火生土者，火热故能焚木，木焚而成灰，灰即土也，故火生土；土生金者，金居石依山，津润而生，聚土成山，山必长石，故土生金；金生水者，少阴之气，润燥流津，销金亦为水，所以山石而从润，故金生水；水生木者，因水润而能生，故水生木也。”直观解释为：木材燃烧生成火，火烧了木头成为灰土，土中有金属矿，销金可以为铁水、铜水，水能灌溉树木。五行相生亦有取象比类之义，泛指事物运动变化中的相互促进关系。

2. 五行相克

五行相克（见图 9—3）亦称“五行相胜”。五行之间相互制约、克胜的关系。其规律为：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。《白虎通义·五行》：“五行所以相害（相克）者，天地之性，众胜寡，故土胜（克）火也；精胜坚，故火胜金；刚胜柔，故金胜木；专胜散，故木胜土；实胜虚，故土胜水也。”《素问·宝命全形论》：“木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，水得土而绝。万物尽然，不可胜竭。”直观解释为：水能扑灭火，火能熔化金属，金属制品能伐木，木制的农具能够掘土，土又能挡住水。五行相克认识迟于战国时已出现。《左传·昭公三十一年》：“庚午之日，日始有谪，火胜金。”《左传·哀公九年》：“水胜火，伐姜则可。”《吕氏春秋》等亦多处载述。五行相克体现了事物运动变化中互相制约以求平衡的思想。

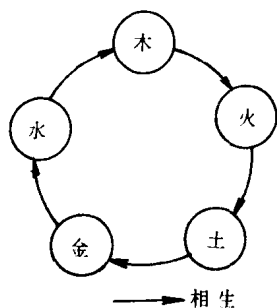

图 9—2 五行相生图

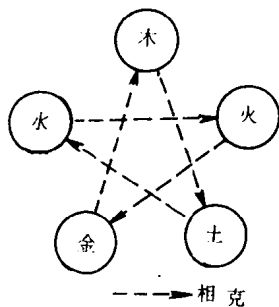

图 9—3 五行相克图

五行相克，又称“遇三致克”，指五行相生到三数便产生克。语出《易源》：“五行相生，遇三致克。”如金生水、水生木、木生火，为三个过程，至此，火便回头克金。其他类推。

五行相互牵制，相反相成，使宇宙生命相对平衡和协调。

五行相生关系中，生的一方为“母”或“父”；被生的一方称为子。如木生火，则木为母、父，火为子；火生土，则火为母、父，土为子。

五行相生关系中，某行（我）所资生的“行”，叫“我生”，即“我生者”。如木生火，木为“我”，火即木（我）的“我生”。与此相对，资生某行（我）的“行”，叫“生我”，即“生我者”。如木生火，火为“我”，木即“生我”。

五行相克关系中，被某行（我）所克制的“行”，叫“我克”，即“我克者”。如木克土，

木为“我”，土即木（我）的“我克”。与此相对，克制某行（我）的“行”，叫“克我”，即“克我者”。如木克土，土为“我”，木即土（我）的“克我”。“我克”又称“所克”、“所胜”；“克我”又称“所不胜。”

（二）五行乘侮

1. 五行相乘

五行相乘（见图 9-4）又称“五行亢乘”。指五行中某“一行”对被克的“一行”克制太过，从而引起异常相克反应。“乘”有以强凌弱、乘虚侵袭之意。表现为两方面：一是五行中的某“一行”本身过于强盛，因而造成对被克制的“一行”克制太过，促使被克的“一行”虚弱，从而引起五行之间的生克制化异常。例如：木过于强盛，则克土太过，造成土的不足，称为“木乘土”。一是五行中的某“一行”本身虚弱，因而克它的“一行”相克就显得相对增强，造成被克一行更加衰弱。例如：木如不过于强盛，其克制土的力量则处在正常范围。但由于土本身的不足，因而形成了木克土的力量相对增强，使土更加不足，称为“土虚木乘”。相乘是事物间关系失却正常协调的表现。中医用此解释病理变化。

2. 五行相侮

五行相侮（见图 9-5）亦称“五行反侮”、“反克”。指五行中的某“一行”过于强盛，对原来“克我”的“一行”进行反克。表示为两方面：一是某“一行”特别强盛，则反克“克我”的“一行”。如木本受金克，但当木特别强盛时，不仅不受金的克制，反而对金进行反侮（反克），称作“木侮金”。一是某“一行”本身就虚弱，反而受“所克”的“一行”的克制。当在金本身十分虚弱时，不仅不能对木进行克制，反而受到木的反侮，称作“金虚木侮”。相侮是事物间关系失却正常协调的另一种表现。中医用此解释病理变化。

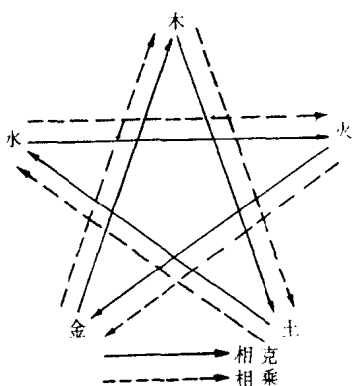

图 9-4 五行相乘图

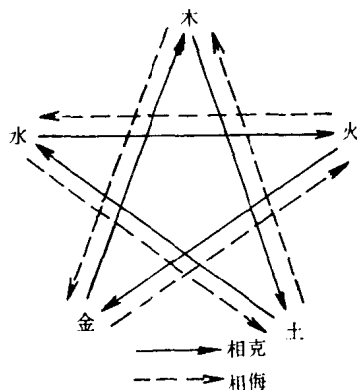

图 9-5 五行相侮图

3. 五行乘侮

五行乘侮（见图 9-6）是指五行在异常情况下的生克关系。相乘和相侮，都是不正常的相克现象，两者之间既有区别又有联系。其主要区别是：相乘是按五行的相克次序发生过强的克制现象；相侮是与五行相克次序发生相反方向的克制现象。两者之间的联系是：在发生相乘时，也可以同时发生相侮，发生相侮时，也可以同时发生相乘。如木过强时，既可以乘土，又可以侮金；金虚时，既可以受到木的反侮，又可以受到火乘，因而相乘与相侮之间存

在着密切的联系。《素问·五运行大论》说：“气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之。”乘侮体现事物发展过程中的反常变化，对人体则为病理现象。

（三）五行胜复

五行胜复（见图 9—7）：指五行在异常情况下相胜相制、克制复救、先胜后复的关系。《内经》将由于太过和不及所引起的对所克者的过度克制，称之为“胜气”；胜气的同时必然会招致一种相反的力量以将“胜气”压平下去，这种力量称之为“复气”。《素问·五运行大论》：“气有余，则制己所胜而侮所不胜，其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之。”《素问·至真要大论》：“有胜之气，其必来复也。”五行结构中，如果出现太过而乘己所胜者，那么胜己者定要前来报复，消伐已亢太过，使之平复。当太过恢复正常，所胜者与被胜者就会协调致化；若出现不及，则胜己者就会像不速之客前来欺侮，但胜己者的所不胜又必会进行报复，使不速之客反遭其灾。这样就维持和保障了五行系统的动态平衡。如水气太过，水对火就会过分克制，火气必然受损，火之子土气就会出来制止水气，使水气恢复正常。金木也参与其中的调节作用，以使五行之间失去的平衡、协调关系得到重新建立。

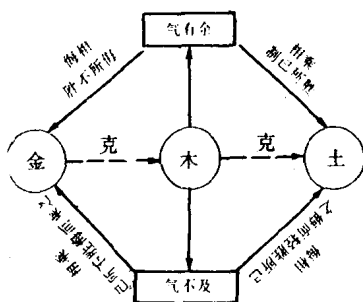

图 9—6 五行乘侮图

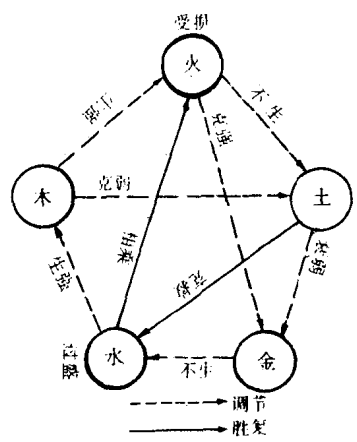

图 9—7 五行胜复图

（四）五行制化

五行制化有两种含义：

1. 指五行在正常情况下的相生相克关系

制为克制，化为化生。《素问·六微旨大论》：“制则生化。”化生和克制相互为用，事物生中有克、克中有生，才能维持其相对的平衡协调。这种生克关系，称为制化。举木为例，木能克土，但土能生金，金又能克木，通过这种调节，使木既不能过度克土，又不能过度被金克。其余类推。

2. 指五行中三“行”之间的亢害承制关系

《素问·六微旨大论》：“亢则害，承乃制，制则生化。”明·张介宾《类经图翼》：“母之败也，子必救之，如水之太过，火受伤矣，火之子土，出而制焉。火之太过，金受伤矣，金之子水，出而制焉。金之太过，木受伤矣，木之子火，出而制焉。木之太过，土受伤矣，土之子金，出而制焉。土之太过，水受伤矣，水之子木，出而制焉。盖造化之几，不可无生，亦不可无制。”这就叫“亢害承制”。五行亢害之极而有害，必须抵御令其节制，方能维持事物

的正常生发。

(五) 五行生旺死墓

五行生旺死墓，又称“五行生旺”、长生帝旺”、“寄生十二宫”。指干支五行在十二个月中从生长、壮大到死亡的过程，表示事物新陈代谢的规律。按《三命通会》，十二宫名称和解释为：

长生，“万物发生向荣，如人始生而向上也。”沐浴，又叫“败”，“以万物始生，形体柔脆，易为所损，如人生后之三日，以沐浴之，几至困施也。”冠带，“万物渐荣秀，如人具衣冠也。”临官，“如人之临官也。”帝旺，“万物成熟，如人之兴旺也。”衰，“万物形衰，如人之气衰也。”病，又称“疾病”，“万物病，如人之病也。”死，又叫“丧死”，“万物死，如人之死也。”墓，又叫“库”、“墓库”，“以万物成功而藏之库，如人之终而归墓也。”绝：又称“受气”、“绝地”，“以万物在地中，未有其象，如母腹空，未有物也。”胎，又称“受胎”、“胎气”、“天地气交，氤氲造物，其物在地中萌芽，始有其气，如人受父母之气也。”养，又称“养育”、“成形”，“万物在地中成形，如人在母腹中成形也。”

命学以天干五行表示出生日，以十二地支表示出生月。认为干支五行生旺死墓反映一个人命运的好坏。

五行生旺死墓说明一切事物都有一定的周期轮回，如行住坏空、生老病死、少壮老灭、生长收藏、新陈代谢之规律。

五行生旺死墓见表 9—3。

表 9—3 五行生旺死墓表

	五阳干顺行					五阴干逆行				
	甲木	丙火	戊土	庚金	壬水	乙木	丁火	己土	辛金	癸水
长生	亥	寅	寅	巳	申	午	酉	酉	子	卯
沐浴	子	卯	卯	午	酉	巳	申	申	亥	寅
冠带	丑	辰	辰	未	戌	辰	未	未	戌	丑
临官	寅	巳	巳	申	亥	卯	午	午	酉	子
帝旺	卯	午	午	酉	子	寅	巳	巳	申	亥
衰	辰	未	未	戌	丑	丑	辰	辰	未	戌
病	巳	申	申	亥	寅	子	卯	卯	午	酉
死	午	酉	酉	子	卯	亥	寅	寅	巳	申
墓	未	戌	戌	丑	辰	戌	丑	丑	辰	未
绝	申	亥	亥	酉	巳	酉	子	子	卯	午
胎	酉	子	子	卯	午	申	亥	亥	寅	巳
养	戌	丑	丑	辰	未	未	戌	戌	丑	辰

(六) 五行旺相休囚死

五行旺相休囚死指五行在四时中旺盛、次旺、休退、囚囚、亡死的五种状态。从五季看五行，其规律为：当令者旺，我生者相，生我者休，克我者囚，我克者死。如春天木当令，为旺；火是木所生，为相；水是生木之母，木已旺盛，母便退居，为休；土是木所克者，木势强旺，所克之土为死（见表 9—4）。

汉代《淮南子·地形训》提出“五行休王”学说，认为：“木胜土，土胜水，水胜火，火胜金，金生木。”又说：“木壮，水老，火生，金囚，土死。火壮，木老，土生，水囚，金死。

土壮，火老，金生，木囚，水死。金壮，土老，水生，火囚，木死。水壮，金老，木生，土囚，火死。”其中“壮”即“旺”，“老”即“休”，“生”即“相”。

表 9—4 五行旺相休囚表 ×

状 \ 五行	木	火	土	金	水
旺	春旺	夏旺	四季旺	秋旺	冬旺
相	冬相	春相	夏相	四季相	秋相
休	夏休	四季休	秋休	冬休	春休
囚	四季囚	秋囚	冬囚	春囚	夏囚
死	秋死	冬死	春死	夏死	四季死

状 \ 五季	春	夏	秋	冬	四季
旺	木旺	火旺	金旺	水旺	土旺
	立春开始旺 72 日	立夏开始旺 72 日	立秋开始旺 72 日	立冬开始旺 72 旺	三、六、九、 十二月各旺 18 日共 72 日
相	火相	土相	水相	木相	金相
休	水休	木休	土休	金休	火休
囚	金囚	水囚	火囚	土囚	木囚
死	土死	金死	木死	火死	水死

(七) 五德终始

五德终始，亦称“五德转移”。战国时期邹衍以五行解释历史的循环学说。以金、木、水、火、土五行之德配于各朝代，认为改朝换代就是五德的相生、相克和终始循环。

五行配帝王之德有两法：一为依五行相生之顺序，伏羲氏（木）、神农氏（火）、轩辕氏（土）、金天氏（金）、高阳氏（木）、尧（火）、舜（土）、禹（金）、商（水）、周（木）、汉（火）。二为依五行相胜（克）之顺序，周火德，则秦以水德代之；秦水德，则汉以土德代之。西汉·京房则将此与《易》六十四卦及寒、温、风、雨相配，并以此解释一切灾异。

三、天干、地支

天干、地支简称“干支”，是古人用以纪年、月、日的符号，取义于树木的干枝。干支起源很早，殷商时期甲骨书契上已有干支纪年的记录。《五行大义》：“干支者，因五行而立子。昔轩辕之时，大挠之所制也。”蔡邕《月令章句》“大挠采五行之情，占斗机所建也。始作甲乙以名目，谓之干；作子丑以名目，谓之支。”（参阅顾炎武《日知录·用日干支》、赵翼《陔余丛考·干支》）干支的原始意义及排列序位，指生物的生、长、化、收、藏，用以代表万事万物产生、发展、壮大、消弱、灭亡、更生的整个过程。今人认为干支既是数量、矢量，也是一个具有独立性质的集合系统，蕴含深刻的时空背景，体现古代天文学时空的相对性和统一性。

(一) 天 干

亦称“十干”、“十天干”、“十母”。古代表示年、月、日、时次序的符号。甲、乙、丙、丁、

戊、己、庚、辛、壬、癸的总称。干，指树干。《汉书·食货志》颜师古注：“干，犹乾也。”司马迁在《史记》中相对地支十二子，称天干为十母。《史记》、《汉书》、《说文解字》对天干有具体的解释（见表 9—5）。

表 9—5 天干各家注释

天干	《史记·律书》	《汉书·律历志》	《说文解字》
甲	万物剖符，甲而出也	出甲于甲	东方之孟阳气萌动
乙	万物生轧轧	奋轧于乙	象春草木冤曲而出，阴气尚强，其出乙乙也
丙	阳道著明	明炳于丙	往南方，万物生，炳然，阴气动气，阳气将亏
丁	万物丁壮	大盛于丁	夏时万物皆丁实
戊		丰茂于戊	中宫也，象六中五龙相拘绞也
己		理纪于己	中宫也
庚	阴气庚万物	敛更于庚	往西方，象秋时万物庚庚有实也
辛	万物之辛生	悉新于辛	秋时万物成而熟
壬	阳气化养于下也	怀任于壬	往北方也，阴极阳生，象人怀妊之形
癸	万物可揆度	陈揆于癸	冬时，水土平，可揆度也，象水从四方流入地中之形

天干可以配属阴阳、五行、时间、音律、八卦、河洛、脏腑等，体现了事物之间的有机联系和“天人相应”的整体思想。

1. 天干配阴阳

甲、丙、戊、庚、壬属阳，乙、丁、己、辛、癸属阴。《入式运气论奥》：“甲、丙、戊、庚、壬为阳，乙、丁、己、辛、癸为阴，五行各一阴一阳，故有十日。”以奇数为阳，偶数为阴。一说以前者为阳，后者为阴。十天干中属阳性的干，称为“阳干”，即甲、丙、戊、庚、壬。十天干中属阴性的干，称为“阴干”，即乙、丁、己、辛、癸。

2. 天干配五行

甲、乙同属木，丙、丁同属火，戊、己同属土，庚、辛同属金，壬、癸同属水。再配以阴阳，则甲为阳木，乙为阴木；丙为阳火，丁为阴火；戊为阳土，己为阴土；庚为阳金，辛为阴金；壬为阳水，癸为阴水。天干五行之阴阳大小不同，古人认为，甲木为森林之木，乙木为花草之木；丙火为太阳之火，丁火为灯盏之火；戊土为大地之土，己土为田园之土；庚金为斧钺之金，辛金为首饰之金；壬水为大海之水，癸水为雨露之水。与五行相生之序吻合，两者都有生、长、化、收、藏的含义。又都与所居方位一致，十天依次为东、南、中、西、北。《内经》另有配法，依据《太始元玉册》载，古代观测五色之气分布方位而定为：甲己属土，乙庚属金，丙辛属水，丁壬属木，戊癸属火（见图 9—8）。

3. 天干化合

天干化合又称“天干五合”。十干两两相合，共为五组。甲己合化土，乙庚合化金，丙辛合化水，丁壬合化木，戊癸合化火。由二十八宿位于天体方位而决定。《素问·五运行大论》：“丹天之气，经于牛、女、戊分；苍天之气，经于心、尾、己分；苍天之气，经于危、室、柳、鬼；素天之气，经于亢、氐、昴、毕；玄天之气，经于张、翼、娄、胃。所谓戊、己分者，奎、壁、角、轸，则天地之门户也。”（见图 9—9）。

4. 天干配方位

甲、乙居东方，丙、丁居南方，戊、己居中央，庚、辛居西方，壬、癸居北方。

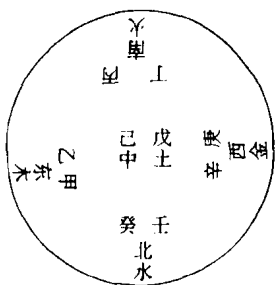

图 9—8 天干配五行图

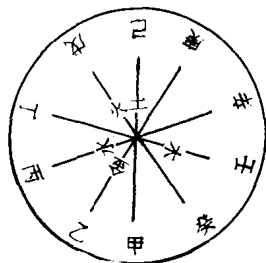

图 9—9 天干化合图

5. 天干配季时

甲乙属春，丙丁属夏，戊己属长夏，庚辛属秋，壬癸属冬。

6. 天干配音律

十天干配以五音，甲为太宫，乙为少商，丙为羽，丁为少角，戊为太徵，己为少宫，庚为太商，辛为少羽，壬为太角，癸为少徵。

五音是按五声调式，按纯五度排列的五个音，为宫、商、角、徵、羽，分属于土、金、木、火、水五行。

7. 天干配人体脏腑

天干与人体部位相配，又称“外五行”，即甲为头，乙为肩，丙为额，丁为齿舌，戊己为鼻子，庚为筋，辛为胸，壬为胫，癸为足。又《说文解字》：“甲象人头，乙象人额，丙象人肩，丁象人心，戊象人肋，己象人腹，庚象人离，辛象人腹，壬象人胫，癸象人足。”

天干与人体脏腑相配，阳干配腑，阴干配脏。一称为“内五行”。甲胆、乙肝、丙小肠、丁心、戊胃、己脾、庚大肠、辛肺、壬膀胱、癸肾。

8. 天干配八卦

乾卦纳甲、壬，坤卦纳乙、癸，震卦纳庚，坎卦纳戊，艮卦纳丙，巽卦纳辛，离卦纳己，兑卦纳丁。

9. 天干配河图

按方位，五行属性与河图数相配。壬、癸为北方水，配生数一、成数六；丙、丁为南方火，配生数二、成数七；甲、乙为东方木，配生数三、成数八；庚、辛为西方金，配生数四、成数九；戊己为中央土，配生数五、成数十。

10. 天干配洛书

按方位、五行属性与洛书数相配。甲、乙为木配三、八；丙、丁为火配二、七；庚、辛为金配四、九；壬、癸为水配一、六；戊己为土配五。尚有其它说法。

(二) 地 支

亦称“十二支”、“十二地支”、“十二子”，别称“岁阴”、“十二辰”。古代表示年、月、日、时的符号。子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的总称。支，指树枝。《汉书·食货志》颜师古注：“支，犹枝也。”司马迁在《史记》中相对于十干十母，称十二支为十二子，《史记》、《汉书》、《说文解字》对地支有具体解释（表 9—6）。

表 9—6 《史记·律书》、《汉书·律历志》、《说文解字》对十二地支解释

地支	《史记·律书》	《汉书·律历志》	《说文解字》
子	言万物滋于下	萌于子	十一月阳气动，万物滋
丑	纽也，言阳气在上未降，万物厄纽未敢出	纽牙于丑	纽也，十二月万物动用物，像手五形
寅	言万物始生，蟄然也	引达于寅	正月阳气动，去黄泉欲上书，阴尚强也
卯	言万物茂也	冒萌于卯	冒也，二月万物冒地而出，像开门之形
辰	言万物之蜺也	振美于辰	震也，三月阳气动，雷电振，民农时也，物皆生
巳	言万物之已尽	已盛于巳	巳也，四月阳气已出，阴气已茂，万物见，成文章
午	阴阳交，故曰午	咒布于午	悟也，五月阳气悟逆阳，冒地而出也
未	万物皆成，有滋味也	味暖于未	味也，六月滋味也，象木重枝叶也
申	言阴用事申则万物	申坚于申	神也，七月阴气成体，自申东
酉	万物之老也	留执于酉	就也，八月黍成可为酎酒
戌	万物尽灭	毕入戌	天也，九月阳气微，万物毕成，阳下入地也
亥	亥也，阳气藏于下也	该闾于亥	亥也，十月微阳起接盛阴

与天干一样，地支可以配属阴阳、五行、方位、时间等，体现了整体思想、系统思想。

1. 地支配阴阳

子、寅、辰、午、申、戌属阳；丑、卯、巳、未、酉、亥属阴。以奇数为阳、偶数为阴。一说以以羊者为阳，后者为阴。

十二地支中属阳性的支，称为“阳支”，即子、寅、辰、午、申、戌。属阴性的支，称为“阴支”，即丑、卯、巳、未、酉、亥。

2. 地支配五行

寅、卯同属木，巳、午同属火，申、酉同属金，亥、子同属水，辰、戌、丑、未同属土。依其阴阳大小不同又可分为：寅为初生之木，卯为极盛之木，辰是渐衰之木；巳为初生之火，午为极盛之火，未为渐衰之火；申为初生之金，酉为极盛之金，戌为渐衰之金；亥为初生之水，子为极盛之水，丑为渐衰之水；辰戌丑未另有四库之说（见图 9—10）。十二支配五行与纪月有关。明张景岳《类经图翼

图 9—10 地支配五行图

·五行统论》：“十二支以应月，地之五行也。子阳、亥阴曰水，午阳、巳阴曰火，寅阳、卯阴曰木，申阳、酉阴曰金，辰戌阳、丑未阴曰土。”原为纪月符号，夏历正月建寅，依北斗星斗柄指向，在十二地支方位图上定该月之名。其方位为子在北，午在南，卯在东，酉在西，辰巳在东南，未申在西南，丑寅在东北，戌亥在西北。依据五行方位属配，东面的卯及偏东的寅属木，南面的午及偏南的巳属火，西边的酉及偏西的申属金，北面的子及偏北的亥属水，其余四支辰、戌、丑、未居中，属土。另说寅卯是一、二月为春季，春木旺，故为木；巳、未是四、五月为夏季，夏火旺，故为火；申酉是七、八月为秋季，秋金旺，故为金；亥、子是十、十一月为冬季，冬水旺，故为水；辰、未、戌、丑为四季月，即三、六、九、十二月，为土气寄旺于四时之月，故为土。《素问·太阴阳明论》：“脾者，土也，治中央，常以四时长四脏，各十八日寄治。”谓辰、未、戌、丑四个月的立春、立夏、立秋、立冬节气前的十八天，为土旺时，故辰、未、戌、丑为土。

3. 地支配方位

寅卯居东方，巳、午居南方，申、酉居西方，亥、子居北方，辰、戌、丑、未居中央。一说子在北，午居南，卯在东，酉在西，丑寅在东北，辰巳在东南，未申在西南，戌亥在西北。

4. 地支配季时

寅、卯、辰为春，巳、午、未为夏，申、酉、戌为秋，亥、子、丑为冬，一说寅、卯为春，巳、午为夏，申、酉为秋，亥、子为冬，辰、未、戌、丑为长夏。

5. 地支配月建

夏历正月建寅（正月为寅月），二月建卯，三月建辰，四月建巳，五月建午，六月建未，七月建申，八月建酉，九月建戌，十月建亥，十一月建子，十二月建丑。故一、二月为木，四、五月为火，七、八月为金，十、十一月为水，三、六、九、十二月为土。

6. 十二支配十二辰

古代将一日分十二时辰，二十三时至一时为子时，一巳时至三时为丑时，三时至五时为寅时，五时至七时为卯时，七时至九时为辰时，九时至十一时为巳时，十一时至十三时为午时，十三时至十五时为未时，十五时至十七时为申时，十七时至十九时为酉时，十九时至二十一时为戌时，二十一至二十三时为亥时。

7. 地支配音律

十二地支配十二律，即子为黄钟，丑为大吕，寅为太簇，卯为夹钟，辰为姑洗，巳为仲吕，午为蕤宾，未为林钟，申为夷则，酉为南吕，戌为无射，亥为应钟。十二律是用十二个律管（定音器）定出的十二个高度不同的标准音。又分阴阳各六，阳为律，阴为吕。

8. 地支配人体脏腑

阳支配腑，阴支配脏。寅为胆，卯为肝，巳为心，午为小肠，戌辰为胃，丑未为脾，申为大肠，酉为肺，亥为肾，子为膀胱。两者相配是通过经络流注而实现的。又有“十二经流注时序歌”：“肺寅大卯胃辰宫，脾巳心午小未中，申膀酉肾心包戌，亥焦子胆丑肝通”。

9. 地支配八卦

六十四卦每卦六爻分别纳地支，原则为：阳爻纳阳支，阴爻纳阴支。京房阳卦从下而上分纳，阴卦从上而下分纳；郑玄阳卦、阴卦均从下而上分纳。参见第五章《卦象原理》“纳甲”说。

10. 地支配河图

按方位、五行属性与河图数相配。子、丑、亥为北方水，配生数一、成数六；巳、午、未为南方火，配生数二、成数七；寅、卯、辰为东方木，配生数三、成数八；申、酉、戌为西方金，配生数四、成数九。一说辰、戌、丑、未为中央土，故配生数五、成数十。

11. 地支配洛书

按方位、五行属性与洛书数相配。寅、卯、辰配三、八；巳、午、未配二、七；申、酉、戌配四、九；亥、子、丑配一、六。一说辰、戌、丑、未为中央土，故配五。尚有其他说法。十二地支之间，有着各种关系。

1. 地支相合

地支相合（见图9—11）：又称“地支六合”、“六合”。地支之间的互相和合。十二支中两两相合，共得六组。子与丑合，寅与亥合，卯与戌合，辰与酉合，巳与申合，午与未合。《周易寻源》：“地支相合，和也，情也。情意相得，奇偶交融。子丑合化土星，寅亥合化木星，卯戌合化火星，辰酉合化金星申巳化为水星，午未化为日。”在术数运用中，地支相合一般为吉。

2. 地支合局

地支合局（见图9-12）：亦称“地支三合局”、“三合成局”、“三合化局”、“三合局”。十二地支中生、旺、墓三支相合化成水、火、木、金局。申子辰化合水局，巳酉丑合金局，亥卯未化合木局，寅午戌化合火局。《难易寻源》：“三合成局，三方感应……如同三角勾股弦，土无不在不成局。”三合化局，有吉有凶。一般地说，化生者为吉，化克者为凶。

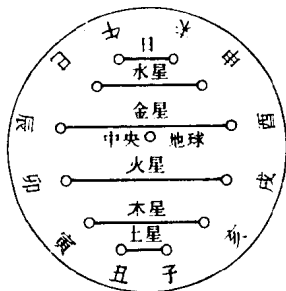

图9-11 地支相合图

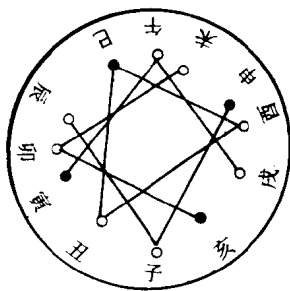

图9-12 地支合局

3. 地支相冲

地支相冲（见图9-13）：亦称“地支六冲”、“地支对冲”、“六冲”。指十二地支的对冲与斗争。十二地支中两两对冲，共得六组。子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲，巳亥相冲；从其方位看，为互对位上的支相冲。如子在北，午在南，相冲；卯在东，酉在西，相冲。《难易寻源》：“地支相冲，斗也……对立斗争者冲，互不相让，两两破碎。”在四柱命学中逢冲不吉；又分相临而冲与隔位而冲，前者灾大，后者灾轻。在六爻占法中，逢冲有吉有凶，冲去福神为凶，冲去克神为吉。

4. 地支相刑

地支相刑（见图9-14）：亦称“三刑”。地支之间互相残伤、刑杀。“子卯，一刑也；寅巳申，二刑也；丑未戌，三刑也。”有三种情况：（1）单向刑：寅刑巳，巳刑申，申刑寅，为恃势之刑；丑刑未，未刑戌，戌刑丑，为无恩之刑。（2）双向刑：子刑卯，卯刑子，为无礼之刑。（3）自刑：辰、午、酉、亥，自身刑自身。

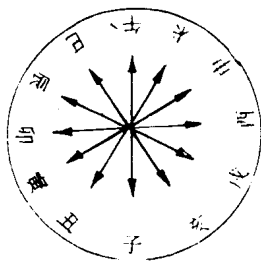

图9-13 地支相冲图

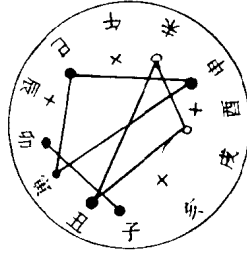

图9-14 地支相刑图

5. 地支相破

地支相破（见图9-15）：亦称“地支六破”、“六破”。地支之间互相破坏、散移。十二支两两相破，共得六组。子酉破，午卯破，巳申破，寅亥破，丑辰破，未戌破。《难易寻源》：

“地支相破，散也、移也。”

6. 地支相害

地支相害（见图 9—16）：亦称“地支六害”、“地支相穿”、“六害”。指十二地支受害或被害。十二支中两两相害，共得六组。子未相害，丑午相害，寅巳相害，卯辰相害，申亥相害，酉戌相害。《难易寻源》：“地支相害，忤也，阻也，不利亲也。子未相穿，丑午相穿，寅巳相穿，申亥相穿，酉戌相穿，卯辰相穿。”《三命通会》：“六，六亲。害，损也。犯之，至六亲上有损克，故谓六害。”

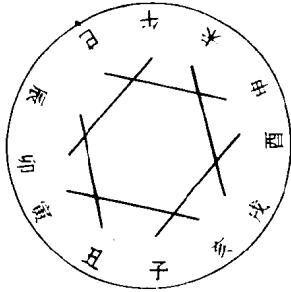

图 9—15 地支相破图

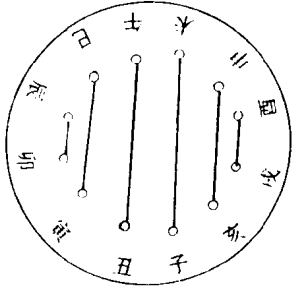

图 9—16 地支相害图

7. 地支遁干

在术数命学中，地支可隐遁于天干，即天干寄藏于地支。称为“地支遁干”。具体为：子、午、卯、酉四正不寄，其余则寅遁甲，辰遁乙，巳遁丙、戊，未遁丁、己，申遁庚，戌遁辛，亥遁壬，丑遁癸。或：甲寄于寅，乙寄于辰，丙、戊寄于巳，丁、己寄于未，庚寄于申，辛寄于戌，壬寄于亥，癸寄于丑。从地支中可求出所寄之天干。

8. 人元阴阳

地支还隐藏有天干五行象数，称为“人元阴阳”。相对“天元（天干）阴阳”、“地元（地支）阴阳”而言。四柱命学称为“地支藏干”、“月支藏干”。体现出干支系统的整体性。能平衡五行、反映弊病所在。《难易寻源》：“子宫单癸水，丑宫癸辛同，寅宫甲丙戊，卯宫乙木逢，辰中戊乙癸，巳宫丙戊庚，午宫丁己土，未中己乙丁，申宫庚壬戊，酉内独辛金，戌宫戊辛丁，亥宫壬甲逢。阴阳互涵育，干支成化土。”有古歌云：“子宫癸水在其中，丑癸辛金己土同。寅宫甲木乘丙戊，卯宫乙木独相逢，辰藏乙戊三分癸，巳中庚金丙戊丛，午宫丁火并乙土，未宫乙己丁共宗，申位庚金壬水戊，酉宫辛字独丰隆，戌宫辛金及丁戊，亥藏壬甲是真踪”（表 9—7）。

表 9—7 地支所藏天干、五行表

地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
所含	癸水	癸水	甲木	乙木	乙木	庚金	丁火	乙木	庚金	辛金	辛金	壬水
天干		辛金	丙火		戊土	丙火	己土	己土	壬水		丁火	甲木
五行		己土	戊土		癸水	戊土		丁火	戊土		戊土	

（三）天干与地支

天干与地支相配，依次为：甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午……癸亥，十干与十二支依次相配，顺序叠加，可得六十数，甲为天干之首，子为地支之首，相配第一数为“甲子”，故称“甲子”、“六十甲子”、“花甲子”、“花甲”。其排列规律是天干循环六次，地

支循环五次，便构成六十轮为一周期。阳干配阳支，阴干配阴支，干支相配，循环相连。天干是十进制，地支是十二进制，干支是六十进制，体现不同的周期性特点。见表 9—8。

干支相配最早用以记日，后又用以记年、月、时。

表 9—8 干支次序表

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

六十甲子与五音十二律的结合，称为“六十甲子纳音”，亦称“纳音五行”、“纳音甲子”、“干支纳音”等。其中一律含五音，十二律纳六十音。据沈括《梦溪笔谈·乐解》，纳音之法为“同类娶妻，隔八生子”。

凡气始于东方而右行，音起于西方而左行，阴阳相错而发生变化，所谓气始于东方者，四时始于木，右行传于火，火传于土，土传于金，金传于水；所谓音始于西方者，五音始于金，左旋传于火，火传于木，木传于水，水传于土。

如甲子为黄钟之商，乙丑为大吕之商，商音属金，因称甲子、乙丑海中金。

有古歌云：

甲子乙丑海中金，丙寅丁卯炉中火，戊辰己巳大林木，庚午辛未路旁土，壬申癸酉剑锋金，甲戌乙亥山头火，丙子丁丑涧下水，戊寅己卯城头土，庚辰辛巳白腊金，壬午癸未杨柳木，甲申乙酉泉中水，丙戌丁亥屋上土，戊子己丑霹雳火，庚寅辛卯松柏木，壬辰癸巳长流水，

甲午乙未沙中金，丙申丁酉山下火，戊戌己亥平地木，庚子辛丑壁上土，壬寅癸卯金箔金，甲辰乙巳复灯火，丙午丁未天河水，戊申己酉大驿土，庚戌辛亥钗钏金，壬子癸丑桑柘木，甲寅乙卯大溪水，丙辰丁巳沙中土，戊午己未天上火，庚申辛酉石榴木，壬戌癸亥大海水。

六十纳音分上中下声图见图 9—17。

火

甲子乙丑海中金	上商	壬申癸酉剑锋金	中商	庚辰辛巳白腊金	下商
戊子己丑霹雳火	上徵	丙申丁酉山下火	中徵	甲辰乙巳覆灯火	下徵
壬子癸丑桑柘木	上角	庚申辛酉石榴木	中角	戊辰己巳大林木	下角
丙子丁丑涧下水	上羽	甲申乙酉井泉水	中羽	壬辰癸巳长流水	下羽
庚子辛丑壁上土	上宫	戊申己酉大驿土	中宫	丙辰丁巳沙中土	下宫
以上为申子辰己酉丑之五声					
甲午乙未沙中金	上商	壬寅癸卯金箔金	中商	庚戌辛亥钗钏金	下商
戊午己未天上火	上徵	丙寅丁卯炉中火	中徵	甲戌乙亥山头火	下徵
壬午癸未杨柳木	上角	庚寅辛卯松柏木	中角	戊戌己亥平地木	下角
丙午丁未天河水	上羽	甲寅乙卯大溪水	中羽	壬戌癸亥大海水	下羽
庚午辛未路旁土	上宫	戊寅己卯城头土	中宫	丙戌丁亥屋上土	下宫
以上为寅午戌亥卯未之五声					

图 9—17 六十纳音分上中下声图

干支相配最早用来纪日，稍后亦用来纪年、纪月、纪时。

古代十天干与十二地支配合纪年，十天干称为“岁阳”（见表 9-9），十二地支称为“岁阴”（见表 9-10）。

表 9-9 岁阳表

十 干 名	书 尔雅	史记
甲	闾逢	焉逢
乙	旃蒙	端蒙
丙	柔兆	游兆
丁	强圉	疆梧
戊	著雍	徒维
己	屠维	视犁
庚	上章	商横
辛	熏光	昭阳
壬	玄默	横艾
癸	昭阳	尚章

表 9-10 岁阴表

十二 支 名	书 尔雅	史记
子	困敦	困敦
丑	赤奋若	赤奋若
寅	摄提格	摄提格
卯	单阏	单阏
辰	执徐	执徐
巳	大荒落	大芒落
午	敦牂	敦牂
未	协洽	协洽
申	涒滩	涒滩
酉	作噩	作噩
戌	阉茂	淹茂
亥	大渊献	大渊献

如甲子年可称为“闾逢困敦”，丙子年可称为“柔兆困敦”。其余依表类推。

1. 干支纪年与年干支推算

用干支配合纪年（即记录地球太阳公转一周的时间）。方法早在《史记》甲子历术篇实际已采用，《内经》时代已普遍采用。其正式通用的下限为东汉颁行的四分历时，迄今沿用未断。如一九九二年为壬申年，一九九三年为癸酉年。

怎样依据公历推算年干支？方法很多，如：

（1）以已知某一年的干支来推算。根据六十甲子环周之次序可推得所求年的干支。如已知 1981 年为辛酉年，则可推得 1982 年为壬戌年，1983 年为癸亥年。

（2）以任何一个已知年干支为起点推算。以所求的年数减去已知年数，其差数的个数即为年干数，其差数除以 12 所得的余数即为年支数。以已知年干支为零，干支数得正数时顺推，负数时逆推。如 1985 年是乙丑年，求 1999 年干支。1999-1985=14，干：4；支：2（14÷12 余数为 2）。以乙为零起算，丙 1. 丁 2……顺推得 4 为己；以丑为零起算，寅 1. 卯 2……顺推得 2 为卯；则 1999 年为己卯年。如求 1932 年的干支。1932-1985=-53；干：-3，支：-5，以乙为零起算，甲-1……逆推得-3 为壬；以丑为零起算，子-1……逆推得-5 为申，则 1932 年为壬申年。

（3）以公元年数减 3，其差数除以干支周转数 60，其余数即干支所求的代数。其公式为：（所求数-3）÷60=商……余数（年干支代数）。如求 1981 年干支，则（1981-3）÷60=32 余 58，余数 58 即为干支代数。在六十环周法中，即为辛酉年。

（4）以公元年数加 2637，其和数除以干支周转数 60，其余数加 1 为甲子周数；其余数除以 10，所得余数为天干序数；其余数除以 12，所得余数为地支序数。如求 1981 年干支，则（1981+2637）÷60=76 余 58。76+1=77 为甲子周数。58÷10=5 余 8（辛），58÷12=4 余

10(酉)，故 1981 年为第 77 甲子周，为辛酉年。

(5) 以公元一年即辛酉年为起点推算。以所求年的个数为干，以所求年的数目除 12，取其余数为支，然后按干支纪年尺(图 9—17)逆、顺推即得。如求 1846 年干支。干：6，支 10 (1846÷12 得余数 10)，以辛酉为起点(即 1)顺推，得丙午。如求公元前 231 年干支。干：—1；支：—11 (231÷12 余数 11)，以庚申为起点(即—1)逆推，得庚戌。

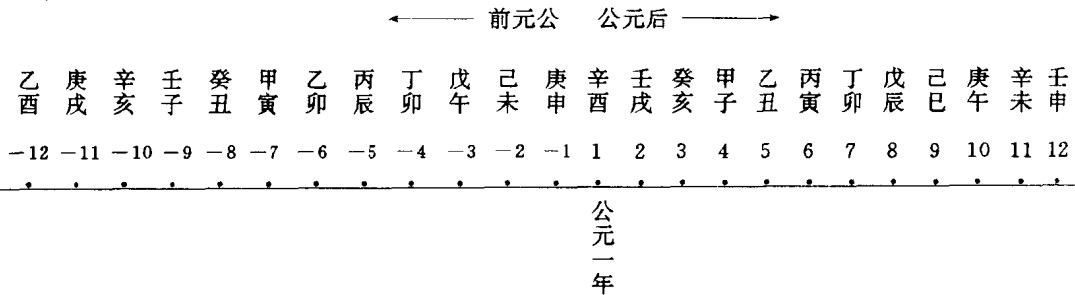

图 9—17 干支纪年尺

2. 干支纪月与月干支推算

干支纪月，亦称“月建”。用天干、地支配合纪月的方法。所纪之月不是太阳历中的朔望月，而是按照节气将一年划分出的十二个月，属于太阳历的一部分，没有月相反映。夏历正月建寅(以寅纪正月)，商历正月建丑，周历正月建子。《史记·律书》载有干支纪月法。史家考证，西汉武帝太初元年五月所改的《太阳历》，正式通用建寅制，沿用至今。按正月建寅制，立春、雨水二节气为寅月，惊蛰、春分二节气为卯月，清明、谷雨为辰月，立夏、小满为巳月，芒种、夏至为午月，小暑、大暑为未月，立秋、处暑为申月，白露、秋分为酉月，寒露、霜降为戌月，立冬、小雪为亥月，大雪、冬至为子月，小寒、大寒为丑月。岁岁不易。

从公历推算月干支，方法较简单。

因农历月的地支是固定不变的，按正月建寅的农历推算：一月为寅，二月为卯，三月为辰，四月为巳，五月为午，六月为未，七月为申，八月为酉，九月为戌，十月为亥，十一月为子，十二月为丑。月的天干则可依据年干推得，具体方法依“五虎建元歌”：“甲己之年丙作首，乙庚之岁戊为头，丙辛之年从庚算，丁壬壬寅正月求，戊癸甲寅建正月，十干年月顺行流。”其歌又作：“甲己丙寅首，乙庚戊寅头，丙辛从庚起，丁壬壬寅居，戊癸甲寅求，周而复始行。”如甲年正月干支为丙寅，二月为丁卯，以此类推(见表 9—11)。

表 9—11 节气推算表

节气	立春始	尺蠖始	清明始	立夏始	芒种始	小暑始	立秋始	白露始	寒露始	立冬始	大寒始	小寒始
	雨水末	春分末	谷雨末	小满末	夏至末	大暑末	处暑末	秋分末	霜降末	小雪末	冬至末	大寒末
月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
甲己	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑
乙庚	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑
丙辛	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑
丁壬	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
戊癸	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑

3. 干支纪日与日干支推算

用干支纪日的方法比干支纪年、纪月起源要早，至迟在殷商时代已使用。殷墟甲骨文已有大量干支纪日的记载。至少从鲁隐公3年（公元22年）二月己巳日纪至清宣统三年（公元1911年），共两千六百余年未间断，成为世界上最长的连续纪日系统，并为中国古代占卜的重要因素。

从公历推算日干支较为复杂，方法也很多，介绍几种：

(1) 公式： $[(\text{公元年数}-1) \times 5 + (\text{公元年数}-1) \div 4 + \text{当年日数}] \div 60$ ，其余数除以10，所得余数为天干序数，整除时天干为癸（余10）；其余数除以12，所得余数为地支序数，整除时地支为亥（余12）。公式中， $(\text{公元年数}-1) \div 4$ 只取商数而弃余数。如求1991年3月8日干支， $[(1991-1) \times 5 + (1991-1) \div 4 + 67] \div 60 = (9950 + 497 + 67) \div 60$ 其余数为14， $14 \div 10 = 1$ 余4（丁）； $14 \div 12 = 1$ 余2（丑）。由此得出1991年3月8日干支为丁丑。丁丑位于六十甲子周序数为14（见干支序数表）。上式为1901年1月至2000年12月之推算公式。如为1801年1月至1900年12月，则应在得出之甲子序数上加1；1701年1月至1800年12月加2；1582年10月15日至1700年12月加3；公元5年至1582年10月14日加13；公元1年至4年加14。

(2) 将一年逐月的第一天干支推出来，然后按六十干支甲子周期表顺推，可得各日的日干支。平年以该年元旦的干支为基础，按歌诀“元旦兼五一，下数即为七，七隔九月一，九下十一月，元上三月一，元冲四月一，四下二六一，六下数八月，八下十月一，十下十二正。”可推得每月第一天干支。意为平年元旦的干支，也是五月一日的干支；元旦下一个月的干支，即为七月一日的干支；七月一日下隔一个干支，即为九月一日的干支；九月一日下一个干支，即为十一月一日的干支；元旦上一个干支，即为三月一日的干支；双月干支用元旦干支中的支，取“地支相冲”数即为四月一日的干支，再将元旦的干加在四月一日地支的前面，即为四月一日的干支，四月一日的下一个干支即为二月一日和六月一日的干支；六月一日下一个干支即为八月一日的干支；八月下一个干支，即为十月一日的干支；十月一日下一个干支即为十二月一日的干支。闰年二月为二十九天，其推算仍用该年元旦的干支作为基础，按歌诀“闰年元旦兼三月，下五五下七月明，七隔一支为九月，九下十一单月终，双月五冲为二四，四下六八十顺数，十下十二始分明。”可推得每月第一天干支。

(3) 以元旦干支的代数作为基础，加上所求的日数，然后再按各月或加或减，再除去干支的周转数，所余之数即为所求的日干支代数，这是平年的推算法。逢闰年，因二月多一天，所以在运用上法推算时，从三月份起，在所求出的代数上，再加一，即为闰年所求的日干支的代数。其推算公式为：

$$\text{日干} = \frac{(\text{元旦天干}) + (\text{日期}) + (\text{各月天干加减数, 闰年三月后加1})}{10} = \text{商} \cdots \cdots \text{余数}$$

$$\text{日支} = \frac{(\text{元旦地支}) + (\text{日期}) + (\text{各月地支加减数, 闰年三月后加1})}{12} = \text{商} \cdots \cdots \text{余数}$$

4. 干支纪时与时干支推算

干支起源较晚。原来是单用地支纪时，十二支纪十二辰。后来与天干相配合，天干依日干支而定，地支则不变。

从公历推算时干支，也较简单。同月的地支不变一样，时的地支也是固定不变的。即23

时至1时为子，1时到3时为丑，3时到5时为寅，5时到7时为卯，7时到9时为辰，9时到11时为巳，11时至13时为午，13时到15时为未，15时到17时为申，17时到19时为酉，19时到21时为戌，21时到23时为亥。

时的天干则依日的天干推得，具体方法依“五鼠建元歌”（双称“五子建元歌”）：“甲己还生甲，乙庚丙作初，丙辛由戊起，丁壬庚子居，戊癸何方法，壬子是真途。”如甲子23时至1时为甲子时，1时至3时为乙丑时。余类推。另有将子时分为两段，其中0至1时如歌诀法，23时至24时顺后推一位（见表9—12）。

表 9—12 时天干推算表

	0~1	1~3	3~5	5~7	7~9	9~11	11~13	13~15	15~17	17~19	19~21	21~23	23~24
甲己	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子
乙庚	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子
丙辛	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子
丁壬	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子
戊癸	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子

（张其成）

第十章 易学源流

易学是研究《周易》的学问，是以《易》的思维模式探求宇宙变易规律的科学。

关于《易》的早期著作，并非只有《周易》。《周易》之前还有《连山易》、《归藏易》，只是这两部书久已失佚。于是人们就把目光集中到《周易》上。

《周易》产生不久，便有了对《周易》的研究，便有了易学。即使从春秋时期算起，易学也有二千多年的历史。

易学是通过对《周易》的解释而形成、发展起来的。

对《周易》的研究，自古以来就呈现多层次、多角度、多学科的态势。

《易》说繁杂、《易》道广大。

各种学术，或援而入易，恢宏其学；或引易为援，光大其业。

于是产生了儒家易、道家易、术家易、医学易、玄学易、理学易、气学易、心学易、汉学派易、朴学派易、宋学派易、义理派、象数派、占卜宗、机祥宗、谶纬宗、老庄宗、儒理宗、史事宗、造化宗、医药宗、丹道宗、星相宗、堪舆宗……

一、先秦易学

先秦易学指秦朝（公元前 206 年）以前的易学。

先秦时期是易学萌生和奠基时代。传统认为《连山》、《归藏》、《周易》“三易”先后于夏、商、周三代问世。

从保留下来的文献史料看，易学至迟于西周初期就出现了。《尚书·洪范》、《周礼·春官·筮人》以及《左传》、《国语》中均有记载。

春秋战国时期易学已呈现出两种截然不同的态势，一是继续沿着宗教巫术的占筮道路发展，以《左传》、《国语》为代表；一是摆脱宗教巫术束缚而向哲学发展，以《易传》为代表。

《左传》、《国语》中记载二十几条占筮条例，说明春秋时人们基本上是从占筮角度说解《周易》的。战国时以易为筮之风从文献材料（如《管子·山权数》、《墨子·公孟》、《吕氏春秋·壹行》）和出土文物（如阜阳出土的汉初《周易》残简）中可以得到印证。

此期占筮易学有三个特点：一是讲变卦，二是以卦爻辞占，三是以卦象占。而筮史们在说《易》时，这三种方法往往是综合运用，融为一体的。

与占筮易学对立的是义理易学。

春秋时期义理易学，是由对占筮的怀疑开始的，渐渐引《周易》以论证人事，以德代占。以德代占属于义理易说的理论归纳，是义理派易学理论形成和成熟的标志。到战国，诸子普遍受了义理派易学的影响，同时又促进了义理易学的发展。

以德代占在《礼记》、《论语》、《荀子》、《庄子》、《吕氏春秋》中均有所体现，这种从义理、哲学角度解易、论易的倾向，是战国时期易学主流。

《易传》是先秦时期唯一保存完整的易学专著，也是先秦易学集大成之作。一般认为是义理易学的代表作，体现了儒家的思想，具有丰富而深刻的哲学内容。

《易传》的问世，奠定了“易学”坚实的基础。

《易传》使《周易》从占筮转变为哲学，从迷信转变为理性。《系辞传》认为：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”这就是说《周易》是一部包括了事物的创始与完成、概括天下一切事物发生发展以及终结的全过程的哲学书。“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉”，“明于天之道，而察于民之故”，从自然界的知识和思想到人类社会的知识和思想，它无所不包，应有尽有。说明它将《周易》当成了宇宙哲理之书。并以此出发说《易》。《彖传》、《象传》均表现以德解《易》倾向。《文言》从道理修养角度论述了乾、坤两卦，以《易》为政治、伦理之书。《系辞传》则堪称中国哲学“第一篇”。

《易传》创立取象说和爻位说（当位、相应、承乘、得中、趋时、消长、卦变）来解说《周易》。既是对《周易》研究方法的重大改革，同时又体现了哲理、伦理。

《易传》创立了以阴阳学说为核心的哲学思想体系。对后世易学、哲学及中华文化各种学术思想都产生了深远影响。义理、象数两大派易学都可以在《易传》中找到源头。

先秦诸子尤其是儒家、阴阳家、道家的思想反映在易学上，丰富了易学；同时，《周易》思想又渗透到各家学说之中，成为社会的普遍价值观。

二、两汉易学

两汉易学指从刘邦称帝的高祖元年（前206）至献帝延康元年（220）期间的易学。

汉代易学被后世称为“汉易”。先秦易学的传授于秦火之后并未中断，这是汉易发展得天独厚的条件。汉武帝独尊儒术，提倡经学，《周易》被尊为六经之首，对《周易》的解说成了专门的学问。在两汉，不仅儒家经师研究《周易》，其他学派的思想家也探求《周易》的理论，这就为易学流派的形成和发展创造了条件。

汉易的重大成就，便是形成了以卦气说为中心的哲学体系，它不仅在易学研究中占有重要地位，而且对中国学术史、思想史、哲学史和文化史都有深远的影响。

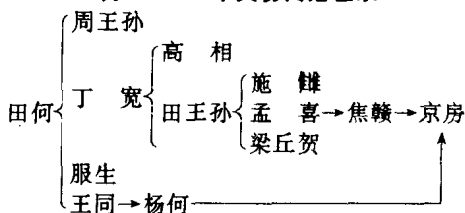
汉人继承先秦说《易》的传统，并发展先秦卜筮与义理这两种不同的解易观。如汉人治《易》讲“卦气”、“纳甲”、“爻辰”等，是视《易》为卜筮之书；司马迁说“《易》以道化”、“《易》本隐以之显”，是视《易》为讲思想理论之书。《汉书·艺文志》在《六经略》中列《周易》，在《术数略》中也列《周易》，表明汉人对《周易》有两种看法。汉人对《易》的两种不同认识，逐渐发展为易学研究中两大对立的学派——象数学派与义理学派。这两大学派的各自发展及长期论争，不仅是汉易的中心问题，而且贯穿了整个易学史。

两汉时期，经学兴起，今文经与古文经互相对立、交相为盛。谶纬神学泛滥。文帝时期，玄学盛行，道家宗教化。此期天文学、历法学、医学、数学等自然科学大大发展。在这种背景之下，易学得到了长足的发展。

易学同样有今文易与古文易两个系统，前者为官方易学，后者为民间易学。

今文易（官方易学）的传授世系见表10-1。

表 10-1 今文易传播世系

古文易（民间易学）主要有费直、高相二家。而以费直一系为盛。

费直→王璜→马融→
 郑玄
 荀爽

今文易学施、孟、梁丘、京氏四家皆立为博士，而费、高二家未立为博士。

从易学风格及方法上看，汉易有三种倾向：

（一）象数派——孟、京易学

孟喜、京房创卦气、纳甲、飞伏说，建立象数易体系，为今文易学。

这一派在治易方法上的共同点是，着重于卦象以及《周易》中一些特定数字的研究。他们认为自然界和人类社会的发展变化与卦象的变化是一致的，八卦即是宇宙的一个缩影，举凡历法、四时节气、音律等皆与卦象相通，甚至人类社会的变化也可以用八卦表示出来，掌握了八卦的变化规律，就可以上判国家治乱，下决个人祸福吉凶。

孟喜，为卦气说倡导者。以六十四卦解说一年节气的变化，以坎、震、离、兑为四正卦主管一年四季，并以四时配四方。以十二辟卦代表一年十二个月。以六十卦配一年的月数。每月配五个卦，则每卦主管六日七分，即“卦以地六，候以天五”，提出以中孚卦配冬至初候、为一年节气之开端，即“自冬至初，中孚用事”。

孟喜易学特点是以阴阳说解释《周易》，以《周易》卦象解说一年节气的变化，以此推断人事的吉凶。

京房（—77～—37）以讲占候之术而闻名，为汉易代表人物。其著《京氏易传》，内容丰富，包含卦气说、八宫卦说、五行说、阴阳二气说、纳甲说，以及对于八卦起源和《周易》性质的论说等等，将《周易》看作占算吉凶的巫书，创造出许多占算的体例，与当时的阴阳五行学说相结合，形成了自己的易学体系。这是对孟喜卦气说的发展。

西汉末年，《易纬》将卦气说进一步神秘化，并以象数来阐释易理。提出“易一名而含三义”说、太易说、八卦方位说、九宫说、爻辰说。其末流以宣扬阴阳实质及谶纬迷信为主要内容，表明了汉易象数之学走向没落，对后世产生了消极影响。

东汉时期，马融、郑玄、荀爽、虞翻、陆绩等人对孟、京卦气说加以发挥，并引用纬书解易的种种说法；提出的新体例主要有五行生成说、爻辰说、升降说及互体、半象、逸象、旁通之类。

郑玄（127～200）治《易》用费氏古文，但亦采今文，兼取义理、象数之说。推崇象、数，除用互卦、消息等方法外，还力主五行生成说与爻辰说。五行生成说对后世影响较大，爻辰说则后世没有发挥者。

荀爽（128～190）作《易传》以解易，提出阳升阴降说，以阴阳二气的“升降”来解释《周易》经、传文。

虞翻（146～233）著《周易注》，综合并借鉴孟、京、郑、荀的易学，为后世研究汉易保

存大量资料。提出卦变说、纳甲说及旁通说、互体说、取象说等，是汉易象数派的重要组成部分。为解释《周易》增辟了途径。

汉易象数由于过于烦琐，过于繁杂，泥于物象，近于游戏，多有牵强附会之处，终于走向自我毁灭之路。

（二）古文经派——费直易学

汉易虽以象数为主流，但以义理解易的传统并未中断。流传于民间的古文经易学即其代表。

古文经易学最著名者是费直。费氏解易著作已佚，从其他文献记载看，费氏易以复古精神为主，是对孔子及汉初易学传统的直接继承。治易不讲卦气说和阴阳灾变，而是以易传的文意解经，注重于义理阐发。

随着古文经学地位的提高，费直易在东汉及魏晋得到了阐扬。东汉陈元为其开端，郑众进一步传承。

东汉解易的代表人物马融、郑玄、荀爽注易皆本于费氏，属于古文经学传统。

马融（79～166），尝习费氏易。费易原无章句，自马融始分章句，将《系辞》上篇分为十三章。

马融的学生郑玄是今古文杂糅的经学大师，既对汉易象数学做出了重大贡献，同时又据三礼注易、证易，用费直的古文本，继续把《彖传》、《象传》与经文混合起来，后王弼、韩康伯注易都用郑玄本，孔颖达“五经正义”即采用此本，通行至今。

古文易另一大师荀爽，治易虽讲卦气、卦变，但并不以此言阴阳灾变，而是以易理附会政教人事。

由马、郑、荀的传承，古文经终于压倒今文经，直至魏晋王弼，义理学独领一代之风骚。

（三）黄老派——严、扬、魏易学

汉代崇尚黄老之学，以黄老解易成了当时一种倾向。以严君平、扬雄、魏伯阳为代表。

严君平作《道德经指归》，在阐释老子思想的过程中，并不完全恪守道家思想，往往对于儒家思想兼融并包，反映出儒道互补的倾向。其论述事理时不仅常用儒家的观点，而且多引《周易》经传之义。引《周易》经传以说明阴阳变易之理，反过来正为黄老派以阴阳变易解说《周易》提供了依据。

严氏弟子扬雄（—53～18），摹仿《易经》、《易传》形式写成《太玄》。其中心内容是以老子的天道观和阴阳变易思想与《易经》、《易传》思想及五行思想相结合而建立起来的一整套关于世界形成及变化的体系。《太玄》继承《易传》的传统，以占筮的形式表达哲理，对易学义理派有一定的借鉴与启发作用。将黄老之学与《周易》杂糅，扩大了以黄老解《易》的学风，为后世道家说《易》开了先河。同时对象数学亦有发明和贡献。

魏伯阳，东汉末期人，著《周易参同契》（此说有异议）。《参同契》假借《周易》的爻象以论作丹之意，以汉易中的卦气说来解释炼丹术，从而把《周易》奉为炼丹术的理论基础。提出“易谓坎离”说、月体纳甲说，对易学影响较大。

以上三种倾向足以反映汉易全貌。但三者并非并驾齐驱、平分秋色的。从当时的学术地位和成就以及对后世的影响来看，以孟喜、焦贛、京房为代表的官方易为汉易的主流。

三、魏 晋 易 学

魏晋易学指从曹丕黄初元年（226）至隋炀帝大业十四年（618）期间的易学。又称“魏晋易”。

魏晋易学在学术上的特点为：

崇尚义理的探讨，以老庄玄学解易，易老结合，形成义理学派。一反汉易烦琐学风和象数之说。主要代表人物为王弼、韩康伯。

魏晋易学主要有三种不同倾向：

（一）玄学义理派——王、韩易学

此派抛弃汉易的象数之学，以老庄玄学解易。当时社会大动荡、大分裂，反而加强了文化大融合，文化大发展。这不能不归功于理性思想的光芒，然而首先挑起理性大旗的是玄学。老庄玄学提倡清静无为和简易，对解释古代典籍很有影响，清除了汉代经学的烦琐学风，打破了以儒家思想解经的传统，渗入了道家的观点。在这种风气的影响下，魏晋易学走向了以老庄玄学解易的道路，并发展成为易学史上的义理学派。

这一派主要人物有魏·王肃、王弼，东晋·韩康伯。

在学术上，重视《周易》中蕴含着的哲学思想，治易不为占卜，不讲卦气说，更不谈阴阳灾变。

王肃（195～256）是古文经学派集大成者。著《周易注》（已佚）。解易注重义理而略于象数，文字力求简明。

王弼（226～249）著《周易注》、《周易略例》以及《老子注》、《论语释疑》四种，将老、庄、易三者沟通，称之为“三玄”。把《周易》看成为讲政治哲学的书，进而以得意忘象说、取义说和爻位说来排斥汉易中烦琐的象数之学及占候迷信。重视和推崇老庄玄理，他的“取义”实是取道家玄学之义，开创了以玄学解易的新风气。除了受老庄思想影响外，同古文经学派分不开。注重义理分析，不局限于象数，不尽宗费直、刘表之学，把言（卦、爻象）、意（卦、爻辞的含义）结合起来讨论，提出“得意而忘象”的主张。世有“王弼扫象”之说。王弼对易学的主要贡献在于：扫除汉易象数之说，直接探究《周易》本身的思想内涵，创建义理学说。

韩康伯（332～380）作《系辞传》以补王弼之不足，并与王注一道被唐代孔颖达收入《周易正义》，后世往往以王韩并称。重视义理研究，通过对《周易》的注释，宣扬老庄易学。继承和发展王弼取义说，进一步排斥汉易的象数学，以卦义来象征和说明事物变化之理，表现人事治乱之义；以老庄玄理解易，进一步将易理玄学化，认为玄理为易之本义。以玄学天道观解《易》，以“无”为天地本源。

（二）象数派（术数派）——管、孙、干、郭易学

直接继承汉易，继续以象数解易。代表人物有曹魏时期的管辂、东晋时期的孙盛。该派学术特点为：进一步发展汉易象数、术数，专门推衍阴阳术数，而不搞章句训释；不满足于老庄玄学解易的倾向，据汉易传统而与玄学派论争。

管辂（208～256）为著名占算家。善占吉凶祸福，能预知过去未来之事，曾为当时不少

知名人物卜卦决疑，无不应验如神。从《三国志》记载看，管辂坚守并灵活运用卦爻取象说，并将纳甲、五行、六亲用于占算。管辂把《周易》视为占算时日、预测祸福的方术，既与汉易的章句训诂不同，又与会通义理的魏晋义理派有异，按清人之说法，可称之为“经外别传”。然而，作为当时象数学派的代表，管辂对当世玄学派的易学是极力反对的。

孙盛（302～373）著有《易象妙于见形论》（佚），据其题目及其在其他文章中的观点来考察，可知其论易宗于取象之说，认为卦爻象可表现事物及其变化之道。据《三国志·钟会传》裴注引文记载，他批评王弼派易学的言论，坚决反对以老庄玄学观点解易，认为王弼摒弃汉易象数、卦气诸说而专门笼络玄旨，有背于《周易》之原理。主张唯汉易的传统才可以“穷神知化”，无违于大道。

东晋象数派以干宝（286～336）易学为代表。他著有《周易注》、《周易宗涂》、《周易爻义》、《周易问难》、《周易玄品》等，皆已佚失。就其仅有的《周易注》部分佚文（见李鼎祚《周易集解》）看，他继承京房以来的汉易传统，对于汉易象数学的卦气、纳甲、互体、五行、八宫诸说都有所吸取。

郭璞（276～324）亦为东晋象数派术数家代表。

（三）佛易糅合派——萧衍易学

魏晋南北朝时期佛学大兴。为了使中国人便于接受，佛教徒和佛学家便援引玄学家的理论来解释佛教理论，并进而以《周易》来解说佛教教义，这便产生了佛教与易学相糅合的倾向。

南朝梁武帝萧衍（464～549）为此派的代表人物。他既是一个佛教徒，又通晓儒家典籍。《隋志》记载其解易著作有《周易大义》、《周易系辞义疏》、《周易讲疏》等。这些著作的内容，已不得而知。但从其宣扬佛教教义的著作中，可以看出其糅合易佛的倾向。

梁武帝解易之作有同佛教义理相比附之处。其易学虽属于玄学派，但有时亦主太极元气说。提出体（妙体）、用（别用）范畴，解释乾坤、天地、阴阳。所谓“妙体”，指内在的本质；“别用”，指外在的表现和作用。此种体用观来源于佛教哲学。

在这三种倾向中，义理派（老庄玄学派）是魏晋易学的主流。玄学义理派的壮大与发展是通过与象数派的长期论争（同时也不排除两者的相互吸收和融合），并经历了与佛、道二家解易系统的长期浸润，在复杂的社会历史背景下逐渐完成的。义理派与象数派的争论纵贯了整个魏晋南北朝，直至隋统一，王学盛行，义理派才完全占据了主导地位。

四、隋唐易学

为隋文帝开皇元年（581）至唐哀帝天佑四年（907）时期的易学。亦称“唐易”。

隋唐易学的学术特点为：象数、义理二派互相吸收和肯定；易学与儒释道三教互相渗透和融合。其代表人物为孔颖达、李鼎祚。

此时易学的主要倾向为：

（一）义理派——孔、李易学

隋唐时期，王弼注盛行，义理派易学占主要地位。随着经学研究出现总结前人局面的形成，易学也得到全面总结。于是出现了《周易正义》、《周易集解》这两部总结前人的巨著。

孔颖达(574~648)奉唐太宗命撰《五经正义》，对唐代及后代产生了深远影响。其中《周易正义》采用王弼、韩康伯的《周易》注本，在“疏不破注”的前提下对王弼、韩康伯注加以疏释，从而对《周易》经传文予以进一步的阐发。其在疏释过程中亦往往取汉人《易纬》、《子夏传》及京房、郑玄等前人之说，对各家说法有选择地加以吸收。不但对王弼派易学多所发挥和完善，而且对两汉魏晋以来易学发展的成果作了一次总结。

孔氏易学是汉易转向宋易的桥梁。

李鼎祚著《周易集解》，汇集子夏、孟喜、马融、荀爽、郑玄、干宝、王肃、王弼、韩康伯、孔颖达等三十余家的注，推崇汉易系统中象数派的治易原则和方法，尤其重视荀爽、虞翻及郑玄之说，而排斥王弼派。李鼎祚既是唐代提倡汉易象数之学的代表，又没有完全排斥玄学义理派。汉易等许多珍贵资料仰赖此书而得此流传，很多失传之作因此得以绵延。

(二) 以佛道解易派——宗、李易学

唐代儒、释、道三教并行，三教既论争，又互相影响，互相融合。佛教徒和道教徒或专攻《周易》象数义理，或借易阐释宣扬教义。

其实，李鼎祚已用老易相合之玄宗观察汉易之象，可与华严法界合观，且以道教之理创三教合一之说，尤能尽易象之妙。

唐朝佛学家讲佛时常援引易学观点。如宗密于《原人论》中，引汉易的太极元气说解释器世界形成的过程，以“太极生两仪”的理论为最低级的教门。

李通玄著《新华严经论》，以《周易》解说佛教华严宗的教义。认为易象含于华严。提出“艮为文殊，震为普贤，兑为观音”之说，将有往有复名修菩萨道，合于复泰等消息卦，且将二十四卦、八卦方位图等，屡屡应用成华严之境。

道教徒《上方大洞真元妙经图》(载《道藏·洞玄部》)，以太极为天地之本，借《周易》讲炼丹术，是魏伯阳《参同契》解易传统的继承和发展。道教徒依《周易》的卦象和汉易中的元气说和五行说，泡制一套世界形成的图式，作为道教的理论基础。

唐易的主流是义理派。主要贡献是对汉魏以来的易学研究成果作了全面总结，并且发展提高。研究者之众多，研究成果之丰富，都超越前人。

五、宋代易学

宋代易学为五代后梁太祖开平元年(907)至元顺帝至正二十八年(1368)期间的易学。

宋易的学术特点为：因经以明道，明道以知经，注重探讨《易》的义理；建“图书之学”，将汉易象数学进一步哲理化、数理化，其代表人物有陈抟、周敦颐、李之才、刘牧、邵雍、程颐、张载、朱熹、杨简等。各时期易学发展有所不同。

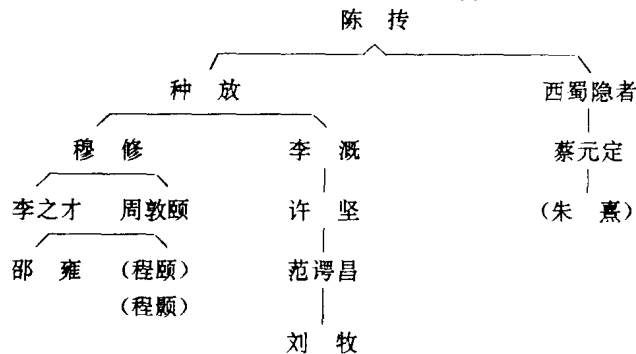
北宋和南宋易学发展又有不同。

北宋南宋易学虽均可分为象数(图书)派与义理派两大流派，但北宋偏向于两派之间的相互对立、相互斗争，南宋偏向于两派之间的相互融合、相互影响。

(一) 象数(图书)派——陈、邵、朱、蔡易学

以陈抟为创始人。依朱震的说法，陈抟传于种放，种放之后为分三支，一是传授陈抟的先天图，到邵雍；一是传授河图、洛书，到刘牧；一是传授太极图，到周敦颐(见表10-2)。

表 10-2 宋易（象数派）传承表

该派特点是以图书象数解说《周易》原理。

陈抃（871?～989）字图南，自号扶摇子，宋太宗赐号希夷先生，又称华山道士。陈抃是五代宋初著名的道教学者、神仙家，其学对宋代之内丹道及象数易学都有很大影响。

据《宋史·艺文志》易类著录，陈抃有《易龙图》一卷。《宋文鉴》载陈抃有《龙图序》一文。又据宋释志磐《佛祖统纪》载，陈抃曾得麻衣道者《正易心法》，为之注释，但传世的《正易心法注》自朱熹认为系戴师愈伪作之后，人们多以为伪书。陈抃又有《无极图》、《太极图》，《先天图》流传。陈抃上述著述今皆散佚。陈抃易学主要见于宋元以来学者的引用和研究。

陈抃继承道教以图式说明炼丹过程的传统，以图式代替文字以解释《周易》，用太极图、无极图、龙图讲解阴阳变易之数，乾坤坎离之象。

“先天太极图”又称“天地自然之图”。用来表示阳极反阴，阴极反阳；南方极阳而生阴，北方极阴而生阳，阴阳周流相抱，阳止阴起，阴止阳起，阴阳彼此消长，不断运动等精义，又表示炼丹术的过程，说明炼丹术取法于天地日月之象。

“无极图”，说明炼丹是一个自无而有、自有返无的过程。

“龙图”——河图、洛书，载于元代张理《易象图说》的“龙图之变”图，讲的是天地之数的演变过程，经过三次变化，成为龙图，其首在于说明八卦之象起于龙图。龙图易来源于道教解易传统。

北宋中期的刘牧以讲河图、洛书而闻名于世。提出“图九书十”说，称五行生成图（十数图）为洛书，九宫图（九数图）为河图，并对此作了理论解说。认为洛书图（十数图）体现了天地之数中阳奇和阴偶相配合的法则，河图（九数图）体现了八卦的来源，又体现了一年之间阴阳二气消长的过程。

刘牧的图书学，不再象汉易及陈抃那样以图式讲阴阳灾异、神仙丹术，而是以说明《周易》原理，从而使象数哲理化。应该说真正的图书易学从刘牧开始。

李之才（?～1045）倡卦变说。有变卦反对图和六十四卦相生图。以卦变解说《周易》。

周敦颐（1017～1073）传世的易学著作有《太极图说》与《易通》。

《太极图说》由图式与解说两部分组成。其图式大半是以道教的先天太极图为蓝本，参照陈抃的无极图，并受禅宗虚无说的影响而制成。将道家 and 道教的无极观念引入儒家的解易系统始于周敦颐。以“无极”和“太极”为宇宙万物的本源。认为天地万物的形成演变过程为：无极→太极→阴阳二气→五行之气→万物和人类。为儒家宇宙论提供了一个完整的体系。

《易通》又称《通书》，通论易学原理。一方面继承了晋唐易学中义理学派的传统，一方

面又抛弃了王弼派的玄学观点，以儒家伦理道德观念为中心，解释《周易》经传，并且与四书、特别是《中庸》的观念相结合。

《太极图说》以图式解易，《易通》以文字解易。《太极图说》儒、释、道三者结合，《易通》则有鲜明有儒家思想特征。因而将周氏归入图书派，严格地说的不甚合理的。

邵雍（1011～1077），字尧夫、谥康节。著作有《皇极经世书》（分《观物内篇》、《观物外篇》）、《伊川击壤集》。《皇极经世书》已佚，其中各种图式，多为邵伯温、蔡元定、朱熹等所补述。

邵雍易学很少解释《周易》经文即卦爻辞，他认为《周易》卦爻辞乃文王之易，属于后天之学；他建立了先天易学，把精力放在伏羲氏所画的图式上，认为此图式虽有卦无文，但尽备天地万物之理。

邵雍易学被称为先天学、数学。

他的先天八卦、六十四卦次序图，用来解释八卦、六十四卦的形成，又具有世界观与宇宙论意义。其中“一分为二”（或“加一倍法”、“四分法”）着眼于一、二、四、八这种数的变化关系，体现了天地万物形成的过程。

邵氏八卦、六十四卦方位图，主要讲方位，同时结合历法知识说明一年之中的季节变化与阴阳消长的过程，试图利用其中的一些图式来说明社会的兴衰治化和世界的终始。

南宋时期能深入研究邵氏易学和汉易，对象数学给予发展，从而成为象数学代表人物的是程颐的再传弟子朱震和朱熹的友人蔡元定及其子蔡沉。

朱震（1072～1138），著有《周易集传》、《易图》、《易丛说》、《进周易表》。其中《易图》共收集至北宋各种图四十余幅，以这些图式解说《易传》，《易丛说》为另一部讲象数学的书。《易图》和《易丛说》对汉以来象数学进行总结和整理，具有重要的史料价值。

主张先有象然后有数。将《周易》体例概括为爻、卦变、互体、五行、纳甲五种。以混而未分的“一”来解释“太极”。兼收程颐、张载、邵雍三家之言。

蔡元定（1135～1198），字季通。继承汉宋象数学的传统，对有关河洛图书的问题及邵雍的易学加以阐发。以理为本，主张有理而后有象数，先有数然后有象。认为河洛之数是《周易》象数的来源，河洛之数的演变形成了八卦和六十四卦卦象，而河洛之数又出于自然之理。主要著作有《皇极经世指要》、《律吕新书》等。

蔡元定之子蔡沉（1167～1230），继承其父象数之学的传统，将理和数统一起来，并以数解理，进一步发展了此派的河洛之学，将图书学派的象数之学发展到了一个新阶段，从数的领域讨论了《周易》的法则，并从哲学的高度讨论了数的性质及其变化的规律。

其河偶洛奇说，实际将易学中的“一阴一阳之谓道”归之为奇偶二数，以奇偶为中心，制造了一个世界模式，以偶数说明对立，以奇数说明转化，将世界的存在和变化归之于奇偶二数的相互作用。认为世界的规律是通过数字的法则表现出来的，物质的变化规律可以用数学的方式计算和推测，肯定物质世界的变化存在着量的规定性。

认为河图主阴阳，洛书主五行。以阴阳五行说，作为自然科学的理论根据，又通过河洛图式，进一步规范化、逻辑化，成为明清以来自然科学家解释数学、天文、地理、音乐、物理、医学等理论的哲学依据。

但他以数解理，将事物的质的规定性，还原于量的规定性，见量而不见质，并将量的规定性看成是脱离具体事物而存在的抽象的数的观念的化身，则是错误的。

（二）义理派——程、张、朱、杨易学

宋代的义理派与王弼黜象数而重义理的学风是一脉相承的，但两者用于解易的义理则不同，王弼之学以老庄解易，而宋代义理学派则以儒家思想为基本特色的“儒理”来解易，并竭力排击以老庄玄学来解易理。

宋代义理学派反映他们治易学风之共同点，但不表明他们易学主张是一致的。事实上，该派中各人所发明的易理是各有不同的。在北宋的义理派易学中，有人偏重于取义，形成了以程颐为代表的理学派易学体系；有的则重于取象，形成了以张载为代表的气学派易学体系。在南宋则有基本立场为义理派而兼收象数派观点的朱熹易学体系；有叶适等人反映功利学派注重实用学风的易学体系；又有陆九渊、杨简等人的心学派易学思想体系。此外，在宋人义理派易学中还有象苏轼那样“大体近于王弼”“又杂以禅”的易学。

范仲淹（989～1052）曾作《蒙以养正赋》、《穷神知化赋》、《乾为金赋》、《易兼三材赋》、《天道益谦赋》、《水火不相入而相资赋》等，认为，《周易》主要是讲自然界和人类社会变化规律的，人们研究《周易》的目的，在于指导人事，而人事活动的成功，关键就在于把握事物发展变化的时机。对《周易》一书体例的理解，也不取汉易象数派的爻辰、纳甲诸说，而是沿用了王弼的爻位、得中、相应、卦德诸说。范仲淹是宋代义理派易学的早期人物。

李觏（1069～1059）著有《易论》、《删定刘牧易图序论》。把《周易》当成讲人伦道德，讲社会政治思想的经典加以研究。总的看，具有义理派的倾向，但他一方面批判刘牧之学，一方面又深受刘牧象数学的影响。他对卦爻辞的解说一方面继承了王弼以来的义理学派的传统，主于取义，同时又抛弃了王弼一派的玄学观点；另一方面又吸取了汉唐以来的卦气说，同时又扬弃了其中数生象的观点，并想要把两者结合起来。他以阴阳二气为核心解释《周易》，是宋易义理派中气学一派的先河。

程颐（1033～1107），字正教，世称伊川先生。著有《伊川易传》。继承王弼的易学方法论，通过阐发《周易》的义理，系统地论述了自然哲学、政治哲学、人生哲学，从而构成了一个理学思想体系，成为奠定理学基础的经典著作之一。

因象明理，以理解易，是程颐易学的根本方法。认为理与象的关系是体与用、微与显的关系。理寓于象，象包含理，理是易之体，象是理之用，理是至微难见的，而象是有形的，可感知的，所以人们可以观象以明理。

引史入易，以史说理，是程颐易学的又一特点。《伊川易传》中引用许多历史事件、历史人物，目的是从社会政治和伦理思想方面发挥易理，以探求人们如何修养道德和社会治乱兴亡之理。

借助对《易》的注释，程颐构建起以理本论为特征的思想体系。并阐发了《周易》的辩证思想。提出“随时变易以从道”，强调“时”的重要性，认为阴阳卦象和物象变化的法则就是“道”。同时还论述了顺从天理、安于义顺于命、进德修业的人生哲学，提出了“性即理”的人性论。

张载（1020～1077），字子厚，世称横渠先生。著有《横渠易说》、《正蒙》等。他的理学思想体系就是在其易学基础上建立起来的。

认为《周易》决疑惑、定吉凶、测未来的作用并不在于通过占筮而从神灵那里得到的关于吉凶祸福的预言，而在于卦爻象的变易法则和卦爻辞所讲的变易之理。《周易》蕴藏关于人事变化的普遍规律性。对《周易》体例，不取象数说，而吸收王弼的一爻为主说、中位说、当

位说、应位说，进而以乾坤卦变说来解释卦爻辞。主张观象以求义。

继承和改造了孔颖达，程颐等人的观点。抛弃孔疏的玄学形成，发挥以阴阳二气解易的传统。在《易说》、《正蒙》中提出“气”是宇宙本体的观点，认为气不是神秘的精神本体，而是现实存在的、物质状态的东西。阐明了易学哲学中气与象、形的关系，提出“无形而有象”、“有理则有象”、“有气方有象”的命题，反映气一元论的宇宙观。

张载易学还论述了阴阳二气变化运行、生化万物的过程和法则，并以这种法则来解说卦爻象的变化和卦爻辞之义理。张载关于宇宙本体、事物发展变化的动因以及认识论的一些认识，表现了唯物论的基本倾向和朴素的辩证观。对易学哲学、宋明哲学的发展，均具有重要意义。

朱熹（1130～1200），字元晦，晚年号晦翁、沧州病叟。有关易学著作有：《周易本义》、《易学启蒙》（与蔡元定合著）、《太极图说解》、《通书解》以及《朱子语类》（卷六十八至七十七）。

对《周易》的性质，朱熹强调经和传的区别，认为易本卜筮之书。伏羲画卦、文王重卦与作卦辞、周公作爻辞，都只为占筮设。自孔子作十翼才说到义理上，才因阴阳消长说出个进退存亡的道理来。提出“易只是个空底物事”，一方面对易的卜筮作用给予较合理的解释，认为《周易》具有预知与决疑的作用，并不在于蓍卦有灵，而在于其卦爻象和卦爻辞中的贮藏着具有普遍适用于一类事物的抽象道理。另一方面，朱熹将易视为“空底物事”，主张稽实待虚、以静制动、执古御今，以卦爻象和卦爻辞为表现一类事物之理的形式，将《周易》一书的内容更加抽象化和公式化了。

在程颐理本论的易学哲学基础上，吸收了周敦颐、邵雍、张载及朱震的观点，丰富发展了理本论体系。认为太极（理）借助于气（阴阳）的动静变化产生了世界。通过太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦……的无限序列，来说明一切自然和社会的联系与变化及宇宙和社会的生成形式。而这个无限的序列，便是遵循着对待交易即“一分为二”的规律。把“理”看成是宇宙天地万物的本原和总则，认为它是不依赖于任何事物而独立存在的，超然于天地万物的成毁之处、无始无终、永恒存在的，而阴阳五行和万物化生都是理自身的展开，都是理的显现。

朱熹重义理而不废象数，以程氏易学为骨干，融各家之所长，集理学之大成，将易学哲学中宇宙生成论体系转变为理本论体系，以二气变化法则解释宇宙变化规律，对儒家哲学作出重大贡献，成为其后历代官方易学的代表。

杨万里（1127～1206），著《诚斋易传》。认为《周易》是讲人事变化规律之书，研究《周易》的目的在于明人事得失、社会治乱变化的规律。引史传以解《易》经传，引用历史上统治者之德行与政治得失的事例说明进退、存亡、治乱之理。认为太极为阴阳未分之气，即一气（自然物质）为宇宙万物生成的本原，否认了周敦颐以无极之虚无为世界本原的观点。

杨简（1141～1226），世称慈湖先生。著《杨氏易传》、《己易》。发展了程颢和陆九渊易学观点，认为人心即易之道。利用《周易》的词句发挥自己的心学观点，以不起意念为道心，把《周易》说成一部心学的修养经。提出了“卦爻名殊而道一”和“天人一体”、“三才一体”说。不赞成区分事物的差别与对立，追求无差别的境界。即以心为事物的本原，把卦爻象和事物的差别归结为人心的产物。

叶适（1150～1223），世称水心先生。为事功学派易学代表。提出道不离器的观点，主张《易》为载道之器，其作用在于治世。认为卦画起源于“一”（阳奇）。主张阳而不阴为道，强

调刚阳，否定柔阴。主取象说，以为义出于象，以为有象而后有理，在物象与义理的关系上，将物象视为第一位的东西。

元代易学是对宋代易学的继承，元人研究《周易》的方法和内容基本不出宋人的范围。由于程朱理学地位的确立，元儒说易多以程朱为宗，且更为尊朱。元儒吴澄、胡一桂等发展了朱熹义理与象数合流的倾向。张理、钱义方等以图书说易，俞琰以道教说易。注重图书学的渊源和传授系统。

六、明清易学

为明太祖洪武元年（1368）至清溥仪宣统三年（1911）期间的易学。

此期易学可分为两个阶段：一是宋易阶段，由明初至清初；二是汉易阶段，由清中叶至清末。

明清时期的“宋易”，包括由宋代承袭下来的义理易学和象数易学，不追求文字训诂，不停留在图书象数上，而是因经以明道，借《易》阐发义理、哲学。明清时期的“汉易”，亦不同于汉代易学，是用文献学、考据学方法治易，排斥迷信，提倡实事求是。明清“汉易”，可称为考据易或朴学易。

（一）义理派宋易——王、李易学

明代为经学衰微时期，此期易学著作大多内容空疏，缺乏新意，继承宋代理学之余绪。

最有影响的当推《周易大全》，为胡广、杨荣、金幼孜等四十二人奉敕撰修《五经大全》中的第一部，依据程颐《伊川易传》、朱熹《周易本义》，杂采董楷《周易传义附录》、董真卿《周易会通》、胡一桂《周易本义附录纂疏》、胡炳文《周易本义通释》等汇集而成，吸取理易的成果，反映明初统治者以理学统摄人们的思想。

崔铣的《读易余言》，以程《传》为主而兼采王弼、吴澄，与朱熹《周易本义》有所不同。舍象数而阐义理。

蔡清《易经蒙引》以发明《周易本义》为旨，所论又不全从《周易本义》，多有改造。

李贽（1527～1602），著有《九正易因》（原名《易因》），卷首有《序》、《读易要语》，正文部分按六十四卦顺序分别解说，每卦首列卦象、卦辞、彖辞、爻辞、小象辞、大象辞。正义之后为对经传的综合解说，再后为附录，收入从先秦到明代有关《周易》研究的成果。此书对《周易》哲理进行探讨，肯定天体的物质性，“天者，万物之一物”，认为自然变化是物质运动的结果（“苟非统以乾元，又安能行之施雨，使品物流通、形著而若是亨乎？”），万事万物都象“乾”一样具有变化的配制和运动的规律（“一物各具一乾元”，“万物统体一乾元”）。借说《易》阐发了他的人生平等、人人皆圣的平等观念与民主思想。

唐鹤征（1537～1619），著《周易象义》，主张以象明理，认为治易必须象与理，象与爻合；上下卦宜分开看；一卦必有主爻；互卦最有关系；倒体亦有关系；每卦各有大意。认为“气”不仅是万物始原，而且是万物存在的普通形式。事物处在永恒变化之中，事物的变化有一个由渐到积的发展过程，对立面之间会互相转化。

明末清初，学术上各家争鸣，此期义理派易学代表人物为王夫之和李光地。

王夫之（1619～1692）世称船山先生，有《周易稗疏》、《周易考异》、《周易外传》、《周易大象解》、《张子正蒙注》、《周易内传》、《周易内传发例》。借《易》不构建了其庞大汪洋的

哲学体系。

早期的易著，为读《易》时对疑义的考辨之作。不信陈抟之学，也不信京房之术，对于先天诸图、纬书杂说极力排斥；同时也不空谈玄妙，不附合老庄之旨。

后期易著代表了其深邃的易学思想。他在《周易内传发例》中说：“以乾坤并建为宗，错综合一为象；彖爻一致、四圣同揆为释；占学一理、得失吉凶一道为义；占义不占利，劝戒君子，不湊告小人为用；畏文、周、孔子之正训，辟京房、陈抟、日者、黄冠之说为防。”

“宗”为其核心，“象”、“释”“义”、“用”、“防”为其烘托。

“乾坤并建”，有三层涵义：乾坤时无先后，权无主辅，阳者不多，阴者不寡，相并俱生，相依为体；《周易》六十四卦、三百八十四爻，每爻每卦中皆有阴阳、皆有乾坤，皆有太极；《周易》六十四卦全体都是并建的乾坤的自身展开，即“太极有易”。“乾坤并建”包含有“一种思想上的民主精神”，反映了其哲学本体论思想。

王夫之主义理，但不完全否定象数，主张以“错综合一”之“象”来说明“乾坤并建”之理，把错综看作是乾坤并建的展开过程。由相错之象引伸出向背、同异、赢拙、消长等一系列概念，说明整个物质世界的客观性以及事物之间的相互联系，说明阴阳消长之见以及由此产生矛盾的均衡与不均衡状态。王夫之将《周易》六十四卦构建成一个庞大的错综复杂、化生万变的结构体系。其根源又为乾坤并建所固有，离不开乾坤变化的大家。

王夫之易学，并非就《周易》而论《周易》，而是借《周易》而体天人之理，从而营造出自己庞大、精深的哲学体系。王夫之易学是义理派易学哲学的高峰，掀起了明清时期宋易义理研究的最后一次高潮。

李光地（1642～1718），著有《周易通论》、《周易观象大旨》、《周易观象》、《象象拾遗》，并奉敕主编《周易折中》。推崇程朱，但重实用，尽力使易学服务于封建统治。表现出以易学致用、以性理说《易》的明显特点。

李氏在《周易通论》中以程朱易学为本源，以宋学为易宗。认为宋以来作《易》者以理教人。还论说了卦爻象象之时、位、得、应和河图、洛书，以及占筮挂扚、互变互环，条析其意，推明其由。强调复、无妄、离、中孚四卦以消息盈虚观天道而修人事，为圣贤之学。

《周易观象》发明易理，证以易象。从卦象来解释彖辞。以程、朱为宗，又有汉人训诂遗风。

李光地主持编纂的《周易折中》为清代最有影响的义理派易著。此书为康熙皇帝不满于《周易大全》的繁杂、以平息宋易义理派与象数派的论争而命李光地主修。企图“兼收众采，不病异同”，“数百年分朋立异之见，至是而尽融。”集历代各家各派易学之大成，认为“历代诸儒叙述源流、讲论指趣，其说皆不可废”。在宋易诸说中以程朱（尤其是朱熹《周易本义》）为折中。此书《纲领》总论《易》之源流、《易》道精蕴、经传义例、读易之法，收集朱熹、程颐以及周敦颐、邵雍、张载的易学，还收集司马迁、班固、王弼、王通、孔颖达、蔡元定、许衡、胡一桂、吴澄、薛瑄、蔡沉、王应麟等人易说。

《周易折中》解易，在经传后首列朱熹《周易本义》，次列程颐《易传》，然后立“集说”，兼收汉、晋、唐、宋、元、明其余诸家有益之说。对各家易说的取舍以朱熹易学为标准。以言义理为主，否定焦贛、京房的象数易学，对汉易及宋图书学中穿凿附会之辞、支离曼衍之说，基本不取，但对邵雍所发明的易卦图数，则效法朱熹加以推崇、吸收。

《周易折中》标志着宋易的高峰和终结。明清由宋易占主导地位的局面，自此逐渐转为汉易略占上风。

该派在明末清初稍有影响的易著还有孙奇逢的《读易大全》、刁包的《易酌》、陈梦雷的《周易浅述》。

清代乾隆年间，朴学大兴，义理消退，官方易学有了转变。傅恒等人奉乾隆帝之敕撰修的《周易述义》表现了这一特点。

《周易述义》的目的是“于宋易、汉易，酌取其平，探义文之奥蕴，以决王郑之是非”，使“千古易学，可自此更无异议”。如果说《折中》是以义理宋易折中诸家，那么《述义》却是将汉宋易学糅合掺杂到一起。《述义》较之《折中》实为一大倒退。

《周易述义》标志着宋易的衰退，从某种意义上说，也标志着朴学汉易的兴起。

清中叶及清末义理派宋易较有影响者有程廷祚的《程氏易通》、《大易择言》、王心敬的《丰川易说》、边廷英的《周易通义》、吴汝纶的《易说》、马其昶的《易费氏学》、《易例举要》等。多为宋易之余绪，无太多贡献。

（二）象数派易学——来、方易学

明清象数派宋易著作众多，但附会，抄袭者多，发明、创新者少。大多在图书术数上拾宋代象数派余绪。有创见、有新意、有较高理论思想水平和影响较大者主要是明代来知德与清代方以智。

来知德（1525～1604），字矣鲜，号瞿塘。著有《周易集注》。创错综说以解《易》。以阴阳相对、卦画相反为“错”；以上下反覆、卦象颠倒为“综”。认为卦象相“错”，反映了阴阳对立是自然界和人类社会的普遍规律。卦象相“综”，反映阴阳二气上下流行的情况。认为伏羲之卦主于错，文王之卦主于综。

来知德还提出了爻变说。爻变指爻由阳变阴，或由阴变阳，一个卦只要有一爻发生变化，整个卦的卦名、卦象、错综关系等等都会发生变化。

来氏创造了错卦之象、综卦之象、爻卦之象的解《易》法。这种从《周易》六十四卦复杂关系中归纳分析得出的卦象，对揭示六十四卦排列顺序及其卦体之间的变化关系，具有较大的启发意义。可以锻炼人类从相反、相对、相关等不同角度进行思维。对后世产生深远影响。

明代李开先的《周易辨疑》、清代吴隆元的《易官》、朱如日的《大易理数观察》、匡文显的《周易遵翼约编》、唐守诚的《周易新解》、陈本淦的《易艺举隅》、张步騫的《易解经传证》等等，基本上都是本之于来知德易学，而无多少创新。

黄道周（1585～1646），著《易本系》、《三易调机》、《易象正》，强调以“实测”治易，将天文、历算、数学等归入《易》学，试图依据《周易》中的卦象和数学推导出历代的治乱和社会伦理的关系。

方以智（1611～1671）为明清之际卓越思想家、科学家。著有《易余》、《周易时论图象几表》、《学易论宗》、《东西均》、《阳符中衍》、《易筹》。

方氏易学具有从义理转向象数的倾向。他不仅把其象数理论同某些“类流小术”划分了界限，批判了“支离附会、未核其真”的穿凿之说，而且对京、邵之学也有所折衷扬弃。将太极、自然、理、心，或形上或形下，都看成同一系列范畴，认为象数的实质是作为本体的心、理、自然、太极的外化，象数同这些范畴是现象和本质的关系。客观世界可以用象数来反映。

方氏创造了与其他象数学家不同的以数解易法。借用“一、二、三、四、五”这五个数

字来论证其“圆”的哲学模式。一交二即为三（参）。三亦称“中”，二旋三（中）便为四（东西南北四方），四方环中之中，又称为“中五”。以此数解释卦象之位，提出“公因反因”（即“一在二中，三即一”）的思想精髓。

方以智创造了独具特色的象数易学，对易学作出了贡献，同时也标志着象数派宋易的完结。其后象数派宋易著作虽然很多，但均缺乏新意，无甚建树。

（三）朴学派汉易——毛、惠、张、焦易学

朴学派汉易是清代易学的主流和代表。

清初学术特点为汉宋兼采，实则是宋学遭批判，汉学渐兴起。易学上，义理派宋易学者开始对象数派宋易进行批判，由宋学易逐渐向汉学易过渡。此期代表为顾炎武、黄宗羲。

顾炎武（1613～1682），晚年曾与好友讲《易》三月有余，著《易解》、《易言》，另在《日知录》及其他文集、书信中收集有其易学研究成果。尽管顾氏重考据、主训诂，但其易学思想基本属于义理派宋易，反对汉易象数派的穿凿附会，推崇程朱易学。同时批判宋易图书学，而以考据学治《易》，因而对清代朴学派汉易的兴起具有开路之功。

黄宗羲（1610～1695），主要易著为《易学象数论》，内篇主要言象，论河图洛书、先天卦位、纳甲、纳音、月建、卦气、卦变、互卦、筮法、占法，再附以所作《原象》；外篇主要言数，论太玄、乾凿度、元包、潜虚、皇极数，以及六壬、太乙、遁甲。对象数学第一次作了全面的总结批判，对从汉至明历代象数学的主要著作，进行考证、订讹、辨伪，对象数系统作了清理。表现了其义理派宋易的学术特点。对以后朴学派汉易发展有深刻影响。

黄宗炎（1616～1686），宗羲之弟。著《周易象辞》、《寻门条论》、《图书辨惑》。进一步对象数学、图书学进行系统分析批判，否定了太极图为周敦颐所作，揭开了周氏把方士修炼的《太极先天图》改变成论述天地宇宙生成的《太极图》的秘密。对象数派宋易以沉重打击。为朴学易的兴起奠定了基础。

真正提倡朴学、考据学的是毛奇龄（1623～1716），他著有《仲氏易》、《推易始末》、《春秋占筮书》、《易小帖》、《易韵》、《河图洛书原舛编》、《太极图说遗议》等。发明荀、虞、干、侯诸家，旁及卦变、卦综之法，辨证图书，攻击宋易。在引据古人的基础上提出易兼五义：交易、变易、反易、对易、移易。鄙视宋学，考实出《太极图》为从道教传出，指责宋代理学家是“以道学变作宋学”。对河图、洛书进行考辨，认为河图即郑玄所注大衍之数。

如果说顾炎武、王夫之、黄宗羲易学只是对象数派宋易进行批判，仍属于义理派宋易的话，那么毛奇龄则彻底否定包括象数派和义理派在内的整个宋易，从而成了清代考据学、朴学派汉易的开创者。

胡渭（1633～1714），著有《易图明辨》，为清初以来易图辨伪之集大成者，其采集之博、论难之正，为世人叹服。认为伏羲作《易》之本不专在图书，列图书于《易》前的是朱熹《本义》。从河图洛书入手，对图书象数学进行系统清算。认为毛奇龄将河图称为天地生成图或五行生成图是可以的，但称之为大衍图则断断不可。既纠正了毛氏名例之误，又由宋人之伪直追汉人之误。对洛书，胡氏认为它源于汉代九宫图，即明堂九宫图。对伏羲八卦次序图，胡渭认为它不符合易理。《说卦》“天地定位”章与八方之位无涉。对后天之学，胡渭认为二图非古人所传，也是邵雍所作。胡氏还指出了朱熹卦变说的错误。表明他是一个否定象数的义理派易学家。其在说理方法上又表现出明显的考据学、朴学的学风。

惠栋（1691～1738），是吴派经学的奠基人，朴学派汉易的代表人物。自他以后朴学派汉

易取代了宋易，并成为乾隆以后清代易学的主流。

惠栋易著有《周易述》、《易汉学》、《易例》、《周易本义辨证》、《新本郑氏周易》、《易大义》等。治易主于虞翻，以讲述虞氏易为主，参考郑玄，荀爽、干宝诸家《易》说，约其旨为注，演其说为疏。根据汉易以发明《易》之本例，汇集汉代易学，发挥汉易之理，以辨证河图、洛书、先天、太极之学。贬宋复汉，在搜辑钩稽汉人易说上做出了贡献。

惠氏不分今古文经学派，古今兼收，以汉为古，汉以后为今。其中不免互相抵触，家法混乱。

惠栋以《易》为“天学”，天地万物发生发展即《易》的发生发展；万物的发展是宇宙的实体，而《易》是宇宙实体的表德。企图沟通《易》与《春秋》，追求“天人之学”，更结合《中庸》以发挥“前圣”、“后圣”赞天地化育事。反对“先天”，“无极”，否定河图、洛书，但又援道入《易》，以《参同契》解《易》，并杂引《阴符经》、《抱朴子》、《灵宝经》讲《易》。说《易》多纤巧、不通，牵强附会，这是汉代今文学派的正统，是阴阳灾异说的变种，也是他对“天人之学”的理解。

惠栋在易学理论上缺少创造发明，但有存古之功。是清代朴学派汉易的主要代表。也标志着易学研究已进入一条狭窄的道路。文字考据虽有发明，理论思维已趋滑坡。

张惠言（1761～1802），易著有《周易虞氏义》、《周易虞氏消息》、《虞氏易候》、《虞氏易言》、《虞氏易礼》、《虞氏易事》、《虞氏易变表》、《虞氏郑氏义》、《周易荀氏九家义》、《周易郑荀义》、《易义别录》、《易纬略义》、《易图条辨》、《读易札记》。对前人易说的搜集辑录较惠栋更为全面、清楚。在家法上较惠栋更为明了，把虞翻一家易学，发挥尽致，别家作为附庸，分别搜择，不相杂厕。

焦循（1763～1820），易著有《易通释》、《易章句》、《易图略》等。采用实测、天元术以及转注、假借等方法、原理解《易》。认为《周易》六十四卦三百八十四爻是运动的，这个运动正如天体的运动一样，可以由实测找到它的规律。天元术——列代数方程中正负相消即是《易》之“齐同”术。运用六书中转注假借去考释经文。发明“旁通”、“相错”“时行”三条易例，并依此条例对《周易》卦象、卦爻辞作了全面解释。对象数派进行了批判。焦氏属于朴学易中的象数创新派，与朴学派汉易其他人相比，焦氏颇有创新、发明。

乾嘉时期朴学派汉易较有影响的易著还有孙星衍的《周易集解》、王引之《经义述闻》中有关《周易》部分、阮元《周易校勘记》以及纪昀、陆锡熊等奉敕纂修的《四库全书总目·易类》。

乾嘉以后，出现今文学派。此派虽对《易》没有很深研究，但他们富有怀疑精神，提出了一些反传统的易学观点。如姚际恒《易传通论》、崔述《文武周公通考》等，对后世有一定影响。

道光以后，随着朴学研究日益狭窄和新学的兴起，朴学派汉易走向衰退。出现了姚配中的《周易姚氏学》、方申的《易学五书》、吴翊寅的《易汉学考》、俞樾的《易贯》等易著，大多没有什么价值。

七、现代易学

为清亡（1911）至今的易学。

近代以来，《周易》在科学方法指导下被人们重新认识和研究。现代易学的特点表现为：

从科学角度全方位研究《周易》义理、象数及占筮，评价其在文、史、哲、理等方面的历史地位和作用。流派纷呈，著作甚众。

本世纪二三十年代，学术界开展了关于《周易》作者和成书年代问题的大讨论。由属于“新史学”的古史辨派诸学者发动，意在否定汉人的传统说法。认为《易经》非伏羲、文王作，《易传》非孔子作。主要人物有顾颉刚、李镜池、郭沫若、钱玄同、余永梁等。从而掀起现代易学的第一个高潮。

60年代初，大陆学术界开展了《周易》成书年代、《周易》性质和哲学思想的讨论。主要人物有冯友兰、李景春、高亨、金景芳、苏渊雷等。

70年代末以来，尤其是80年代中期，国内出现了一次至今仍方兴未艾的“周易热”。在考据、义理、象数等研究方面取得了不少可喜的成果。同时大陆学术累受海外和港台“科学易”的影响，开始关注《周易》与自然科学的相关研究，提出了不少新颖的观点。

这一时期流派纷呈，有义理派、象数派、考据派、科学派等。还出现了融合各派的倾向。

（一）义理——哲学派

现代易学主义理者已从传统儒家哲学向现代哲学发展。

朱谦之《周易哲学》（1926年）最早将西方哲学融入易理，以“宇宙观”、“人生观”、“伦理学”、“知识论”说《易》，大讲“宇宙生命——真情之流”。

郭沫若在20年代末最早用历史唯物主义和辩证唯物主义观点探讨《周易》。他在《周易时代的社会生活》一文中指出《周易》时代是由畜牧转化到农业的时代。由母系氏族向父系氏族推移，并约略具备了国家的雏形。他认为，《易经》的观念其根本是阴阳两性的对立，一切万事万物都是由这样的对立而成，宇宙充满了矛盾。这些矛盾是相反相成的，遵循“小往大来，大往小来，无平不陂，无往不复”的规律，并产生出变化。宇宙整个是一个变化，是一个运动，所以统名之曰“易”。这就是《周易》的作者的辩论的宇宙观，虽然很幼稚，但很合乎正轨。但从自然观一转到实践问题上，《周易》就走向了折衷主义、机会主义、改良主义。在《周易之制作时代》里，提出了“八卦是既成文字的诱导物”，“《易》之作者当是豸臂子弓”，“《易传》多出自荀门”、“孔子与《易》并无关系”等一系列新说。

金景芳30年代末期写了《易通》，50年代发表《易论》、《说易》、《关于周易作者问题》等论文，80年代他又连续出版了《学易四种》、《周易讲座》、《周易全解》等易学著作。其易学观点为：《周易》卜筮是外壳，哲学才是它的本质；《周易》已反映了辩证法的三大基本规律；《易经》与《易传》密不可分，两者思想一致；《易传》基本上是孔子作。象数派应当批判，义理派应当继承。

李景春在60年代初分别出版了《周易哲学及其辩证法因素》和其续作，在大陆学术界引起了一场关于“周易研究方法论”的讨论。认为，八卦为八种物质实体。《周易》具有朴素的原始的唯物主义性质。《易经》试图对事物发展的规律性作探讨，具有自发的朴素辩证法因素。《易传》对《易经》的辩证法因素作了一定的发挥和引伸。

80年代以后，张立文《周易思想研究》、宋祚胤《周易新论》、徐志锐《周易大传新注》、朱伯崑《易学哲学史》、黄寿祺、张善文《周易译注》等著作，在《周易》哲学思想的研究方面作了各自探索，取得了成绩。其中朱氏《易学哲学史》为此期哲学派易学最高代表作。

在港台，新儒家代表人物熊十力认为《易》学思想的精华主要有：“体用不二”的宇宙观，“日新不已”的发展观，“变必有对”的矛盾观。

方东美认为《周易》首先是以生命为中心的哲学体系，其次是以价值为中心的哲学体系。《周易》代表儒家孔子的精神——即“时间人”(Time-man)精神。

高怀民认为《易经》哲学的思想体系，就思想的进展的程序上说，是一个一往一返的圆道。“太极”是一大流行作用，绝对无待；与万物为一，万物的变化即是它自身作用的呈现；此一大流行作用为圆道之周流；生化万物是它的自然之性。

程石泉认为《易》是华夏民族最早表达智慧的一本书，影响于儒家道家之哲学思想者甚巨。《易》为最精粹之民族智慧，其观察、内省、类情、会通工夫，是中国哲学思维的特征，为后世人文主义之滥觞。

(二) 象数——科学派

现代易学象数派早期代表是杭辛斋和尚秉和。

杭辛斋(1869~1924)易著主要有《学易笔谈初集》、《学易笔谈二集》、《读易杂识》、《易楔》、《愚一录易说订》、《易数偶得》、《沈氏改正揲蓍法》等。重视象数，认为孔子微言大义“卦因数缘，数缘象起，象由心生。”又认为道家祖黄老，渊源悉出于《易》，其七返九还、六归八居，度数与卦象悉合无论。认为《易》如大明镜，无论以何物映之，莫不适如其本来之象。故其治《易》，综合古往今来之易学，象数、占筮、术数、义理、卦气、图书、史事……几乎无所不包。进而论及哲学、文学、史学、天文、地理、科学。对象数术数学(卦气、纳甲、纳音、飞伏、爻象、上下、往来、九宫八卦、爻位承乘、易学数理、河图洛书、太极图、先后天八卦等)多有发明。可谓传统象数学的总结和现代象数学的开端。

尚秉和(1870~1950)，易著有《焦氏易林注》、《焦氏易詁》、《周易尚氏学》、《周易古筮考》、《左传国语易象释》、《易说评议》、《学易偶得录》、《周易导略论》、《时训考》、《卦令考》、《太玄筮法正误》等，其易学主要贡献在于将易学象数学运用于占筮预测，并发明很多佚象，解决了旧所不解的易象问题。继承象数学的传统，重在以象释《易》，认为《易》辞皆观象而系。其取象除依据《易传》外，又从《左传》、《国语》、《逸周书》特别是《易林》中研寻出许多人们久已不谈的佚象，并提出了覆象、半象等说法，用以解释《周易》。治易最重《焦氏易林》，通过对《焦氏易林》的多年研究，发现了《易林》中久已失传且与《周易》有关的内外卦象、互象、对象、正反象、半象、大象等凡一百二十余象的应用规律。

现代易学进入本世纪30年代出现了以易学解释科学、以科学解释易学的倾向，进入80年代又掀起高潮。因该派主要依据卦象、筮数、太极图、河图、洛书，以象数易为基础或起步来研究科学，故我们赞成将其纳入象数易流派。早期代表人物有薛学潜、沈仲涛、丁超五等。

薛学潜易著主要有《易与物质波量子力学》(1937)，《超相对论》(初版于40年代初，1964年重版于台湾，并改名为《易经数理新解》)。不仅以现代自然科学比附于《易》，而且借易理阐发其新创之科学思想。按易卦方阵演变规律，推而列之，引爱因斯坦相对论、狄拉克方阵算学、希鲁汀格及达尔文各方程式，证明易方阵精微广大，凡物质波、量子力学诸定律，都能与易方阵定律契合无间。详细介绍它的“超相对论”，认为爱因斯坦相对论将空间三度与时间一度相融合而以时间为第四度；《易》则有五度，即空间三度，时间第四度，电与质为第五度。一切物理学之定律与公式，都基于五度之义而立，这就是“超相对论”。提出“吾愿今之学者治《易》求诸物理，而治物理者求诸八卦。”薛氏易著对后来的科学易派影响重大。

沈仲涛著有《易经之符号》(1934)、《易卦与代数之定律》。认为每一卦就是代数和几何公式。并介绍卦在物理学、逻辑学和天文学上的精妙应用，认为卦中所蕴含的宇宙变化，相

应地使人们进入光和热、重力和吸力的世界，通过卦可以了解天气和潮汐的关系。

丁超五著有《科学的易》(1941)、《易理新论》(1944)。认为“易图乃流传于宇宙间科学之最古纪念物。”易卦非神秘之物，易道是建立在科学之上的。

早期科学易专著还有王弼卿的《周易与现代数学》等。

港台20世纪60年代以后科学易专著主要有王寒生《宇宙最高原理太极图》、《易经浅注》(1960)、江公正《易经的科学体系》(1966)、黎凯旋《易数浅说》(1975)、黄本英《易经科学》(1980)、沈宜甲《科学无玄的周易》(中译本1984年)。

70~80年代由陈立夫先生主编的《易学应用之研究》(共三辑，台湾中华书局刊行)，也收集了科学易专著，主要有郑衍通《易与天文、历数》、黎凯旋《易与数理》、黄亮、俞梅隐《易与医道》、高志恩《易与电学》、萧冬然《易与物理》、陈照《易与医学》、黎凯旋《六十四卦立体方阵》、王师复《易经的全般系统理论》、周南《周易与辩证逻辑》等。

80年代大陆掀起“科学易”热，涌现一批有关的论文、专著。专著如董光壁《易图的数学结构》、江国梁《周易原理与古代科技》、郭扬《易经求正解》。论文如潘雨廷《科学易》、朱灿生《太极(阴阳)——科学的灯塔》、赵定理《周易与现代科学》、傅正懿《太极图——S曲线——突变理论》、尹焕森《周易是一部抽象计算机》、萧景霖《中国〈易经〉与遗传密码周期律》、陈启智《易图与自然科学》、赵庄愚《论易数与古天文历法学》、张其成《易学象数与中医气功》等。

“周易与自然科学”的国际会议已召开数届，并有论文集《周易与现代自然科学》。

这些论文和专著从天文学、地球科学、数学、物理学、化学、生物、计算机、医学等不同学科不同角度探讨了《周易》与自然科学的关系。在天文学、物理学方面，1930年左右法国留学的刘子华博士论文应用八卦宇宙论来研究太阳系九大行星的相互关系。用卦理推定第十颗行星(命名为“木王星”)的可能存在和“太极”为太阳系的绝对中心。朱灿生认为月亮相对运动六十四卦点是量子化规律。赵定理认为阴阳学说是古历算的时空，是非惯性系统相对时空，是比牛顿、爱因斯坦特殊相对论时空更普遍、更高明的时空。

在生物学、化学方面，沈宜甲认为决定生命过程的遗传密码有六十四种，而每一种遗传密码均由三个核糖核酸构成，这与《周易》三爻组成一个经卦，八个经卦相重而产生六十四别卦完全相同。萧景霖发现伏羲六十四卦方位图编制的遗传密码表，具有多层次的周期变化规律。潘雨廷从氢键数出发，制出六十四遗传密码与六十四卦数对应表。杨雨善提出通用密码子八卦图。许多论文认为八卦排列可比拟化学元素周期表的出现。郑军认为常用周期表展现的是元素演化规律的二维图象，而太极太玄结构展现的是演化规律的三维图象。

以上认识应当看成是《周易》象数哲学方法论的科学运用和主观认同，既不是现代科学本身，也不是《易经》时代的科学。

(三) 考据——考古派

该派早期以文献考据为主，后期以考古为主。

早期文献考据派代表人物为顾颉刚、李镜池、高亨、屈万里等。继承了清代朴学易、特别是乾嘉考据学的学风，但同时又深受“新史学”、特别是疑古派的影响。从书面文献角度，对《周易》史料、文字进行考据、训诂。

顾颉刚(1893~1980)论易专文有《周易卦爻辞中的故事》、《论〈易·系辞传〉中观象制器的故事》等。为“古史学派”代表。认为《周易》为卜筮之作，而非伏羲、神农所传之

圣经。通过考辨认为《易传》并非孔子所作。曾从卦、爻辞所载故事来推定《周易》的著作年代，认为卦、爻辞的大部分材料来源在西周之前，著作人为当时掌卜筮之官，著作地点在西周的都邑中，编纂的时期当在西周初叶。又抨击河洛，并在《三皇考·河图洛书的倒坠》中，彻底宣判《河图》、《洛书》的死刑，企图以此来结束这场持续九百年之久的河洛之争。

李镜池，易著有《周易通义》、《周易探源》。从卦爻辞中筮占贞问等字，考证《易》是卜筮之书；从卦、爻辞的著作体例以及其中的格言与诗歌式的句子，考证出《周易》是编纂而成的；从《易》辞中所表现的时地性，及“文王演《易》”传说的时地背景，考证出《周易》是周民族的占书；从《易》辞中所表现的时代性及所叙的历史故事，考证出《周易》的编纂年代约在西周末年（早年认为作于西周初叶）。经多方面考证认为卦名和卦爻辞之间全有关联；卦爻辞与甲骨卜辞同类；《易传》不是孔子所作；《易传》作于秦汉间。李氏对《周易》进行了先训字、后通义的注释，为世所重。

高亨（1900～1986），易著有《周易古经通说》、《周易古经今注》、《周易杂论》、《周易大传今注》。在《周易》经、传的文词训诂方面有所贡献。擅长以音求义，改字为训，旁征博引，言不虚发。认为八卦可能产生于原始社会时期，六十四卦至晚产生于殷代。在八卦和六十四卦卦名由来的问题上，提出取筮辞说。在诠释《周易》古经时，不守易传，不谈象数，就经注经，不涉及易传，着重解释《易经》的卦爻及卦爻辞中的术语。

于省吾《双剑谿易经新证》，在《周易》文字训诂及《易》象研究上均有发明；闻一多《周易义证类纂》，精于训诂，解《周易》九十事，以钩稽古代社会史料。

台湾屈万里（1907～）著有《先秦汉魏易例述评》、《汉石经周易残字集证》、《周易卦爻辞成于周武王时考》、《易卦源于龟卜考》、《周易古义补》、《周易爻辞中之习俗》、《说易散稿》、《易损其一考》、《关于周易之年代思想》、《说易》、《周易集释初稿》等。首先以音韵训诂解释字义，再以群经诸子、甲骨、金文参释文旨。在字义文旨已明的基础上，再以《周易》经文为史料，对其进行各个方面的研究。在《周易》文献考据、训诂方面作出了较大贡献。

随着本世纪70年代长沙马王堆汉墓帛书《周易》、阜阳双古堆汉墓竹简《周易》（残简）、陕西岐山周原西周初年卜骨、湖北江陵天星观战国楚墓竹简等的出土，对《周易》的考古研究日渐深入，并取得可喜成果。代表人物有张政烺、于豪亮、李学勤等。

张政烺整理马王堆帛书《周易》作了《古代筮法与文王演周易》、《试释周初青铜器铭文中的易卦》等报告及发表《殷墟甲骨文所见的一种筮卦》《易辨——近几年来我用考古材料研究周易的综述》等论文。推断出土文物上的数字都是筮数，铜器铭文中三个数字的是单卦（八卦），周原卜甲上六个数字的是重卦（六十四卦）。认为筮者运用奇偶观念，将二、四并入六，三并入一，所以六和一的数量最多。一和六已带有符号的性质，一是奇数也是阳数，六是偶数也是阴数，一、六就是阳爻一和阴爻--的前身。数字卦新石器时代已有，其中已有卦变。又将互体卦从《左传》上推到殷代。

于豪亮发表《帛书周易》等论文，在马王堆帛书《周易》、阜阳汉简《周易》等整理研究方面作出了较大成绩。将帛书《六十四卦》称之为别本《周易》，指出帛书的卦名有两个与《归藏》有关，因而断定《归藏》同帛书《周易》有一定关系，其成书绝不晚于战国。详细考证帛书本与今本卦爻辞的异同，辨析帛书卦爻辞的古字古音古义。

李学勤在1956年发表的《安阳小屯以外出土的有字甲骨》一文中敏锐地感到有字甲骨上的数目字与《周易》“九”、“六”有关。70年代后，参加马王堆帛书整理小组，并陆续发表

《马王堆帛书周易的卦序卦位》、《从帛书易传看孔子与易》、《帛书系辞略论》、《孔子与周易》、《易传与子思子》等论文，认为帛书《周易》经传不分，帛书卦序已包含八卦取象观念，并贯穿了阴阳对立交错观念。重在研究孔子与《易》的关系，认为孔子不仅学《易》而且是一定意义上的作者。

对数字卦、帛书易等进行考释并发表有论文、论著的人还有徐锡台、管燮初、刘大钧、韩仲民、徐中舒、饶宗颐等。

台湾严灵峰除著有《易学新论》一书外，对出土帛书等的考据也有所成就。曾发表《马王堆帛书易经初步研究》、《马王堆帛书易经六十四卦的重卦和卦序问题》等论文。主张要以甲骨文之材料和顾颉刚、李镜池等人的疑古精神作为其立说的佐证。认为帛书《易》和汉代石经《易》一样，是比任何通行本更早的本子。帛书《易》四阳卦从左到右、从上到下排列可能是出于中国书法笔划的顺序、楚人尚左、左书的篇目多在左方等原因。

（四）综合派

本世纪80年代后易学界出现了多角度、多层次、多学科研究的趋向，出现了象数、义理及科学、哲学、考古等互相融合、全面探索的局面。姑且称之为“综合派”。

这一派以中老年专家为主。代表人物有成中英、唐明邦、刘大钧、余敦康、周继旨、卢央等。

本书将尽可能收录他们的研究成果。

八、国外易学

《周易》早在17世纪末（我国康熙年间）开始即由在华传教士传入西方。19世纪后各种译本不仅数量大幅度增加，而且质量大大提高。与《易经》翻译传播几乎同步的《易经》研究，从莱布尼茨之后，逐渐兴盛，经久不衰。全球性的“周易热”方兴未艾。

（一）《周易》译本

1. 拉丁文译本和翻译者

金尼阁（Niclas Trigault, 1577~1628），法国天主教传教士。字四表，法国杜埃（Douai）人。于1610年、1620年两次来华传教，在传教的同时，悉心研究《周易》，并将之译成拉丁文，于1926年在杭州刊印。此为世界上第一部西文《周易》译本，因此而被称为西方易学史上的哥伦布。

柏应理（Philippe Couplet, 1623~1693年），字信未，比利时耶稣会教士，最早向西方介绍《易经》之人。1659年到中国，在上海、苏州、镇江、淮安等地传教达23年之久，他和其他在华耶稣会教士恩理格、殷铎泽等翻译《西方四书直讲》。把《大学》、《中庸》、《论语》译成拉丁文，书中附有《周易》六十四卦和六十四卦之意义。此书1687年在巴黎出版。西方从此得知《易经》。莱布尼茨后来发现《易经》二进制原理时，曾提到柏应理的这部著作。

雷孝思（Jean-Bapt Regis, ?~1738），法国传教士。字永维，法国人。于1698年来华传教，在传教过程中，对《周易》发生兴趣，在另一位法国传教士冯秉正（De Maille）的帮助下，再次将它译成拉丁文《I Ching》，分两册于1834年和1839年在巴黎出版。此书一名《中国最古的书》。

晁德蒞 (Angelo Zottoli, 1826~1902), 耶稣会神甫, 翻译家、汉学家。他翻译的《易经》不是单独出版, 而是在他的拉丁本巨著《华文进阶》第三册《经书研读》中, 故不为世人所注意, 但该书在 1880 年出版后, 1884 年曾获法国铭文学院茹理安奖金。

2. 英文译本和翻译者

麦格基 (Rev. Canon Mcclat-Chie, 1813~1885), 第一个将《易经》译成英语的人。1876 年译, 书名作《〈易经〉之译——附注解与附录》。

利雅各 (James Legge, 1814~1897) 英国传教士。在华居住三十余年, 致力于儒家经典的英译工作。在英国鸦片商人巔地的资助下出版了英译本《周易》全文, 被称为第一部“真正”的英文译本。收入《中国圣典集》第二册, 1882 年在牛津出版。

拉古贝里 (Albert Etienne Jean Terrien de Lacouperie, 1845~1894), 法国人, 英国东方学家, 伦敦大学中国语教授。其译本初以《中国最古老的一部书——〈易经〉》为题, 在 1882 年和 1883 年《皇家亚洲学会学报》上发表, 1892 年在伦敦汇编成书出版。

希洛菲尔德 (John Blofeld), 英国佛学家, 中年曾到过中国, 基于占筮需要而翻译《易经》, 该英译本 1965 年在伦敦出版。其译文, 尤其是那些占筮辞简洁清楚, 读者一看就能理解。但译文并不可靠, 许多是凭猜测。因此, 它与其他译本相比没有什么地位, 最多只能为现代占筮者提供方便。

贝恩斯 (Baynes), 美国人。根据卫礼贤德译本转译成英文。1950 年在纽约出版。书名为: The I Ching; or Book of changes。全书共两册, 为《博林金丛书》之第十九种。后来这部由德语转译成的卫一贝英译《易经》, 胜过所有据中文原著翻译的英译本, 成为当今西方英语国家所通用的“标准译本”, 一再被翻印。

3. 法文译本和翻译者

宋君荣 (Antonious Goubil, ? ~1759), 法国传教士。字奇英, 法国人。于 1722 年来华传教, 在传教过程中, 对《周易》作了深入研究, 并将之译成法文。1750 年出版。因其作者包括此书在内的六部汉学著作, 而被时人誉为“最博学的耶稣会传教士。”

霍道生 (P. L. F. philasbre), 法国海军军官, 安南学专家。他的法译本为《周易首次法译本——附程子和朱熹的全部传统的注疏及主要注释家的注释摘要》。第二部分与第一部分相隔 8 年后, 才于 1893 年在《基格博物馆年刊》第 23 期上发表。霍氏的法译本虽在利雅各英译本之后, 但霍氏声称从未见过利雅各译本。霍氏与利氏一样, 紧跟中国易学家。尤其是宋儒程颐朱熹之说。

哈雷兹 (Charles-Joseph de Harles, 1832~1899) 比利时汉学家, 曾任比利时鲁汶 (Louvain) 大学教授, 1899 年成为比利时皇家学院院士。1887 年在《亚洲学报》上发表《易经原文》后在巴黎单独成篇出版。1889 年, 他在布鲁塞尔正式出版了《易经》法译本。《易经——复原、翻译与注释》。为了帮助读者更好地理解他的译本, 哈雷兹于 1896 年《通报》第 7 期上发表了《〈易经〉注解》一文, 这是他研究《易经》的重要成果之一。此译文影响较大, 至今仍享有盛名。1958 年由贝克尔加上序言再版, 书名作: Lelivre des Mutations, 是当今西方通用的法译本。1896 年瓦尔·德雷莫将其译成英语。由英国沃金东方大学研究院出版。

19 世纪还有不少法译本, 如 Edouard Charanner (艾·夏伯那)、Henri Maspero (亨利·马伯尔) S. Couvreur (顾赛芬) 等人将《易经》先后译成法文, 理解角度各有不同, 水平相差无几。

4. 德文译本和翻译者

卫礼贤(Richard Wilhelm, 1873~1930), 德国传教士。精通汉学, 1899年来华传教, 后又任德国驻华使馆文化参赞。曾被北京大学聘为教授, 在华居住达二十五年之久。历时近十年, 翻译《易经》, 1924年在法国耶拿(Jena)出版。译笔简洁流畅, 忠实可信, 简明自由, 富于想象, 比利雅各译本更能把握原著精神与意思。在西方得到了高度的评价, 认为它是“独一无二”的。此译本在西方向世后, 即取代已流传了上百年的利雅各译本, 成为利雅各之后影响最大的西文译本。1950年美国博林金基金会在已有好几种英译本的情况下, 仍让美国最优秀的德译英专家贝恩斯(Baynes)将卫氏德译本《易经》转译成英文。该译本1950年在纽约出版, 书名定作: The I Ching: or Book of Changes。全书共两册, 为《博林金丛书》之第十九种。此译本成了当今英语国家通用的“标准译本”。

除此之外, 在本世纪四五十年代出版的德译本还有比尔·贝姆(Bill Behm)改编的《〈易经〉——中国占筮书》, 马里奥·舒伯特《〈易经〉——据中文新译》等。

5. 俄文译本和翻译者

休茨基(1897~1941), 苏联语文学博士, 教授。他的译本是最早俄文译本。由于译者长期从事东方文化尤其是《易经》研究, 曾以论文《中国的易经》获博士学位, 故其译本较忠实、可信。在苏联影响较大。1936年初版于莫斯科, 1960年再版。

6. 在日本、朝鲜、东南亚的传播

《周易》在日本、朝鲜、越南等国的传播, 则更早。因这些国家同为“汉文化圈”, 所以不需什么译本。

越南自秦汉而至五代, 为中国郡县千年以上, 《周易》作为五经之首, 对越南的影响和地位自不待言。至黎朝, 黎圣宗于光顺八年(1467年)首置五经博士。黎朝纯宗龙德三年(1734年)春正月, 印五经板, 颁布天下, 又亲制序文。同年又刻《五经大全》等颁于各处学官。在民间, 《易》也被定为十五岁以上的学子进学的规定课程之一。越南成为法国殖民地后, 还有文人用此时越南拉丁化的国语翻译《易经》。至越南时, 阮孟保又译《易经》为越文。

朝鲜自汉武帝元封三年(前108年)至西晋末, 为中国的郡县四百多年。易学早已传入此间。朝鲜半岛古时分为高句丽、百济、新罗三国。高句丽公元372年就设置了太学, 《易经》就是其主要教材之一。百济公元384年立为太学。新罗公元675年统一了朝鲜, 682年始设立国学, 《周易》也被列为主要教材之一。至高丽王朝时, 国家扩充, 设置七斋, 《周易》列为经学讲座之首, 并被列入科举考试内容。至1489年, 李朝又颁五经等书于诸道。现代, 易学在朝鲜尤其受重视。南朝鲜的国旗图案, 是按照八卦太极图设计的。1984年在汉城举行了首届国际易学大会。

日本《易经》最早由百济(朝鲜)传入。公元513年百济五经博士段杨尔渡日, 554年, 又有百济五经博士王柳贵、《易》博士王道良渡日, 将《周易》传入日本。676年, 天智天皇设立大学寮, 701年“学令”规定《周易》作为九经之一, 成为大学寮的教材。江户时代(1603~1867), 儒学简直成为日本的“正统”学术思想, 《周易》因而愈加被人所看重。

(二)《周易》研究

十七世纪, 法国传教士白晋(一译“鲍威特”)(Joachim Bouvet, 1656~1730)在华生活四十余年。曾奉康熙皇帝诏命, 并在清朝廷的直接指导下花六年时间研读《易经》, 从中得出了天主教和儒教的根本意义相同的结论。认为易学与天主教“大有相同”, 易学与西方秘学古

传可相考。最先发现《易图》符号阴爻--，相当于数学中的0，阳爻—，相当于数学中的1。并于1698年以自己的发现，引起莱布尼茨对《易经》的注意。曾寄给莱布尼茨两幅“易图”：《Segregation—table》，和莱布尼茨保持长期的通讯联系，以探讨《易经》。

莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646~1716），德国哲学家、数学家。在白晋等人影响下，研习儒学，敬仰中国古代的爻画文明，曾在法兰克福创办中国学院。发现白晋赠予的两张“易图”（《伏羲六十四卦方位图》和《伏羲六十四卦次序图》）图象中的符号变化规律和他在1679年第一次描述确认的从0到63的二进制数字的排列完全一样，六十四卦完全可以按二进制算术方法排列成“0”和“1”这两种符号，成为计算机语言，并由此认为伏羲是中华帝国和东洋科学的创造者。

19世纪以后，西方《易经》研究取得不少令人瞩目的成果。

比利时哈雷兹教授除1887年出版法译本《易经》后，先后发表十余篇研究论文，如《易经注解》、《易经的真实属性与解释》、《中国古代占卜书》、《易经的象意符号》等。认为“卦”是书写的符号，汉字符号是与卦一起使用的。而不是单纯的名字选择。不少注释有独到之处。

德国传教士卫礼贤之子卫德明（Hellmut Wilhelm, 1906~）曾任北京大学教授。继承并发展了其父亲的易学思想，整理并出版了其父亲的易学研究著作和译文。其著有《变化——周易八论》（《Die Wandlung, acht Uotrage Zum I—Ching》）、《易经中的天、地、人》（《Heaven · Earth and Man in the Book of Changes》）、《〈易经〉中的思想和概念的相互作用》（《The Interplay of Image and Concept in the Book of Changes》）等。对《易经》来源、结构、基本概念、二元论、易卦性质、乾与坤的意义、《易传》内容等作了通俗的解释。认为《易经》卦爻辞有误、漏，并根据《左传》引《易》的情况，对乾卦的爻辞大胆地进行重新编排改写。又认为《易传》的作者为孔子和他的弟子。《易传》的最大进展，就是从乾坤二元相反相成、相对相需的动态观点来了解整个存在界——亦即天之道。

瑞士著名心理学家荣格（Carl Gustar Jung, 1875~1961）瑞士心理学家和精神病学家。重点研究《易经》之心理现象，将问卜作为探索潜意识的一个方法。认为《易经》的方法确实把存在于事务和人们中隐微的个别品质，包括在一个人的潜意识自我中隐微的个别品质都考虑进去了。认为《易经》始终坚持自知之明，而且是一本关于要悉心审视自己的性格、态度和动机的长篇劝说文。认为中国人立场的本身与人们对占卦问卜持何态度无关。

L. A. 戈林达于1981年出版了《易经的内部结构》一书，该书提到了斯洪贝尔克论本世纪60年代发现的遗传密码与《周易》的关系，认为遗传密码系统是由三爻（8个经卦之一）组成的64个“字码”，而这些字码写成了核糖核酸（DNA）分子长链。历史长达几千年的中国《易经》系统提出了一个合乎自然哲学顺序的方案。

此外，如德国古典哲学大师黑格尔（G. W. F. Hegel, 1770~1831）将《周易》视为中国人最深邃的抽象思想和纯粹范畴；英国著名科学家李约瑟（J. Needham, 1900~）对易学在世界科技史重大影响作了肯定。

综观西方易学研究，主要集中在两个方面一是《易经》的占卜研究。此类著作大行于世，如美国现有7种版本，年销十余万部。读者、作者遍及于各阶层。二是《易经》与自然科学研究。除以上所述外，较著名的论著还有Matollec1975年出版的《阴阳及卦爻》、I. K. Shehutskii1979年出版的《周易研究》（Research of the I Ching）、K. C. Anthony1981年出版的《易经哲学》（Philosophy of the I Ching）、F. Capra的《物理学之道》（The Tao of Physics）

等。

日本及东南亚易学研究成果更显著。日本江户时期，主要易著有藤原惺窝《易经注》、室鸠巢《太极图述》、三轮执斋《周易进讲手记》、佐藤一斋《易学启蒙》、伊藤仁斋《太极论》、井上金峨《易学弁疑》等。本世纪以来，易著达二百余种。主要有铃木由次郎《汉易研究》、《易经译注》、《太玄易的研究》、《易经译注》、《易与人生》、《孔子与易》等，高田真治《易经译注》、《易的国家观》、《易的形上学》、《易的思想》等，户田丰三郎《易经注释史纲》，桥辙次《易经讲话》，武内义雄《〈易〉与〈中庸〉之研究》等。

朝鲜、越南、新加坡等也有一大批易学研究专著。

当今一大批旅居国外的华人在《周易》研究方面孜孜以求，成绩斐然。如比利时籍华人沈宜甲先生《科学无玄的周易》、美国康州美田大学唐力权教授《周易与怀德海之间——一场有哲学序论》，美国夏威夷成中英教授《易的象、数、义、理一体同源论》、《易经中的理与气》等，推动了海外易学向高深层次的发展。

(张其成)

第十一章 《周易》与中国传统文化

一、《周易》在中国文化史上的地位与作用

《周易》这部书对传统文化的影响至深且巨，在中国文化史上占有极为重要的地位，人们普遍承认这是一个无可置疑的历史事实。但是，怎样来解释这个事实，如何估价它在文化史上的地位和作用，却是见仁见智，众说纷纭，存在着许多不同的看法。就主要倾向而言，有四种看法是具有代表性的：一种看法认为，《周易》本是卜筮之书，其中所蕴含的巫术文化的智慧就是中国文化的基因，因而应从卜筮的角度来解释。另一种看法认为，虽然《周易》由卜筮演变而来，但它的宝贵之处不在卜筮而在于卜筮里边蕴含着的哲学内容，卜筮不过是它的死的躯壳，哲学才是它的本质，因而应从哲学的角度来解释。第三种看法认为，《周易》是一部讲天文历法的书，也就是一部科学著作，其中所蕴含的科学思维不仅对古代的科学产生了深刻的影响，而且与现代自然科学的基本思想吻合，因而应从自然科学的角度来解释。第四种看法认为，《周易》是一部史学著作，其中保存了多方面的古代珍贵史料，特别是反映了殷周之际的历史变革，因而应从史学的角度来解释。

可以看出，研究者对《周易》的性质问题有什么样的看法，便会选择什么样的解释角度。为了对《周易》与传统文化的关系作出合理的说明，首先必须讨论一下这部书的性质问题。

应该承认，以上四种看法都能在《周易》的本文以及后人的论述中找到自己的根据，持之有故，言之成理，可以立一家之言。实际上，《周易》作为中外历史上的一种奇特的文化现象，性质十分复杂，巫术、哲学、科学、史学这几个层面的性质全都具有，也全都对中国文化产生过影响。如果我们尊重历史事实，按照历史演变的顺序把这些复杂的性质整合在一起，分清它们的主次本末，区别它们的正传和别传，从文化精神的生成角度来解释，而不是各执一端，以偏概全，那么我们就可以使以上四种彼此分歧的看法达成某种共识，从而较为全面地把握《周易》的性质，更好地来探索它与传统文化的关系了。

《周易》的复杂性质归根到底是由它的复杂的历史所造成的。按照传统的说法，《周易》成书的过程是“人更三圣（或四圣），世历三古”，即上古伏羲氏画八卦；中古周文王重为六十四卦，作卦辞；周公作爻辞；下古孔子作十翼以解经。现代多数学者认为，尽管“人更四圣”未必实有其人，“世历三古”却是大体上符合实际的。这就是承认，它就会在这个过程中分别受到上古、中古和下古几个不同时期的文化影响，反映不同文化的特色，而它的性质也就会变得十分复杂，不可能是那么纯粹单一了。

据考古发掘，人类早在新石器时期就利用占卜来预测吉凶了。《周易》的发生史可以追溯到这个时期，相当于传说中的伏羲时期。当时尚未发明文字，人们的思维水平极为低下，所掌握的知识也很贫乏，不仅不可能从哲学的高度去理解世界，连至上神的观念也没有产生，而普遍奉行着一种原始的巫教。龟卜、筮占以及其他一些古老的占卜形式，都是这个时期的产物。由于筮占的特点是根据蓍草排列所显示的数与形的变化来预测吉凶，所以与其他的占卜形式相当，具有一种潜在的优越性，可以通过无数次的排列，逐渐把数与形的变化推演成一个整齐有序而

又稳定规范的符号体系。《周易》的那一套由六十四卦、三百八十四爻所组成的符号体系,反映了这个时期受原始思维支配的巫术文化的特色。如果说这套符号体系蕴含着某种智慧,至多只能肯定其中蕴含着一种神人交感的观念,表现了人类试图掌握客观事物因果联系的努力,除此以外,不会再有什么更高深的意义,因为处于蒙昧状态的原始人是不可能产生高深的哲学思想和科学思想的。

大约于殷周之际编纂成书的《易经》则是反映了这个时期的文化背景与思维水平,实际上是继承了原始的巫术文化传统,把它推进到一个新的发展阶段。拿《易经》来与原始的筮占相比,最显著的差别就是《易经》除了那套并无高深意义的抽象的卦爻符号以外,又增加了一套由卦辞和爻辞所组成的文字表意系统,其卦爻符号是继承了原始的筮占的记录,但是经过一番整理分类、加工改造的工作,提炼成为卦辞和爻辞而系于卦爻符号之下,就具备了多方面的功能,容纳了更大量的信息,启迪了更丰富的思路,而原始筮占的意义和性质也就从此开始逐渐变得复杂起来。

首先,《易经》用确定的文字对六十四卦题了卦名,用九六奇偶之数对三百八十四爻题了爻名,这在巫术文化的发展上是起了影响极为深远的承先启后的作用的。当时的占卜巫术,形式多种多样,所谓“筮短龟长”,龟卜受人尊重的程度又远远超过了筮占。由于《易经》给卦爻符号题了确定的卦名与爻名,不仅充分发挥了筮占的潜在的优越性,使得它的那套符号体系变得更加规范,更加稳定,在与其他占卜形式的竞争中后来居上,而且可以借助文字的提示作用,给那套符号体系赋予某种意义,引发出一种象数的思维模式。就《易经》本文而论,六十四卦的卦名尚未出现天、地、雷、风、水、火、山、泽之类的象征意义,其爻名也没有提炼出阴阳刚柔的概念。但是,由于中国象形文字的特点,其造字条例如象形、象事、象意、象声、转注、假借,本身就是以联想律与类比律的思维为基础的,人们受象形文字的启发,从八卦的卦形推演出一套卦象,如乾三为天,坤三为地,坎三为水,离三为火等等,是十分容易的,这就为尔后发展起来的象数思维模式提供了前提,而扬弃了原始筮占的那种单纯根据蓍草的排列去窥探神的意旨的幼稚低级的思维模式。

其次,《易经》凭借它的一套文字表意系统,充分反映了殷周之际人们的精神风貌,记录了当时人们所掌握的历史知识、科学知识、政治伦理知识以及哲理性的生活知识,从而扩大了《易经》内容,具有多方面的性质,这是原始筮占的那种抽象的卦爻符号所不具有的。关于殷周之际的史实,顾颉刚先生在《周易卦爻辞中的故事》一文中已作了很好的考证,指出有壬亥丧牛羊于有易的故事;高宗伐鬼方的故事;帝乙归妹的故事;箕子明夷的故事;康侯用锡马蕃庶的故事等等。关于天文历法的知识,《丰卦》的“日中见斗”、“日中见沫”;《明夷卦》的“不明晦,初登于天,后入于地”;《复卦》的“七日来复”等等,都是明显的例证。关于政治伦理知识,如《临卦》的“知临,大君之宜,吉”;《益卦》的“有孚惠心,勿问,元吉”;《谦卦》的“谦谦君子”;《恒卦》的“不恒其德,或承之羞”等等。关于哲理性的生活知识,如《泰卦》的“无平不陂,无往不复”。但是,从总体来看,《易经》所记录的这些知识,其意义不在于这些知识的本身,而是为了卜筮的参考,因而我们不能把它归结为一部科学著作或史学著作,而只能看作是一部卜筮之书。

第三,从《易经》的文字表意系统还可以看出,它反映了殷周之际宗教思想的变革,接受了当时发展起来的以德配天的天命神学观念,并且把这个观念与卜筮相结合,构成一个以天人之学为理论基础的巫术操作体系。在卦爻辞中,天是一个最高的概念,如《乾卦》的“飞龙在天,利见大人”;《大有卦》的“自天祐之,吉,无不利”;《大畜卦》的“何天之衢,亨”;《姤卦》的“含章,有陨自天”。这个天既有自然之天的含义,也是一个主宰人事的至上神,人们可以通过合乎道德的

行为获得天的福祐,天与人相互感应。很显然,这是由原始巫术的神人交感的观念发展而来,但是,理性的成分是大大提高了,系统性的程度也更为增强了。原始巫术的神人交感的观念,其世界图式是混乱无序的万物有灵论,而以德配天的天命神学则把世界看作是一个井然有序的统一整体。因此,在这两种观念支配下的卜筮巫术,无论是就思维水平还是就文化意义而言,都是大不相同的。从原始的卜筮到《易经》的卜筮,经历了长时期的演变,中国的文化也由此而从蒙昧状态进入了文明状态,如果我们对这种文化发展阶段的性质差异视而不见,把《易经》的卜筮简单地等同于原始的卜筮,不严格区分蒙昧状态与文明状态所产生的两种不同类型的巫术文化,那是很难得出符合实际的结论的。

殷周之际宗教思想的变革使中国文化的发展产生了一次重大的转折。这种转折一方面表现在它对以往的巫术文化作了一次系统的总结,并且熔炼成为一种以天人关系为核心的整体之学,另一方面表现在它以曲折的形式反映了许多前所未有的理性内容,为后来的人文文化的发展开辟了一条通路,提供了必要的前提。我们应该把《易经》的性质问题放在这个总的文化背景中作全面的考察。

《易传》包括十翼,是对《易经》的一部解释性的著作,大约于战国末年轻多人之手陆续写成。就其思想内容的基本性质而言,诚然是一种博大精深的哲学,与《易经》本文的那种卜筮巫术大异其趣。但是,作为一部解经之作,它又不能不把用于卜筮的卦爻符号与卦爻辞奉为神圣,力图从象数与义理方面来阐发其中的意蕴,这就使得它的哲学思想具有一种特殊的性质,形成了一种哲学思想与卜筮巫术的奇妙的结合。有人强调它的卜筮的一面,其实它的卜筮经过哲学的改造,是一种哲学化了的卜筮,与《易经》本文中的那种卜筮有很大的不同。有人强调它的哲学的一面,其实它的哲学是在卜筮的基础上建立起来的,带有相当浓厚的巫术文化的色彩,而不同于其他的那些较为纯粹的哲学。因此,如果我们把《易传》的性质简单地归结为卜筮,或者简单地归结为哲学,都是失之于偏颇,不能确切地把握它的特殊性质。

《周易》是由《易经》和《易传》两部分组成的。在经学传统中,向来是经传不分,把《周易》看作是一部完整的著作,并且追溯到上古时期的伏羲,提出了“四圣一揆”的说法,这就把《周易》的性质问题弄得更加混乱不堪。由于它具有多重结构,既包括《易经》的卦爻符号与卦爻辞,又包括《易传》的十翼,在内容上反映了上古、中古与下古三个不同时期的文化,容纳了卜筮、哲学、科学、史学各种复杂的成分,所以人们可以各执一端,根据自己的所见把它的复杂性质归结为某种单一的性质。后来易学研究中派别的分歧都是由此而来的。《四库全书总目》描述这种情况,归纳为两派六宗。所谓两派是指象数派与义理派。象数派分化为三宗,即汉儒的卜筮;京房、焦延寿的机祥;陈抟、邵雍的图书。义理派也分化为三宗,即王弼的“说以老庄”;胡瑗、程颐的“阐明儒理”;李光、杨万里的“参证史事”。加起来就是两派六宗。除此以外,《四库全书总目》还指出:“又《易》道广大,无所不包,旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术,以逮方外之炉火,皆可援《易》以为说,而好异者又援以入《易》,故《易》说愈繁。”(《四库全书总目》上册卷一,中华书局1965年版,第1页)所有这些派别分歧都是由对《周易》性质问题的不同看法所引起的。这种分歧在历史上早已存在。并且也一直延续到当代。尽管每一个派别都对易学研究作出了贡献,扩大了易学在传统文化中的影响,但是关于《周易》性质问题的研究也由此而增加了更大的难度,因为除了需要仔细分辨它所固有的复杂性质,还需要花费气力来克服各种历史上沿袭下来的顽固的门户之见。

二、《周易》的思想精髓——易道

鉴于目前的研究所面临的困境,我们觉得,那些历史所造成而又各有其合理内核的门户之见不能再重复了,有必要对它们持一种超越的态度,从广义的文化史的角度对这个问题进行新的探索。所谓广义的文化,这个概念可以通过其外延与内涵之间的逻辑关系来把握,如果其外延无所不包,广泛涉及各个文化领域,那么其内涵则必然缩小为某种本质的核心的层次。其实《四库全书总目》所说的“《易》道广大,无所不包”,早就把《周易》看作是一种广义的文化现象了,虽然它的外延广大到无所不包,而居于本质核心层次的内涵却收缩为一种很小很小的《易》道。这个《易》道就是《周易》的思想精髓或内在精神,从根本上规定了《周易》的本质属性。就《周易》所容纳的内容而言,诚然是广泛涉及到卜筮、哲学、科学、史学以及其他的许多文化领域,但是,所有这些都只是文化分支而不是广义的文化。从逻辑上来看,文化分支的属性,两者是不能等同。只有当我们从所有这些文化分支中找到了一种可以称之为《易》道的东西,才能真正看出《周易》在外延上的扩展以及在内涵上的渗透。因此,我们对《周易》性质问题的研究可以摆脱以往的那些门户之见,而转化为一种广义的文化史的研究。如果我们结合这种在外延上无所不包的广义的文化,侧重于研究《周易》的内涵,极力弄清究竟什么叫做《易》道,把它的本质的核心的层次发掘出来,那么我们将不仅可以据此而较为准确地判定它的基本性质,使目前的各种分歧的看法获得一定程度的会通整合,而且可以加深我们对传统文化精神的理解,为中国文化史的研究提供一个新的视角。

《周易》的外延与内涵主要是通过《易传》而后确定的。《易传》反映了春秋战国时期人文主义高涨的文化背景,与《易经》所反映的那种宗教巫术的文化背景有很大的不同。在从《易经》的转化,走过了一段从合到分再从分到合的曲折的过程。人们称春秋战国时期为世界历史上的轴心期,西方、印度、中国这三个大的文化圈都是几乎同时在这个时期形成的。轴心期打首次涌现,反映出人类意识的觉醒。轴心期的特点,一方面是产生了激烈的精神冲突和思想的分裂;另一方面是通过不断的讨论、争辩和相互交流,世界上所有三个地区的人类全都开始意识到整体的存在,创造了历史全景中的共同因素。这是人类历史的突破期,人类自觉地迈出走向普通性的步伐,树立最高的追求目标,就是以轴心期为真正的起点的(参阅雅斯贝斯《历史的起源与目标》)。如果我们把春秋战国时期的中国文化放在这种世界历史的宏观背景中来考察,它的特点和意义将会变得更加显豁。

在这个时期,西周的那种统一的无所不包的天命神学是解体了。精神领域的那种沉寂停滞的局面是打破了,诸子蜂起,百家争鸣,学术由原始的统一而走向分裂,正如《庄子·天下篇》所描述的:“天下大乱,贤圣不明,道德不一,天下多得一察焉以自好”。但是,这种分裂实际上是一次意识的觉醒,思想的启蒙,文化精神的再生。尽管当时的诸子百家彼此对立,相互争辩,但是由于他们都是怀抱着伟大的理想,把整体性的存在作为自己的思考对象,所以也都对中国文化的发展作出了贡献,从不同的角度扩展了它的外延,深化了它的内涵,并且创造了许多共同因素,为下一个阶段的多样性的统一准备了条件。到了战国末年,学术融合的局面形成了,于是人们通过各种形式来总结这个时期的文化创造,有的派别性较弱,比如杂家的《吕氏春秋》。至于《易传》,更是自觉地顺应这种大融合的趋势,提出了“天下同归而殊途,一致而百虑”的著名命题,不仅比其他各家更为全面地总结了这个时期的文化创造,而且接上了自伏羲以至《易经》的文源头,把上古、中古、下古的文化连接成为一个完整的系列,以浓缩的形式反映了中国文化的

起源、演变和发展的轨迹,特别是反映了从巫术文化向人文文化转化的轨迹。因此,由《易经》与《易传》所共同组成的《周易》,它的“世历三古”的成书史,本身就相当于一部中国文化发展史,或者相当于一部中国文化精神的生成史。如果说中国文化在轴心期产生了具有世界历史意义的第二次伟大的转折,那么在先秦典籍中,最能全面体现这次转折意义的,除了《易传》以外,再也找不到什么其他的著作来了。秦汉以后中国文化的发展往往要回到先秦来寻找精神的原动力,而找来找去,又往往归结为由《易传》所奠定的易学传统。这种情形决不是什么历史的误会,而主要是由于《周易》的那一套八八六十四卦的符号体系以及囊括天地人三才之道的整体之学,仿佛一个巨大的海绵体,把这个时期诸子百家创造的共同成果都吸收容纳进来,并且综合总结成为一种卷之则退藏于密的《易》道,因而理所当然地被后世公认为代表了中国文化的根本精神。

拿轴心期文化来与古代文化相比,最显著的差别在于前者属于立足于理性的人文文化,后者属于受原始思维支配的巫术文化,完成了一次质的飞跃。所谓质的飞跃,从哲学的角度来看,并不是简单之否定,而是一种扬弃。古代文化的某些成分通过这种扬弃而被保存下来,纳入轴心期文化之中,但是也由此而赋予了迥不同的文化价值与文化意义。在《易经》与《易传》之间就存在着这样一种复杂微妙的关系。因此,我们对蕴含于《周易》之中的《易》道的探索,既不能把经传等量齐观,也不能把二者彼此割裂。虽然就实际的情况而言,所谓《易》道属于轴心期的产物,如果没有诸子百家的文化创造,决不可能积淀凝聚出一种代表中国文化根本精神的《易》道,但是,它与古代巫术文化有着一若即若离、或隐或显的联系,也不是不容否认的事实。

既然如此,那么究竟什么叫做《易》道呢?这是易学研究中的一个永恒而常新的问题。自从《周易》成书以来,在二千多年的历史中,以易学名家者盖以千百数,他们把这个问题当作最高的追求目标,都有一套自己的《易》道观。如果我们把所有这些看法都罗列出来,爬梳整理,比较分析,应该是一件饶有兴味的学术工作。为了节省篇幅,我们把这件工作留待读者自己去做,只从古人的一些有代表性的看法中归纳出三个方面的内容:第一是思维模式;第二是价值理想;第三是实用性的操作。虽然由于时代环境的不同,学派立场的差异,各个人的说法不大一样,但是在古人的心目中,都把《易》道看作是一个三位一体的完整的结构,既不能归结为单纯的思维模式,也不能归结为单纯的价值理想或者实用性的操作,必须同时包含此三者,才能把握它与其他之道相互区别的本质属性。这个《易》道是由轴心期文化创造中的共同因素积淀凝聚而成的,我们可以结合当时的文化背景对它的三方面的具体内容作一点粗略的考察。

1. 就《易》道的思维模式而言,显然是一种统贯天人的整体思维。这种思维把世界的统一性看作是一个自明之理,着重于探索天与人、主与客,自然与社会之间的关系,以便从整体上把握其中的规律,用来指导人事,特别是政治。先秦儒、墨、道、法各家普遍利用这种思维模式来构筑自己的体系,尽管各家的基本范畴命题及思想内容的侧重点互不相同,但都毫无例外地以天人关系为主轴,视天人为一体。《易》道的特征在于利用这种思维模式构筑了一个以阴阳哲学为内容、以卦爻符号为形式的体系,从而在先秦各家中独树一帜。《说卦》所谓“立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义”,这个囊括天地人的三才之道是通过六十四卦、三百八十四爻的象数关系表现出来的。形式与内容、象数与义理的奇妙的结合,这是《易》道的思维模式区别于其他各家的根本所在。

2. 就《易》道的价值理想而言,则是追求一种以“太和”为最高目标的天与人、自然与社会的整体和谐。在先秦各家中,道家对自然的和谐仰慕钦羨,极尽赞美之能事。比如老子曾说:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(《老子》四十二章)庄子曾说:“天地有大美而不言,四时有明

法而不议，万物有成理而不说。”（《庄子·知北游》）儒家则侧重于追求社会人际关系的和谐。比如《论语·学而》：“礼之用，和为贵，先王之道斯为美。”实际上，先秦各家普遍地把天人和谐作为自己的价值取向，他们一方面援引天道来论证人道，把天道的自然规律看作是人类社会的合理性的根据；另一方面又按照人道来塑造和谐的论述，有的比较侧重于天道，有的比较侧重于人道。《周易》在《乾卦·彖传》中提出了“太和”的思想，认为“乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁”。这是先秦各家中对整体和谐的最完美的论述，集中体现了中国文化的最高的价值理想。

3.《易》道的实用性的操作层面是直接继承了原始的卜筮巫术转化而来的。在人类文化发展的蒙昧阶段，人们为了实践上的需要，迫切关心自己的行动所带来的后果，于是把某一种占卜道具奉为神灵，企图通过巫术的操作来预测吉凶、进行决策。《周易》的那一套卦爻符号体系就是巫术操作的产物。后来人类文化进入了轴心期，卦爻符号变成了表现哲学思维的工具，但是其操作层面却是完全保存下来了。人们称《周易》为变经，即一方面研究客观的天道、人事的变化；另一方面又联系人们的行动来研究主观的应变能力。因而《周易》也是一部“开物成务”之书，具有强烈的实践功能。就客观的变化而言，是无思无为，对人类的命运漠不关心，但就主观的应变能力而言，却是从忧患意识出发，立足于人文主义的价值理想，强调发扬自强不息的刚健精神，力图趋吉避凶，转祸为福，使客观形势朝着有利于人类目的的方向转化。《系辞》指出：“是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。”这就是明确告诉人们，《周易》的主旨在于把对道、器、变的客观认识用于实际的生活，推而行之以成就一番事业。如果我们忽视其实用性的操作层面，是无从窥见一个完整的《易》道的。

由此可以看出，关于《易》道的研究，只有结合中国的广义的文化史进行全面的考察，而不是单纯局限于《周易》本身，才能获得一个较为准确的理解。近来人们常说《周易》为中国文化之根，意思是说中国的文化都是从《周易》这个根上生长出来的，只要懂得了《周易》，也就懂得了中国文化。其实这个说法是并不准确，因为它脱离了文化史的发展，把伏羲、《易经》与《易传》所反映的三种不同的文化背景混为一谈，特别是把人文文化归结为巫术文化。应该承认，中国确有一个文化之根，但是这个文化之根是在春秋战国时期由诸子百家所共同创造的，《周易》仅仅是以其特有的形式对轴心期的文化创造进行了一次综合总结。所以我们为了消除种种误解，有必要提出一个相反的说法；如果不从宏观的角度全面了解春秋战国时期人文主义高涨的文化背景，就根本不可能懂得《周易》，汉代以后，《周易》被奉为群经之首，六艺之原，其影响广泛地扩展到哲学、政治、伦理、美学、科学各个文化层面，看来似乎可以说是一种文化之根。其实《周易》在传统文化中的地位和作用始终是保持一种张力，既有发散的一面，也有收敛的一面。如果历代的研究者不按照时代的需要对《周易》作出新的解释，不利用《周易》对当时的文化创造进行新的综合总结，它也就只能成为死去的糟粕，而不能成为活着的精华，从而对当时的文化产生了影响。至于易学的发展尚有正传和别传、主流和末流之分，继承发扬轴心期所形成的《易》道精神固然占了主导地位，牵强附会使之流入迷信卜筮者亦复不少，如果我们不作这种区分而笼统地强调《周易》为文化之根，从而导致对传统文化精神的带根本性的误解，那就对当代文化的发展大大不利了。

（余敦康）

第十二章 《周易》与中国传统思维模式

在当今中国，“现代化”是个热门话题。而“现代化”的含义却又人言言殊。不管怎样理解，伴随现代化的实现必然是传统社会各个方面的转型和升华。这一点应当毫无疑义。其中最深层次应是思维模式的转型和升华。因为，在一个民族的文化传统中，较之价值观念、行为方式以至审美抒情方式来，思维模式居于更为核心和稳定的地位。在实现现代化的过程中，整个社会的转型升级必然促动思维模式的转型升级，而及早关注适当引导思维模式的转型升级，也会有利于现代化的实现。

一、思维模式与逻辑形式：三大古典逻辑之外的《周易》逻辑

所谓思维模式，是指一定的社会人群在接收、反映、思考加工外界信息过程中所形成的思维惯性定势，即人脑在运用语言符号作思考时所表现出来的工作样态和方式。其本质是一种联接思维对象、思维工具和思维主体之间关系的定型化的心理结构。在不同的自然和社会环境中思考的人群，在长期的历史积淀中，会很自然地形成不同的思维模式。而思维模式一旦形成之后，就成为决定文化传统特征的决定性因素而长期绵延下去，对受该民族文化传统熏陶的个体成员而言，思维模式就具有认识上的“先行（先天、先验）结构”的作用。因此，思维模式最能反映和代表一个民族的文化心理素质的特征。

那么，中国传统思维模式有哪些特征呢？在回答这个问题之前，必须先从中国人几千年来“日用而不知”的“《周易》逻辑”说起，因为任何思维模式都必然通过一定的逻辑体系表现出来，这样，思维才成其为理性活动。

在世界逻辑史的研究中，人们通常注意到的三大古典逻辑是古希腊的亚里士多德的形式逻辑，古印度的因明逻辑以及中国先秦时代的墨辩逻辑，而“《周易》逻辑”则被忽略或不予承认。因此，在讨论中国传统思维模式特征时，应当首先提出这样的问题，即在中国传统文化基本定型以来的历史时期中，中国人是使用什么逻辑形式进行思维活动的？换言之，即代表和反映中国传统思维模式特征的是什么逻辑形式？从历史上来考察，上述世界公认的三大古典逻辑都不能反映和代表中国传统思维模式的特征。因为亚氏逻辑译介到中国的时代很晚，因明逻辑只在佛教高级僧侣中有所习用，而墨辩逻辑在秦汉以后随着墨学之“绝”也湮没不传。另外，从这三种逻辑关于界定概念含义的方法以及判断推理的形式看，都属于外延型的逻辑，和中国人几千年来实际思维活动的样态是不相符合的。由此可以断言：反映和代表中国传统思维模式特征的只能是另外一种不属于外延型的逻辑，根据笔者的研究，这种逻辑就是“《周易》逻辑”。

顾名思义，所谓“《周易》逻辑”，就是蕴含在《周易》这部古籍中的一种内涵型的逻辑。它以观象取类、名物取譬的方式来界定概念的含义，以主客相参的吉、凶、悔、吝为基本的判断形式，以多维发散可能盖然为推理方法，是一种迥异于外延型逻辑的另一种逻辑。长期以来，人们通常只以亚氏逻辑的范式来作为观察逻辑问题的唯一参考，因而也就忽略和无视“《周易》逻辑”的存在，从而也为探讨中国传统思维模式特征问题设置了人为的障碍，现在

是到了应当予以拆除的时候了。

一般而论，逻辑作为人类理性认识外部世界和反思自身内心活动的方法和形式，和语言一样，可以有多种类型。把外延型逻辑作为唯一可能的形式和方法，是一种作茧自缚的成见，已经为现代逻辑学和思维科学的发展打破。在进一步探讨说明“《周易》逻辑”之前，首先应对此作以上必要的说明。

《周易》这部古籍在中国传统文化中起着源头活水的重要作用，它既是“群经之首”，又是“三玄”之一，它不仅有着深奥的哲理，起着世界观和方法论的指导作用，而且有一套在卜筮外衣掩盖下进行判断推算的操作运用系统。在理论结构上，《周易》有着文字义理和符号象数两种因素，而且紧密结合在一起。这表现在它一方面有着“太极生两仪”，“一阴一阳之谓道”这样的最高层次的抽象概括，另一方面又有着从八卦到三百八十四爻的具体分析与整合系统。这种文字与符号两种信息形式相互转换，义理与象数完全统一的结构，在现存中国古籍中是仅见的，堪称古代一大奇书。正是在两种信息形式的对应转换和义理象数对立统一中形成了“《周易》逻辑”的特征。

二、《周易》逻辑的概念观

“《周易》逻辑”的特征首先表现在对概念范畴界定的方法上。和所有外延型逻辑相反，“《周易》逻辑”用的不是属性抽象法，即不是以某物有无某一属性来划定指谓对象的范围界限，而是以“观象取类”的方法，从总体上、从运动过程中来把握指谓对象的具体存在特质。既在其向它物的发散延伸的空间关系中来“定位”，又在其前后变化的趋向中来“定时”。这样，从时、空关系的角度，从某物与它物的总的普遍联系中来和主体的经验体悟相结合而形成的概念范畴，尽管其外延界限朦胧游移，但就认识功能而言，则是对指谓对象的全方位的动态把握。较之以平面的静态的但却是清晰确定的方法来界定概念的外延型逻辑来，是各有特点互有千秋，甚至是高出一筹的。

“《周易》逻辑”和先秦名学各家一样，十分重视“类”的问题，在对“类”的论述中表达了其独特的概念范畴理论。首先，《周易》认为“从类”是万事万物普遍共有的现象，所谓“同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各以其类也”（《易·乾·文言》）。正因为外物有“类”，所以才能实现“君子以族类辨物”（《易·同人·象》）。以族类辨物，就要给“物”一个名称，这就是我们今天所说的概念范畴，这在古今中外的逻辑体系中，都是个首要的问题。《墨辩》《小取》篇即专讲“以类取，以类予”。“《周易》逻辑”讲包牺氏“始作八卦”，“以通神明之德，以类万物之情”（《易·系辞下》），也是取类。不过这两种“取类”的方法是不同的。《墨辩》的取类重“同”与“异”的确定。对所谓“同”，《墨辩》之《经上》篇说：“同：重，体，合，类”。其说是“二名一实，重同也；不外于兼，体同也；俱处于室，合同也；有以同，类同也”。对于“异”，《经上》说：“异：二，不体，不合，不类”。其说是“二必异，二也；不连属，不体也；不同所，不合也；不有同，不类也”。总之，《墨辩》逻辑和一切外延型逻辑一样，在概念范畴的理论上遵循的是同一律，同就是同，异就是异，不容混淆。“此”与“彼”的界限清晰，意味着概念范畴的外延确定，而这种确定只能是在相对静态意义上，以纯客观的经验观察而不参予改变指谓对象的情况下才能得以实现。而实现这一点是整个外延型逻辑据以进行判断推理的理论前提。“《周易》逻辑”恰恰是在这个前提上提出来了和外延型逻辑

体系不同的道路。

“《周易》逻辑”的“取类”来源于“观象”，而不是基于对属性的抽象。而“取象”的范围极广，既可“近取诸身”，也可“远取诸物”。值得注意的是，通过“观象”所“取”得的“类”，仍然还是一种“象”。《周易》中的“象”具有经验具体对象之“象”和一类现象普遍代表象征之“象”的双重含义。因此，整个《周易》八卦符号和文字名称，都可以说是一种“象”的系统。正是在这个意义上，《易·系辞下》指出：“是故《易》者，象也。象也者，像也”，“象也者，像此者也”。《易·系辞下》也指出：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其内容，象其物宜，是故谓之象”。“象”的代表象征意义也是极广的。即以八卦之乾、坤而言，据《说卦》记载：“乾，健也……乾为天、为国、为君、为父……”“坤，顺也……坤为地、为母、为布、为釜……”这种情况决定了由“观象取类”所形成的概念范畴具有多意性与歧义性，可触类旁通，引申增长。这样，其外延范围自然是一种弹性结构，灵活而朦胧游移，富有形象的诗意光辉，而缺少属性抽象定义的严密。这一点可以说是形成“《周易》逻辑”特征的基石。

由于概念范畴只是一类事物的代表和象征，所以“《周易》逻辑”的概念范畴的含义多是相似，类比与譬喻，这就是《易·系辞下》所说：“其称名也，杂而不越……其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐”。即是说，《周易》中的范畴概念往往是用一个相似的、形象的、比譬性的隐喻来综合概括一大类事物现象。它是形象的综合而不是抽象的分析，作为一种综合概括，当然也有普遍一般意义，但它毕竟不同于属性分析法的概括，不可能用大圈小圈相套的外延种属图式法来表达。因为它的理论基础不是一般形式逻辑的同一律，而是十分辩证的“天、地、人”“三才”同构思想。既然“天”与“人”可以“合一”，“有”与“无”也能相通。那么在“物”与“物”、“事”与“事”之间不存在绝对界限也就是顺理成章了。总之，“《周易》逻辑”并非绝对不讲同一，而是在阴阳大化之“道”的形而上层次上讲同一，至于在具体的形而下的“器”的层次上，由于“生生不已”的变易，其同一只是相对的，这就构成了“《周易》逻辑”和外延型逻辑在概念观上的根本差异。

三、《周易》逻辑与外延型逻辑的差异

“《周易》逻辑”与外延型逻辑在概念范畴含义界定方法上的差异有着深刻的世界观上的根源。

总的说来，外延型逻辑是西方（地中海文明圈）传统思维模式的表现形式，其哲学理论上的原则是“天人相分”，以及由此而来的“此岸”与彼岸，“自然”与“社会”，“知识（真理）”与“价值”、“感情”与“理智”……等一系列的分割与对立。最后集中表现为主观与客观的对立。沿着这种对立，西方思维模式很自然地形成了以重属性分析和因果演绎的基本特征。重分析的趋向发展就愈分愈细，重演绎的趋向发展也就愈演愈繁。在一定的认识阶段和一定的角度上说，这种趋向促使了思维趋向于精密而准确。曾经大大推动近代文明的发展，在牛顿体系基础上建立起来的西方近代工业文明正是运用这种思维模式的成功范例。然而，随着人类认识的深化，这种思维模式也愈益显露出其局限与偏颇。如果把它推而广之无限展开，就更表现其与辩证法相对立意义上的形而上学性质。特别是对分析演绎所根据的形而上前提的终极追溯，必然会遇到理性无法克服的困难。这个困难突出表现在一些外延最广的形而上

范畴必然是来自综合判断而又具有先天的（先验的）不能用分析演绎方法证明的普遍必然性，其根据何在？这就是康德提出并给予回答的“先天综合判断何以可能”的问题。康德的回答本意在于想以此说明人类理性的局限，实际上只是暴露了以外延型逻辑为表现形式的西方传统思维模式的局限。康德循着西方传统思维模式向前探索，尽管发现了矛盾，也作出了贡献，但终究没有跳出固有的窠臼。面对着外延型逻辑所遇到的不可超越的内在矛盾、陷入“二律背反”的困境。康德只有承认理性对此无能为力，把问题的根据交给了上帝和不可知的“物自体”。尽管康德为寻求答案作了那么多细密以至繁琐的论证，其最后结论并不高明。比起中国先秦时代的“圣而不可知之谓神”（《孟子·尽心下》）“阴阳不测之谓神”（《易·系辞上》）的提法来，甚至还逊色一筹。历来论者多批评康德“为信仰保留地盘”，其实这种“保留”本身也是对信仰的“限制”，是为形而上论断寻求可靠根据的巨大的努力，是对西方传统思维模式内在缺陷的发现和对其局限的挣脱的尝试。作为西方文化传统继承者的康德在当时认识水平下所提供的答案，今天看来虽是历史的遗产，但却不失为一种“历史的合理选择”，以今人水平要求古人是一种非历史主义的苛求。

“《周易》逻辑”作为中国传统思维模式的表现形式，其哲学基础是阴阳化生论和天地人同构论。《易·系辞上》指出：“一阴一阳之谓道”，而阴与阳又是“太极”所生的“两仪”。因此，“太极”与“道”是同义的最高范畴，又都是“阴阳大化”之源。所有“天、地、人”和万事万物都是阴阳大化“之道”的体现。这一点可以说是“阴阳化生论”和“天、地、人同构论”的核心要义。在这里，“阴”与“阳”既是两种势力运动和作用的表现，又是终极本体（太极、道）存在的证明。即既是动力又是根据，两方面密不可分。它不同于古希腊的原子论，因为阴与阳的关系不象原子和虚空的关系那样有一方只是消极惰性的条件。也不同于古印度的“四大说”，不是几种要素的并列，而是以阴阳之“道”来统帅一切。这样一来，在人的主观与客观外界之间就存在任何不可逾越的鸿沟。在西方，由于“身”、“心”相分和“主”、“客”相离所造成的一系列的对立，使得形而上的本体论与认识论如何统一问题始终纠缠不休，困扰着一代又一代哲人的头脑。而在以“天人合一”、“物我相与”为原则精神的中国哲人心目中不仅不是难题，甚至是在压根不存在的问题。在中国传统哲学的熏染下，中国的“名辨之学”的发展结局是“合同异”的趋压倒战胜了“离坚白”的趋向，一切概念范畴都淹没在“道”的混沌海洋中。由于“道”是“弥纶天地”和“曲成万物”，即无往而不在，指谓对象一旦坠入“道海”之后，即变得朦胧化和模糊化。某物与它物的界限范围不再是关注的重点，而某物与它物的“关系”，由某物变为它物和向它物过渡的“中介”倒成了持久不衰的研究热点。司马迁所谓“究天人之际，通古今之变”就反映了这种重“关系”与“中介”的倾向。尽管中国传统哲学中各家各派对“道”有不同的解释，但在最高的形而上的层次上，往往都“殊途”而“同归”。因为，各家各派虽然进行了“百虑”，而其思维进程所遵循的“一致”原则，则都是来自以“《周易》逻辑”为表现形式的思维模式。

四、《周易》逻辑的范畴与判断、推理

康德可以说是近代最早试图突破西方传统思维模式局限的思想家。他从形式逻辑关于判断的十二种分类中对应地引申出先验逻辑的十二对知性范畴。凭借先验范畴及其关系的规定，康德自以为“解决”了“先天综合判断何以可能”的问题。对这种观点的评论不属本文讨论的范围，但以此来反观对照“《周易》逻辑”，我们就不能不佩服中国古代先哲们的智慧确实

高超。因为康德所提出的“先天综合判断何以可能”的问题，早在两千多年前已经在一种更为高明、全面、深刻的范畴体系中解决。这就是“《周易》逻辑”中充满辩证精神的范畴体系，较之康德所总结的十二对范畴来，它覆盖面更广，具有包罗万象的性质；层次更高，具有世界观和方法论上的普遍指导意义。因此，完全应当给以发掘和弘扬。

据笔者个人研究，“《周易》逻辑”的范畴恰恰也是十二对，其相互对应关系可表述如下：

1. “道”与“器”

《周易·系辞上》指出：“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。“道”与“器”的区别在“形”之“上、下”，而“形”在中国语言中是指具体的，可以凭经验和感官来感知的事物。“道”在“形”之“上”，因而是一种超验（先验、先天）的存在，但却是普遍的存在，是作为“器”的最高根据而存在。“器”是可见可感的具体器物，是凭经验感官能够感知的存在，而这种存在又以普遍的但却是抽象的“道”的存在为根据，“器”是作为“道”体现的存在。“器”不离“道”，“道”不离“器”。“道”是“一”，即“一阴一阳之谓道”，即所“阴阳大化”之道，而“器”则是“多”，可见可感事物无不是“器”，由于“道”与“器”概括了万事万物之间的本源与派生，抽象与其体，普遍与特殊，本质与现象……等一系列最普遍的关系，“道”与“器”也就成了含义最广的范畴。“器”是可以凭经验综合的，但“器”本身并非“道”，只是在“器”中蕴含着“道”，“道”是先验的（先天的）又是可以通过对“器”的感知进而凭理性体悟（体证）到。就“形”而言，“道”是“无”，“器”是“有”。但“无”不是虚空，“有”也非普遍本质。每个具体的“器”中都是“道”与“器”的统一，亦即“有”与“无”结合统一。从“道”与“器”开始，每对范畴都既是“先天的”（先验的）又是综合的，因此就根本不发生“先天综合判断何以可能”的问题。

在“《周易》逻辑”的范畴体系中，“道”与“器”永远是统一的，可见的万事万物莫不是“器”，也莫不是“道”的体现，也都是“道”、“器”相结合统一的一个层次。因为“阴阳大化之道”是个无限的过程有着无穷的系列，在其演化的每一阶段和每一层次上也莫不既是道，又是器。“器”有“器”之“用”，即“器”之功能，而此功能从根本上说则来自“道”之“体”，即“道”体现在一定层次上的结构。因此，每一具体事物既是“道”、“器”的统一，也是“体”与“用”的统一。“道”与“器”都源于“太极”，“道”、“器”一源，也决定了“体”、“用”不二。两者统一的格局从根本原则和思考趋向上决定了中国传统哲学和思维模式的主导的和基本的特征是“天人合一”和“主客统一”，这就从原则方面上有别于以“天人相分”、“主客对立”为基本特征的西方哲学和思维模式。明乎此，就可以断言：以分析西方哲学的理论框架来分析中国传统哲学是不可取的，以分析外延型逻辑的框架来分析“《周易》逻辑”也是不可取的。

2. “时”与“位”

《周易·系辞上》指出：“法象莫大于天地，变通莫大于四时”，是说一切变化都在天地之中的这个空间之内进行，要“法象”首先取法于“天地”，而“取法”天地也就要在天地之间定位，而“变通莫大于四时”，“四时”也是天地变化的表现，取法天地定位的同时，也自然要效四时而定时，而“时”与“位”即时间与空间，这在任何逻辑体系和哲学体系中都是极重要的范畴，在“《周易》逻辑”体系中也是如此。不过，在“《周易》逻辑”中，“时”与“位”都可通过“爻位”来具体标志界定，成为分析具体指谓对象时空关系的操作手段，这是很富有特色的。爻位的上、下可以作为空间关系来看待，而爻位上下同时可以作为时序推移的前后来看待。《周易》逻辑的两个简单的阴阳符号却都有着同时界定时空的“妙用”。它不

仅是具有逻辑学上的意义，同时也具有世界观的意义。如《淮南子·齐俗训》云：“往古来今谓之宙，四方上下谓之宇”，“《周易》逻辑”用爻位来标定时间空间的方法，不仅可以用之具体事物，也可用之于全宇宙。

“《周易》逻辑”体系非常重视“时”与“位”的问题，在古代用《周易》进行占卜活动中，“当位”、“适时”都是吉象的条件。撇开其神秘主义的巫术杂质，《周易》的时、位之范畴所反映的是事物发展在何种时空条件下进入巅峰状态，从而为主体进行最佳选择的时机场合提供理论指导，这具有十分深刻的方法论上的意义。而时位无间也是中国传统思维模式中的一个重要的观念，在这种观念指导下，在中国传统的理论思维中，从来没有发生割裂时间空间统一现象。生动地体现了辩证法和逻辑学的一致性。

3. “一”与“多”

“《周易》逻辑”体系中，“一”与“多”是相容的，而非对立的，“一”中有“多”，“多”中有“一”，而万事万物本身既是“多”，又是“一”。这样，不仅“太极”是“一”，“道”是“一”，由“一”中所演化出来的“多”本身也是“一”。即宋儒所谓“人人有一太极，物物有一太极”，“一”与“多”的统一，两者的相兼又相容的关系普遍存在每一个发展层次中，这也是“《周易》逻辑”范畴的一大特色。

4. “殊”与“同”

《周易·系辞下》指出：“天下同归而殊途，一致而百虑”。即是说，“一”与“百”，“同”与“殊”之间是完全相通的，不存在任何不可逾越的界限。“殊”与“同”也是区别与统一，是相与共相问题的中国式的表达。“殊同相通”的原则对中国传统思维模式特征的形成也有重大影响。

5. “贲”与“几”

“贲”与“几”是“《周易》逻辑”体系中颇有特色的范畴。“贲”表示幽深本质，“几”表示微小的动向，要见“贲”，就要研“几”。《周易》把卜筮活动看成是“探贲索隐、钩深致远”的最重要的途径，说明“贲”是隐藏在现象背后的本质，不是轻易随便就能见到的。但“贲”又是可知的，《周易》所重的“象”就是“圣人有以见天下之贲、而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象”（《周易·系辞上》）。“《周易》逻辑”的范畴是在动态的变通中把握指谓对象，所以非常重“几”，《周易·系辞上》指出：“夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务”。这是整个的《易》都看成是为了穷究“极深而研几”的过程，“几”虽是微小动向，但是，“成天下之务”正在于“几”。把“贲”与“几”作为一对范畴联结起来，其内涵比起通常的“现象”与“本质”更为丰富深刻，更具有辩证精神。因为“贲”通过“几”而可见可察于未显之时，从而为“以微见著”、“以小见大”、“以渐知来”提供了基础。这一点的突出和强调大大增强了“《周易》逻辑”的范畴体系在培养发挥人的预见性方面的作用。

6. “顺”与“逆”

“顺”与“逆”在“《周易》逻辑”体系中也是极富特色的范畴，“《周易》逻辑”认为“顺”与“逆”是圆融的，它和“阴”与“阳”一样，可进可退，相反相成，说明运动的方向是可以倒转的。“顺逆圆融”的原则一经确立，很自然地就形成了完全不同于外延型逻辑的一维单向线性延伸的另一种推理方式。能够把两种本来是对立的事物在思维中转化为统一和圆融的状态。这种“圆融”本领是东方哲人所持有的智慧，经过长期的历史积淀，思维模式上的圆融精神已经逐渐成中国传统处世哲学和人生态度的重要特征。

7. “象”与“意”

整个“《周易》逻辑”体系都非常重视“象”，“象”之所以重要，是因为《周易》形成于中国象形文字正在发展完善的殷、周时代，其建构体系的方法本身是走了“以象取意”和“借象寓意”的路子，八卦卦画符号的不同排列组合每一种样式都有一定的含义，每一种含义又通过一定的“象”表示出来，“象”与“意”的关系是互通的，对作为运用逻辑的主体而言，“象”与“意”又是可以“互求”的。这对范畴的确立和广泛应用，对中国传统思维模式中以审美观点来对待事物的特征形成，具有决定性的影响。

8. “类”与“譬”

“类”与“譬”与“象”与“意”是相关连的一对范畴。《周易》重“象”，而“取象”的原则是以“类”取“譬”，“类”与“譬”相通相同。整个《周易》可以说都是一个“取象”系统，而“取象”的目的在于“以通神明之德，以类万物之情”即把认识主体与认识对象结合起来。“象”与“意”可以“互求”、“类”与“譬”当然也可互通。“法象”可以“索意”，“名类”当然可以“取譬”，把纷杂外物以“类”相别显然是一种分析法，而给“类”定名则以“取譬”的方式来进行。所谓“取譬”，即以另一类事物现象作比喻，作象征，作例证，作类比，这又显然属于归纳的范畴，这对范畴的关系规定说明“《周易》逻辑”中的范畴的形式既蕴含着在直觉观照中以“先验逻辑”式的框架所进行的分析，也蕴含着综合类比归纳，范畴中同时兼有分析与归纳的双重属性，这是“《周易》逻辑”的一大特色，为世界逻辑思想史上所仅见。正是在“名类取譬”的方式作用下，整个《周易》的卦爻辞的表达方式都是一种用“名类取譬”方式所进行的“隐喻法”。它极富于文学色彩，意味隽永，有些类似于《诗经》的比、兴，但又有所不同，它以表象由此及彼的推移来表达深刻的哲理内容和事物发展的趋向，这就使整个“《周易》逻辑”的意义大大超越单纯逻辑的阈限，把理性的抽象与直觉的形象有效地统一起来，从而进入了美学的境界。

9. “阖”与“闢”

“《周易》逻辑”体系是个专讲“变”与“通”的体系。而“一阖一闢谓之变，往来不穷谓之通”（《周易·系辞上》），“阖户谓之坤，闢户谓之乾”（同上）。这样，“阖”与“闢”就被赋予“收敛集中”与“开放发散”的含义。而这又都是阴阳动静的反映，是以“太极”之“两仪”演变来的必然结果。所谓变化就是“一阖一闢”的结果，而“阖”与“闢”都是无穷的，变化也永无终结。

10. “始”与“终”

“始”与“终”是和“阖”与“闢”相关联的一对范畴。《周易·系辞上》指出：“原始反终，故知生死之说”。“《周易》逻辑”把“始”与“终”和“生”与“死”一样看作上一个运动变化的周期，“终”而复“始”。《系辞下》讲“《易》之兴也”问题时指出：“其道甚大，百物不废，懼以终始，其要无咎”，《说卦》讲：“终万物始万物者，莫盛乎艮”。都是在事物阶段两端意义上使用“始”“终”这对范畴。不过，“终与始”又是相连的，《说卦》论《艮》卦时说：“万物之所成终所成始也”，《蛊》卦之《彖》传指出：“终则有始，天行也”。《恒》卦之《彖》传指出：“天地之道，恒久而不已也，利有攸往，终则有始也。”这都是把“终”与“始”的相连和统一看成是天地万物运行的法则。既然“终”与“始”是统一的，结束之时也就是新的开初之日，那么，事物发展的阶段性与连续性，有限性与无限性，演化进展性与首尾循环性的统一也就很自然地顺理成章。

11. “天”与“人”

“天”的范畴在“《周易》逻辑”中具有自然和至上的，外在的神秘的必然性等多种含义（有类似西方至上神之处，但却不是人格化意志，因为“阴阳不测之谓神”）。它不像西方的上帝那样与人对立。而是彼此“相参”的。《周易》把“立天之道”、“立地之道”和“立人之道”相提并论，把“阴、阳”，“刚、柔”，“仁、义”看成是一脉相承。这就是著名的“三才”思想。由此出发，很自然地形成“天人相参”的观念，而后世的“天人相通”，“天人感应”，“天人合一”等也都渊源于此。由此派生的君主为“天子”以及圣人“德配天地”等都是中国文化传统中所特有的观念。而这些观念通过“天”与“人”这对范畴的关系凝聚固定下来，就形成中国传统中所特有的思维定势。又由于“天”与“人”的关系涵盖面极广，这种思维定势也就成了中国传统思维模式中最重要特征。

12. “和”与“中”

《周易》思想体系十分重“生”，“生生之谓易”（《系辞上》）“天地之大德曰生”（《系辞下》），而“生”又是“天地氤氲”、“阴阳合德”的结果。阴阳相“合”，也就是两种相摩相荡势力的“和”，而“合”与“和”都是排斥两端而居“中”守“中”的结果。所以，“和”与“中”也是“《周易》逻辑”中的一对十分重要的范畴。尚“和”崇“中”的思想贯串全部《周易》体系的始终。“得中”、“应中”，“当中”、“行中”（“中行”）都是受肯定的吉象。儒家重“时中”，主张“和为贵”，以“中庸”为“至德”等有关“中”与“和”的观念与“《周易》逻辑”的“中”“和”思想是完全相通的。

五、由《周易》逻辑所决定的中国传统思维模式的特征

由于概念范畴关系是构成逻辑体系的基础，上节所述的十二对范畴相互本质关系的规定就构成了“《周易》逻辑”体系的特征。由于这些范畴的极大的涵盖性，具有世界图式论和认识论以及方法论的指导意义，由其所形成的“《周易》逻辑”体系的特征也就决定了中国传统思维模式的特征。这些特征大体上有以下五点。

1. 思维主体的整体、一般、直观映照地体证了悟最高“道体”（本体、实体、法则），和个别、具体、经验感知“万象”相结合，而以前者为主导。体证了悟“道体”，虽以经验感知“万象”为起点，但最终目的和最高追求仍在于得“道”。“万象”只是“道体”的形象表征，人的“神明”和“所指”的“万象”也都不外在于“道”。因此，体证了悟“道体”就成了沟通“物”“我”、“主”“客”的中介桥梁。因此，在中国传统思维模式中，历来以整体和直观的体“道”为主。

2. 思维本身的模糊游移与规范确定相统一，而以前者为主。由于“《周易》逻辑”体系对指谓对象的界定所使用的是比譬性的形象取类法，从而带来了概念范畴外延的不确定性，进而使判断推理的结论也具有相当的模糊游移性。即《易经》所说：“变动不居”，“上下无常”，“唯变所适”。但这并不是绝对的模糊游移，而是还有它的规范和确定的一面。作为“《周易》逻辑”体系组成部分的八卦卦画的排列组合是十分严整的，其基本含义是确定的，阴阳，奇偶的六爻秩序是规范的。这些又影响到中国传统思想模式中也有着确定、规范的方面，不过是居于次要的地位，占主导的仍是模糊游移性。

3. 认识对象的相似性与区别性相统一，而以前者为主，这就决定了中国传统思维模式中的“绵延”特征，“此物”与“它物”之间区别只有相对的意义。尽管“《周易》逻辑”体系

中也有一个“两仪”、“四象”、“八卦”……的二分法，但这种二分法只是在“三才”思想指导下的分析手段。“《周易》逻辑”强调的始终是“同声相应”、“同气相求”、“君子以同而异”。从根本上说，相异之物又是相似的，即“此”与“彼”之间是互通的，可以转换和演变；其转换的机制就是“通几”之“枢”。正是在这个意义上，《系辞下》借孔子之口指出：“知几，其神乎”，“几者，动之微”，通过“几”之动，物与物的连续性得以实现。而连续就是前后的相似，重相似，重连续，把区别性溶解在相似性之中，是“《周易》逻辑”的特征，也是中国传统思维模式的特征。

4. 全系统的和谐稳定与组成要素的调整变动相统一，而以前者为主。在“《周易》逻辑”体系中，从八卦到六十四卦以至三百八十四爻是个操作运算的工具性系统，不仅有着确定的程序规范，更重要的是在总体上保持了阴阳的对称和平衡，并以此求得事物全局的全系统的和谐和稳定。不过，这种和谐稳定又必须以其组成要素的不断调整变动来实现。在“《周易》逻辑”系统中，“爻”作为全系统的组成要素就是处于不断的调整变动中。“爻者，言乎其变者也”，“爻也者，效天下之动者也”，“道有变动故曰爻”，只有“爻象动于内”才能“吉凶见乎外”（均见《易·系辞》）。以具体局部的小变来求全局系统的大稳，应当说是一种十分高明的思想。由于这种理论框架的基本内涵——以小变求不变——就积淀成中国传统思维模式的一个重要特征。

5. 价值判断与真理判断相统一而以价值判断为主。和亚氏逻辑中的 A、E、I、O 四种判断形式相对应，“《周易》逻辑”以“吉”、“凶”、“悔”、“吝”为主要判断形式。“吉”与“凶”都是就客观进程对人所产生的利害关系而言的，“悔”与“吝”则是吉凶之间的过渡状态，如《易·系辞》所谓：“吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也”。总之，吉凶悔吝都是价值性判断而非真理性判断；“《周易》逻辑”也并非完全不讲真理性判断，而是把“明是非”和“见吉凶”统一起来，而且以“见吉凶”为主，特别是对未来的吉凶进行预测。因此，“《周易》逻辑”中的价值判断都是关于未来发展趋势的可能性判断，是一种“外展臆断”、其结论基本上只具有或然性意义。正是由于它的或然性，其论断也不象亚氏逻辑那样仅限于全称特称，是与否的判断，而是有着不同程度和层次上的量的区别。如“吉”就可以分为“安吉”、“大吉”、“终吉”……等近十个的级量，“凶”也分为“厉”、“终凶”等不同的层次。由于“悔”、“吝”是半吉半凶和半凶半吉，性质相同，所以又通称之为“无咎”、而“无咎，善补过也”。这些都说明“《周易》逻辑”把人对外物的参予，把人的主观主动性也估计到外物发展过程中去，看成是个主客观相统一的互动过程。人见了吉凶苗头，“见几而作”，采取“善补过”的措施，就可以“逢凶化吉”。由于吉凶悔吝是个连续的过程，“吉凶生而悔吝著”，相互之间可以互相转化，因而发展过程是可逆可顺的变动不居过程。“吉凶悔吝者，生乎动者也”，只要有“动”，对人来说就有个吉凶悔吝的问题。至于“动”，向何方，是顺还是逆，关键在于“化”。由于人能“穷神知化”，因而能参与“造化”、争取客观过程向有利于人的方向“转化”。由于“爱恶相攻而利害生，远近相取而悔吝生，情伪（为）相感而利害生”，所以人在“相攻”、“相取”、“相感”的过程中都可以根据“阴阳大化之道”来施展其参予造化的“神明之德”而有所作为。这样以来，就把一般外延型逻辑所讲的因果关系，应和关系，功能属性的同异关系系统统纳入“人物相与”、“主客相参”的运动过程中。它是普遍适用的逻辑学和方法论，也是包罗万象的世界图式论，它既是“《周易》逻辑”的特征，也是中国传统哲学的特征。经过长期的历史积淀，也培育和形成了中国传统思维模式的特征。

中国传统思维模式形成定型迄今已有两千多年，其基本特征并无变化，这种思维模式的

稳定性来源它本身所具有的诸多优越性，这种优越性赋予中华民族以极大的智慧，从而创造了光辉灿烂的古代文明，并从根本上保证了华夏文化传统的绵延。但这种稳定性并非是绝对的毫无变化，绝对不受外来文化的影响，而是在总体稳定中有所变化，只不过这种变化不是方向上的变化，而是沿着原来的“天人合一”总的趋向下更加彻底，更加细密，更加哲理化。具体说来，这种变化就体现在自从佛教传入后，由印度大乘佛教的佛性本体论和中国传统的心性天命论相结合而形成的宋明新儒学中的伦理本体化趋向之中。

印度佛教发展到大乘阶段后，其思维模式已经从认“缘起”化解“大梵”本体论转变为“佛性”本体论。在各种佛教经典中，对“佛性”本体给予各种名称，如“真如”、“一真法界”、“实相”、“如来藏自性清净心”……等等，也给予各种解释，但终归是一种“至极”，即诸法和一切众生的最高本原根据。“至极以不变为性，得性以体极为宗”（《高僧传》引慧远《法性论》），“法性”如此，佛性也如此。诸法和众生可以生生灭灭，变幻无常，唯独作为“至极”的佛性本体是不变的。“缘起”说这时的功用只为了论证诸法和众生的变幻无常，而永恒的佛性本体存在则是不容怀疑否定的最高真谛。只有肯定这一点，成佛才有根据，全部佛教教义才有一个最后的根据。这种佛性本体论传入中国后逐渐和“天”为“道”之“大源”论以及“天命之谓性”的思想相结合，逐渐变“天人合一”论和“天人感应”论为“天人同体”论和“万物一体”论。而这种“体”就是宋明新儒学的哲理性的“道”、“理”“心”。这些范畴和先秦时代的天道观不同。先秦时代的“天”，有多种含义，既是可以“仰观”的“苍苍者天”又是“昊天上帝”。先秦的“道”既是“形而上”的“阴阳大化”，又是“视之不见”、“听之不闻”、“抟之不得”的“无”。“天”、“道”、“无”、“太极”等都是同一系列最高层次的范畴。而“天”、“地”、“人”、“三材”也并列相提。总之，先秦时代还没有形成一个总的统一的纯粹哲理性的最高范畴。继而到董仲舒的“天人感应”，又经过王弼的“以无为本”以至刘禹锡的“天与人交相胜”、“天”与“人”的“合一”基础都还缺少一个统一的哲理本体，而这个任务是迟至宋明新儒学的一些代表人物才真正完成。如程颐所谓“穷理尽性以至于命，三事一时并了，元无次序”（《遗书》卷二）“故有道有理，天人一也，更不分别”（同上），“仁者以天地万物为一体，莫非己也”（同上）。程颐自觉地建立哲理性的“道”本体论，以“道”来统一“天”与“人”，如他所说：“道一也，未有尽人而不尽天者也。以天人为二，非道也”（《程氏粹言》卷一），朱熹也是如此，如他指出：“故语道体之至极，由谓之太极，语太极之流，则谓之道，虽有二名，初元两体”（《“太极图说”解》），“总天地万物之理，便是太极”（《朱子语类》卷九十四《周子之书》）。“宇宙之间一理而已，天得之而为天，地得之而为地，而凡生于天地之间者，又各得之以为性，其张之为三纲，其纪之为五常，盖皆此理之流行，无所适而不在”（《读大纪》）。无论是二程的“道”或者朱熹的“理”以至后来王阳明的“心”都是哲理性的本体。尽管它都植根于中国传统的人伦常理之中，但作为思维模式的范畴，它已经不同于已往的“道”与“理”，而是在消融汲取佛性本体的基础上所形成的伦理本体论的范畴。如朱熹的“理一分殊”之说明显汲取华严宗的思想，“枯槁之物亦有性”，“天下无性外之物”的论点极似佛教的“无情有性”之说，“心包万理，万理具于一心”之说和佛教的“万法唯心”、“识性识相，皆不离心”之说也极为相似。宋儒都推崇张载的“心统性情”之说，而朱熹又断言：“性为太极浑然之体……其中含具万理，纲理之大者曰，故名之曰仁、义、礼、智”。（《答陈器之》）“一心具万理，能存心而后可以存理”（《语类》卷九《学三》）。这种传统的心、性范畴到了这时都本体化了，即从思维模式上有了转变，真正把一些最高层次的范畴圆融统一为一个首尾一贯体系。宋儒在思维模式上所实现

伦理本体化的转变,是中印文化交流最深刻的成果,宋以后中国封建社会意识形态上的转变,无不和思维模式上的转变有关。全面评论这种转变的意义非此文有限篇幅所能论述。但应当指出的是伴随着思维模式转变有两种明显后果:一是在意识形态中的哲理化加深的同时,神学化也有所增强,宋儒通过伦理范畴本体化的方法构筑了一个“超凡”但不“离俗”又可和宗教神学的“彼岸”、“天堂”相比美的“圣境”。使中国传统的“宗天神学”获得“圣”、“神”、“天”三位一体的论证,“天”失去外在自然意义,“圣”失去了“人”的现实,都成为具有万象本源(“造物主”别名),其用不测但又主宰一切的“神”。如张载所说:“圣人之神惟天,故能周万物而知,圣人有感无隐,正犹天道之神”(《张载集》第15页),这样的“圣人”和道教的“真人”、佛教的“佛陀”已相去不远了。宋儒完成的思维模式上的伦理本体化的转变另一个后果是在民族文化心理上内向责己,柔弱顺世,因循保守的倾向有所增强,而先秦和汉唐盛世的那种外向开拓,变易日新、刚健自强精神则消磨减弱,宋儒为“入圣”而讲的修身养性“工夫”和佛教为“成佛”而秉持的“戒定”之道,可谓异曲而同工。长期的历史积淀,思维模式上的转变不能不给全民族文化心理素质特征上打上新的烙印,从大的历史尺度看,这种烙印是消极影响多于积极影响的。

六、中国传统思维模式的转型与升华

以历史上的中印交流和儒释交融的教训来反观中国传统思维模式未来发展趋势,应当以现代唯物主义科学方法论所提供的有关思维方法的要求为依据,以人类本性全面发展的要求为择弃取舍标准,注意超越传统中的偏颇局限与不足,走“中西合璧”的道路。即立足中国传统思维模式优越性的基础上,汲取西方思维模式的长处,从而使中国传统思维模式有一个转型和升华和充实完善。这应当说是当前和未来文化建设中带有长远根本性的战略任务。具体说来应从以下几个方面来观察思维模式的发展,规划思维模式的取向。

1. 观察事物的整体性、系统性、全局性与组成要素的个别性、具体性、微观性在结构、功能、关系上达到合理以至最佳的配置、调整与调节。

2. 由思维发散开放与收敛集约所带来的模糊性与精确性的关系得到合理以至最佳的处理。从而使各种思维手段能更为畅达高效地沟通思维主体与思维对象。

3. 思维的多维,多项的非线性的立体网状随机联结和一维、单项的线性因果演绎推导之间的结合趋向于合理和完善。从而使人对外界认识把握方法途径更加丰富多元。进而把形象可感的经验连续积累的知识扩展方式和抽象直觉体认灵感潜能超越方式都获得发展,并促使两种方式趋于结合和统一。

4. 思维对已知的周期性现象的说明解释,和未知的演进性现象的楔入探索方面都获得新的理论框架和操作方法。使思维对历史的总结概括水平以及对未来的引申预测水平都大大提高一步,进而使思维主体在打开遇到的“黑箱”时的效率增高,促进文明进展的步伐加速。

5. 整个思维模式的演进更符合人类追求真、善、美的本性。使人在对外界认识加深和对自然力的掌握控制提高的同时,对人与人之间的关系、个体与群体社会结构间的关系也相应地得到调整。社会总体上的文化心理和个人的精神境界、道德情操都有相应的提高。从而最大限度的使世界的物质流、能量流、信息流的流程、流向和流量都按照人类生存的需要和生活的幸福美好而进行适当的合理的调节。

这些应当说是整个人类思维模式发展的理想趋向,如果这些理想多少有其合理可取之处

的话，那么对照中国传统模式观察就不难发现：在整体的稳定和谐和发散模糊以至多维随机方面，中国传统思维模式明显的优于以亚氏逻辑为代表的西方思维模式；在对周期性现象的解释和对未知领域探测方面，中国传统思维模式有着十分珍贵的可取之处；在以形象化的美学方式和以艺术形式来把握外界，并以之开发潜能和启迪灵感方面，更有独到之处，这些都值得大力弘扬和继承完善，至于在微观精确和收敛集约规范方面则有着明显的缺陷和不足。即令是其优越性方面也有着历史的限定和运用上的适度问题，不适当的应用和过度的引申，本来是优越性的因素也会转化到它的反面。中国传统思维模式在总体上是十分辩证的。这种辩证因素是和概念范畴含义的灵活和外延游移密切相关，而过分的灵活游移就不是辩证法而是主观随意性。正因为如此，中国传统思维模式中的辩证因素又往往和相对主义，折衷主义、诡辩论和循环论等杂质搅混在一起。在今天的社会条件下，又往往和各种体制弊端结合在一起，起着十他恶劣的历史惰性影响，败坏糟踏着辩证法的声誉。也阻碍着中国传统思维模式向着二十一世纪所需要的新起点、新高度、新境界的转型升级，这是必须给以正视和认真对待的。

从世界近代史上看，在欧洲近代思想文化领域内，以弗·培根的《新工具》为标志，开始了一场思维模式上的转型升级。在继承发扬古希腊亚氏逻辑和欧氏几何为代表重微观精确和集约规范等特征的基础上，形成了以牛顿体系为代表的近代思维模式。它扬弃以至否定了前苏格拉底时期的古希腊的朴素辩证法，因而带有明显机械论和形而上学倾向。随着历史的前进，西方近代思维模式日益暴露其局限与不足，西方的有识之士转而把目光投向东方特别是中国古代就形成的以“天人合一”为基本特征的中国传统思维模式。但是，作为中国传统思维模式继承者和承载者的当代中国人，决不能因此而沾沾自喜，更不能固步自封。应当历史地看到不管西方近代思维模式有多少弊端，但在重经验实证，重分析解剖、重量化公式，重因果必然的演绎推导等方面，较之东、西方古代朴素辩证法来，有着不可比拟的优越性，是高出一个历史阶段的思维模式。正是依靠近代思维模式的优越性，在西方首先发展起来了近代实证科学和应用技术，建立起近代工业文明和资本主义社会的文化形态。而中国直到近代，思维模式还依然停留在从先秦时代就基本定型了的传统思维模式中，没有经历一个必要的转型升级过程。这应当说是中国近代落后诸原因中的一个主观因素。当然，我们今天没有必要，也根本不可能再来重复西方近代的历程，建立一个机械论形而上学占统治地位的思维模式。但在思维模式的转型升级仍是文化建设中不可或缺的战略任务，而要转型升级，就必须吸取西方近代思维模式的优点和长处。在这方面所面临的形势和其它领域内的形势一样，在迎头赶上未来发展趋势的同时，也必须顺便完成历史遗留的任务。只有这样，才能甩掉历史包袱，轻装前进。作为传统文化承载者的学界人士，应当认清这双重历史任务在肩的局面，妥善处理两者关系，以高度的历史责任感来踏实苦干，冲锋在前！

（周继旨）

第十三章 《周易》与中国伦理思想

在中国伦理思想史上,《周易》一直占有崇高的地位,被奉为性命之源、圣学之本,受到历代学者的重视。周敦颐赞叹说:“大哉《易》也,性命之源乎!”(《通书》)王夫之通过认真地比较研究指出:“根极精微,发天人之蕴,《六经》、《语》、《孟》示人知性知天,未有如此之深切著明者,诚性学之统宗,圣功之要领,于《易》而显。”(《周易内传》卷五)

一、《周易》伦理思想的特色

《周易》的伦理思想之所以高于除《易》以外的《五经》、《语》、《孟》,主要在于吸收了道家的天道阴阳的思想,提炼出了“性命之理”的范畴作为自己的理论基础。《说卦》说:

昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理,是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。

仁义本是儒家的伦理范畴,但是儒家的孔孟从未把仁义提到性命之理的高度,用阴阳哲学来论证。“立天之道曰阴与阳”的思想首先是由道家的老、庄提出来的,但是他们二人从未把这个思想与人性的本质联系起来。《易传》综合总结了儒道两家思想的成果,沟通了天人关系,认为天道的阴阳就是人道的仁义,人道的仁义也就是天道的阴阳,合而言之,统属于性命之理,于是仁义这对伦理范畴就上升到深沉的宇宙意识的层次,具有极为丰富的哲学含义了。

后世的易学家常常把仁义与阴阳相配,从性命之理的高度来阐发仁义的哲学含义,曾经有过许多不同的说法。比如扬雄说,于仁也柔,于义也刚,周敦颐以仁为阳,义为阴。朱熹认为,当以仁对阳。仁若不是阳刚,如何做得许多造化?义虽刚,却主于收敛,仁却主发舒(见《朱子语类》卷七十七、九十四)。王夫之反对这些机械的配法,认为是“拘文牵义”,“辨析徒繁”,根据他的“乾坤并建”的易学思想作了新的解释。王夫之指出,天下无有截然分析而必相对待之物,阴与阳是相合以成,两相倚而不离的,无有阴而无阳,无有阳而无阴。就天地而言,天之有柔以和煦百物,地之有阳以荣发化光,并无判然不相通之理。仁义与阳刚阴柔的关系也是如此。“仁之严以闲邪者刚也,阴也;慈以惠物者柔也,阳也;义之有断而俭者阴也,刚也;随时而宣者阳也,柔也。”因此,阴阳、刚柔、仁义,虽有分而必有合,“不可强同而不相悖害,谓之太和。”所谓太和,也就是和顺。“天地以和顺而为命,万物以和顺而为性。继之者善,和顺故善也。成之者性,和顺斯成矣。”“和顺者,性命也;性命者,道德也。”(见《周易外传》卷七、《周易内传》卷五、六)

王夫之把性命之理归结为和顺,和顺就是阴顺阳,阳顺阴,阴阳两大对立势力协调共济,相因相成,维持一种必要的张力,构成天人整体的和谐。这种和顺既是大化流行、生生不已的内在的动因,宇宙自然秩序的本然,又是人性本质的关键所在,伦理思想的根本原理。照王夫之看来,性命之理不光是指天道的阴阳、地道的柔刚、人道的仁义,还必须进一步理解其要本归于和顺,才能全面准确地把握这个性命之理所蕴含的思想精髓与价值理想。所谓“天地以和顺而为命,万物以和顺而为性”,是说天地万物阴阳变化不相悖害而和谐统一,归

于和顺，这是性命之源。所谓“继之者善，和顺故善也”，专就天人接续之际而言。人禀赋此性命之源而有仁义之性，仁义就是阴阳，单有仁不叫做善，单有义也不叫做善，唯有使仁义达到如同天地万物那种和顺的境界，才叫做善。因此，和顺二字就是人的道德行为所追求的最高目标，也是判断人的道德行为的价值标准。《说卦》说：“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命”。所谓穷理，是穷尽得此和顺之理。所谓尽性，是尽其在我，显发自身所禀赋的仁义之性，以和顺为目标，进行不懈的追求。所谓至命，是向性命之源的复归，如果穷理尽性做到极处，既成己又成物，不仅使个人身心和顺，而且使社会人际关系也和顺，这就是一个理想的人格，达于至善了。

儒家对仁义这对伦理范畴曾经有过很多讨论。孟子说：“仁之实，事亲是也；义之实，从兄是也。”（《孟子·离娄上》）《中庸》说：“仁者人也，亲亲为大；义者宜也，尊贤为大。”《礼记·表记》说：“厚于仁者薄于义，亲而不尊；厚于义者薄于仁，尊而不亲。”从这种讨论可以看出，儒家所关注的不仅是对仁义的内涵作出规定，而且力图弄清仁与义二者之间的关系。仁的核心是爱，着重于亲亲，义的核心是宜，着重于尊尊，二者虽是最高的美德，但是具体到某一个人身上，并不能恰到好处。有的人仁多义少，有的人义多仁少，只有把仁和义有机地结合起来，才能做到“亲而尊”，避免“亲而不尊”或“尊而不亲”的偏向。儒家的这些看法是有大量的经验事实为依据的。《说卦》站在阴阳哲学的高度对这些看法进行了一次理论上的升华，提出了“立人之道曰仁与义”的命题。照《周易》看来，为什么仁义必须有机地结合而不能有偏，是因为只有如此才能符合囊括天人的性命之理，而性命之理的本质就在于阴与阳、柔与刚、仁与义的和谐的统一。就仁义必须符合客观外在的性命之理而言，《周易》的伦理思想可以说是“他律”的。但是仁义为人性所固有，人发挥自己的本性，由尽性以至于命，就这一方面来看，《周易》的伦理思想又可以说是“自律”的。把“自律”与“他律”融为一体，既强调人应效法天地，按照宇宙自然的和谐秩序来规范自己的行为，又强调人应发扬自强不息的精神，奋发精进，实现自己所禀赋的善性，而要本归于和顺，以谋划社会人际关系的整体和谐作为道德追求的最高目标，这就是《周易》的伦理思想的特色，也是《周易》的伦理思想的总纲。

二、《周易》伦理思想与“礼”的范畴

《周易》关于社会伦理规范的思想是围绕着礼的范畴而展开的。《履卦·象传》说：

上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

履卦䷉上乾下兑，乾为天，兑为泽。《易传》认为，天在上，泽居下，履卦的这种卦象就象征着社会上尊卑贵贱的等级制度。君子看了这种卦象，应该辨别上下之分，确定正当的行为规范，使人民有所遵循。履的意思是践履，践履应该遵循礼的规范，所以履也就是礼。《序卦》说：“物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也”。

大壮卦的卦象䷡是上震下乾，震为雷，乾为天。《象传》解释说：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。雷震动于天上，声威甚壮，是为大壮。同时，这种卦象也象征着以卑乘尊，壮而违礼。《易传》认为，君子看了这种卦象，应该戒惧警惕，使自己的行为遵循礼的规范，“非礼弗履”。《易传》的这个思想显然是和孔子的“克己复礼”的思想相一致的。孔子说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”（《论语·颜渊》）

但是，《易传》根据阴阳哲学对孔子的这个思想进行了理论上的升华，从天地万物的生成、

人伦关系的发展论证了礼的起源和存在的基础。《序卦》说：

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

照《易传》看来，天地为万物之本，夫妇为人伦之始。就天地而言，天为阳，地为阴，天在上，地在下，虽有尊卑贵贱之分，但是必须互相感应，交通成和，才能化生万物。因而宇宙的自然秩序是由两个不同的方面共同构成的，一方面是阴阳之分，另一方面是阴阳之合，二者缺一不可。《系辞》所谓“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生”，把这个意思说得更为显豁。“天地”、“男女”，指的是阴阳之分。“氤氲”、“构精”，指的是阴阳之合。正是由于这两个方面的结合，所以自然界呈现出一种秩序井然而又生生不已的运动过程。人类社会的秩序是效法天地的秩序建立起来的，同样也包含着这两个方面。夫为阳，妇为阴，这是阴阳之分。夫妇交合而产生子女，这是阴阳之合。夫妇之所以为人伦之始，是因为有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，人类社会的各种人际关系都是由夫妇关系派生演化而来的。为了调整稳定各种人际关系，于是建立设置了一套伦理规范，这就是礼的起源。这种礼虽是人为的创设，但却是效法天地，以宇宙的自然秩序作为自己存在的坚实的基础。它不仅强调阴阳之分，而且十分重视阴阳之合。如果人类社会的人际关系只有阴阳之分而无阴阳之合，就会像否卦的卦象所象征的那样，形成否结不通的状态，造成“上下不交而天下无邦”的后果，整个社会失去了联系的纽带，分崩离析，陷入解体了。相反，如果只有阴阳之合而无阴阳之分，就会上下不分，贵贱不明，秩序混乱，社会生活也难以正常地运转。

三、家庭伦理、社会伦理、政治伦理

既然夫妇为人伦之始，由夫妇所组成的家庭是社会结构的基本单位，那么处理家庭关系的伦理规范就必须首先体现阴阳之分与阴阳之合的原则，成为其他各种伦理规范的根本。家人卦集中讨论了家庭伦理。家人卦的卦象䷤，内卦离为火，外卦巽为风，风自火出，象征风化之本，自家而出。六二为女，女居阴位，九五为男，男居阳位，象征女正位乎内，男正位乎外。《彖传》解释说：

家人，女正位乎内，男正位乎外；男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正，正家而天下定矣。

就男女开始结为夫妇而言，关键在于阴阳之合。既已结为夫妇而组成家庭，关键则在于阴阳之分。虽然如此，分与合是一种辩证的关系，相反相成，不可割裂。我们可以把咸卦和家人卦作一番比较。咸卦的卦象䷞兑上艮下，兑为少女，艮为少男。《彖传》解释说：

咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而悦，男下女，是以亨，利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣。

咸卦集中讨论少男少女如何通过相互之间的感应而结为夫妇。《易传》认为，为了促使阴阳交感得以顺利进行，作为少男的一方必须打破男尊女卑的常规，与女方互换位置，柔上而刚下，男下女，才能取得女方的欢心。反过来看，如果男方片面地强调阴阳之分，不尊重女方，不抱着“以虚受人”的态度去主动地争取女方的喜悦，交感的过程就无法进行。实际上，这是宇宙的普遍规律，谁也不能违反的。比如否卦䷋，天在上，地在下，虽然符合天尊地卑的常规，但是“天地不交而万物不通”，很不吉利。泰卦䷊与否卦相反，天本在上而居于地之

下，地本在下而居于天之上，结果是顺利完成了交感的过程，“天地交而万物通”，是个大吉大利的卦。

当男女既已结为夫妇而组成家庭，并且派生出父子、兄弟、夫妇种种复杂的人际关系，就应该按照阴阳之分的原则，建立一种正常的合理的秩序，做到“女正位乎内，男正位乎外”，各尽其伦，各尽其职，这也是符合“天地之大义”的。虽然如此，分中仍有合。在一家之内，父母是尊严的家长，如同国之严君一样。父为男，男性刚而动，宜于主持外事，故“男正位乎外”。母为女，女性柔而静，宜于主持内事，故“女正位乎内”。父母的职责尽管不同，却是相互配合、刚柔并济的。这是因为家庭内部的各种人际关系是一个矛盾的统一体，一方面不能不辨明上下尊卑长幼之序，否则就无从树立家长的权威而使家庭成员失去统率，因而必须强调阴阳之分的原则，治家要严，以敬为主；另一方面，又不能不维护家庭内部感情上的团结，做到和睦融洽，交相爱乐，因而必须重视阴阳之合的原则，治家宜宽，以爱为本。宽与严、爱与敬是相互矛盾的。王弼注《家人卦》说：“凡物以猛为本者，则患在寡恩；以爱为本者，则患在寡威”。《易传》为了把这两个方面统一起来，使之无过无不及，所以认为家人之严君既不单单是父也不单单是母，而是父母共同的配合。母性的慈爱与宽容可以制约父性的威严而不致流入“寡恩”，反过来看，父性的威严又可以制约母性的宽柔而不致流入“寡威”。宽与严、爱与敬的结合，不仅是家庭伦理的规范，也是社会伦理、政治伦理的基础，所以《易传》认为：“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正，正家而天下定矣。”

儒家一贯主张，家齐而后国治，国治而后天下平，家庭伦理是社会伦理与政治伦理的基础，《易传》的这个思想是和儒家完全相通的。但是，《易传》根据推天道以明人事的思路，对儒家的主张作了自然主义的论证，这就把儒家的人文价值理想提高到深沉的宇宙意识的层次，给人们提供了一个全面的辩证的观点。人们在履行伦理规范时，应该同时照顾到阴阳之分与阴阳之合两个不同的方面，才能符合“天地之大义。”因此，不能把伦理规范看成僵死的凝固的教条，必须服从的绝对的律令，而应该审时度势，根据各种具体的情况，从相互制约相互依存的角度来全面地理解。比如父慈、子孝、兄友、弟恭、夫义、妇随，这些都是儒家所提出的家庭伦理的规范。《易传》虽然赞同这些规范，但是并不孤立地讨论规范的本身，而是站在更高的层次对家庭关系的整体进行综合地动态地考察，根据它的总的发展趋势提出拨乱反正的调整方案。比如《家人卦·九三》：“家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。”《象》曰：“家人嗃嗃，未失也，妇子嘻嘻，失家节也”。杨万里在《诚斋易传》中解释说：

正家之道，严胜则厉，和胜则溺。嗃嗃而严，严胜也。嘻嘻而笑，和胜也。然严胜者，虽悔厉而终吉，故圣人劝之以未失。和胜者，虽悦怍而终吝，故圣人戒之以失节。九三刚而过中，严胜者也。正家之道，圣人取焉。

实际上，与其和胜，不如严胜，这只是一种不得已而降其次的权变的做法，最合理的正家之道应该是严而不厉，和而不溺，把严与和两个矛盾的方面有机地结合起来而不陷入一偏。朱熹和他的学生也讨论过这个问题。《朱子语类》卷七十二记载：

或问：“（伊川）《易传》云，正家之道在于‘正伦理，笃恩义’。今欲正伦理，则有伤恩义；欲笃恩义，又有乖于伦理；如何？”曰：“须是于正伦理处笃恩义，笃恩义而不失伦理，方可。”

但是，由于家庭的各种人际关系在动态的发展过程中复杂多变，只能根据具体的情况追求一种相对的合理性，所以与其和胜不如严胜的做法仍然是可取的。

虽然如此，社会整体的和谐毕竟是伦理思想所追求的最高目标，为了把家庭伦理用于天

下国家，使整个社会凝聚为一个和谐的统一体，关键在于推广扩展弥漫于家庭成员中的那种交相爱的骨肉感情。从这个角度来看，那就是与其严胜不如和胜了。《家人卦·九五》：“王假有家，勿恤，吉”。《象》曰：“王假有家，交相爱也。”杨万里在《诚斋易传》中解释说：

正家在政，睦家在德。正人在法，感人在心。使我正人易，使我爱人难。使我爱人易，使人爱我难。使人爱我易，使人人交相爱难。非以德睦之，以心感之，安能使之交相爱乎？九五以乾德之刚明，居巽位之中正，为天下国家之至尊，而爱心感人，巽而入之，此所以感假其家人，以及天下，莫不人人交相爱，勿忧天下之不爱而自吉也。

社会伦理是家庭伦理的推广和扩展。虽然二者在总的原则上是共通的，但是由于社会伦理所要处理的是个人与群体的关系，而不是家庭成员间的血缘关系，所以《易传》强调指出，当从家庭走向社会和同于人之时，必须以大公至正的宽广胸怀，克服偏私狭隘的心理，如果只是“同人于宗”，把自己局限在同姓宗族的狭小的范围之内，那就是鄙吝之道。《同人卦·初九》：“同人于门，无咎”。《象传》赞扬说：“出门同人，又谁咎也？”初九走出家门而和同于人，说明初九不偏私于家人，与社会成员广泛交往，胸怀宽广，大公至正，是不会有人来责难他的。六二则与初九相反。《象传》严厉谴责说：“同人于宗，吝道也。”“同人于宗”之所以为吝道，是因为这种只与宗族和同而不与社会和同的封闭的心态，偏私狭隘，破坏了社会的凝聚力，只能引起争斗而不利于团结。《易传》关于社会伦理规范的思想始终是着眼于社会整体的和谐的，反复强调应该按照合于乾行的中正之道来沟通天下人的思想。《同人卦·彖传》说：“文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。”程颐在《伊川易传》中解释说：

天下之志万殊，理则一也。君子明理，故能通天下之志。圣人视亿兆之心犹一心者，通于理而已。文明则能烛理，故能明大同之义；刚健则能克己，故能尽大同之道；然后能中正合乎乾行也。

关于政治伦理，也同样应该履行这种合乎乾行的中正之道。中则不过，指的是阳的行为不能过于刚直，阴的行为不能过于柔顺，而必须合乎中道。正则不邪，指的是阴阳各当其所，行为正直，不相伤害，合乎尊卑有序的原则。很显然，中的规范是适应于阴阳交感的要求，正的规范是适应于等级秩序的要求，二者都是从既有阴阳之分又有阴阳之合的家庭组织与社会结构中自然引申出来的，因而也是政治伦理的基础。如果阴阳双方的行为不中，便无从完成交感，组建社会；如果行为不正，就会贵贱不分，尊卑不明，失去应有的节制。因此，阴阳双方的行为是否中正，直接关系到政治的稳定，社会的和谐。

照《易传》看来，尽管家庭伦理、社会伦理、政治伦理所处理的关系不相同，具体的行为规范存在着差异，但是，同时照顾到阴阳之分与阴阳之合的中正之道却是普遍适用的。因为只有这种中正之道才合乎乾行。乾行即天行，也就是天道的自然规律。《易传》反复强调，人类社会的伦理规范都是取法于天道的。天道不仅以其一阴一阳的运行规律给人们启示了中正之道，而且以其生生不已、变化日新的总体特征给人们启示了元亨利贞四德。元者万物之始，给人们启示仁的美德。亨者万物之长，给人们启示礼的美德。利者万物之遂，给人们启示义的美德。贞者万物之成，给人们启示智的美德。仁、礼、义、智，这都是儒家的基本伦理规范，孟子只从人心之四端来论证，认为“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，犹其有四体也。”（《孟子·公孙丑上》）《易传》则把这几种伦理规范提到天道的运行、万物的生成、四时的推移的高度来论证，这就给人们提供了一个推天道以明人事的新思路，可以更加全面地来理解它们，更加

自觉地根据自然的和谐来谋划社会的和谐了。

四、《周易》道德修养的“自律”与“他律”

《易传》把这种推天道以明人事的思路运用于道德修养，总体上表现了一种“他律”与“自律”相结合的精神。《系辞》说：

夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。

“崇效天，卑法地”是“他律”。“成性存存，道义之门”是“自律”。《易传》把“自律”与“他律”融为一体，这种独特的思路是以统贯天地人的三才之道为理论基础的。

先秦时期，孟子主张“自律”而反对“他律”，荀子则恰恰相反，主张“他律”而反对“自律”。其所以如此，是因为他们对人性问题的理解有着根本性的分歧。孟子认为，人之性善，道德观念完全是天赋的，不学而能，不虑而知，与生俱来，为人心所固有，因此，道德修养不必向外追求，只要作一番扩充存养的内省功夫，就可以由尽心以知性，由知性以知天。荀子由从“明于天人之分”的思想出发，认为人之性恶，“凡礼义者，是生于圣人之伪，非故生于人之性也”。（《荀子·性恶》）因此，荀子把道德修养看作是一个“化性起伪”的过程，即通过后天的学习积累，用客观外在的礼义来改造人性。究竟道德是为人心所固有，还是客观外在的呢？由于道德和人们的具体行为联系在一起，本质上是主观和客观的统一，既不能单纯解释为个人的内心世界，也不能完全看作是由外界所规定的一套规范的总和。孟子和荀子割裂了这种关系，强调一方面而否定另一方面，因而关于道德修养的主张，各有所见，也各有所偏。孟子主张“自律”而反对“他律”，就其强调发挥主体的高度自觉而言是有道理的，但不能解释只在扩充存养上下功夫而不用客观准则来衡量，何以自然合乎礼义。荀子主张“他律”而反对“自律”，就其强调只有用客观准则来衡量才能合乎礼义而言是有道理的，但不能解释礼义既然与人性相违反，何以人必须忍受这种外在的强制，用礼义来伤害扭曲自己的本性。

《易传》用一阴一阳之道统贯天地人。就天道之阴阳、地道之柔刚而言，是客观外在的自然律，就人道之仁义而言，这种自然律却是植根于内在的人性，成为人性的本质。因此，《易传》认为，“继之者善也，成之者性也”，人之善性不是一个静态的结构，而是“继之”与“成之”的动态的过程。“继”是承继接续的意思，“之”是指一阴一阳之道，即客观外在的自然律。继之则为善，不继则不善，所以，人必须自觉地去承继接续这种客观外在的自然律，使之变为自己的主观内在的善。“成”是凝结实现的意思，“之”是既指客观外在的自然律，也指主观内在的善，成之则为性，不成则不能凝结实现人之所以为人的本质，所以人必须高度发挥主观能动性，加强道德修养，以进入“道义之门”。《易传》的这个思想，通天人，合内外，把发挥主体自觉的“自律”道德和遵循客观准则的“他律”道德融为一体。与孟荀相比，可以说既综合了二家之所长，又避免了二家之所短。

由于重视“他律”，所以《易传》认为，道德修养应以天地自然为效法的对象，以客观外在的伦理规范为衡量的准绳，以后天的学习积累为修养的功夫。《系辞》所谓“知崇礼卑，崇效天，卑法地”，是说智与礼两种道德都是效法天地而来的。智慧贵在崇高，礼节贵在谦卑，崇高是仿效天，谦卑是取法地。《乾卦·象传》：“天行健，君子以自强不息。”《坤卦·象传》：“地势坤，君子以厚德载物。”这是说，君子的自强不息的进取精神是仿效天，厚德载物的宽

容精神是取法地。《大壮·象传》：“雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。”《益卦·象传》：“风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。”这是说，应以客观外在的规范来衡量自己的行为。《大畜·象传》：“天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。”《升卦·象传》：“地中升木，升。君子以顺德，积小以高大。”这是说，道德的提高依赖于后天的学习积累。《易传》的这些思想与荀子的主张是极为类似的。

但是，《易传》除了重视“他律”以外，还重视“自律”，而与孟子的主张相类似。《晋卦·象传》：“明出地上，晋。君子以自昭明德。”宋代易学家俞琰解释说：“明德，君子固有之德也。自昭者，自有此明德而自明之也。夫人之德本明，其不明者，人欲蔽之耳。人欲蔽之，不能不少昏昧，而其本然之明，固未尝息也。忽尔省察而知所以自明焉，则吾本然之明亦如日之出地，而其明昭著，初无增损也。自之一字，盖谓由吾自己为之耳，非由乎人也。”（《周易集说》卷十二）俞琰的解释虽然带有后世理学的色彩，大体上却也不违反《易传》的本旨。照《易传》看来，人如能承继一阴一阳之道，并且凝成而为自己的善性，就有了固有之明德。明德常有所蔽，这就需要通过一番反身修己的内省功夫，使明德昭明彰著地呈现出来。《震卦·象传》：“洊雷，震。君子以恐惧修省。”《蹇卦·象传》：“山上有水，蹇。君子以反身修德。”《损卦·象传》：“山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。”《易传》所谓的恐惧是一种自我警惕，是对人性可能会丧失、人格不能完满实现的忧患。由于经常存有此种恐惧之感，所以激发出道德修养的高度自觉。至于修养的方法，一方面是“反身修德”，即修养品德以增其善，另一方面是“惩忿窒欲”，即克制忿欲以损不善。《大有卦·象传》：“火在天上，大有。君子以遏恶扬善。”这个“遏恶扬善”的过程，就其强调“自律”而言，其实是和孟子所说的扩充善端、求其放心的过程十分接近的。

这种“自律”与“他律”相结合的最完整的表述，就是《说卦》所说的“穷理尽性以至于命。”所谓穷理是就“他律”而言的。理是客观外在的，为万化之根源，万事万物莫不有理，故必极深研几，向外以穷之。但此外在的理同时也是人之自性，此理之在我者，亦即在天地万物，其在天地万物者，亦即在我者，天与人本来就是合而为一的。故向外穷理与向内尽性是同一件事，不存在任何的矛盾。所谓尽，是说以自强不息的精神显发自性固有之无穷德用，自昭明德，使之毫无亏欠。这也就是“自律”。《乾卦·文言》：“君子学以聚之，向以辨之，宽以居之，仁以行之。”《乾卦·文言》：“直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。”这些说法都是强调必须同时在穷理与尽性两方面下功夫，才能合内外之道。穷理尽性若能做到极处，则至于命。命者，吾人与天地万物共有之本体，是道德修养所追求的最高目标。就本源的意义而言，人莫不有命，莫不有此本体，但却处于不自觉的蒙昧状态，“日用而不知”，所以，必须通过一番向外穷理、向内尽性的修养功夫，才能回到自己的精神的本源。向外穷理以求自己的智慧聪明睿智，有如天之高明，向内尽性以求自己的人格气象恢宏，有如地之博厚，这就达到了天人合一的最高境界，是人性的完满的实现。《易传》认为，成己必成物，“崇德”是与“广业”紧密联系在一起。如果说“崇德”是内圣，“广业”则属于外王，由道德修养发而为事功，谋划社会整体的和谐，成就“道济天下”的事业。《易传》的这个思想作为一种精神的原动力，激励鼓舞一代又一代的知识分子进行不懈的追求，在中国伦理思想史上产生了深远的影响。

（余敦康）

第十四章 《周易》与中国政治文化

《易传》根据以阴阳哲学为核心的《易》道来观察解释政治领域的问题，形成了一种追求社会整体和谐的政治思想。这种政治思想受到历代许多著名的哲学家和政治家的重视，用于拨乱反正，克服由君主专制体制所造成的危机，变无序为有序，化冲突为和谐，对中国二千多年的政治文化产生了深远的影响。

一、《周易》政治思想的特征

就实际的政治体制而言，中国自秦以后一直是奉行君主专制的中央集权制。这种体制是根据法家的一套专制主义的理论建立起来的。法家对社会整体的看法与《易传》不同，不是立足于和谐，而是立足于冲突。他们把君臣、君民之间的关系看成是利害相反，矛盾对立，“上下一日百战”（《韩非子·扬权》），相互进行不可调和的斗争。为了使社会不在斗争中陷入解体，他们主张加强君主专制，强化中央集权，反对臣民凭借文化道德因素参与政治，运用严刑峻法的手段来建立一种独裁统治的秩序。比如商鞅就把社会中的文化道德因素称为“六虱”，韩非则归结为“五蠹”，认为它们危害君权，必须彻底产除。法家的这种思想把君权置于至高无上的地位，适应了专制政治的需要，因而在中国的政治文化中，专制主义一直是居于主流地位。但是，在实际的操作过程中，由于专制政治有着内在的不可克服的矛盾，总是要不断地出现各种偏差。偏差之一表现在处理君民关系上。专制政治强调君主享有绝对的权力，殊不知这种绝对权力实际上是不存在的。如果君主迷信权力的绝对性而胡作非为，不顾人民的死活，推行反人民的暴政，这就会激起人民的反抗，从而反过来否定专制政治本身。偏差之二表现在处理君臣关系上。专制政治强调君为臣纲，君主享有对臣下的绝对支配权力，臣下必须服从君主，殊不知君主在各个具体的领域都必须依赖于臣下。如果君主不懂这种依赖关系而独断专行，拒谏饰非，或偏听偏信，重用宠佞，势必上下堵塞，大权旁落，从而也否定了专制政治本身。究竟怎样纠正偏差，克服专制政治所造成的危机呢？从指导思想上来看，唯一的途径就是像《易传》那样，把君臣、君民之间的关系看成是刚柔相济、阴阳配合的统一体，强调君权的相对性而否定其绝对性，运用社会长期积淀而成的文化道德因素对君权进行某种程度的限制。因此，历代的有识之士为了治理乱世，使之恢复正常安定，往往抱着强烈的忧患意识，从《易传》中寻找拨乱反正的理论根据。这就在中国的政治文化中形成了一种以《易传》的和谐思想为主导的传统。尽管这种思想并未否定君权，也没有达到近代民主主义的水平，但在中国历史上却是一股站在文化道德的立场上与专制主义思想相抗衡的强大力量。

《易传》的这种立足于和谐的政治思想与儒家所主张的德治仁政、道家所主张的自然无为息息相通，实际上是从阴阳哲学的角度综合总结了儒道两家思想的产物。儒家的德治仁政思想强调政治应该服从道德的制约，认为社会是由体现了血缘亲情的道德因素凝聚而成的和谐的共同体，主张在君臣上下之间提倡礼让精神，奉行相对性的伦理，而极力反对“上下一日百战”的斗争意识。孔子曾说：“能以礼让为国乎？何有？不能以礼让为国，如礼何？”（《论

语·里仁》)道家把人类社会看成宇宙整体的一个组成部分,其存在的状态是自满自足,完美和谐,不需要国家权力的外来干预,因而最理想的政治是一种顺应社会的自然本性的无为之治。《老子》五十七章说:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”道家反复强调“贵以贱为本,高以下为基”,不是人民依赖君主,而是君主依赖人民,君主应以“百姓心为心”,不可滥用权力,自取灭亡。儒道两家虽然在具体的政治主张上互不相同,但在对社会整体的基本看法以及如何处理政治与文化道德的关系上却存在着很多的共通之点,与法家的专制主义思想形成了鲜明的对照。《易传》的作者适应于战国末年学术大融合的趋势,根据“天下同归而殊途,一致而百虑”的原则,对儒道两家的思想进行了综合总结,由此而形成的追求社会整体和谐的思想也就具有更大的普遍性,既有儒家的浓郁的人文情怀,也有道家的深沉的宇宙意识,总的精神是站在文化道德的立场上反对暴政,使政治权力能够符合植根于广大民众之中的深厚的价值理想。由于《易传》的思想本来与儒道相通,所以在后来的发展中,能为儒道两家学者所普遍接受。儒家学者在解释《易传》时“阐明儒理”,着重发挥德治仁政的思想,道家学者则“说以老庄”,着重发挥自然无为的主张。从这个角度来看,研究中国的政治文化,发掘其中所蕴含的民主性的精华,应该以《易传》的思想作为重要的突破口。

二、《周易》民本思想

《易传》关于政治得失和治民之道的看法,其所依据的价值观念和政治理想,和儒道两家一样,都是属于民本思想的范畴。《易传》站在阴阳哲学的高度对这种民本思想进行了系统的论证,把它纳入宏阔的天人之学的体系之中。《系辞》指出,《周易》这部书,之所以能开通天下的思想,成就天下的事业,是因为它能“明于天之道,而察于民之故”。所谓“明于天之道”,是说对自然规律有着深刻的了解;所谓“察于民之故”,是说对民众的忧患安乐有着切身的体察。就自然现象而言,天地万物在天道阴阳规律的支配之下,相互依存,流转变化的生生不已。就社会现象而言,情形亦复如此,君民之间,相互依存,结为一体。如果不能体察民情,制订出符合民心的政策,这就根本不可能通天下之志,定天下之业。《易传》由此而树立了一个评价政治得失的确定的标准,即“吉凶与民同患”。吉为政治之得,是政治的成功。凶为政治之失,是政治的失败。政治的得失决定于君主是否以民众的吉凶为吉凶,以民众的忧患为忧患,也就是说应该根据民心的向背来评价政治的得失。

关于君臣关系,也是相互依存,结为一体。尽管君居尊位,臣处卑位,君为主导,臣为从属,但却是按照刚柔相济、阴阳协调的原则结成一种和谐统一的政治共同体。这种政治共同体有如人之身,君为元首,臣为股肱,相亲相辅,互助合作,君主不可垄断权力,专制独裁,而应该委贤任能,信任臣下;臣下也不可结党营私,侵犯君权,而应该尽力辅助,志匡王室。这是一种君臣共治的思想,而与法家的那种绝对专制主义的思想判然有别。

《易传》根据阴阳哲学的原理,把君民、君臣之间的关系看成是对立的统一,既有相互依存的一面,也有相互对立的一面。但是,《易传》并不像法家那样把这种对立绝对化,主张君主必须站在臣民的对立面,对他们进行强制性的控制,而是认为君主应该从对立中看到统一,把求同存异奉为指导政治的根本原则。睽卦的卦象为离上兑下,离为火,兑为泽,火动而上,泽动而下,象征事物存在着相互对立的一面。《彖传》解释说:“天地睽而其事同也,男女睽而其志通也,万物睽而其事类也。”《象传》解释说:“上火下泽,睽。君子以同而异。”这就

是说，天地、男女、万物虽相反而又相成，这些不等同的东西包含着同一。同一是以对立面的差别为前提的，因此，处理政治领域的君民、君臣关系，应该遵循这条支配宇宙的普遍规律，善于发挥二者之间的相反相成的作用。

按照这个看法，凡是加强君民、君臣的依存关系使二者达到和谐统一的政治，就是成功的政治。反之，凡是破坏这种依存关系，使二者形成对抗局面的政治，就会身不保而国不安，是失败的政治。由于这种依存关系是政治稳定、社会和谐的基础，从根本上决定政治的得失，所以君主和臣民都应该以大局为重，根据一体化的要求来约束自己的行为，使这种关系不受到破坏，特别是处于权力结构顶端的君主更应该如此。比如《乾卦·上九》：“亢龙有悔。”《文言传》认为这是君主破坏了依存关系的一种错误的行为，严厉谴责说：“亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。”“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”乾卦上九爻是由九五发展而来。九五飞龙在天，以龙德而居尊位，守持中道，行为不偏，深明相互依存之理，故上应于下，下从于上，同声相应，同气相求，君主与臣民结为一体。但是，上九却被权力冲昏了头脑，急躁冒进，刚愎自用，不以中道来约束自己的行为，使得权力脱离了赖以存在的基础，失去了民众的支持和贤人的辅助，变成了一个名副其实的孤家寡人，这就必然会走向反面，动而有悔，落得个灭亡的下场。

为了纠正“亢龙有悔”所造成的偏差，《易传》吸取了道家的“贵以贱为本，高以下为基”的思想，主张君主应该奉行谦卑的美德，以加强君主对于臣民的依存关系。《谦卦·彖传》说：

谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

谦卦继大有卦之后。《序卦传》说：“有大者不可以盈，故受之以谦”。谦为有大而不自居之义。君主虽拥有广土众民，掌握最大的权力，但唯有自处谦卑，甘居人下，才能争取到臣民的支持和辅助，事事亨通，保持其尊贵光荣不可逾越的地位。《老子》六十六章曾说：“江海所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。是以欲上民必以言下之，欲先民必以身后之，是以圣人处上而民不重，处前而民不害，是以天下乐推而不厌。”《易传》所说的“谦尊而光，卑而不可逾”，认为天、地、人三才之道都是恶盈而好谦，是和道家的这个思想完全相通的。

《易传》把这种谦卑的美德贯彻到治民之道中，提出了一系列闪耀着民本思想光辉的具体措施。首先，《易传》强调君主应该关心人民的生活，推行“损上益下”的惠民政策，建立“不伤财，不害民”的制度，使人民能够安居乐业，衷心悦服。它说：

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。（《系辞》）

天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时大矣哉。（《颐卦·彖传》）

山附于地，剥。上以厚下安宅。（《剥卦·彖传》）

损上益下，民悦无疆。自上下下，其道大光。……天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。（《益卦·彖传》）

天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。（《节卦·彖传》）

《易传》认为，天地长养万物，其大德曰生，君主的权位虽然宝贵，但是必须体现天地之大德，以仁爱之心关怀人民，把养育万民的问题置于首位。这也是国家政权的根本职责。其所以如此，是因为“民惟邦本，本固邦宁”，只有使人民生活安定，国家政权才能巩固。如果人民的生计发生了问题，基础动摇，国家政权也必然随之而崩溃，这就如同高山剥落倾倒而

附着于大地的情形一样。因此，君主为了保住自己的权位，取得人民的欢心，应该“损上益下”，“厚下安宅”，施惠于民，不可横征暴敛，擅兴徭役，应该使赋税法令有所节制，“不伤财，不害民”。

其次，《易传》认为，为了维持社会政治秩序的稳定，应该用伦理教化的方法，而不可用武力强制的手段。它说：

山下有风，蛊。君子以振民育德。（《蛊卦·象传》）

泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。（《临卦·象传》）

风行地上，观。先王以省方观民设教。（《观卦·象传》）

山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。（《贲卦·象传》）

雷雨作，解。君子以赦过宥罪。（《解卦·象传》）

苦节不可贞，其道穷也。（《节卦·象传》）

照《易传》看来，人类的社会政治秩序不是像法家所设想的那样，建立在强制性的统治与服从的基础之上，而是在屯体不宁、刚柔始交之时，由于阳刚势力“以贵下贱”、“刚来而下柔”，受到阴柔势力的衷心拥戴自原组合而成的。因此，维持这种社会政治秩序，主要是依靠伦理教化以争取民心，而不是站在人民的对立面，来进行武力强制。为了实行教化，君主应该为人表率，成为道德的楷模。如果社会风气败坏，影响了秩序的稳定，君主应该反躬自省，引咎自责。《易传》的这个思想是和儒家的德治相通的。《论语·颜渊》：“子欲善，而民善矣。君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。”《易传》从自然规律的角度对德治作了进一步的论证，认为君主应该效法天道，像和煦的微风那样，“振民育德”“省方观民设教”，像宽厚的大地那样，“教思无穷”，“容保民无疆”。如果不以伦理教化而以武力强制为手段，便会事与愿违，导致不稳定因素增长，由此而建立的制度就是一种使人痛苦的制度，称之为“苦节”。“苦节不可贞，其道穷也”，政治到了这种局势，就是穷途末路，不可收拾了。

第三，《易》传认为，居于尊位的君主只有以发于至诚的信任才能广系天下之心，因为诚信是国家团结的纽带，社会凝聚的动力。如果君民关系建立在彼此信赖的基础之上，君主以至诚之心对待人民，人民也会以至诚之心对待君主，至诚相感，上下交孚，于是君主就可以受到人民的衷心爱戴，能够克服一切困难，动而无违，得志于天下。它说：

有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。（《益卦·九五象传》）

兑，悦也。刚中而柔外，悦以利贞，是以顺乎天而应乎人。悦以先民，民忘其劳；悦以犯难，民忘其死。悦之大，民劝矣哉。（《兑卦·象传》）

刚来而下柔，动而悦，随。大亨贞无咎，而天下随时。随时之义大矣哉。（《随卦·象传》）

中孚，柔在内而刚得中，悦而巽，孚用化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。（《中孚·卦象传》）

孚是诚信，中孚就是中心诚信的意思。中心诚信，是为至诚，至诚可以使冥顽的豚鱼之物也受到感化。若能如此，整个国家也就笼罩着一种发自内心的敦实笃信的气氛而同心同德，上下都感到快乐。这种快乐“顺乎天而应乎人”，既合乎天道，也合乎人情，是一种天人俱悦的境界。为了使国家政治也能达到这种境界，君主应该刚中以正己，柔外以悦民，自处谦卑，以刚下柔，时时想到施惠于下，争取民心，把权力当作满足人民愿望的工具。所谓“惠我德，大得志也”，是说君主出于至诚施惠于下而取得了人民的信赖和支持，这是政治的最大的成功。这种成功的政治把君民凝聚为一个共同感到悦乐的整体，动而悦，悦而巽，有事而与民趋之，

则如禹之治水，劳而忘劳；有难而与民犯之，则如汤之东征西怨，死而忘死。既然君民之间以诚信为纽带结成了互惠的关系，“有孚惠心”，这种政治也就不待问而元吉了。

关于君臣关系，《易传》根据刚柔相应、阴阳协调的哲学原理，发挥了君臣共治的思想，而与法家的那种以法、术、势为手段把权力完全集中于君主一人之手的绝对专制主义形成了鲜明的对照。《系辞》说：

“同人，先号咷而后笑”。子曰：君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。

“先号咷而后笑”是《同人卦》九五的爻辞。九五阳刚中正，尊居君位，本与居于大臣之位的六二同心相应，但因受到九三、九四两个小人的阻隔，不能立即会合结为一体，所以先是号咷哭泣，悲愤不能自己。后来由于六二忠而不贰，上应于九五，九五中直而不疑，下应于六二，终于克服了小人的阻隔，君臣相遇，情投意合，所以又欢欣鼓舞，破涕为笑。照《易传》看来，如果君臣之间的关系产生了隔膜，就是一种令人痛心的政治局面。相反，如果君臣同心，融洽无间，是值得庆幸的。因为“二人同心，其利断金”，君主的政治决策只有取得臣下的共识，受到他们的拥护，才能无坚不摧，无往不胜，如果独断专行，刚愎自用，就会陷入孤立无援的困境。

三、《周易》贤人政治

《易传》民本思想强调君主对臣下的依赖，表现了臣下凭借文化道德因素的热切的参政要求，是对绝对君权的一种有力的限制。根据这个思想，《易传》主张贤人政治而反对专制政治。《大畜卦·彖传》说：

大畜，刚健笃实，辉光日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。

大畜卦艮上乾下，艮为山，乾为天，天藏于山中，有所畜至大之象。乾体刚健，艮体笃实，刚健则自强不息，笃实则充实盈满，故能辉光焕发，日新其德。这是一个理想的君主所应具备的美德。君主何以能具备如此的美德，关键在于他能尚贤。从爻位配置来看，六五为君，上九为臣，六五以柔顺之资奉上九阳刚之贤居于尊位之上，虚怀若谷，谦卑自处，如同周武王尊姜太公为尚父那样，这就是“刚上而尚贤”。从卦体的结构来看，艮上乾下，艮为止，乾为健，乾健欲上进而艮止之于下，象征臣对君权的限制，能止其君之不善。其所以能止健，是因为臣具备了大人正己之德，能格君心之非，所以说，“能止健，大正也”。既然贤人在国家政治生活中有如此重大的作用，君主一时一刻也离不开贤人的辅助，所以君主必须致力于养贤，使贤者在位，能者在朝，不要使其穷处而自食于家，所以说，“不家食吉，养贤也。”这也是判定政治吉凶得失的一个确定的标准。

《易传》把尚贤、养贤的思想提到天道自然规律的高度进行了论证。《颐卦·彖传》说：“天地养万物，圣人养贤以及万民。”《夬卦·彖传》说：“泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。”《系辞》说：“《易》曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者助也。天之所助者顺也，人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”

所谓顺，就是阴顺阳，阳顺阴，阴阳双方只有在互相适应的过程中才能产生功能性的协调，萌发生机，这是符合天道阴阳的自然规律的，可以获天之助。就社会人际关系而言，应该以相互之间的信赖作为联结的纽带，这种相互信赖同样是在阴顺阳、阳顺阴的过程中产生的。如果阴阳双方各行其是，互不信任，彼此伤害，社会生活就不能正常运转，社会秩序也

会解体，所以说：“人之所助者，信也。”君道为阳，臣道为阴，阳为主导，阴为从属。对于君主来说，应该特别强调其阳顺阴的一面，因为只有如此，才能使君主的行为不违反天人之理，“履信思乎顺，又以尚贤，”既得到天助，又得到人助。这也就是儒家所说的“得道者多助”的意思。否则，如果君主以阳居阳，用其刚壮，不去争取贤人的辅助，像法家那样把所有的臣下统统当作敌人严加防范，造成君臣之间离心离德，这就是“失道者寡助”，必然会受到天人之理的惩罚，导致政治的彻底失败。

四、《周易》忧患意识与拨乱反正

《易传》强调指出，《周易》是圣人怀着忧患意识写成的一部拨乱反正之书。《系辞》说：《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾；其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

《易传》的这种忧患意识是为矛盾冲突、混乱失序的现实的困境所激发，集中反映了处于暴政统治之下的人们对和谐秩序的向往，以社会的整体利益为重，忧国忧民，力求克服事实与价值、现实与理想的背离，谆谆告诫统治者在决策活动中应该自始至终保持危惧警惕之心。因为只有知所危惧，才能减少失误，不犯错误，在冲突之时可以促使向和谐转化，在和谐之时可以头脑清醒，安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。北宋李觏在《易论》中曾经十分感慨地指出：

噫！作《易》者既有忧患矣，读《易》者其无忧患乎？苟安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，以忧患之心，思忧患之故，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之，则自天祐之，吉无不利矣。

所谓“以忧患之心，思忧患之故”，不仅是李觏通过个人切身的体会所总结出来的读《易》法，也是历史上的一些具有远见卓识的思想家和政治家普遍奉行的读《易》法。后世的一些思想家和政治家虽然生活在不同的历史条件之下，面临着不同的困境，但是为了寻求拨乱反正的途径，汲取摆脱困境的政治智慧，往往是抱着如同李觏所说的“以忧患之心，思忧患之故”的精神去研究《周易》的。《周易》在后世之所以一直享有群经之首、六艺之原的崇高地位，主要是由于人们从政治的角度进行了认真仔细的比较，一致公认在所有的典籍中，唯有《周易》对治乱兴衰规律的研究，最能启发人们的政治智慧，最能帮助人们拨乱反正，去建立一个符合人们理想的天地交泰、政通人和的秩序。

《公羊传》哀公十四年：“拨乱世，反诸正，莫近诸《春秋》。”这是拨乱反正一词的最早的出处。汉武帝时期，由于董仲舒的提倡，《春秋公羊》学成为显学，人们都推崇《春秋》，从中寻求拨乱反正的指导思想。司马迁受这种风气的影响，也十分推崇《春秋》。他在《史记·太史公自序》中曾说：“《春秋》者，礼义之大宗也。”“故有国者不可以不知《春秋》”“为人臣者不可以不知《春秋》”。但是，当司马迁把《春秋》和《周易》这两部经典作了一番认真仔细地比较之后，终于承认它们在拨乱反正方面有着不同的功能。在《史记·司马相如传》中，司马迁指出：“《春秋》推见至隐，《易》本隐之以显。”这就是说，《春秋》是通过一些具体的历史事例来表明其中所隐含的微言大义，《周易》则是根据抽象普遍的哲学原理来揭示具体的政治操作所遵循的规律，司马迁言下之意，可能是认为，拿《周易》来与《春秋》相比，《周易》的哲学思维水平更高，对于拨乱反正的指导功能更强，给人的政治智慧的启发更大。

东汉时期，班固在《汉书·艺文志》中作了进一步地比较，认为六艺之文，《乐》偏于仁，《诗》偏于义，《礼》偏于礼，《书》偏于知，《春秋》偏于信。“五者，盖五常之道，相须而备，而《易》为之原，故曰《易》不可见，则乾坤或几乎息矣，言与天地为终始也。”班固推崇《周易》的看法与司马迁类似，代表了汉代人的共识。自此以后二千多年中，《周易》所享有的群经之首、六艺之原的地位从来没有动摇。

魏晋时期，阮籍作《通易论》，称《周易》为变经，认为《周易》是一部“因阴阳，推盛衰”，研究变化之道的书。圣人根据这种变化之道，“建天下之位，定尊卑之制，序阴阳之适，别刚柔之节。”所谓变化之道，也就是治乱兴衰的规律，人们只有遵循这个规律，才能建立良好的政治秩序。顺之者存，逆之者亡，得之者身安，失之者身危。故犯之以别求者，虽吉必凶；知之以守笃者，虽穷必通。”可以看出，阮籍推崇《周易》，也是着眼于政治，强调它的变化之道是拨乱反正必须坚持的指导思想。

唐代孔颖达对六十四卦所代表之时作了分类的研究，归纳为四种类型。他指出，“然时运虽多，大体不出四种者：一者治时，颐养之世是也。二者乱时，大过之世是也。三者离散之时，解缓之世是也。四者改易之时，革变之世是也。”（见《周易正义·豫卦》）孔颖达对时运的研究，目的是为了掌握治乱兴衰的规律，决定适时之用的对策。“时之须用，利益乃大。”照孔颖达看来，把这种规律用于指导实际的政治决策，可以少犯错误，获得很大的利益。

宋代是易学研究的繁荣时期。在这个时期，出现了一个以李光、杨万里为代表的“参证史事”的学派。所谓“参证史事”，是说引史说经，用历史上的成败得失的具体事例来论证阐发《周易》所揭示的治乱兴衰的规律。杨万里在《诚斋易传序》中说明了他对《周易》的根本理解。他认为，《周易》不仅讲“变”，而且讲“通变”。“变”是就客观事物的变化而言，“通变”则是指人们主观上的应变之方。客观事物的变化，有得有失，有治有乱，并不尽如人意。圣人对此感到忧虑，致力于研究，使现实符合于理想的通变之道，这是作《易》的用心所在。这种通变之首能够启发人们的智慧，指导人们的决策。“得其道者，蚩可哲，愚可淑，眚可福，危可安，乱可治，致身圣贤而跻世泰和，犹反手也。”杨万里的这个看法进一步强调了《周易》的拨乱反正作用，突出了《周易》在中国政治文化中的地位，对后世产生了深远的影响。

明代的改革家张居正十分推崇《诚斋易传》。他在政务繁忙、日理万机之际，仍然抽出时间热心地研读，从中汲取思想营养，指导自己的改革事业。他在《答胡剑西太史》的信中谈了自己的心得体会。他说：“弟甚喜杨诚斋《易传》，座中置一帙常玩之。窃以为六经所载，无非格言，至圣人涉世妙用，全在此书。”（《张太岳集》卷三十五）张居正所说的“涉世妙用”，就是杨万里所说的“通变之道”，也就是《系辞》所说的“开物成务”，意思都是根据社会政治秩序客观呈现出来的治乱兴衰的规律，采取正确的决策，促进事物朝着和谐的方向转化。

由此可以看出，《易传》的这种追求社会整体和谐的政治思想开创了一个闪耀着民本思想光辉的政治文化传统。在它的和谐思想中，始终是贯穿着一种强烈的忧患意识和清醒的理性精神，力求克服现实与理想的背离，用理想来纠正现实，使现实符合于理想。由于它对冲突与和谐、动乱与稳定的转化规律作了系统地研究，蕴含着十分丰富的决策思想和管理思想，所以，历代的有识之士都把它看作是一部拨乱反正之书，从中汲取“涉世妙用”的政治智慧，对专制政治所造成的各种偏差进行批判和调整。

（余敦康）

第十五章 《周易》与中国美学

《周易》确乎是一部“弥纶天地之道”的世界奇书。自它出现之后，中国古代各门学问差不多没有不和它发生关系的。《周易》显然不是一部讲美学与文艺问题的书，而只是间接地有所涉及。而且就间接涉及的部分来看，其分量也不如《论语》、《庄子》所涉及的那么多。但《周易》对中国美学产生的深远广泛的影响，就先秦古籍而论，决不在《老子》、《论语》、《庄子》诸书之下。

《周易》之所以对中国美学产生了巨大影响，是由下述一些原因所决定的。

第一，《周易》原本是一部占筮的书，这恰好使它包含了能与艺术相通的重要内容。

第二，《周易》的传的主导思想属于儒家，而儒家历来对与审美和文艺相关的“文”的问题十分重视。

第三，《周易》大量吸取了道家思想，在儒家所讲的“人道”之外，十分重视道家讲得最多的“天道”、“天地”问题，而道家讲“天道”、“天地”又经常是与美的问题连为一体的。

第四，《周易》提出并具体论述了和美与文艺问题有重大关系的“象”的理论。

我们分别就音乐、文学、书法、绘画四个文艺部门，较为具体地概述一下《周易》对中国美学所发生的影响。

在乐论方面。《周易》对中国古代乐论的影响，首先表现在《乐记》一书。《乐记》成书无疑在《易传》之后。它在不少地方引用、转述了《易传》的话，并运用来自《易传》的“感”、“象”的观念说明音乐（同时也包含舞蹈）的产生与本质，用《易传》中“文”、“饰”的观念说明音乐的形式美。更重要的是，它依据《易传》提出的“大和”思想，作出了“大乐与天地同和”这一重要论断，最为明确、肯定地奠定了中国古代音乐美学的根本思想。

在文学理论方面。除《太玄》中关于“文”、“质”的变化的论述全仿效《周易》的思维模式之外，扬雄在《法言》中还说过对中国美学发生了重要影响的一句话：“言，心声也；书，心画也。声画形，君子小人见矣。”这显然是对《周易》中多次论及的言、辞、象与人的情感、道德品性、内心状态的关系的思想发挥。扬雄之后，王充的《论衡》明确应用《周易》“天文”、“人文”的思想来说明文学的美，由此盛赞汉的文学之美超越百代。王充而后，应用《周易》的思想来系统地说明文学的美，并取得了可以说是空前绝后（就中国古代而论）的卓越成就的，是南朝齐梁刘勰的《文心雕龙》。此书广泛地吸取中国古代各家思想，包含魏晋以来流行的道家、玄学思想，以及佛学的某些思维方式，但其根本的思想出自《周易》。刘勰第一次把文学理论提到了哲学、美学的高度。他提出的“风骨”论同魏晋人物品藻提出的“风骨”概念有关。但更重要的是他应用《周易》的“刚健”、“文明”的思想去阐述文学的“风骨”的构成，将包含在《周易》中的“刚健”之美的观念具体地落实到了“风骨”这一美学范畴上。这是对《周易》美学的重大发展。刘勰还建立了他的一个文艺美学的理论模式，并贯穿于《文心雕龙》全书中。这就是他在《文心雕龙·熔裁》中所说“情理设位，文采行乎其中。刚柔以立本，变通以趋时。”刘勰之后，自梁代的萧统、萧纲到唐初史家及其后的古文家，无不用《周易》的“天文”、“人文”的思想来说明文学的本质与功能。至宋、元、明、清，则完全成为讲文学的口头禅了。在这漫长的年代里，文论家对《周易》的思想还有所发挥，但

最重要的是清代古文家姚鼐据《周易》而提出“阳刚之美”与“阴柔之美”的划分。

从书法理论方面看，由于《周易》提出了“象”的理论，又讲到了八卦及文字的产生、创造，因此中国书法理论一开始就是以《周易》的思想为其直接根据的。最早讨论书法艺术的著作，是东汉崔瑗的《草书势》。它一开始就依据《周易》以说明书法的产生，指出“书契之兴，始自颉、皇，写彼鸟迹，以定文章”，然后讲到草书的产生，并提出“观其法象”的思想来解释草书的美。蔡邕的书法理论同样是据《周易》以说明书法艺术的产生，并提出了“书乾坤之阴阳，赞三皇之洪勋”的重要思想，把书法艺术的美同天地的美联系起来，开始用来自《周易》的“象类多喻”、阴阳刚柔的观念去加以解释（见《笔赋》）。唐代虞世南作《笔髓论》，主要以道家思想论书法美，主张“学者心悟于至道，则书契于无为”，但仍据《周易》以论书法之发生。在书法理论上，张环瓘很明确地依据《周易》的“象”的理论来建立、发挥他的书法理论。

在绘画理论方面，由于绘画与“象”本有十分直接的关系，所以《周易》对历代绘画理论也发生了重要影响，但不如书法理论那么广泛。最早明确将《周易》与绘画问题联系起来的，是南朝刘宋时期人颜延之。唐代张彦远在《历代名画记·叙画之源流》中说：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。”张彦远还据《周易》所述八卦与文字的产生，以及“六书”中的“象形”，提出了“书画同体”亦即书画同源的说法。唐代而后至清的画论，在论及绘画的起源与本质时，大都据《周易》以立论。清代石涛所著《画语录》一书，其主导思想与禅宗有密切关系，但并不局限于禅宗，而明显吸取了道家与《周易》的思想。如它用“乾旋坤转之义”、“变化”的观念说明画家不可为规矩及古人所束缚，须不断创新；用“细缊”、“蒙养生活之理”说明绘画的笔墨的掌握与应用，都来自《周易》。沈宗骞著《芥舟学画编》也是清代画论中不可多得之作。其中提出绘画用笔既要“尽笔之刚德”，又要“尽笔之柔德”，“二美能全，固称全德”。这与姚鼐在文学理论上提出“阳刚之美”与“阴柔之美”的划分类似、相通，是《周易》思想在绘画技巧上的重要发挥。

《周易》对中国美学发生的影响，可概括为下述两个方面。

第一，《周易》有关“大和”、“天文”、“人文”、“象”的理论为中国美学阐明各门艺术的发生及其美的本质提供了直接的理论依据。它完全可以说是中国美学关于艺术本质理论的哲学、美学前提。

第二，《周易》有关阴阳、刚柔、进退、开合、方圆、变化、神等等的论述，为中国美学探求各门艺术的创造规律提供了直接的理论依据。它完全可以说是中国美学有关艺术创造理论的哲学、美学前提。中国美学关于艺术创造规律的认识大部分来自《周易》的启示。

我一向主张文字的训诂考证与思想的理论分析相结合、历史与逻辑相统一的原则。大致而言，我的分析程序是这样的：

- (1) 借助文字训诂，结合历史背景（包括思想史的背景），弄清《周易》的原文的意思；
- (2) 在此基础上分析《周易》的哲学思想；
- (3) 根据《周易》的哲学思想分析其中所包含的美学思想；
- (4) 考察、叙述这种美学思想在审美与艺术现象中的表现，把它化为具体可见的东西；
- (5) 将这种美学思想与西方美学中相关的思想进行比较，辨其异同；
- (6) 对这种美学思想在当代可能具有的意义、价值作出评述。

一、《周易》中的美的观念

(一) 释“美”

《周易》在四个地方提到了“美”，“美”字先后共出现了五次：

(1) 乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！（《乾·彖辞》）

(2) 阴虽有美含之，以从王事，弗敢成也。（《坤·文言》）

(3) 君子黄中通理，正位居体，美在其中。而畅于四支，发于事业，美之至也。（同上）

(4) 坎为水。……其于马也为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。……（《说卦》）

第一条中“乾始能以美利利天下”一语，“美”与“利”并提，显然是两个概念。《周易》所理解的美是与乾所具有的元、亨、利、贞的属性、功能分不开的。《周易》将“美”与“利”并提，说明它认为美并不是与功利不能相容的东西。这是《周易》美学的一个重要特点。

第二条由于“有美含之”即是“含章”，因此此条中“美”字的含义是较清楚的。《周易正义》疏：“章，美也。”“含章”即是“含美”，“阴虽有美含之”正是承上文而来。“章”与“文”相关，元吴澄《易纂言》说：“含章，象也。含如口之含，阴阳相间，杂而成文，曰章。”“文”又历来与美相关，《周易正义》释“章”为美，以此。把美理解为万物的文采之美，是《周易》的的美的观念的一个重要方面。但这种美只有在它符合于正道的时候才是有价值的，所以不仅说“含章”，而且还要“可贞”，即坚守正道。

上条是从乾亦即天来讲美，此条是从坤亦即地来讲美。由于《周易》认为万物由天所生，其美也来自天，因此坤所含之美来自乾。

第三条也是从坤即地来讲美的，但已不是单纯讲坤之美，并由坤之美联系到人事，而是直接地讲“君子”的美了。因为在《周易》看来，人必须效法天地，所以关于坤之美的种种说明完全适用于人，并且是人要达到美必须遵循的。正因为此条由坤之美进展到讲人之美，它包含的内容就比较复杂难解。

“黄中”即“黄裳元吉，文在中也”的意思。黄是地的颜色，在多数情况下被看作是一种美丽尊贵的颜色，所以言黄即意味着美。裳是内服、裙子。黄既是美的颜色，衣裳又须有文饰，而裳是穿在里面的内服，因此就可借黄裳比喻美在内心，与“文在中也”相联。

“黄中通理”之“通理”即是“顺性命之理”，使美合于正道。

“正位居体”的含义即是指按君臣、父子、兄弟、夫妇在不同地位上所应行的正道而立身处世，约束、规范自己的行为。

“黄中通理”即是“美在其中”，“正位居体”即是“畅于四支”。“黄中”既是内含之美，又“通理”而成为真正的美，这就是“美在其中”。“正位居体”则正是含于中的真正的美“畅于四支”，即在君子日常生活、行动上的表现。因为美须“通理”，而在日常生活行动中以“正位”立身处世，正是与“理”相通、一致的内在的美的重要表现。不“正位居体”即违背了“性命之理”，当然就不可能有真正的美。

在《周易》论及“君子”之美的这段话中，“美”一词具有这样几个方面的含义。第一，这里的“美”的含义是从“君子”的修养、立身处世来讲的，所以“美”就不只是指坤亦即地的“含章”、含美，即不只是指自然界万物具有的文采之美，而且还指在古代社会政治生活中衣服（如上述的“黄裳”）、用器、居室、车子等所具有的文饰之美。也就是说，这里的美

已不限于自然界，而扩大到了社会生活。第二，古代社会政治生活中这种文饰之美，是按照上下尊卑的等级、名位而作了严格区分、规定的。这种区分、规定是“礼”的一个重要内容。第三，《周易》讲“君子”的美，是由内而外地讲的，把美视为一个由内而外的实现过程。第四，内在的精神性的美的向外表现，就是《周易》所说“正位居体”、“畅于四支”、“发于事业”，并且以“发于事业”为最高表现。

第四条旧注以“阳在中”释“美脊”，阳具有“中正刚健”的特性。马脊位于马体从头至尾的中部，如果再加上它生长良好，给我们一种挺拔之感，那是能引起美的感受的。

实际上，马属于天地所生的自然物，马的美在《周易》的思想系统中属于山川动植所具有的“文”之美，与虎、豹的形体毛色所具有的美为同一系列。因此，这里的“美”字是指马的形体所呈现的美，意味着能引起人的美感的一种自然形式，其美学的意义多于道德的意义。

（二）释“元、亨、利、贞”

万物之美为乾亦即天所生，而乾能生美是与乾具有“元、亨、利、贞”的属性、功能分不开的。

《周易正义》说：

《子夏传》云：元，始也；亨，通也；利，和也；贞，正也。言此卦之德有纯阳之性，自然能以阳气始生万物而得元始。亨通能使物性和谐，各有其利，又能使物坚固贞正得终。此卦自然能令物有此四种，使各得其所，故谓之四德。

《周易集解》说：

言乾禀纯阳之性，故能首出庶物，各得元始，开通和谐，贞固不失其宜，是以君子法乾而行四德，故曰元、亨、利、贞矣。

两家都讲到了“元、亨、利、贞”表现于物时，能使物“和谐”。这里所用“和谐”一词，显然同乾卦彖传所言“保合大和”有关。它还不是纯粹从美学角度来讲的“和谐”，但无疑又与美学有重大关系。

《周易》所说的“元”，表面看来同美学没有什么关系，实际上大有关系。这不仅因为“元”可以向人伦道德引申而与文艺发生关系，更重要的是因为“元”与“亨”、“利”、“贞”相联，包含了和深刻地触及了美与生命的关系这一重大问题，把美与生命连接起来了。

《周易》对“元、亨、利、贞”的关系的说明，是把元、亨（即“始而亨”）看作乾的伟大功能，把利、贞看作乾的性情、本性。两者自然又是互相联系的。利、贞是“乾元”的本性，但正因为“乾元”有元、亨的功能，所以它才能对万物产生利、贞的作用。

“元、亨、利、贞”四者，不仅“亨”直接与美相关，其他三者也同美有不可分离的关系。因为“元、亨、利、贞”是一个整体，“亨”不可能脱离其他三者而孤立存在。分别而论，我们可以说“元”和美与自然生命的关系相联，“亨”和美的文采、形式及美给人的享受相联，“利”和美与人的生命的存在、发展的关系相联，“贞”和美与自然规律及人的道德品质的关系相联。“元、亨、利、贞”均与美的问题有关，这说明《周易》的整个思想与美学有一种内在的、密切的关系。

（三）释“丑”

“丑”字在《周易》中先后出现了五次：

(1) 六二。闾观，利女贞。象曰：闾观女贞，亦可丑也（《观》）。

(2) 九五。枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。（《大过》）

(3) 上九。王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。（《离》）

(4) 六三。负且乘，致寇至，贞吝。象曰：负且乘，亦可丑也。自我至戎，又谁咎也。（《解》）

(5) 九三。鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。（《渐》）

就上列五条观之，除（3）、（5）两条之“丑”字明显为俦、类之意外，其余三条的“丑”字，虽不能说就等于与美相对的“丑”，但含有与美丑之丑相近的意思。

（四）几点结论

《周易》的美的观念主要可归结为以下几点：

第一，《周易》是从天地产生万物这一基本观念来看美的。

第二，《周易》是从人的生存和发展来看美的。

第三，《周易》从天地产生万物，从人的生存和发展来看美，因此它所说的美同万物生长的规律性及人自身的道德品性密切相联。

第四，《周易》从天地产生万物和从人的生存与发展两方面来看美，因此它所说的美就是乾卦中提出的“元、亨、利、贞”的完满实现。

第五，《周易》坤卦中所言“含章”之美、“文”之美，指的是山川动植的形状、花纹、色彩等等的美。

第六，《周易》的美的观念同“好”、“善”的观念是紧密地联系在一起，还没有从“好”、“善”中独立和分化出来。

二、天地与美

《周易》（这里特指《易传》，下同）全部思想的出发点与基础是对天地的认识，因此这也是它的美学思想的出发点与基础。研究《周易》对天地的认识，是研究包含美学思想在内的《周易》的思想的中心环节。在作这种研究时，关键又在必须把《周易》在传中所发挥的关于天地的思想同在它之前儒、道两家关于天地的思想加以比较。在《易传》之前，儒家除荀子外很少关心天地问题，而《易传》则把天地问题提到了中心位置。道家历来很重视天地问题，但它是从“道”的“无为而无不为”去认识天地的。《易传》则不同，它是从天地与万物生成的关系去认识天地的。如果说“无为”是道家认识天地的核心观点、“硬核”之所在，那么“生”则是《易传》认识天地的核心观点之所在。因此，从近现代哲学的观点来看，我认为《周易》哲学乃是中国古代的生命哲学，这是《周易》哲学最大的特点和贡献所在。如果我们把《周易》哲学与法国柏格森的生命哲学作一简单的对比，就会看出两者有很明显的类似处（如对运动、变化、日新的热切关注），但又有深刻的区别。西方自19世纪70年代后产生的以狄尔泰（Wilhelm Dilthey, 1833~1911）、柏格森（Henri Bergson, 1859~1941）等人为代表的生命哲学，可以作为我们研究《周易》哲学的一个参照系。这有助于我们去了解《周易》哲学的现代意义，并且可以使我们看到，包含在《周易》中的古老的生命哲学，较之

于柏格森等人的生命哲学，至今仍有其不可轻视的合理性与优越性。此外，西方 19 世纪的生命哲学是同美学密切地联系在一起的，狄尔泰、柏格森都既是哲学家，又是重要的美学家。而《周易》的生命哲学同样处处与美学相联。从哲学上看，就因为生命问题是《周易》哲学的中心，而美与生命是不可分离的。

（一）《周易》生命哲学的基本点

《周易》的生命哲学是建立在它对天地的看法之上的。从《周易》直接讲到天地的话中可以看出：

第一，《周易》认为生育万物是天地最伟大的功能与特性，没有天地就不会有万物。而天地生育万物是天地交感的结果，有如男女之构精。

第二，《周易》认为天地的运动变化是完全符合规律的，而且这种变化是永恒的。

第三，当《周易》讲到天地万物以及天地的运动变化时，它所说的天地就是生长着万物的大地和覆盖着大地的天空，也就是我们今天所说的自然界，完全没有什么神秘之处。

《周易》关于天地生万物的理论，本质上是中国古代的生命哲学。由于《周易》认为天地阴阳变化的规律完全与人类的伦理道德相一致，因此《周易》全书经常都是用这样的逻辑来说话：由于天地的变化是如此这般的，因此人类的政治伦理道德活动也应当是如此这般的。

由于《周易》认为生命产生和发展的自然规律与儒家的伦理道德原则是完全一致的，而儒家所说的美向来与善分不开，因此，生命的自然规律与儒家伦理道德原则的一致性，同时也就包含了与儒家所说的美的一致性。此外，通过看来是比附的方式，《周易》使自然界（天地）对人来说不是与人类生活无关的外在物质现象，也不仅仅是用以满足功利需要的东西，而成了具有伦理道德意义，从而也具有美的意义的东西。以上两点同《周易》的生命哲学通向美学有重要关系。

（二）生命即美

属于儒家系统的《周易》的美学又在所有儒家美学中特别突出了美与生命的不可分的联系。《周易》从天地出发来讲美亦即是从生命出发来讲美。更进一步，《周易》所讲的生命规律也就是美的规律。这正是《周易》中许多不是讲美的思想都可具有美学意义的根本原因。但《周易》认为人类的道德行为的准则都是效法自然，以自然为根据的，从而它所说的生命之美也就具有伦理道德意义，与善相通、一致。尽管如此，由于《周易》是从天地自然生命的运动出发来讲美与善的，因此《周易》所讲的善具有与生命相联的很为明显的美学意义。

中国人对美的认识最初是与从味、色、声得来的愉快的感受分不开的。我认为这是了解中国古代审美意识发生的重大关键，也是了解中国人何以将美与生命相联的关键。

《周易》同样是肯定味、色、声之美的。虽然它没有正面提出，但在对在各卦的解释中可以看到。如需卦讲到“君子以饮食宴乐”，“需于酒食，贞吉”，“酒食贞吉，以中正也”。这当然都与味有关。豫卦讲到“雷出地奋，先王以作乐崇德”；中孚卦讲到“鹤鸣在阴，其子和之”，这与音的美有关。贲卦讲到“贲如皤如，白马翰如”；离卦讲到“日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以离乎正”；革卦讲到“大人虎变，其文炳也”，“君子豹变，其文蔚也”；鼎卦讲到“鼎，黄耳金铉，利贞”。这都与“色”的美相关。《周易》很重“色”的美，它讲的“文明”、“光明”均含有美的意思。

第一，味、色、声的美都来自自然，为自然所生，不能脱离自然生命而存在。《周易》第

一次赋予了天以“亨”这一特性与功能，并提出了“乾始能以美利利天下”这个重要命题。天不仅生出了各种有利于人的生命的东西，而且它还象在嘉会之礼中赠人以美物一样，为人提供了各种可供人享用的美的东西。天之生物，是既“美”且“利”的。

第二，既然美产生于自然和存在于自然之中，因此宇宙、自然、万物的运动、变化、生长也就具有了美的意义，自然生命的流行不息、欣欣向上就能给人以美的感受。《周易》用“云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”来形容宇宙、自然生命运动、生长的景象，并引入了古代的神话，虽未直言美，实则即是在赞颂自然的美。

第三，《周易》既认为美产生于自然，和天地所生的万物分不开，因此美的产生与存在就与生命的繁荣，财物的富有分不开，从而也与人的努力分不开。

（三）“大和”之美

《周易》认为美在生命之中，生命即美，而这种美的最高表现即是“大和”（“大”读为“太”）。因为只有在“大和”的状态下，生命才能获得最顺畅、最理想的发展。以“和”为美，是中国美学的一个很重要而古老的观念，甚至可以说是中国美学关于美的核心思想。《周易》虽然没有直接地把它所说的“大和”与美相联，明确指出“大和”即美，但明确指出了“乾始能以美利利天下”。而“大和”正是“乾道变化”必须达到和保持的理想状态，并且只有“大和”方能“利贞”。由此可见，“大和”是与“乾始能以美利利天下”分不开的，从而是与美分不开的。

三、阴阳与美

《周易》没有象古希腊美学那样去抽象地思考“美是什么”这个问题。它认为美为天地所生，天地、自然、万物生命合规律的运动变化本身就是美的。如果说也有丑的、恶的东西产生，那是由于天地的变化违反了正常的规律，是一种不应有的灾变、祸患的表现。而且这种灾变、祸患，《周易》认为是人可以设法避免、克服的。总之，《周易》认为美即存在于天地、自然、万物生命正常的、合规律的变化之中，而这种变化的规律就是《周易》所详细讨论了的阴阳变化规律，从而这种规律也就是美所必须遵循的规律。

（一）阳刚之美与阴柔之美

《周易》说：“子曰：乾坤其《易》之门邪？乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德”（《系辞下传》）。又说：“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”。“分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章”（《说卦传》）。由此可见，阴阳、刚柔是《周易》用以说明天地万物的变化，构成卦象，并判定吉凶的根本。

在《周易》的思想体系中，乾为天，为阳，为刚。《周易》并未明确提出“阳刚之美”这样的观念，但从它对“乾”卦的解释中可以相当清楚地看出“乾”所具有的阳刚的特性是与美相关的。《周易》先讲了“乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！”紧接着又说：“大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。”显然，这一段话即是对上文“乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉”的进一步说明，并以“大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也”来概括指出“乾”的功能的伟大所在，因此它是与“乾始能以美利利天下”直接相关的，包含着对

“乾”所具有的阳刚之美的说明。这里涉及到“大”、“刚健”、“中正”、“纯粹”、“精”等概念，都具有美学方面的意义。其中，“刚健”又是核心概念。

《周易》所说的阳刚之美具有如下一些特征：

第一，它是自然生命（同时也是人类道德精神力量）的生生不息、坚不可摧的力量表现；

第二，它不是一种狂暴、无节制的力量，而是一种合规律、有节制的力量；

第三，它具有一种不可移易的整一性、纯粹性，而非驳杂、散乱、飘忽不定；

第四，它表现于宇宙广大的时空中，遍及于宇宙万物。

《周易》所说的阳刚之美或“刚健”之美，是生命的坚强有力的表现。但这里非常需要体会《周易》所说“刚健”之美的意味，而不可将它与道家美学所追求的那解衣磅礴、雄强奔放的美混同起来。虽然两者都与生命的坚强有力相关，但《周易》所说的“刚健”又是与“中正”、“纯粹”分不开的，非常强调坦诚、直率、无所掩饰和始终一贯地坚持自己的思想信念。这就是孟子所说的毫无畏惧的“至大至刚”，《荀子·劝学》中所说的“全”、“粹”、“德操”。《周易》的“刚健”之美当然也有其雄强的气势力量，但却又是一种不驰骋于幻想的，高度坦诚、直率、刚决、单纯的美。如果用线、形来比喻的话，《周易》并不十分重视曲线、圆形的美，而是重视直线、方形的美。它所说的“刚健”的美正是表现在义无反顾，如斩钉截铁般的“直”、“方”上。相反，道家所追求的气势力量之美倒是一种无比自由地运动着的曲线之美。

《周易》六十四卦中有一卦名为“鼎”，解说中还描写了鼎的美。遗存至今，为数不少的商、周古鼎，正好以可视的形象，生动地呈现出《周易》所说的“刚健”之美。这些鼎有不少体积很大，具有一种刚正、威严、雄强的气势与力量。其装饰之花纹，也多由细密、严谨、对称之直线组成，以方正为其特色。到了战国时期，不少铜器都有一种飞动的气势与力量，人们也可说它有阳刚之美。但较之商、周古鼎，这已是另一类型的美，不同于《周易》所说的“刚健”之美了。因为《周易》所说的“刚健”之美与“中正”分不开，从而是与“直”、“方”相联系的。只有这样一种“刚健”才属于《周易》所说的“刚健”之美。

从诗来看，《周易》所说的“刚健中正”之美，正是最典型地由《诗经》体现出来的。要理解这种“刚健中正”之美，就须体味《诗经》之美。它是与《楚辞》不同的另一种美。

《诗·大雅·嵩高》说：“吉甫作诵，其诗孔硕，其风肆好。”这句话，我认为在很大程度上可用以概括《诗经》所追求的美。“硕”为大的意思，而《诗经》是以硕大为美的。这硕大特指人体的壮健有力之美。

从简繁来说，我认为确实可以说《楚辞》的美是繁复的，《诗经》的美是简易的。《周易》尚简易。这种简易的思想无疑是很古老的思想，越是原始的艺术也显得越简易。但简易非即简单，看来十分简易的原始艺术却有现代繁复的艺术难以企及的地方。

《诗经》是《周易》所说的“刚健中正”之美的最高典范。

汉代文学承《诗经》而来的，首推乐府。它与《诗经》一样，以求简易之美为其特征。但平易过于《诗经》，刚健、精炼却甚为逊色。直到汉魏之际出现的《古诗十九首》和以曹操为其卓越代表的建安文学，才使我们重睹差不多可与《诗经》比肩的刚健之美。

在文学之外，汉代画像砖中常可见《周易》所说“飞龙在天”的刚健之美的形象，但又常带有颇浓的道教色彩了。但总的而论，汉画像砖及汉代石雕、石刻所显示的刚健之美，为后世所难企及。汉代书法以隶书为主体，大部分可用钟嵘评曹诗的“古直”二字加以形容，充

分地具有着“刚健中正”之美。其典型的代表作为《礼器》、《乙瑛》、《史晨》、《衡方》、《张迁》诸碑。在书法的用笔、结体上，汉隶充分发挥着《周易》所说的“直”、“方”之美。

入唐，刚健之美又有了一个大的发展，表现于诗、文、书、画、乐、舞之中。追求刚健之美，是唐代文艺的鲜明特色。明确地倡导刚健的，是初唐四杰之一的王勃。以李白为代表的阳刚之美是属于道家美学这一系统的。书家张旭、画家吴道子也属于此一系统。真正代表属于《诗经》、《周易》这一系统的阳刚之美的，首推杜（甫）诗、颜（真卿）字、韩（愈）文。这是此一系统的刚健之美在汉以后的最高表现，之后几乎再也无人能及。在绘画方面，属于此系统的代表人物当是曹操的后代曹霸，但其作品已不传。在乐、舞方面，著名的秦王《破阵乐》、公孙大娘的剑器浑脱舞，或也属于《周易》一系的刚健之美的表现。

北宋范宽、郭熙，南宋李唐等人的山水画还可说是《周易》刚健之美的很为典型的表现。特别是那些大幅立轴全景式的山水画，常按不同季节而分别加以描绘，能使我们联想起《周易》所说“云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成”的天地境界。

在中国现代文艺中，鲁迅最重视中国美学与艺术所追求的刚健之美，并取得了极高的成就。在写于1907年的《摩罗诗力说》一文中，鲁迅把中华民族的刚健精神与为民族独立、国家富强而奋斗的精神很好地结合了起来，在他的血脉深处，无疑又流动着以《周易》为代表的、中华民族刚健不挠的生命精神。

鲁迅曾被誉为“民族魂”。他的美学思想和文学作品对《周易》刚健精神的继承与发扬，很好地说明了这种精神在中华民族精神中所占有的重要地位。

在《周易》的思想中，“乾”有美，“坤”亦有美。“坤”为阴，为柔，故可称“坤”之美为阴柔之美。

阴柔之美具有哪些特殊的规定性呢？

第一，《周易》所说的“坤”的美，实际就是一种宽厚博大的母性的美，与儒家所言仁爱有密切联系。

第二，“坤”的美正好体现了一种蕴涵广大的美，它不是浅显的、单薄的，而是内在的，充实的。

第三，“坤”的美是一种柔顺的、静的美，也就是一种女性特有的美。

总的来看，有宽厚博大的爱，充实广大的内涵，至柔、至静而又不失刚健的力量，这就是《周易》所说的“坤”之美的主要特征。显然，这与尚柔主静的道家美学有颇大的不同。

《周易》在许多地方，特别是在对六十四卦的诠释中反复讲到刚柔关系，并以之作为决定卦的吉凶的重要根据。从美学上看，这些论述包含了对阳刚之美与阴柔之美的关系的理解。

所谓刚柔协调，就是刚与柔能相应而不孤立，不互相冲突、敌对。这实际就是“和谐”原理的表现。但《周易》不停留在一般地、笼统地肯定刚柔协调上，它对刚柔关系作了很为具体、丰富的分析，计有下述几种情况：

第一，刚柔两两相应。如“咸”卦说：“柔上而刚下，二气感应以相与、止而说”。“恒”卦说：“恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。”这是一种刚柔相互平衡协调的状态。也可说是一种理想状态。如将《诗经》中的《蒹葭》与《关雎》两诗相比，前者是偏于柔的，后者则可说达到了刚柔平衡协调的状态，不刚不柔，亦刚亦柔。陶渊明的某些古体诗也是这样，既“冲淡”（柔）又“质朴”（刚）。就书法而论，如唐代虞世南的《孔子庙堂碑》可以说是刚柔平衡协调的杰作，与欧阳询的《九成宫醴泉铭》较偏于刚不同。古希腊的不少雕塑也是刚柔平衡协调，恰到好处的佳作。

第二，内刚外柔。“泰”卦说：“内阳而外阴，内健而外顺”。“兑”卦又说：“刚中而柔外”。这即是内刚而外柔，是吉利之象。相反，如“否”卦说：“内阴而外阳，内柔而外刚”，这是不吉利之象。在艺术上，有些作品，内里是很刚健的，但在表现形式上却显得很柔和，毫不剑拔弩张。以“冲淡”著称的陶渊明的不少作品即有此种显著的特征。明清画论讲画家用笔，说有一些画家的用笔“似老而实嫩”，这就是“内柔而外刚”的表现。相反，“似嫩而实老”，则是“内刚而外柔”的表现了。

第三，柔中有刚。《周易》推崇刚健，但决不使之与柔对立，而很赞赏柔中有刚。在艺术上，一切以柔为特征的成功作品均是柔中有刚的。这也就是中国书法、绘画理论中讲到的“百炼刚化为绕指柔”。晋代书法多偏于柔、静，但一点不浮薄、软弱。元代倪云林山水画用笔，若疏若淡，若有若无，达于柔、静之极至，但同样不是浮薄无力的。

第四，以刚胜柔。“夬”卦说：“夬，决也。刚决柔也，健而说，决而和。”这是说刚能战胜柔，不因柔而失其刚，但又不是排斥柔，不要柔的意思。在艺术上，如唐代颜真卿、宋代米芾的书法，都是“刚决柔也，健而说，决而和”的典型，以气势的雄强无畏取胜。

（二）变化、“神”与美

美与阴阳分不开，而阴阳又与变化分不开。因此，在《周易》的思想中，美与变化密切相关，特别是与变化的神妙性有着深刻的联系。

第一，《周易》认为变化是由刚柔、阴阳的相互作用而产生的。第二，《周易》认为变化表现为连续的进退、开（闾）合（闾）。第三，《周易》所说的变化是指天地的变化，其中又特别重视四时的变化。第四，《周易》认为变化具有神妙的性质，并且在一些条文里明言与鬼神相关。第五，《周易》所说的变化不只指天地的变化，而且与人事的变化，天下大业的成就紧密相连。

《周易》所说的变化具有多方面的重要的美学意义。因为美在根本上不能脱离生命，美的规律与生命的规律有着内在的、深刻的联系，同时作为美来看的生命又不仅仅是自然现象，而同人类社会生活中的幸福与苦难、成功与失败及其所引起的情感不可分离。《周易》对变化的看法同时涉及包含了这两个方面，所以它虽不是在讲美学，却几乎处处均可与美学相通。

在中国古代的宇宙学，而且是比古希腊的宇宙学更为系统严密的宇宙学即《周易》中，同样包含了对和美与艺术密切相关的生命节奏的深刻了解，虽然它尚未使用“节奏”这一术语。吉尔伯特·库恩所说那个“主宰各种不同范围的伟大节奏”的“至高无上的本原”，在《周易》看来就是阴阳刚柔。这是对立的两极，双方的相互作用使天地万物发生永不止息的变化，但又始终保持着均衡和谐的状态。这和谐是整个宇宙的和谐，并且是宇宙万物的永恒的本性，也是人类所追求的最高的、最美好的状态，因此《周易》称之为“大和”。

“大和”即最高的美，而这美是“阴阳变化各正性命”的结果，它正是存在于阴阳的永不止息的变化运动的节奏之中。《周易》说变化表现为一进一退、一开一合，正是生命运动的节奏的呈现。

《周易》认为“刚柔相推而生变化”，这变化正是处处表现为一种连续不断的节奏。因为《周易》所说的变化是同对立面相互转化分不开的，“无往不复，天地际也”（《泰》）。由往而复，由复而往，如此循环不已，即构成节奏。而最根本、最重要的节奏，首先是表现在阴阳刚柔相互不断转化，亦即“刚柔相易”而造成的节奏上。这“刚柔相易”也就是宇宙的最根本的节奏。

《周易》讲“变化”是与“神”紧密相联的。这个“神”并非针对美与艺术而提出的，但却又具有十分重要的美学意义。

第一，《周易》明显保留着鬼神的观念，但它又认为鬼神之情状是由阴阳的变化所产生与决定的，不能超于阴阳之上。

第二，《周易》用“神”这一概念来说明阴阳、天地变化的微妙性、难于预测性。

第三，《周易》的“神”的概念，在不少情况下是用以赞美《易》的神妙的功能、作用。

第四，《周易》认为变化有“神”的性质，表现在“神无方而易无体”。这是《周易》对变化之“神”的性质的最为简明的概括。

《周易》对事物变化规律的这种认识不是针对美与艺术而提出的，但又恰好能够直接地通向审美与艺术创造。因为在审美与艺术创造的活动中，一个带普遍性的重大的特点，就在于这种活动既是合规律的，但又不是依据某种固定的、一成不变的、机械的模式而进行的，即不是一种机械的操作活动，每一个人只要掌握了它就能获致预定的结果。

《周易》的“神”的观念深深地渗透在后世历代美学中，完全转变为一个美学的范畴。至唐，杜甫以“神”论诗，其根本思想正是出自《周易》，虽然较之《周易》，杜甫更为重视法度、规矩。中唐而后，随着禅宗的兴起，对“有法”与“无法”的问题进行了许多讨论，并影响及于文艺。从美学的角度看，这个“有法”与“无法”的关系问题，实即艺术创造中规律与自由的问题。以慧能为代表的禅宗主张不立一法、无法之法。禅宗认为只要能“见性”就可以达到“来去自由，无滞无碍”，“自由自在，纵横尽得”的境界，这是与艺术创造的境界相通的，并与《周易》所说“不可为典要，唯变所适”有类似之处。实际上，禅宗有时也借取《周易》的观念。至清代，大画家石涛在《画语录》中结合《周易》与禅宗思想，直接从艺术上阐明了“有法”与“无法”的关系问题。石涛所谓“法无障，障无法”，“无法而法”之“至法”，用现代语言来加以表述，实即规律与自由的高度统一，既是不受规律束缚的（“无法”），又是完全符合规律的（“有法”）。它普遍存在于一切成功的艺术创造之中，并经常被人用“神”这个词来加以形容、赞美。而此种“神”的观念，正是从《周易》而来的。

（三）中国美学的交感论

交感论是中国美学对审美与艺术创造中主体与客体（对象）关系的解决，很不同于古希腊美学的模仿论。从哲学上看，中国美学的交感论的理论基础，最初是由《周易》奠定的。

《周易》不仅有一个和“感”直接相关的“咸”卦，而且在本书许多地方讲到了“感”的问题。《周易》所说的“感”包含以下几个方面的意思。第一，它指的是两个事物之间的交互作用。它表现为“相交”、“相摩”、“相推”、“相攻”、“相取”等等。第二，交感是普遍现象，不论相异、相反的事物，如天地、刚柔、男女、屈信（伸）、爱恶、远近、情伪之间，或其他各种相似、相同的事物之间，都可发生交感。第三，《周易》所说的交感不只是物质性的，还包含精神上的交感。第四，在相反、相异的事物的交感中，《周易》所强调的是双方的交融、和谐，而非分裂、对抗。

《周易》之后，汉代董仲舒发挥了《周易》的交感思想，提出了天人感应说。至东晋，佛学家慧远又提出“《易》以感为体”的看法，对“感”的问题作了重要的探讨，但目的却是为了论证佛教的因果报应说。董仲舒和慧远的理论也都对中国美学产生了影响。

《易传》所说的“感”不是针对美学而言的，但同美学有重要关系。因为不论审美或艺术创造都同人对外物的感受和与艺术作品对人的感染相关。“感”可以看作是中国古代美学所

应用的一个重要概念。

“感”的概念被明确地应用于美学，实始于荀子的《乐论》。承《乐论》而来的《乐记》又作了进一步的发挥。

《荀子》一书的《大略》中，曾直接讲到了《周易》的“咸”卦，并以“感”释“咸”。

荀子这种思想的深刻之处，在于一方面肯定了由审美与艺术活动引起的欢乐、愉快的追求出自人人皆有的自然本性，从而肯定了它的合理性与普遍性，并且把审美与艺术活动和生命的感性冲动联系起来了；另一方面，荀子又竭力主张这种自然生命的、感性欲求的满足必须符合于社会伦理道德的要求。这在相当程度上意识到了审美与艺术活动是感性与理性的统一。

荀子《乐论》所说的“感”，主要还是从“乐”对人的感动、感化的作用来说，但也已涉及到欣赏主体与对象（“乐”）之间的交互作用了。

《乐记》的全部理论是建立在心物交感的基础之上的。

自《乐论》及其后的《乐记》到东汉的《毛诗序》，中国美学始终是以心物交感而产生的情感表现来说明艺术的产生与本质的。《淮南鸿烈》、董仲舒、扬雄、班固、王充莫不如此，只不过有的说得较直接、明白，有的说得简略。东汉崔瑗《草书势》提出“观其法象”的思想以论草书，并生动地描述了草书与人的情感表现的关系。同样是从“人心之感于物”产生的情感表现来看书法艺术。至魏晋，阮籍、嵇康的乐论，特别是嵇康的乐论，大受玄学影响，与《乐记》的思想已有重要的不同，但也仍然保持着“感”的观念。嵇康更为强调主体的“感”在音乐创造欣赏中的能动作用。陆机《文赋》讲文学创造，同样是以“人心之感于物”为创作的开始。至齐梁，刘勰的《文心雕龙》对“感”的问题给予了很大的重视，并在不少地方作了深切简明的论述。这是由于《文心雕龙》是以《周易》的哲学和美学作为根本的理论基础的。

四、“文”与美

“文”是《周易》中一个十分重要的概念，并与美的问题密切相关。

（一）“文”的含义

《周易》所说之“文”有两重相互联系的含义。

《周易》所说的“文”首先是指由阴爻、阳爻相杂、交错构成的，能显示人事吉凶的卦象。之所以称之为“文”，又是取古来交错为文之义，而这恰好是可以同审美相关的。再加上《周易》认为“相杂”的天地万物本身就具有美，这就要使“文”同美密切联系起来了。

《周易》“观鸟兽之文”，显然指鸟兽羽毛的花纹色彩，当然也可指鸟兽行走在地上留下的足迹。这都是可以给人美感的。“革”卦中的话，“大人虎变，其文炳也。……君子豹变，其文蔚也”，讲的就是虎豹皮毛的花纹颜色之美，最能直接说明《周易》所讲的“文”是与美相关的。实际上，包牺氏所观的各种东西，不仅鸟兽有“文”、有美，“天”之“象”（日月星辰），“地”之“法”（地理的变化法则），“地之宜”（因地而生长的各种植物），“身”（人体）与“物”（器物），均有“文”、有美。包牺氏据之以作八卦，并非为了美的欣赏，而是为了定天下吉凶。但如前所说，八卦也是“文”，是由代表阴阳的两种不同符号、线条交错组合而成的形象，并且也有它的抽象形式的美。

《周易》用阴阳相互作用来说明宇宙万物的产生，从而说明“文”的产生。“乾”卦中说“乾始能以美利利天下”，很明白地肯定阴阳变化是万物之美的根源。虽没有提到“文”，但《周易》所说的“文”与美不可分。《周易》的这种看法较之于用“六气”、“五行”去说明“文”的产生更为深刻。

《周易》提出“物相杂，故曰文”，显然是对史伯“物一无文”的说的正面的、更为明确的表达。《周易》提出了“天下之至赜而不可恶也”、“天下之至动而不可乱也”是说圣人以卦象表明天下之万物虽至为杂乱但并不可恶，圣人以卦爻表明天下万物虽运动不止但并不紊乱。

《周易》对“文”的的美的认识的重要进展，在于提出了“乾道变化，各正性命，保合大和”的思想，指出“文”的美既与事物及其变化的极为复杂的多样性相关，又与从这种复杂的多样性中所表现出来的统一性、合规律性、和谐性相关。在《周易》看来，世界是一个极为复杂的、生生不息地运动着的世界，同时又是一个合规律的、和谐的、美的世界。“文”就是这种美的总称。但同时它也就是善，因为在《周易》的思想中，美与善是完全一致的。

（二）“文”的构成的形式规律

平衡对称是人类最早意识到的美的形式规律之一。

《周易》对对称的认识已远远超出表现于原始艺术中的意识。虽然《周易》未明确提出对称的概念，但它所说的“一阴一阳之谓道”，正好从哲学上深刻地指出了天地万物都包含了阴与阳这样两个互相对待的方面，如寒暑、昼夜、开合……等等，都是阴阳相对的表现。这种互相对待的两个方面也正好是互相对称的。有阴必有阳与之相对，反之亦然。这是一种在哲学意义上了解的对称，比一般在数学、物理学意义上了解的对称更为普遍而深刻。同时，这种对称观念也已同中国古代的数理哲学联系起来了。阴属于偶数序列，阳属于奇数序列，奇偶互相对应。由于这种对称观念与卦象亦即“文”的构成相关，从而也与美相关。刘勰的《文心雕龙》，更为直接而明确地指出了包含在《周易》中的对称观念与文学的美的关系。

《周易》卦象的构成处处体现了对称规律。这个规律就是“参伍以变，错综其数”。

“错”是左右交错，“阳左而阴右，阴左而阳右”，这就构成了横向的对称。这种对称存在于不同的卦之间。最显著者为作为祖卦的乾、坤两卦。

“综”是上下织综，“阳上而阴下，阴上而阳下”，这就构成纵向的上下对称。这种对称见于单独的每一卦的结构中，也见于不同卦并列的结构中。最显著者，如未济与既济两卦。就不同的卦之间来说，最显著者如否卦、泰卦。

“错综”观念的产生同对自然的观察有关，但作为一种形成美的结构的法则，人类对它的认识，更重要的是来自编织手工艺。在编织中，两条平行的纬线，第一条压在经线之上，是完整的一条横线；第二条压在经线之后，被经线分割为中间断开的两条横线。前者即如阳爻，后者即如阴爻，而且也符合在上者为阳，在下者为阴的观念。

由于“错综其数”是“参伍以变”的结果，“参伍以变”又是指一种非机械的、随机的、“唯变所适”的变化，因此《周易》所说的由“错综其数”构成对称，是一种在丰富多样的变化中的对称。这与古希腊毕达哥拉斯派把对称归结为某种不变的数的关系或建立某种固定的普遍模式很不相同。《周易》以阴爻与阳爻这两个抽象符号的变换组合，显示了种种可能的对称结构。

《周易》各卦象的对称是通过阴爻与阳爻而构成的。在阴爻与阳爻之间，有两种应加区别

的对称关系。用刘勰在《文心雕龙·丽辞》中提出的说法来讲，可称之为反对与正对。在卦象中，阳爻与阴爻对，阴爻与阳爻对，这是相反的两元素之间对，可称为反对，也就是《周易》常讲的“刚柔相应”。但阳爻与阳爻、阴爻与阴爻之间也可相对，这是由位于置刚好相反而对，如一在上一下，一在左一在右。这种对可称之为正对，也就是《周易》中也常讲到的刚柔相敌或刚柔敌应（刚与刚对，柔与柔对）。就造型艺术看，反对表现为构成对称的两元素不仅位置正相反，而且方向也相反（如一朝左一朝右）。如饕餮纹，在中轴线两边的图形，一向左，一向右，构成对称。这种对称常给人以一种张力，有强烈的动感。正对仅是同类的元素因处在相反位置上而构成对称，元素本身无方向相反的问题。这是一种较简单的对称。但也有通过构成对称的两元素的结构适当处理，使人有朝不同方向运动的感觉。如新石器时代彩陶图案。

六十四卦每一卦自身均可看作是一个由下而上的纵向对称结构。这种结构又可区分为三种情况。

第一，下卦与上卦对称。

第二，下、中、上三位爻互相对称。

第三，从下至上，两卦各爻之间以正对、反对相杂而构成对称。

以上三种情况，总计构成六十六种对称结构，但就卦的数目而论仍是六十四卦。这是因为乾、坤两卦的对称结构，从不同观点看，多计算了两次。

各卦之间的横向对称结构，也可分为三种情况。

第一，两卦之间，横向看去，下卦与下卦、上卦与上卦之间均相互构成反对。这种对称，在传为伏羲六十四卦方图中可以看得很清楚。将此方图从右向左数的四行倒转，各各与从左向右数的四行依次并列，即可看出两卦之间均为阴爻与阳爻两两相对。这很好地体现了《周易》的阴阳和谐、“大和”的思想。这是一种无一例外的、严格的横向对称。它的最重要的特征是表现了一种对比与变化之美。在水墨山水画中，不同的山水画家在阴阳明暗的处理上有不同的手法、风格。有一类画家，如清代的龚贤，现代的黄宾虹、李可染，用墨极浓重，层层皴染，只在适当处所留出白地、高光。这可以说是重视阴面的处理的，有如剥卦，五阴承一阳，大面积是阴，但阳在阴中闪闪发亮。也有以阳为主的，如清代的弘仁。这类似于夬卦，五阳承一阴。还有阴阳大致相当的，如明代的董其昌。这类似于泰卦。

第二，下卦之间为正对，上卦之间为互倒相对。如大畜（䷙）与大壮（䷡）。

第三，上卦之间为正对，下卦之间为互倒相对。如渐（䷴）与益（䷩）。

第二、三类均各有 24 对。这两类对称，其特点在既有正对，又有倒转互对。倒转互对，虽非阴阳相对，但在方向上是相反的，也略似于阴阳相对。每两对均可组成一双层平行的条状连续，是常见的一种颇有变化的图案形式。如以某种图形代替爻这一抽象符号，此种图案的结构可向左右两方不断连续而成带形饰纹。。

各卦之间的纵向对称结构的产生是由于卦象的构成往往将一卦颠倒而得出另一卦。这些相互颠倒的卦，即在纵向上形成方向相反的对称。最显著者，如否卦是泰卦的颠倒，此两卦不仅横向是对称的，纵向也是对称的。从横向看是阴阳相对，从纵向看也是阴阳相对。其余许多卦不如此两卦这样规律，但任何一对由互倒而构成的卦，从纵向看，上下总是由两个相异的要素构成对称。例如，大畜与遁、需与讼。

还有一类对称也属于上下对称，但构成对称的上左（右）下右（左）两个元素，其方向是互倒相对的。如屯与蒙。

《周易》的卦象结构对于中国艺术产生了有形无形的广泛影响。

(1) 建筑：《周易》的大壮一卦，据《系辞下》，是与建筑相连的。初步来看，中国建筑，特别是大型的建筑排列配置的结构受到卦象的影响。如北京故宫的建筑，从平面图上看，有些建筑群的排列配置类似于卦象的阳爻、阴爻的排列。我认为当代的建筑家也可从卦象获得启示。

(2) 书法：书法与卦象一向被看作是密切相关的。中国文字起于象形，由象形而产生文字，比卦象的创造要容易。卦象的创造伴随着一套已经相当复杂的观念。必在已有阴阳观念之后，才能有真正的卦象的创造。卦象创造时既已有文字，当然也会受到文字的影响。同时，卦象创造出来之后，由于它包含着美的形式结构的规律，又可对文字、书法产生影响。我认为隶书的创造，将篆书的曲线化为直线，并且充分发挥水平方向上线的平行对称之美，很可能受到卦象的启发。

(3) 绘画：卦象对绘画的影响，很明显地表现在汉代的画像石、画像砖上。如武梁祠画像石，每一石的画面由互相平行的横向展开的条状画面构成，看去产生如爻的平行排列之感，而每一条状画面中所画，人物车马的结构又都很类似于卦象显示的对称结构形式。汉画像石直接影响到魏晋绘画，产生出横向排列展开的，后来被称为长卷的形式，如顾恺之的《洛神赋图卷》等。虽然已不同于汉画像石那种图案式的表现方法，但人物的安排配置仍体现着与卦象相通的对称规律。中国山水画，长卷的结构与人物画长卷的结构，基本规律是一致的。山水画中的立轴、中堂，则与卦象的纵向对称规律有关，由下而上分为几层（一般是三层或三段），层层在变化中互相照应，以取得结构在纵向上的稳定、对称。

(4) 文学：文学中骈文与后来的律诗的对仗平仄，其对称规律与卦象极为类似，完全可以用阴爻、阳爻代表而予以图表示。如取自江淹《恨赋》中的以下两句，有正对，有反对。反对为阴对阳，阳对阴，正对为阴对阴或阳对阳。如以阳对阳表正对，这两句赋可以图 15-1 表示：

——日	--月
--下	——上
——壁	——轩
——而	——而
--沉	——飞
——彩	——光

图 15-1 阴爻、阳爻表示对仗平仄

这两句赋的对仗，从卦象看，也就是离卦（☲）与夬卦（☱）相对。

(5) 舞蹈：一些舞蹈研究者已指出，在与道教相关的舞蹈中，有所谓八卦步，其行列、行进、步法与卦象有明显联系。

由于卦象包含着形式结构的美的规律，因此它对中国艺术产生影响是很自然的事。但当然不应随处机械地去了解这种影响，而应从美的形式规律的应用上去加以了解。艺术家不可能处处按卦象的结构去进行创作，但当他的作品符合形式结构美的规律，分析起来即可看出它与卦象结构的某种联系。

（三）“天文”与“人文”

《周易》在贲卦中提出了“天文”与“人文”的区分问题，这是对古来儒家关于“文”的理论的一个有重要意义的发展，在美学上也有其不可忽视的意义。

《周易·贲》说：

《象》曰：刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变。观乎

人文，以化成天下。

《周易》对“天文”与“人文”的区分，首先是从卦象的结构来说的，进而再论及“天文”与“人文”的不同作用。

就卦象言，“天文”与“柔来而文刚”、“刚上而文柔”相联。賁之下卦为离，为阴卦，为柔；上卦为艮，为阳卦，为刚。阴阳刚柔交错，故为“天文”之象。《周易》的“天文”之“文”的观念，还与人世的吉凶、善恶相关，不只含有美的意思。但专从美学上看，“天文”又正是指自然界的美。

“天文”的作用在于“观乎天文，以察时变”。“观乎天文”却并非为了审美，或主要不是为了审美。不过，当“观乎天文”而看到了吉利的景象，这也就是美的景象，如泰、豫、离、恒、大壮诸卦所言，均包含有美的自然景象。乾、坤二卦所描绘的自然景象，当然更包含我们已讲过的阳刚之美和阴柔之美。

《周易》的“人文”观念，从卦象上看，是与賁卦由下离上艮组成相关的。“文明以止”即是一切文饰、美饰均须止于礼义，符合礼义的要求。“人文”也不等于就是社会美，但包含了社会美。《周易》对“天文”与“人文”的区分，在中国美学史上，最早包含了对自然美与社会美的区分，同时还包含了对两者的相互关系的深刻理解。

“人文”的作用在于“观乎人文以化成天下”。“化成天下”，其中也包含了发挥审美的教育作用。

在《周易》的思想体系中，“人文”虽不同于“天文”，但“人文”又是从“天文”而来，并与“天文”一致的。由于《周易》认为人类的伦理道德及与之相关的美的观念是同自然界完全一致，并以自然界为根据的，因此它也就在根本上肯定了“人文”与“天文”的不可分离的一致性。仅从美学角度看，也就是肯定了自然界的美与人类社会生活中的美的不可分离的一致性。

自古以来，中国艺术就很重视人与自然的交感，把自然看作是与人类情感相关的对象，很为强调“景”与“情”的交融统一。这正是中国艺术在对自然的描绘上的成功和卓越之处。中国山水画、山水诗有很大发展，在世界艺术史上有重要地位，都与此密切相关。而它的哲学和美学的基础，正在于对人与自然的统一的充分肯定，特别是在于《周易》对“人文”与“天文”的相通、一致的充分肯定。

五、象数与美

《周易》的象数理论具有多方面的美学意义，在象数理论中包含着制象与模仿、取象与比兴、意象说、数与美、观象制器等一系列重要问题。

（一）“象”的含义

“象”既指八卦之形象，又指由八卦之形象所代表的天、地、风、雷、水、火、山、泽等八种事物之象。八卦重叠而为六十四卦，于是又生出六十四种卦象，每一卦象均有指示吉凶的意义。

“象”均指天地万物之形象。“象”亦是“形”。有形即有象，有象即可见。

《周易》认为卦象是圣人观察模拟天地万物以及人自身的形象而创造出来的。“象”可以解为作动词用的“像”。这就涉及到了卦象的创造与模仿的关系这一重要问题。

（二）卦象——哲学性与艺术性的符号

卦象的创造是圣人观察至为杂多的天地万物以及人自身的形象，“拟诸其形容，象其物宜”而创造出来的，源出于对天地万物及人自身的形象的模拟。但这与古希腊的模仿说又有很大不同。

自道家到《周易》，中国古代早已有效法自然的思想，并且占有重要地位。但这种效法自然决非如古希腊模仿说所讲的那样，对自然作一种感性形象的描摹、再现，而是要求人类的行动须符合于自然的变化规律。这种效法自然表现在两个方面，一是按照自然变化的规律去进行生产，如春种、夏长、秋收、冬藏，“使民以时”或“敬授民时”，就是效法自然的变化；一是认为自然本身的变化规律与人类的伦理道德是完全一致的，伦理道德的根据就在自然之中，因此按照伦理道德行事也就是效法自然。

这样一种与古希腊模仿说不同的模仿观就是《周易》所讲卦象创造的根据。虽然卦象是“观象于天”，“观法于地”，“近取诸身，远取诸物”而创造出来的，但又决非对天地万物的感性形象的模仿、再现。因为卦象的创造，目的是为了“以通神明之德，以类万物之情。”“神明之德”，指的是天地万物变化的神妙的规律。卦象的创造相对于天地万物而言，是“拟诸其形容，象其物宜”。这里的“拟”是比拟之意，只是对天地万物所具有的形象加以比拟，不是加以形象的描摹、再现。“象其物宜”的“象”也非形象的描绘、再现之意，而是象征、显示之意。卦象是对天地万物的，与人事吉凶祸福相关的神妙变化规律的一种比拟性、象征性的模仿。用以模仿的手段也非具体地描绘，而是一些代表不同事物的抽象符号即八卦和八卦的各种不同组合。

这种模仿所重视的又决不只是形象自身，而是形象变化的规律。《周易》的模仿说实际就是以八卦的抽象符号来显示事物的变化规律，认为这些抽象符号与事物的变化规律之间有相似性、类似性。用阴爻与阳爻及由此产生的阴卦与阳卦两类抽象符号的组合、变化即可以显示天地万物及其发生的一切变化。如果说卦象也是模仿，那么它是用哲学符号对宇宙变化的，提高到了哲学普遍性的规律进行模仿。正因为这样，这种模仿实际是一种符号性的模拟，即以哲学性质的符号去模拟由哲学所抽象出来的宇宙的普遍规律。

《周易》看来在它所要达到的目的范围之内，成功地运用符号去表达了它的哲学原理，是因为《周易》这种在远古产生的哲学尚未达到现代哲学的高度抽象，仍然伴随着种种感性形象的意念。它所使用的符号，以及用以解释这些符号的语言，既是哲学性质的，又是艺术性质的。在很大程度上，它是以艺术的方式来表达哲学，处于艺术与哲学的中间地带。也正因为如此，它总是可以通向美学与艺术，含有丰富的美学意义。

《周易》的符号模拟法对中国美学的重要影响集中表现在下述两个方面。

第一，符号与艺术的关系。

《周易》把这种符号称之为“象”（卦象），同时又称之为由阴爻与阳爻、阴卦与阳卦代表的不同的事物“相杂”而成的“文”。这“文”不全等于美，但包含了美。

显示阴阳变化的卦象符号之所以会具有美的、艺术的性质，首先是由于《周易》认为美存在于阴阳的变化之中，其次是由于卦象符号的创造源于对天地万物的观察，其中也包含了对天地万物的美的观察，例如“观鸟兽之文。”

卦象符号具有审美、艺术的性质，而且是“以通神明之德，以类万物之情”的。在中国古代的思想中，由于真善是合一的，美善也是合一的，所以艺术也同样可以被看作是“以通

神明之德，以类万物之情”的，其作用与卦象符号相同。《周易》的卦象符号，一方面具有符合于美的形式规律的结构，另一方面，它所“图”之“理”又不是某种与人类无关的概念、原理（如力学的原理之类），而是能够进入艺术的“理”。决定了卦象符号虽不是艺术作品，却可与艺术相比拟。

第二，表现与再现的关系。

以交感说为依据的中国艺术是很重视主体情感的表现的，但中国艺术也并不排斥再现。再现可以有两种情况，一是对事物的感性形象的再现，一是对事物的结构、关系、功能的再现。在《周易》的观念中，一切变化均与阴阳的结构、关系、功能分不开。或吉或凶，或成或败，都取决于卦象所显示的阴阳的结构、关系、功能。所谓“象也者，像也”，并非仅与事物外在的状貌相像，而是与决定事物状态的阴阳的结构、关系、功能相像。这种观念深刻地影响到中国的美学与艺术。

中国画论之所以提出“不求形似”或“不似之似”，就因为“通神明之德”、“类万物之情”并非借助于逼真地模仿外物，而是借助于把握表现在事物变化中的阴阳的结构、关系、功能。就感觉上的逼真来说，它是“不似”的；就把握了表现在事物变化中的阴阳的结构、关系、功能，并由此而达到了“通神明之德”、“类万物之情”的目的来说，它又是“似”的。所以，我认为颜之推所说的“图画非止艺行，成当与《易》象同体”这句话，深刻地把握住了中国绘画美学的根本，同时也可推及于其他各门艺术。

中国山水画，不是与日常感觉印象非常相合的风景，而显得是由画家加工组织而造成的。一切都经过不拘于自然原物的处理，种种描绘的手段显得是符号化的（如点、皴、钩叶等均有特定程式），整个画面的形式节奏感非常鲜明强烈，一棵树、一块石就是一个特定的形式结构，并且都合于《周易》所言阴阳刚柔相应、相错、相综等等变化的规律。由此而把自然山水作为一个“至赜而不可恶”的、美的形式结构呈现在我们眼前，并把我们的带一种与宇宙人生相关的哲理——伦理境界。中国艺术所要追求的形式结构，既是主体情感的表现，同时这形式结构又仍然被看作是天地万物形式结构之美的对应物。就意义而言，中国艺术可以说是很重视再现的。

（三）取象与比兴

卦辞爻辞对卦象的种种解释，其根本都是建立在对上下卦所代表的事物及两者关系的解释之上的。离开卦象所代表的事物即无从解释卦象。这种从卦象代表的事物及其关系出发去解释卦象的做法就叫作取象。

取象的观念在《周易》之前早已有了。这就是选择某些自然物而来的人造符号以指示、象征社会生活中的政治伦理道德及善恶美丑，使人知所遵循。

由于卦象本不过是抽象的符号，仅仅指明了它所代表的事物，因此要经由文字描述而构成形象，又要把它联系于人事活动，都是很需要发挥想象力的。孔颖达说象有“实象”与“假象”之分，也就是清章学诚《文史通义》所说“有天地自然之象，有人心营构之象。”

我们只要把《周易》诸卦的大象辞及小象辞稍作研究，即可看出《周易》的取象释卦，虽不是出于艺术的目的，但却十分富于与艺术相通的想象。正因为这样，很早就有人指出《周易》的取象释卦与诗的比兴相似。

朱熹已提出了《周易》的取象是否即诗的比兴的问题，而他的回答是否定的。至清代，章学诚在《文史通义》中力主《周易》的取象即《诗经》的比兴，而且还与《庄》、《列》的寓

言相提并论，刚好与朱熹的看法相反。

在我看来，《周易》的取象应是其来有自的，当与远古的图腾、巫术、传说相关。因为这种取象是以某一自然物指示、象征某一伦理道德观念和吉凶善恶。

取象与比兴的共同之处就在于它们都是通过某种自然形象来向人显示、传达某一伦理道德观念、思想。在这里，观念、思想不是通过理性的逻辑推理得出的结论，而是直接由形象引申出来，也就是直接由某一自然物的形象中联想到、意识到某种观念、思想。这就是《周易》的取象具有某种艺术性质，可与艺术有相通之处的原因。

（四）中国美学的意象论

《周易》论象，涉及了象与意的关系这个在中国哲学与美学中有重大意义的问题，并提出了“立象以尽意”的观点。

《周易》的这一观点是针对“书不尽言，言不尽意”而提出的。

“言”能否“尽意”的问题，实际取决于所要“尽”的“意”是怎样的一种“意”。这里，应区分四种不同的“意”：（1）在经验实证范围内的“意”，自然科学和社会科学所欲“尽”的“意”即属于这种情况；（2）宗教的“意”；（3）艺术的“意”；（4）哲学的“意”。第（1）种“意”是能“尽”，可“尽”的。第（2）和第（3）种“意”，则正好属于“言不尽意”的情况。第（4）种“意”，可以说不是不可“尽”，但又非完全可“尽”。

从《周易》的论述中可以清楚看出，它认为“言”虽不能“尽意”，而“象”却是可以“尽意”的。

《周易》所说的与“言”不同的“象”指的就是卦象。从现代的观点看，也就是与语言不同的符号。符号能否“尽意”的问题，取决于以符号代表的语言能否“尽意”。我认为可以有四种符号。第一种是用于日常实际活动的符号（如交通符号）和科学使用的符号，它们都是能“尽意”的。第二种是宗教符号，它有所指，但不能“尽意”，例如中国道教的符箓。第三种是艺术符号，也不能“尽意”。第四种就是哲学符号。以符号来表达哲学，局部说有可能，整体说不可能。但《周易》确实又以卦象这一符号来表达它的“阴阳相推而生变化”这一根本思想，这是由一些特定的原因、条件所决定的。《周易》符号完全不同于科学的符号，而是一种既有哲学性质，又有巫术宗教性质、艺术性质的符号，因此是不“尽意”的符号。但恰好因为这样，它就能给美学与艺术以重要的启示。

“立象以尽意”对中国美学的影响集中表现在两个方面。首先是使中国美学把美与艺术的问题同“象”的观念联系起来了。各种在音乐、文学之外，使用直接可视的物质媒介的艺术部门从此获得了理论的根据，艺术不再只是与声和言相连了。另一方面还表现在与“立象以尽意”有直接关系的“意象”问题上。

一切艺术作品，一方面是一个诉之于感官和内心想象的“象”，另一方面在这个“象”中又呈现出艺术家所要显现、传达的某种“意”。因此，说一件艺术作品是由“意”与“象”两者交融而构成的，只要不对意象的产生作唯心神秘的解释，那么这种说法是合理的、深刻的。以《周易》的卦象来说，它当然不是艺术作品，但从它既是一个可感知的“象”，同时又包含着、显示着某种“意”来看，是与艺术作品有类似之处的。

《周易》对“意”和“象”两者的理解都有切近于艺术之处。从“意”来说，由于“象”所要表现的“意”与人事的吉凶祸福密切相关，因此它是可以通于艺术的。从《周易》所说的“象”来看，它所说的“象”是我们已分析过的“文”，完全符合于美的形式规律，对卦象

的意义的文字描述也是很富艺术性的。《周易》所讲的“意”与“象”两个方面均与艺术相通、类似、切近。艺术是与对人的存在的感受与反思相关的“意”表现于符合美的形式规律的“象”。

较早使用“意象”一词的是刘勰《文心雕龙·神思》。刘勰对《周易》的哲学与美学有很深入的理解，他的文学、美学理论就是在《周易》的思想基础上建立起来的。

相对于意象来说，意境说在中国美学中的影响要大得多。但这在很大程度上要归功于王国维的阐明与提倡。

意象说是意境说的理论前提，意境说是意象说的更具体的阐发。因为“境”与“象”不能分离，只有先肯定了艺术是“意”与“象”的统一，才会产生出“境”的问题来。必如《周易》所说“在天成象，在地成形”，方会有“境”。中国人所说之“境”向来与天地分不开。即使是王国维所说心中的“境”，也与天地分不开。最高之“境”，也与天地分不开。最高之“境”即是《周易》所说“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。”《周易》象辞说“象”，同时也展示了许多“境”。

（五）象、数、美

在《周易》中，象、数、美（“文”）三者是密切相关的。中国美学正面、明确地论及美与数的关系实始于《周易》。

《周易》以构成卦象的阳爻为奇数，阴爻为偶数，这就从根本上决定了象与数是分不开的。《周易》把象同数联系起来主要有三个原因。第一，《周易》认为天地万物是“杂”的，不是单一的。因此，要掌握天地万物就需要掌握数及数的变化。第二，自古以来对农业生产有重大意义的天文历法与数密切相联，这就更使数同对天地的认识不能分离。离数而言天地是不可能的。第三，《周易》本是占筮之书，而占筮是使用蓍草，按一定的程式进行演算，以得出明吉凶的卦的。

《周易》认为“物相杂，故曰文”，“文”的构成又是“参伍以变，错综其数”的结果，与数密切相关。“文”与数相关，“文”又含有美之意，因此“文”与数的关系即隐含有美与数的关系。

《周易》的“文”的观念首先是与它认为天地万物“相杂”而成“文”这一看法相联的。先要有这种“文”的观念，然后方有卦象的创造和与卦象相关的数的观念。

基于“物一无文”的观念，中国人在解决美与数的关系问题时特别注重的是物如何“相杂”而成“文”，这种“相杂”从数的观点看有何规律，不是如古希腊人那样特别着重于与数相关的比例问题。与数相关的结构问题，在中国艺术中占有很重要的地位。不论诗、文、书、画、戏曲、建筑，在涉及数的方面，都要努力形成一种最佳的排列组合。杂乱无章，杂而不能成“文”，历来是中国艺术的大忌。

由于中国艺术所追求的结构是在“参伍以变，错综其数”中显示出来，很为重视结构的变化，在涉及数的问题时极少提出什么一个固定的数学公式。在数的问题上，它讲得较多的是“一”与“多”的关系，要求处理好这种关系。《周易》已含有“一”与“多”统一的思想。“一”分为“多”，“多”又归于“一”。能如此，就能形成杂而不乱的“文”。

（六）观象制器——古代技术美学

《系辞上》提出了观象制器的思想，实即中国古代的技术美学。

“以制器者，尚其象”。这是说依据《易》来制作各种器物的人们最重视的是它的“象”。

《系辞下》指出网、耜（木鋤）、耒（犁）、舟、楫、杵、臼、弓、矢、宫室、棺等器物，都是取《易》之“象”而创造的。一些论者认为《周易》这种看法恰好把历史颠倒了，因为先要有各种器物然后方有卦象。这种批评是对的，但又有简单化的毛病。由于《周易》的卦象以抽象的方式显示了事物的形式结构，并且符合美的形式规律，制器者能否从卦象上获得某种启示甚或灵感呢？我认为是可能的。

制器需要观象，而《周易》所说的“象”是同“文”、美分不开的。在《周易》的思想中，天地相杂而成“文”，天地万物之“象”在本性上就是美的。因此，将制器与观象相连，也就是将制器与天地万物之“文”、美相连，要求器不仅是实用的，而且还要能体现天地万物之美的形式、形象。这样，制器的活动同时就带有美的创造的性质，器的功能与美（这是一切技术美学的根本问题）不是不能相容的，而应当是彼此一致的。这一思想，在《考工记》中已作了很好的具体发挥。

《考工记》论述各种器物的制造，不能不涉及与器物的形式、功能相关的大小尺寸，也就是数的问题。通过它的论述，看来也正是《周易》所说“参伍以变，错综其数”的体现。《考工记》在讲器物的尺寸变化时，常常讲到以三为准而变，以五为准而变。三去其一，即得出另一尺寸；五去其一又得出另一尺寸，如此等等。《周易》用“参伍以变”说明卦象之变化结构，正是这种方法的应用。三去其一、五去其一，奇数变为偶数，即阳变为阴。依此法而为，从六开始不断地“去其一”，即得出奇偶相间的六个数，正可以说明卦的六爻的阴阳不断变化。但卦的阴阳变化是多种多样的，所以又须“错综其数”。由《考工记》对器物制作中数的变化的论述以明《周易》所说“参伍以变，错综其数”之意，当非偶合，或可说明卦象的构成法是与先民在物质生产中对数的变化与处理的认识有关的。从美学上看，这种通过“去其一”而实行的“参伍以变，错综其数”的方法，是卦象的构成法，也是形成变化多端、错落有致、杂而不乱的形式结构的方法，当然也是《考工记》所说“百工”处理器物的结构装饰的方法。

（刘纲纪）

第十六章 周易象数与古代科学

一、周易象数对古代科学发展的影响

《周易》这部古代哲学著作，它所阐述的宇宙变化理论和象数思维模式，数千年来对锻炼古代思想家、科学家的理论思维能力和思维方法起过重要作用。许多思想家、科学家在易学思想教养下成长；不少发明创造同易学思想都有密切联系。《四库全书提要》论及《周易》同古代科学文化的关系：“易学广大，无所不包。旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说。”

《周易》象数思维模式，同其哲理一样，素为科学家们所信奉，关于《周易》的象和数，《易传》论述道：八卦的产生是圣人观象的结果。“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”（《系辞下》第二章）。象的实质在象其物，“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”（《系辞上》第十二章），关于数，《系辞》则说：“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。”有象有数，《周易》乃成为中国古代的“宇宙代数学”。它蕴含着相当深刻的数理哲学，可以“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。”（《系辞上》第四章），古代科学家借用《周易》取象比类和运数比类的思维方法，进行科学思维锻炼，不无道理。

《周易》象数学，制定种种象数思维模式，黄宗羲《易学象数论》分析了十一种易象，《四库全书提要》评述该书要旨说：“大旨谓圣人以象示人，有八卦之象、六爻之象、象形之象、爻位之象、反对之象、方位之象，七者备而象穷矣。后儒之伪象者，纳甲也、动爻也、卦变也、先天也，四者杂而七者晦矣，故是偏崇七象而斥四象。”《易学象数论》前三卷分析象，后三卷分析数，其数包括洪范数、皇极数、六壬、太乙、遁甲等。他认为“世儒过视象数，以为绝学，故为所欺。”他要一一疏通，加以廓清，黄宗羲对于易学象数，既不一概斥为荒谬，也不盲目推崇。但他未结合易学象数的实际运用和古代思维发展的历程，比较其得失，分清其主流与支流，作出确当评价。

易学象数作为一种逻辑思维工具，不妨称为易学逻辑。《淮南子》谓“清明条达，《易》之义也。”（《泰族训》）利用象数模式的确有“清明条达”的思维效果。因为它在一定程度上可以帮助人们整理杂乱的感觉经验，使之条理化、图式化，利用各种图式结构，把人们观察实验得来的关于事物发展的节律、周期、对称、平衡、相互制约等情况加以规划，某些图式甚至可以帮助人们进行预测。恩格斯指出：“以往自然哲学的特点是，用理想的、幻想的联系来代替尚未知道的现实的联系，用理想来补充缺少的事实，用纯粹的想象来填补现实的空白。他在这样做的时候提出了一些天才的思想，预测到一些后来的发现，但是也说出了一些荒唐的见解，这在当时是不可能不这样的。”（《马克思恩格斯选集》第四卷第242页）。象数思维影响下的古代自然哲学，大抵如是。

本文就是易学象数在古代某些科学技术中的运用，作些介绍。他对古代科学的发展究竟起了进步作用，还是阻碍作用，值得具体分析。古代科学家乐于利用易学象数，无非是它便于“以近于系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。”（同上）对中国古代科学创造起

过“助产婆”的作用的易学象数，值得认真加以研究。

二、天文星移斗转周期与地理分野坐标系统

易学象数从仰观俯察而来，为天文、地理所借用，是很自然的，实际上人们是以丰富的天文地理知识为基础，用它来进行归纳概括，便于掌握天向运转的周期和地理分野的坐标。

《易传》论述了天文地理同易象、易理的关系，指出“大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天不违，后天而奉天时”（《乾·文言》）。人们利用易学象数来规范天文地理知识，正是为了“与天地合其德，与日月合其明。”天文与历法关系十分密切，观天为了定历，目的在“与四时合其序。”

古代从农耕、畜牧、渔猎出发，普遍重视天象观察，天文知识十分普及，顾炎武说：“三代以上，人人皆知天文。”《日知录》写道：“‘七月流火’，农夫之辞也；‘三月在户’，妇人之语也；‘月离于华’，戍卒之作也；‘龙尾伏辰’，儿童之谣也。”依北斗七星的斗柄指向定四时，乃西周初年民众常识；“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”（《鹖冠子》）古代学者天文观测的兴趣浓厚，“昼则布算，夜则分野”，习以为常。观测天文，制定历法，需要辅助知识，易学象数成为常用的逻辑符号。《隋书·律历志》论述了天文、历法同易学象数的密切关系，指出“夫历者，纪阴阳之通变，极往数以知来，可以迎日授时，先天成务者也。然者悬象著明，莫大于二曜；气序循复，无信于四时。日月相推而明生焉，寒暑迭进而岁成焉。遂能成天地之文，极乾坤之变。……至乃阴阳迭用，刚柔相摩，四时既陈，八卦成列。此乃造文之元始，创历之厥初者欤？”

汉代，《周易》被定为官方教材，太学立有博士专门传授，易学象数知识，十分普及。用象数模式概天文知识，成为自然的学术倾向。著名经学家郑玄用易学象数纳十二地支和二十八宿，创立“爻辰说”。先以乾坤二卦交错排列，象征太极；其阴阳十二爻纳十二地支。地支布于四方代表四季十二月，再将二十八宿按天文四象，对应于四方。其地支按顺时针方向排列，二十八宿按反时针方向排列（表 16—1）。

表 16—1 十二爻、十二辰、二十八宿对应表

十二爻	坤六四	乾初九	坤六三	乾上九	坤六二	乾九五	坤初六	乾九四	坤上六	乾九三	坤六五	乾九二
十二辰	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅
二十八宿	斗	虚	室	奎	昂	觜	井	柳	翼	角	氏	尾
	牛			娄				星			房	
	女	危	壁	胃	毕	参	鬼	张	轸	亢	心	箕

表 16—1 排成圆图，房星在卯（坤六五）居东方；昴星在酉（坤六二）居西方；虚星在子（坤初九）居北方；星在午（乾四九）居南方，同天文四象相符合。东方苍龙，角、亢、氐、房、心、尾、箕；北方玄武，斗、牛、女、虚、危、室、壁；西方白虎，奎、娄、胃、昂、毕、觜、参；南方朱雀，井、鬼、柳、星、张、翼、轸。十二地支配二十八宿，足

以显示方位和季节，为何还要同象数相联系？古人认为，星移斗转的次序节律，可用地支标志，而其运转的原因，却不足以说明。配上乾坤二卦，方能说明星移斗转是由于乾坤之间阴阳二气的对立、转化，即两种相反势力交互作用的结果，把宇宙间一切变化，看作太极——这一宇宙本体内在矛盾运动的表现。

象数符号，又被古代地理学家借用来标示地理分野。古天文，以乾坤十二爻配十二辰，卯、

午、酉、子代表东南西北西方，四方各配七宿，符合古天文学将地球分为十二桔瓣状天区（见表 16—2），便于观察日、月、五星及其它天象在恒星间的位置的习惯。古地理，则借用地球分区方法，作地理分野，用天上的星宿对应地上的州、国，以体现天地相应的原理，此种天地相应思想，起源甚早。《周礼·春官·保章氏》谓“对域皆有分量。”《史记·天官书》以二十八宿配战国时期的地域名，那时还未同易学象数相结合，天地相应原则纳入易学象数，是汉代象数家。其对应关系如表 16—2。

表 16—2 乾坤爻位、十二辰、二十八宿、州、国分野对应表

爻位		坤六四		乾初九	坤六三	乾上九	坤六二	乾九五	坤初六	乾九四	坤上六	乾九三	坤六五	乾九二
十二辰		丑		子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅
二十八宿		斗		虚	室	奎	昂	猪	井	柳	翼	角	氏	尾
		牛				娄				星			房	
		女		危	壁	胃	毕	参	鬼	张	轸	亢	心	箕
分野	国	吴	越	齐	卫	鲁	赵	晋	秦	周	楚	郑	宋	燕
	州	扬		青	并	徐	冀	益	雍	三河	荆	兗	豫	幽

制定星宿分野是古代星相家宣扬天人感应的需要，文学家和诗人，沿用之以润饰诗文词藻，遂成家喻户晓。王勃《滕王阁序》：“星分翼轸，地接衡庐。”据《越绝书》，翼轸是南阳、汝阳、淮阳、庐江、豫章、长沙的分野。李白的《蜀道难》：“扪参历井仰胁息，以手抚膺坐长叹。”因为蜀道地跨雍益二州，参宿为益州分野，井宿为雍州分野。

将天上星宿同地上州国相对应，就天文说是“分星”，就地理说是“分野”，现在看来价值不大。它反应了古人的一种思维模式，天地人三才统一，可用象数表示。

根据分野说，古人用八卦制定地平坐标系统。子午为经，卯酉为纬，震东、兑西、离南、坎北为四正，对于人们观察不同季节太阳升降的时辰和昼夜之长短，有一定参考价值。《周髀算经》指出：“冬至夜极长，日出辰入申；夏至昼极长，日出寅入戌。”所用地平坐标与此相符。

从卦象上看，震、离、兑、坎四正卦，既代表东西南北四方，又代表春夏秋冬四时，在医学上有一定意义。《素问·异法方宜论》分析中国四方不同地域医疗卫生的特点说：东方鱼盐之地，民食鱼而嗜咸，多病癰疽，宜砭石；西方沙石之地，民食华而脂肥，多内病，宜毒药；北方高寒之地，民乐野处而食乳，藏生寒满，治宜灸灼；南方地下，雾露之所聚，民食脂嗜酸，多病挛痹，宜微针。足见，古人研究四方地域特征，既有生产意义，同医疗卫生关系亦密切。古人研究天文、历法，掌握四时变化，按天地人统一的思维模式，安排作息时间，符合生产要求，也符合养生之道。在研究天文、地理时，借用易学象数是传统文化影响的结果，本不是故弄玄虚。

三、历法、物候阴阳变化节律

中国自古以农立国，为了指导农业生产，历代帝王重视历法。《尚书·尧典》记载，帝尧命羲和掌天文，观察日月星辰的出没周期，为民授时。其方法是看不同季节昏时南方中天星

象的变化，“日中星鸟，以殷仲春。”“日永星火，以正仲夏。”“宵中星虚，以殷仲秋。”“日短星昴，以正仲冬。”统治者认为准时颁布历法，是安定社会的保障。《易传》主张，人们生产、生活应“与四时合其序”；《内经》认为人们“法于阴阳，和于数术”，就可寿度百岁。掌握历法同进行农业生产和养生保健息息相关。

汉代象数家，将古代长期积累的历法知识，纳入易学象数体系，选用《周易》十二卦卦象，象征十二月阴阳寒暑的消长，倡“十二消息卦”说。其循环图象见表16-3。

表 16-3 十二消息卦循环图

卦象												
卦名	复	临	泰	大壮	夬	乾	姤	遁	否	观	剥	坤
节气	冬至	大寒	雨水	春分	谷雨	小满	夏至	大暑	处暑	秋分	霜降	小雪
	小寒	立春	惊蛰	清明	立夏	芒种	小暑	立秋	白露	寒露	立冬	大雪
月建	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
夏历月份	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表绘成圆图，以子午为经，卯酉为纬，春分、夏至、秋分、冬至正当东南西北四方，卦象描写了四季变化的三个特征。

（一）阴阳消长呈正弦曲线

变化过程

其过程自复至乾，表示阳气逐渐增长，阴气逐渐消减，从冬至一阳初生，到芒种而阳气极盛；自姤至坤，表示阴气逐月增长，阳气逐月消减，夏至一阴初萌，至大雪而阴气极盛。《淮南子·天文训》云：“夏日至，则阴乘阳，是以万物就而死；冬日至，则阳乘阴，是以万物仰而生。”

（二）四季寒暑变迁有节律

自子至巳，冬至到立春、春分到立夏，由寒而温而暑，温度呈上升趋势；自午至亥，夏至到立秋、秋分到立冬，由暑而凉而寒，温度呈下降趋势，都可通过卦象察觉，以“复”卦代表冬至，亦根据《复·大象》。《周髀算经》则指出：“冬至从坎，阳在子，日出巽而入坤，见日光少，故日寒。”“夏至从离，阴在午，日出艮而入乾，见日光多，故日暑。”

（三）昼夜长短有节度

二十四节中，春秋曰分，夏冬曰至，是按阴阳气数立说。《类经图翼》分析道：“既有其气，亦必有其数，数非气不行，气非数不立。”“春秋何以言‘分’？分者半也，谓阴阳气数时分于此也。故以刻数之多寡言，则此时昼夜各得五十刻。”“夏冬何以言‘至’？至者极也，言

阴阳气数消长之极也。故以刻数之多寡言，则夏至昼长五十九刻，夜长四十一刻；冬至昼长四十一刻，夜长五十九刻，是当昼夜长短之至极”（《运气上》）。

十二消息卦，对阐明创制历法的原理并无帮助，其取象数描绘四时变化的节律，对强化人们的认识，便于观察四时阴阳节律变化，有一定积极意义。

《灵枢经》利用洛书与八卦象数创立“九宫八风”说，同样为人们顺应时气提供了方便。其说将四立、二至、二分配以洛书九宫。“立秋二，玄委，西南方。秋分七，仓果，西方。立冬六，新洛，西北方。夏至九，上天，南方。招摇（五）中央，冬至一，叶蛰，北方。立夏四，阴洛，东南方。春分三，仓门，东方。立春八，天留，东北方”（《九宫八风》），如图 16—1。

立夏 (巽四) 阴洛	夏至 (离九) 上天	立秋 (坤二) 玄委
春分 (震三) 仓门	中央 招摇	秋分 (兑七) 仓果
立春 (艮八) 天留	冬至 (坎一) 叶蛰	立冬 (乾六) 新洛

图 16—1 九宫八风图

《灵枢》指出：“太一移日，天必应之以风雨。”“风从所居之乡来为实风，主生，长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀，主害者。谨候虚风而避之。故圣人曰：避虚邪之道，如避矢石然。”（同上）

图上“坎一、震三、离九、兑七”之说，同《月令》、《汉书·五行志》所谓“坎六，震八、离七、兑九”之说不同，同唐一行《卦议》所引孟喜的“坎七、震九、离八、兑六”之说亦异。诸家说法不一，且未必有科学价值，这种思维方法，在古代却比较普遍，便于记忆，但

习以为常，就会束缚人们的科学思维，对科学发展难免发生阻碍。

象数家还借用十二消息卦描述七十二候的周期。十二卦七十二爻，每爻主一候。如下：

复：初九、鸟不鸣。六二、虎始交。六三、荔挺生。六四、蚯蚓结。六五、麋角解。上六、水泉动——十一月建子。

临：初九、雁北乡。九二、鹊如巢。六三、雉始鸣。六四、鸡始乳。六五、鹧鸪厉疾。上六、水泽腹坚——十二月建丑。

泰：初九、东风解冻。九二、蛰虫始振。九三、鱼上冰。六四、獭祭鱼。六五、鸿雁来。上六、草木萌动——正月建寅。

大壮：初九、桃始华。九二、仓庚鸣。九三、鹰化为鸠。九四、玄鸟至。六五、雷乃发声。上六、始电——二月建卯。

夬：初九、桐始花。九二、田鼠化为。九三、虹始见。九四、萍始生。九五、鸣鸠拂其羽。上六、戴胜降于桑——三月建辰。

乾：初九、蜩始鸣。九二、蚯蚓出。九三，王瓜生。九四、苦菜秀。九五、靡草死，上九、小暑至——四月建巳。

姤：初六、螳螂生。九二、始鸣。九三、反舌无声。九四、鹿角解。九五、蜩始鸣。上九、半夏至——五月建午。

遁：初六、温风至。六二、蟋蟀居壁。九三、鹰乃学习。九四、腐草化为萤。九五、土润溽暑。上九、大雨时行——六月建未。

否：初六、凉风至。六二、白露降。六三、寒蝉鸣。九四、鹰祭鸟。九五，天地始肃。上九、禾乃登——七月建申。

观：初六、鸿雁来。六二、玄鸟归。六三，群鸟养羞。六四、雷乃收声。九五、蛰虫坏

户。上九、水始涸——八月建酉。

剥：初六、鸿雁来宾。六二、雀入大水为蛤。六三、菊有黄花。六四、豺乃祭兽。六五、草木黄落。上九，蛰虫咸俯——九月建戌。

坤：初六、水始冰。六二、地始冻。六三，雉入大水为蜃。六四、虹藏不见。六五、天气上腾，地气下降。上六、闭塞而成冬——十月建亥。

我国对物候的观察，记录甚早。《逸周书》、《大戴礼记·夏小正》的记录不够完善。《礼记·月令》、《吕氏春秋》十二纪、《淮南子·时则训》记载较详，同现传七十二候基本相同。物候知识是古人在渔猎、农耕活动中长期观察的成果，它是根据每年雨露霜雪雷电变化的周期，植物生长荣枯发育的节律，动物繁殖、候鸟去来的规律概括出来的。为的是便于安排牧畜、渔猎、农业生产活动。《月令》、《吕览》中物候按月安排，没有附会象数。象数家将物候按象数规律作出整齐排列，使其周期性一目了然。客观上对人们认识物候周期有强化作用。十二消息卦还有利于巩固人们关于自然界运动变化的整体观念。在这一意义上，历法、物候纳入易学象数模式不是徒劳的。

四、针灸、气功天人统一节度

医易相通，故医学同象数关系特别密切。《帝王世纪》说：“伏羲画八卦，所以六气、六腑、五行、五藏，阴阳四时，水火升降，得以有象；百病之理，得以有类。”《素问·针解》借洛书九宫数，表征九针。《灵枢》前九篇，亦借九宫数标示九法。《针解》说：“夫一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之。针各有所宜，故曰九针。”中医学强调天人统一，把人同大自然的一切变化，看作是相互制约的整体。不只五脏六腑、百脉经络是一有机统一体（参见《周易与黄帝内经》），《孔子研究》1987年第3期），人体同自然变化节律亦息息相通。中医五运六气学说（简称运气学说），对这一思想作了具体阐述。所谓“五运”，即探索一年五个季节天象和气象运动变化的规律；所谓“六气”，即根据我国的气候区域、气候特征、探索气候变化的规律。除探索季节气候变化的正常节律，还探讨反常的气候变化给人类带来的灾害。

关于运气学说：《内经·素问》、《灵枢》已有古典论述；《类经图翼》作了详尽解析。运气学说，用易学象数象征五气的运转，似觉神秘，而实含妙理；如能以现代科学揭示其中奥妙，对于医学、气功有一定参考价值。

《素问·五运行大论》对“五运”学说的经典论述是：“览《太始天元册》文：丹天之气，经于牛女戊分；苍天之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氏昴毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。”这段论述，结合易学象数，不难明白。

五天五运图载《类经图翼》。为了便于记忆，该书载有《五天歌》：“木仓危室柳鬼宿，火丹牛女壁奎边，土黄心尾轸角度，金素亢氏昴毕前，水玄张翼娄胃是，下为运气上经天。”张介宾对五运经天作了解释：

丹天之火气，经于牛女壁奎四宿之上，下临戊癸之方，以戊癸之所以为火运也。

苍天之土气，经于心尾角轸四宿之上，下临甲己之方，此甲己之所以为土运也。

苍天之木气，经于危室柳鬼四宿之上，下临丁壬之方，此丁壬之所以为木运也。

素天之金气，经于亢氏昴毕四宿之上，下临乙庚之方，此乙庚之所以为金运也。

玄天之水气，经于张翼娄胃四宿之上，下临丙辛之方，此丙辛之所以为水运也。

中医学认为，认识五运六气，对于医疗卫生十分重要。《素问·天元纪大论》说：“五运阴阳者，天地之道也。万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。”又说：“天有五行御五位，以生寒暑燥湿风；人有五藏化五气，以生喜怒思忧恐。”天人之间，息息相关，不通五气之运，必受天刑。

按现代地理知识，以离赤道远近，日照变化把我国气候区域，划为热带、积温带、暖温带、温带、寒带。中医学所概括的特征，则是东温、南热、西燥、北寒、中湿。南热、北寒说，同按纬度分气候带原则一致；东温、西燥说，同我国四季候风、雨量变化规律也大体相符，故五运说有其合理成分。

五运六气有常有变，沈括《梦溪笔谈》对此有评论。“医家有五运六气之术，大则候天地之变，寒暑风雨，水旱螟蝗，率皆有法；小则人之众疾，亦随气运盛衰。今人不知所用，而胶于定法，故其术皆不验。假令厥阴用事，其气多风，民病湿泄，岂溥天之下皆多风，溥天之民皆病湿泄邪……大凡物理有常有变，运气所主者，常也；异乎所主者，皆变也。”（《梦溪笔谈》）卷七）这一思想同《素问》一致，“夫五运之政，犹权衡也。高者下之，下者举之，化者应之，变者复之，此生长化成收藏之理，气之常也。失常，则天地之四塞矣”（《气交变大论》）。

中医学把易学象数引入针灸原理，建立“灵龟八法”，又称“奇经纳卦法”，将奇经八脉的八个穴位，纳入洛书九宫数，结合《灵枢·九宫八风》所揭示的八风原理，按日时开穴治病，奇经八脉的八穴同八卦九宫的关系，见下歌诀：“坎一联申脉，照海坤二五，震三属外关，巽四临泣数，乾六是公孙，兑七后溪府，艮八系内关，离九列缺主。”

八穴同奇经八脉相对应：内关通阴维脉，公孙通冲脉，列缺通任脉，照海通阴跷脉，外关通阳维脉，临泣通带脉，后溪通督脉，申脉通阳跷脉。通常是两穴配合运用。八穴纳入八卦九宫，目的在于便于记取开穴的干支日时基数。

还有“飞腾八法”。它是以奇经八脉的八穴，按干支时辰开穴治病。它同“灵龟八法”不同之处，在于不用天干地支基数，直接逢时开穴。其歌诀是：

“壬甲公孙即是乾，丙居艮上内关然，戊为临泣生坎水，庚属外关震相连，辛上后溪装巽卦，乙癸申脉到坤传，己土列缺南离上，丁居照海兑金全。”依此歌，每日取十二日辰所对应的穴位按时开穴。如甲子时开公孙，乙丑时开申脉，丙寅时开内关，丁卯时开照海……

不难看出，每论灵龟八法和飞腾八法，都借用了八卦之象、九宫之数。易学象数虽不能帮助发现奇经八穴，也不决定八穴开闭的时间。却便于概括已有医疗经验，类似逻辑符号，这些符号为人们喜闻乐见，并有众人皆知的特殊规定，如方位、季节、相互关系等。比一般逻辑符号具有更丰富的内涵。

有两千多年发展史的中国气功术，更用易学象数总结其经验。被誉为“丹经之祖”的《周易参同契》引《易》象论内丹，不通易学象数很难攻读。所谓内丹，无非是根据人体固有的组织、器官，及其所含的血气物质，经过巧妙调整，理顺它们的关系，达到特殊的生理功能态。丹家在描述人体内气变化过程时，引入象数观念。科学内容杂以奇特象数，神秘引语，越发令人费解。《参同契》首先以乾坤坎离四卦作为基本概念：“乾刚坤柔，配合相包，阳禀阴受，雄雌相须。偕以造化，精气乃舒，坎离冠首，光耀垂敷”（《中篇》）实以大宇宙喻人身小宇宙，独以阴阳精气，释一切造化之机；以坎离喻日月，释人体心肾、水火之升降离合。引易学象数，论述鼎炉、炉火、铅汞、进火退符、龙虎交媾、浴沐等造化之机。乾坤坎

离四卦被定为基本概念的理由是：“乾坤者，易之门户、众卦之父母；坎离匡廓，运轂正轴。牝牡四卦，以为橐籥。”朱熹解释说：“乾坤以宇宙言之，则乾天在上，坤地在下，而阴阳变化，万物始终皆在其间。然则乾坤其炉鼎欤？乾坤位乎上下而坎离升降于其间。所谓易也，先天之位，乾南、坤北，离东、坎西是也。故其象如垣郭之形，其升降则如车轴之贯轂以运轮，一下而一上也。”

《参同契》阐明炼内丹的关键在于人体小宇宙须同大宇宙运动变化的节律一致，运用十二消息卦正可表述四季阴阳变化，比喻身中周天火候。

为了便于观察月相变化，协调人体生物钟同自然节律的关系，《参同契》注重月体纳甲说。指出：“三日出为爽，震受庚四方；八日兑受丁，上弦平如绳。十五乾体就，盛满甲东方。七八道已訖，屈折低下降。十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东北丧其明。节尽相禅与，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。”这段话可绘成纳甲图，见表 16-4。

表 16-4 纳甲图

日期	三日	八日	十五日	十六日	二十三日	三十日
月相	初明	上弦	月圆	初亏	下弦	晦
卦象	☳震	☱兑	☰乾	☴巽	☶艮	☷坤
天干	庚	丁	甲壬	辛	丙	乙癸
方位	西	南	东	西	南	北

为便于掌握自然节律，使人体生理节律与之相应，气功师们创立所谓“遁甲术”。而准确控制太阳出没的时辰是其关键。为此编了如下歌诀：“正九出乙入庚方，二八出兔（卯）入鸡（酉）场。三七发甲入辛地，四六出寅入戌藏。五月生艮归乾上，仲冬出巽入坤方。惟有十月与十二，出辰入申仔细详。”（《奇门遁甲大全》）

绘制圆图，其要领是：

1. 地支的排列

子午为经，卯酉为纬。子北午南，卯东酉西。

2. 天干的排列

甲乙居东方，间以卯；丙丁居

南方，间以午；庚辛居西方，间以酉；壬癸居北方，间以子。

3. 八卦的排列

坎、离、震、兑四正卦，同子、午、卯、酉位置重合。乾居西，介于戌亥之间；坤居西南，介于未申之间；艮居东北，介于丑寅之间；巽居东南，介于辰巳之间。地支取十二，天干取八（去戊己），八卦取四（去重合之四正卦），其二十四分，正是十二辰的初时与正时之和，同当今一日二十四时吻合。古代没有准确的钟表，奇门遁甲术依据滴漏和日圭记录的时辰编定候日歌诀，对于气功炼养十分必要。

为密切注意四季阴阳变化，提出所谓天门、地户（天根、月窟）说，实际上就是将《五天五运图》中乾巽二卦所居的位置，即奎壁、角轸之间的分界神秘化。壁奎之间为天门，角轸之间称地户。《素问·五运行大论》：“所谓戊己分者，奎壁、角轸，则天地之门户也。”《遁甲经》谓六戊为天门，六己为地户。张介宾《类经图翼·运气上》对天门地户有详细解释。

“春分二月中，日躔壁初，以次而南，三月入奎娄，四月入胃昂毕，五月入觜参，六月入井鬼，七月入柳星张；秋分八月中，日躔翼末，以交于轸，循次而北，九月入角亢，十月入氐房心，十一月入尾箕，十二月入斗牛，正月入女虚危，至二月复交于春分入奎壁矣。”他根据周天七政在二十八宿间躔度变化的节律，总结这一躔度变化所显示的阴阳消长之机，指出：“是日之长也，时之暖也，万物之发生也，皆从奎壁始；日之短也，时之寒也，万物之收藏也，皆从角轸始。……自奎壁而南，日就阳道，故曰天门；角轸而北，日就阴道，故曰地户。”天门地户之说，无非在突出阴阳二气消息之始几。掌握这一始几，对于气功有着特别重要的意义。

邵康节称天门地户为天根月窟，《击壤集》写道：“耳目聪明男子身，洪钧赋予不为贫。须探月窟方知物，未蹶天根不识人。乾遇巽时观月窟，地逢雷处识天根。天根月窟闲来往，三十六宫都是春。”《易学象数论》作了分析：“康节因先天图而创为天根月窟，即《参同契》乾坤门户牝牡之论也。故以八卦言者，指坤艮二卦之间为天根，以其一阳所生之处也；指乾巽二卦之间为月窟，以其为一阴所生之处也。”把握四季阴阳消息之节律，以为天人相应之准绳，医学如此，针灸如此，气功亦如此。易学象数之妙用，历久不衰，只因其用以标志四季阴阳消长节律，有其合理性，不易为其他思维模式所替代。

五、古代乐律律吕损益法则

自汉代始，往往律历并称，《汉书·律历志》集其大成。律指乐律，历指历法，二者均被称为术数之学，有共同特点是通过易学象数，进行复杂精密的数学演算。

《律历志》首先阐明“数”与乐律的密切关系。“《虞书》曰：乃同律、度、量、衡、所以齐远近之民信也。自伏羲画八卦，由数起，至黄帝尧舜而大备。三代稽古，法度章焉。”说明乐律之有数量法度，由来以久。《律历志》论述研究乐理所要把握的五项基本内容，第一就是“备数”。“数者，……本起于黄钟之数，始于一而三之，三三积之。历十二辰之数，十有七万七千一百四十七，而五数备矣。”这些数字及其算法，就涉及易学象数的妙用。

古代乐律采用十二律制，即将一个八度分为十二个不完全相等的半音，大致相当于现代音乐中的十二个调。十二律分阴阳两大类，六阳律称六律，六阴律称六吕。简称律吕，六律和六吕由低到高依次排列，同现代音调对比即是：黄钟（C）、大吕（#C）、太簇（D）、夹钟（#D）、姑洗（E）、仲吕（F）、蕤宾（#F）、林钟（G）、夷则（#G）、南吕（A）、无射（#A）、应钟（B）。

十二律是用十二个长度不同的律管吹奏出来的十二个标准音来确定的。计算这十二个不同律管的长度，古代借助于易学象数。

古人发现这十二个律管的长度存在着一种比例关系，称做“三分损益”关系。以黄钟为准，三分损一（ $1-1/3$ ）下生林钟，林钟三分益一（ $1+1/3$ ）而生太簇，太簇三分损一而生南吕，南吕三分益一而生姑洗……象数家用易学象数表示三分损一法则，绘成纳音图，使人一目了然，易记易算。

六律用乾六爻代表：乾初九黄钟，乾九二太簇，乾九三姑洗，乾九四蕤宾，乾九五夷则，乾上九无射。

六吕用坤六爻代表，坤初六林钟，坤六二南吕，坤六三应钟，坤六四大吕，坤六五夹钟，坤上六仲吕。

阳律（逢九）生阴吕（逢六），则三分损一，即九变六。阴吕生阳律则三分益一，即六变

九。这样就可以简化为“九六相生”法则，初九生初六，初六生九二，九二生六二，六二生九三，九三生六三，……不致紊乱。

乾初九黄钟之律管古时定为九寸，则所生之坤初六林钟之律管长 $9 \times (1 - \frac{1}{3}) = 6$ 寸。坤初六林钟生乾九二太簇之律管为 $6 \times (1 + \frac{1}{3}) = 8$ 寸。乾九二太簇生坤六二南吕之律管为 $8 \times (1 - \frac{1}{3}) = 5\frac{1}{3}$ 按此推算的结果，乾上六无射，管长 $4\frac{6524}{6561}$ 寸，坤六三应钟之律管长 $4\frac{30}{27}$ 寸；坤上六仲吕，管长 $6\frac{12974}{19683}$ 寸。古代要计算分母为五位数的繁分数，是相当复杂的。《律历志》对这一损益相生法则作出了象数解释：“黄钟初九，律之首，阳之变也。因而六之，以九为法，得林钟初六，吕之首阴之变也。皆参天两地之法也。上生六而倍之，下生六而损之，皆以九为法，九、六，阴阳夫归父子之道也，律取妻，而吕生子，天地之情也。”《律历志》还认为黄钟九寸，林钟六寸，太簇八寸，三个整数“有三统之义”，对之作了神秘主义解释：“十一月，乾之初九，阳气伏于地下，始著为一，万物萌动，钟于太阴，故黄钟为天统，律长九寸。”“六月，坤之初六，阴气受任于太阳，继养化柔，万物生长，……故林钟为地统，律长六寸。”“太簇为天统，律长八寸象八卦。”“三统相通，故黄钟、林钟、太簇律长皆全寸而亡有余也。”这些说法十分神秘牵强，实则十二律损益相生的规律，并不是通过易学象数发现的。湖北随县出土的曾侯乙编钟，64 只钟，每个甬钟有两个乐音，其音域可跨五个八度。音阶结构同现代 C 大调七声音阶极为相似，说明在战国时期古人对乐律完全符合科学道理，那时的乐律并未附会以易学象数。

黄钟之律九寸，这个数据是从实验中取得的，道术家加以神化，说什么：“道始于一，一而不生，故分为阴阳，阴阳合而万物生。故曰一生二、二生三、三生万物。……以三参物，三三如九。故黄钟之律九寸而宫音调。”（《淮南子·天文训》）。科学实验取得的数据予以神秘的象数解释，对科学的发展难免起妨碍作用，后世如不摆脱这种桎梏，就很难前进。明代科学家朱载堉不用三分损益法，对我国乐律发展作出重大贡献，在世界音律史上首次建立十二平均律的数理理论，二千多年来，由于未能完满解决十二平均律的正确比例问题，阴碍着乐器上的旋宫转调。朱载堉将传统的数学改用阿拉伯数字，使计算精确到小数后 25 位，终于取得了十二平均律的正确比例 $1.059463\cdots$ ，即当今世界通用的十二平均律的等比数列中的 $12\sqrt[12]{2}$ 。他的计算方法就是：“盖十二律黄钟为始，应钟为终，终而更始，循环无端……是故各律皆以黄钟……为实，皆以应钟倍数 $1.059463\cdots$ 为法除之，即得次律也。”（《律吕精义·内篇》）朱载堉为了取得这一数据，不取三分损益法，首创用算盘开高次方根的运算。象数推衍，在古代有一定意义，不可一概否定，它对科学发展的作用，当作具体分析，研究中国科技史，应当通晓象数，扬弃它，而不能简单地置之不理。

六、评古代科学家改造象数的设想

任何民族要发展科学技术，都不能不研究象数，这里所说的象数，当然不只是指易学象数，伽利略说得对：宇宙是摆在我们前面的“一部大书”。“这部著作是用数学的语言写成的，其中的符号就是三角形、圆形和其他几何图形。没有这些数学语言和数学符号的帮助，人们就不可能了解它的片言只语；没有它们，人们就会在黑暗的迷宫中徒劳地徘徊”（转引自李约瑟《中国科学技术史》中文版，第三卷，第 354 页）。中国人在没有获得三角、几何等西方数

学知识之前，仍然揭开了许多宇宙之迹，在科学技术领域，长期居于世界领先地位。他们在揭开自然秘密的过程中，同样使用了某些数学符号与几何图形。易学象数也可说是这些符号图形中的一部分。易学象数同古代数学关系密切，在古代科学技术领域所起的作用，大体说来有两方面。一、古代科学技术积累了大量的经验，取得了丰富的数据，通过象数媒介对这些经验、数据作了一定程度的概括、提炼，使之去粗取精、去伪存真，将经验系统化、规范化、日趋科学化。二、易学象数为古代科学家们提供了某些思维模式，科学家在这种“宇宙代数学”或科学“助产术”的启发和诱导下，由此及彼，由个别到一般，作出某些创造性的联想或假设，从而促成了某些天才的发现。

由于易学象数有过历史作用，以致由中世纪走向近代的文化历程中，我国一些著名科学家、思想家曾经大胆设想通过改造传统象数方术而迈向近代科学的殿堂，代表者有朱载堉（1536～1611）、徐光启（1562～1633）和方以智（1611～1671），他们是在接触了当时耶稣会士们传入的西学之后，肯定西学的进步性，发现传统科学方法的局限性，在会通中西的思想指导下，提出这一设想的，在当时反映了时代的进步要求。

朱载堉强调研究自然规律，必须注重象数。他说：“夫有理而后有象，有象而后有数。理由象显，数由理出。理数可相倚而不可相违。凡天地造化，莫能逃其数”（《律历融通》卷四）；还说：“不明乎数，不足以语象；不明乎象，不足以语数。是故欲明律历之学，必以象数为先”（《律历融通序》）。朱载堉注重象数是他毕生研究中国古代历法和乐律的经验之谈，他自己是从古代渗透着象数之学的历法学、乐律学中走出来的。他心目中的象数之学，决非带神秘性的易学象数。对象与数，他注重的更是“数”。他认识到“天运无端，惟数可以测其几；天道至玄，因数可以见其妙”（《进历书奏疏》）。单凭“象”不能说明事物发展的规律，所以说“不明乎数，不足以语象。”要掌握客观事物运动变化的规律，必须明乎数，因为“理由数显，数由理出。”（同上）。通过象可以明乎数，通过数才能达其理，这是一个正要冲出中世纪神秘主义象数学的科学家的的心声。朱载堉虽自幼接受宋明理学的熏陶，却十分鄙视性理空谈，而执着于研究数术，全神贯注地按自己对象数的新理解撰写历法、乐律著作，公开声称：“若非数术音声之技，兹并不述。”不难看出，他对于传统的象数学是采取批判继承态度。力图用近代数学方法改进科学研究，终于取得卓越成就，为世界文化史作出独到贡献，使中国乐律学直到十七世纪仍然走在世界的前列。

徐光启同利玛窦合作，翻译《几何原本》介绍西方近代数学，主持修订历法，对西方历法了解颇深。为了推进中国科学发展，他积极提倡研究象数之学。他说：“象数之学，大者为历法，为律吕，至其他有形有质之物，有度有数之事，无不赖以用，用之无不尽妙极妙者。”（《泰西水法序》，《徐光启集》卷二）。此所谓象数之学，非仅指西方数学，亦非单指易学象数，他心目中的象数之学，实际上是充分学习西方数学知识（主要是几何学，当时西方最先进的数学知识尚未传入）并用它来充实，改造中国传统数学方法与象数思维方法。他认为中国传统数学方法在某些方面仍不比西方落后，而易学象数思维，便为中国所特有，如能中西结合，对科学发展会有益处。他同朱载堉一样，在象数学中，偏重的是数学，他说：“推步之学……其中有理有义，有法有数。理不明不能立法，义不辨不能著数。明理辨义，推究颇难；法立数著，遵循甚易”（《畴人传·徐光启传》），认为如不采用数学方法，难于揭示自然规律。

朱、徐思想为科学家方以智所发挥。他明确声称自己的为学宗旨有二：一、借远西为问邻，即虚心向西方学者学习，吸取西方科学的优秀成果；二、以邵蔡为嚆矢，即利用北宋学者邵康节、蔡元定所阐发的易学象数。他说：“智每因邵蔡为嚆矢，征河洛之通符，借远西为

郟子，申禹周之矩积”（《物理小识总论》）。又说：“尝借泰西为问郟，豁然表法，反复卦策，知周公、商高之方圆、积矩，全本于《易》，因悟天地间无非参两也”（《曼寓草下》）。方以智研究《易》学象数，是同商高以来的传统数学方法紧密结合的，他特别认为中国传统的数学方法，同西方科学方法有相通处。力图结合二者来推进自己的思想。他的儿子方中通论述其科学实验过程说：“象纬、历律、药物同异，验以实际，则其难也。适以远西为郟子，足以证明大禹、周公之法，而更精求其故，积变以考之。”“老父……每有所闻，分条别记……采摭所言，或无征，或试之不验，此贵质测，征其确然者也。”（《物理小识编录缘起》）积变以考，精求其故，验其确然，这都是注重科学实验精神，而精求其故所用的工具则是远西数学和传统的周公（作易）、商高（数学家）之法，即象与数。

古代科学家们设想用近代数学，充实改造《周易》象数思维方法，这是可以理解的。清代的易学家焦循力图引用数学于象数，建立一套中国数理哲学，亦包含了改造传统思维方法的苦心。总之古代象数中的合理内容，有待哲学家、数学家、逻辑学家们共同剖判；弄清易家象数同古代科学的关系，中国科学技术发展史，才可能写得更加符合历史实际。

（唐明邦）

第十七章 音律·历法·天文

一、音 律

中国古代天文历法的一个特点是与音律的关系十分密切。似乎如果不通音律也就难通天文历法。不仅如此，凡一切与天文历法有关的事项都与音律有关。司马迁在其《史记·律书》中就讲：“王者制事立法，物度轨则，壹秉於六律，六律为万事根本焉”。这就进一步把音律看成不仅与天文历法及其有关的事项有紧密关连，而且与一切事物都有联系，成为万事之根本。因此，首先讲述一下音律。

（一）音律之本质

声音的产生是由于发音体振动空气，造成音波，这种音波又振动我们的耳膜，于是我们感觉到声音。声音有四种基本属性，即：音高、音强、音色和持续时间。音高由频率值决定；音强由音波的振幅决定；音色则决定于声音的泛音成分；音的持续时间则表现为音的长短。

如果物体在一定时间内周期地或有规则的振动，就会产生一种和谐的有一定高度的音。称为乐音；如果振动无规则，所发之音无一定高度，则称为噪音，如街市的喧闹声，自然界风雨嘈杂之声等等。可见声音是乐音或者噪音，视物体振动规则与否而定。

音高即音的高低，与物体振动次数直接有关，物体每秒振动的次数称作频率，频率的单位是赫兹，如果发音体每秒振动一次，就称为1赫兹；若一秒钟振动260次，即振动频率为260赫兹，因此物体振动越快，即每秒钟振动次数越多，频率就越大，声音也越高；反之，物体振动越慢，即每秒振动次数越少，频率也就越小，声音也越低。物体振动的频率与物体的大小、形状和性质有关。如乐器中有弦乐器，管乐器，板乐器等等，其发音就不相同，即表明发音体形状不同、质料不同，其振动频率就不一样。同一种乐器其大小不一样，发音也不同。例如弦乐器，其振动物体为弦，将一条弦的两端固定在某点，则在同样的张力下，弦愈短频率愈大，音也愈高；反之，如弦愈长则频率愈小，音也愈低，也就是弦的长度与其振动频率成反比。若是管乐器，则此时振动的物体不是管子，而是管子内的空气，称为空气柱，空气柱与管子长度有关，但并不等于管子的长度。空气柱的振动与弦振动相似，即空气柱愈长，频率愈低；空气柱愈短则频率愈高，所以一般说频率与管子的长度成反比。

具体说来，对于弦乐器而言，一条弦的长度减去一半，则其频率升高一倍。对于管乐器，若将管子截去一半，则其频率也升高一倍。若将弦或管加长一倍，则其频率就会减一半。半根弦长所发的音比一根弦长发音高一倍，在音乐上称高一个“八度”。如果弦减去 $\frac{2}{3}$ ，只余 $\frac{1}{3}$ 根弦，则频率就增加三倍，比全根弦所发的音高十二度。如果弦的 $\frac{1}{4}$ 部分起振动，频率增加到四倍，则比全弦振动所发之音高十六度，即两个八度。

但是当一条弦振动时，实际上不只是全弦振动，同时这根弦的 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 之部分……都在分部振动。其 $\frac{1}{2}$ 部分振动时产生一个高八度的音，其 $\frac{1}{3}$ 部分振动时产生一个高十二度的音等等，这样，一个音实际上混合着许多不同高度的音，称为泛音系列。全弦振动产生的音是基音，分段振动就产生各种泛音。一般基音最强，盖过了所有泛音，因而以基音作为

该音高度的标准，其中泛音系列在音乐中很重要，因为它决定了音色。

在音乐中一个孤立的音是无法构成音乐曲调的，许多音按一定关系连接在一起组成一个音列体系，音列体系中各音称做音级。分为基本音级和变化音级两种，基本音级是七个具有独立名称的音，升高或降低基本音级而得来的音叫做变化音级，七个基本音级唱出来的名称是：do、re、mi、fa、so、la、si，用字母作相应的表示是C、D、E、F、G、A、B。两个相邻的具有同样名称的音叫做八度。如C到C¹差八度。变化音级中升高半音用#符号表示，降低半音用b符号表示。为了区分音名相同而音高不同的各音，即将音列分成若干个“组”，例如c¹、d¹、e¹……b¹居于音列中央的7个基本音级称小字一组，比它高八度的c²，d²，e²……b²叫小字二组，比它低八度的c，d，e，……b叫小字组，比小字二组再高的叫小字3组，小字4组等等。比小字组再低的就是大字组、大字一组等。

音乐体系中，各音的绝对准确高度及其相互关系叫做音律。音律是在长期的音乐实践发展中形成的，并成为确定调式音高的基础。

音律中主要的为大家所熟知的有平均律、五度律和纯律三种。

将八度分成12个均等的部分，叫做半音。这样的音律叫十二平均律，即八度内有12个半音，两个半音合一个全音，故八度内有6个全音。在音列的基本音级中间，除E到F，B到C是半音外，其余相邻两音间的距离都是全音。

二倍音是原来的高八度音，三倍音是原来的高十二度音。二倍音与三倍音的比是纯五度音。从一个律出发，每隔五度产生一个音律，如此继续相生而得各律，这叫五度相生律，是应用三倍音而构成的一种律制。这种律制所定的7个基本音级间的音高关系和十二平均律中7个基本音级的音高关系是不同的，虽然E到F，B到C仍是半音，但比十二平均律中的半音要小。其余相邻两音级音虽然亦为全音，但比十二平均律中的全音要大。这是由十二平均律与五度律定律方法不同而产生的。

还有一种称为自然律的纯律，纯律是由产生五度律的第二分音（二倍音）和第三分音（三倍音）外，再加入第五分音（即五倍音）作为生律的基础。由五倍音可以构成纯律大三度，（即其频率比是 $\frac{5}{4}$ ）。在五度生律中，由c得g，在c和g之间又插入大三度e。这就构成三和弦形式的三音列：c—e—g。同理，g和d之间插入g上方的纯律大三度b，构成g—b—d。在f和c之间插入f上方的纯律大三度a音，就构成f—a—c。但由五倍音构成的纯律大三度要比五度律大音阶上的三度要低一些。例如由五度生律法由c和g，在cg之间插入大三度e，这个e比五度律大三度e要低，所低的音为一个普通音差。

（二）中国古代音律

中国在西周时期（~~公元前11世纪至公元前7世纪~~）音乐就有一定的发展。据古籍记载，西周时期已出现五声音阶、七声音阶和十二律等。

古代用宫、商、角、徵、羽作为音阶中各音的名称，用“变”来表示低半音、例如“变徵”表示比“徵”低半音，即比徵低一律，古代中国用“黄钟”、“大吕”等作为十二律的名称，以黄钟为第一律，称为声气之元，比“黄钟”高八度的律，加上清字、叫做“清黄钟”。

十二律和五声、七声音阶相配合可从表17-1看出。

表 17-1 十二律和五声七声音阶的配合

十二律名	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟	清黄钟
五声音阶	宫		商		角		徵		羽		清宫		
七声音阶	宫		商		角		变徵	徵	羽		变宫	清宫	

上表中无论五声或七声音阶，都以宫为主音，分别称为“五声宫调式”、“七声宫调式”。其余各律亦可以作为“宫”来构成高度不同的各种五声、七声音阶，即黄钟等十二律可以轮流作为宫音，古代称为“旋相为宫”或“旋宫”。音阶中各音（主要是五声音阶）又可以轮流作为主音来构成各种调式，如以宫音为主构成宫调式，以徵音为主就构成徵调式。

古代最早记载生律方法的书是《管子·地员篇》。《地员篇》把五声宫商角徵羽各音用家畜的鸣叫声比拟起来，说：“凡听徵，如负猪豕觉而骇；凡听羽，如鸣马在野；凡听宫，如牛鸣蒺中；凡听商，如离群羊；凡听角，如雉登木以鸣，音疾以清。”并进一步讲了生律的方法，即“三分损益”法，三分损益法就是将一个振动体（例如弦），在长度上均分为三段，如果取其 $\frac{2}{3}$ ，等于去 $\frac{1}{3}$ ，就称为三分损一；如果均分为三段，又加上 $\frac{1}{3}$ ，即取 $\frac{4}{3}$ ，称为三分益一。如此三分损一，三分益一，继续推出各律，就称为三分损益法。振动体三分损一（即 $\frac{2}{3}$ 部分）所发之音，比全弦长所发之音高纯五度；三分益一（ $\frac{4}{3}$ ）所发之音比原长所发之音低纯四度。低纯四度与高纯五度是相互转位的，所以这种律制就是五度相生律。）

《汉书·律历制》讲古代定律的方法说黄帝派伶伦去大夏之西，昆仑山之北的解谷地方，找一种管孔大小均匀的竹子，去掉它两端封闭的节头，将中段管壁厚薄均匀部分制成竹管器，此竹口上下开口，并不再加以削刮，以此定黄钟之宫音，现在推测这种管吹出的频率约是 693.5 赫兹，约当现在十二平均律的 f^2 音。其它的音都可以由黄钟宫音而生出来，共有十二个律，阴阳各六、阳为律，阴为吕，阳律是：黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射；阴吕是：大吕、夹钟、中吕、林钟、南吕、应钟。

各律的定法，最早见于《管子·地员篇》，它只讲了宫商角徵羽五音的定律法。首先是定宫音“先主一而三之，四开以合九九，以是生黄钟小素之首，以成宫”。用数式表示就是： $1 \times 3^4 = 9 \times 9 = 81$ ，这 81 是黄钟宫音的律数，再由宫音三分益一，得 108，（即 $81 \times \frac{4}{3}$ ）为徵，再由此，取其 $\frac{2}{3}$ （ $108 \times \frac{2}{3} = 72$ ）生商音，再由商三分益一（ $72 \times \frac{4}{3} = 96$ ）而得羽音，再由羽三分损一（ $96 \times \frac{2}{3} = 64$ ）得角，将这一生律法用图 17-1 示之如下：

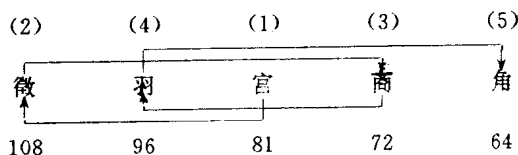

图 17-1 生律法图

这里所说的律数 81、108 等等是振动体长度的比数，与管的长度有关，凡管或弦等发音体愈长则音愈低，愈短则音愈高。这一生律的次序还表示了一种调式，叫做“五声徵调式”，是中国民族调式的一种，是由一律出发，向上连取四律而成，若把各律轮流作为主音，可以构成五种五声调式。

在《管子·地员篇》之后，有《吕氏春秋》，把三分损益法由五律推到十二律，使调式的范围扩大，可以在十二律上进行“旋宫”。《吕氏春秋》说：黄钟生林钟，林钟生太簇，太簇

生南吕，南吕生姑洗，姑洗生应钟，应钟生蕤宾，蕤宾生大吕，大吕生夷则，夷则生夹钟，夹钟生无射，无射生仲吕，其生法亦为三分损益法，称：“三分所生，益之一分以上生；三分所生，去其一分以下生，黄钟，大吕、太簇，夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上；林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下”，以表 17-2 示之。

表 17-2 十二律的律数

相生次序	(1)	(8)	(3)	(10)	(5)	(12)	(7)	(2)	(9)	(4)	(11)	(6)
律 名	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
律 数	81	76	72	67. 6	64	60	57	54	50. 7	48	45	42. 7

上图根据《吕氏春秋》推求的律数与《地员篇》不相同，两数比较后即可看出：黄钟（宫）、太簇（商），姑洗（角）之律数相同，但徵音和羽音的律数，《管子》比《吕氏春秋》高一倍，《吕氏春秋》说明上生是三分益一，下生是三分损一。其实三分益一是振动体长度加长，则其振动频率降低，音高降低，今日谓之向下生；而三分损一则反是，应是音高上升，今日谓之向上生。在十二律上，每次上生一个纯五度，或下生纯四度（是纯五度的对位），都包括八个律（例如：黄钟到林钟，林钟到太簇），所以中国古代把五度相生称为隔八相生。

关于三分损益的生律法明代张介宾所撰《类经图翼》中朱载堉的说法：“阳律生阴，下生；阴律生阳，上生。阴阳之分古有二说。其一说者十二律吕各照方位，在子午以东属阳，子午以西属阴，是故、子，黄钟，一阳复卦；丑，大吕，二阳临卦；寅、太簇，三阳泰卦；卯、夹钟，四阳大壮卦；辰、姑洗、五阳夬卦；巳仲吕，六阳乾卦。午、蕤宾，一阴姤卦；未、林钟，二阴遯卦；申、夷则，三阴否卦；酉，南吕，四阴观卦；戌，无射，五阴剥卦；亥，应钟，六阴坤卦。乾为老阳，故仲吕亢极不生；坤为老阴，故应钟极短为终。大吕，夹钟，中吕，三吕以阴居阳，故皆属阳，蕤宾，夷则，无射三律以阳居阴，故皆属阴。凡律清者皆上生，浊者皆下生、此一说也。其二说者、六律数奇属阳，六吕数偶属阴，是故、子，黄钟，乾之初九；寅，太簇，乾之九二；辰，姑洗，乾之九三；午，蕤宾，乾之九四；申、夷则，乾之九五；戌，无射，乾之上九。此六律数奇，各居本位属阳也。丑，林钟，坤之初六；卯，南吕，坤之六二；巳，应钟，坤之六三；未，大吕，坤之六四；酉，夹钟，坤之六五；亥，中吕，坤之上六。此六吕数偶，各居对冲属阴也，居本位者皆下生，居对冲者皆上生，此又一说也。”

以上二说见图 17-2。

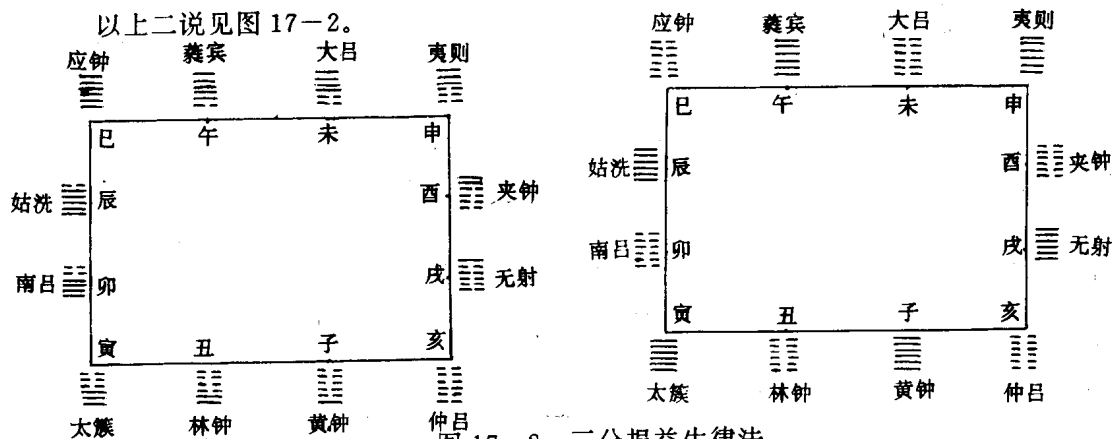

图 17-2 三分损益生律法

（三）古代律吕与度量衡

孔子论古代帝王之政时说：“谨权量，审法度，修废官，举逸民、四方之政行矣。”其中谨权量，审法度二说与律吕有关。《汉书·律历志》总结律的作用，主要是：备数、和声、审度、嘉量、权衡。

所谓备数，就是古代的算术。数起于一而终于九，所以《汉书·律历志》说：“本起于黄钟之数始于一”。又说：“其算法用竹径一分，长六寸，二百七十一枚而成六觚为一握：径象乾律黄钟之一，长象坤吕林钟之长”。用径一分象征黄钟乾初九，用长六寸表示林钟坤初六、六觚就是等六边形，其起算法是以一枚置于中心，围以六枚，再一层由内向外（第三层）围以十二枚，由此递加至第十层为止，围以 54 枚（ $1+6+12+18+24+30+36+42+48+54=271$ ），每觚 45 枚（ $45\times 6+1=271$ ），于是周围之数 54，而两角对径 18，于是得出粗略的圆周与直径之比为 3：1。由黄钟之管径和长推算黄钟律数，所以备数最初也是求黄钟律之管径。

和声就是五声八音六律六吕，调谐成乐，犹如乐谱，五声即宫商角徵羽；犹如现在音乐学上之音阶。六律六吕即黄钟，大吕等十二律。八音就是八种类型的乐器，古代按制成乐器的材料将乐器分成“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”八类，称为八音，《汉书·律历志》曰：“土曰埙，匏曰笙，皮曰鼓，竹曰管，丝曰弦，石曰磬、金曰钟、木曰柷”，皮就是革。据说，埙是上面尖，下底平的泥土制成物，有六孔可吹。柷系一个桶状，中有椎，连底敲击发声之乐器。声律已如前述。

审度，古代长度单位为丈、尺、寸、分、厘、毫、丝、忽等，都为十进制。《汉书·律历志》曰：“以里黍子中等大小者量度黄钟律管之长度为九十黍，一黍为一分，十分为一寸，十寸为尺，十尺为丈，十丈为引”。由于古时各朝代所用的尺长度均各不同，按照晚周，尺一寸合今日 2.30886 厘米，九寸（九十分）合 20.77974 厘米（晚周尺，一尺=今日 23.0886 厘米）。以这样长度的管子，其管径为三分，则此管所发的音为 693.5 赫兹，接近十二平均律的 f^2 音。

嘉量：《汉书·律历志》说：以黑黍一千二百粒充实，平平的充满一容器中，这一容积称为龠，“合龠为合，十合为升，十升为斗，十斗为斛”，又云：“合者，合龠之是也。”是以二龠为合，一龠容器《汉书·律历志》说：“黄钟之龠，围九分，长九寸”，即是一龠之积八百一十分。”三统历称以律起历，“律容一龠，积八十一寸，则一日之分也”。

权衡：一龠容一千二百黍，重为十二铢，两之为两，二十四铢为一两，十六两为一斤，三十斤为一钧，四钧为一石，所以说：“权者，铢两斤均石，本起于黄钟之重”。这些重量单位以后均有改变，如《宋史·律历志》说：“一两者合二十四铢，铢为 2400 黍之重，每百黍为铢……”。

（四）律吕与风气节候

《史记·律书》云：望敌知吉凶，闻声效胜负……武王伐纣、吹律听声，推孟春以至于季冬、杀气相并，而音尚宫、同声相从，物之自然，何足怪哉？”其意为：凡两军相敌，上皆有云气及日晕，晕等力钧，厚大者胜，薄小者不胜。因此，望云气可知敌我之吉凶。听声可以知胜负则如左传云：“师旷知南风之不競，武王伐纣，吹律从春至冬，杀气相并，律也应之”。所以兵书云：“夫战，太师吹律，合商则战胜，军事张疆；角则军搅多变，失士心；宫则军和，主卒同心；徵则将急数怒，军士劳；羽则兵弱少威。”即是说：吹律听音为商、角、宫、徵、

羽，则预示战事的胜负。

《史记·律书》云：“书曰‘七正’，二十八舍，律历、天所以通五行八政之气，天所以成熟万物也，舍者，日月所舍。”即是说：日月五星为七正，二十八舍为黄道的二十八星宿。当七正运行于二十八舍之间，即可定出季、节、气、同时又可应八方之风，由此可知，律可以定历，（即时间概念，以黄钟定历）。

综上所述，以音律可以定重量，长度，体积，以及时间，所以音律与农业，牧业、军事，人类的活动息息相关。

风和律的关系：

古人认为风为天之所令，全年各时有各方位的风，因而将其周围划分为八方而称之为八方风。八方风为：不周风，广莫风，条风，明庶风，清明风，景风，凉风，阊阖风，见图 17—3。

3500 年前冬至在虚宿，夏至在星宿，春分在昴宿，秋分在房宿。不周风在西北方，主杀生、十月亥，此时纯阴无阳，万物闭塞不通，阳藏于下之时期，律中应钟，应钟为应阳气，而十月亥阳气不用。

广莫风在北方，广为广大，莫为沙漠，寒气广远自沙漠来，此时阳气在下，时为十一月，建子，律中黄钟，星宿为虚和须女。十二月建丑，当二十八宿之牛宿和斗宿，地虽未融冻，但为牛繁殖时期，表示种植万物的时节将到。律中大吕，大者即太，吕即距，意为阳气欲出，阴距难也。天干为壬、癸。壬为阳气，养万物于下；癸为此时万物已收藏，可以度量之。

条风在东北，主出万物，条为条达，以达到万物生发，时间为正月，建寅。律中太簇，意指万物簇生；自二十八宿的箕宿至房宿。

明庶风在东方，庶为众，此时阳气上升，众物皆明出且茂盛，所以称明庶，二月，卯。律中夹钟，指阴阳气相夹之意，万物孚甲种类而出。至二十八宿之氐宿，亢宿，角宿。三月，辰。律中姑洗，意指此时雨水多，万物经洗溉而繁茂生长。天干中值甲、乙。甲指万物破甲而出，乙言万物向上生长。

清明风在东南方，此时天气明净晴朗，清风吹遍大地而达西部，使之盛大明净可观，时至四月，巳意为阳气已尽。律中仲吕，意指万物尽出。此时已达二十八宿之轸宿、星宿、张宿以至于注（注即柳宿），注的意思是万物开始向下衰退，阳气下注，时至五月。律中蕤宾，蕤指阴气幼少，宾指阳气下降。

景风在南方，景指万物至此时皆高大茂盛，也指此时阳气尽终，已值阴阳气相交之午。天干中值丙、丁，意为阳道明，万物壮。星宿自柳至井宿。

凉风在西南方，此时风夺万物之气，阴气凄凉，使万物衰老，进入收成时期。六月，未，指万物生成而有滋味。律中林钟，林钟为万物衰退之状，已至二十八宿之参宿。七月，申，此时为行阴气之时，万物结坚莢；至二十八宿之毕宿，万物衰老，收获或死亡。再至二十八宿之昴宿，仍留存阳气。八月，酉，万物皆衰老。律中南吕，阳气旅而收藏之。

阊阖风在西方，阊阖指万物盛而收藏之。天干为庚、辛、至二十八宿之胃宿，再至娄宿，

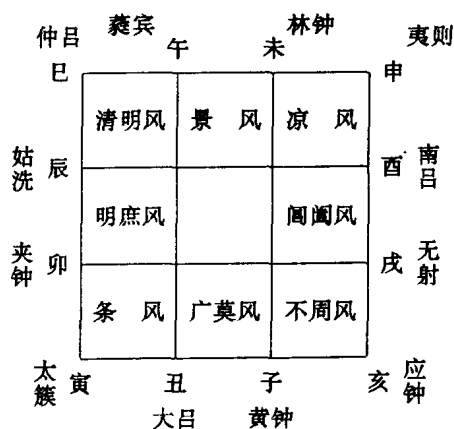

图 17—3 八风八律关系图

奎宿，指万数收藏于内，天气凉、害虫死，为万物入库之时期。九月，戌，为万物不能生长之时期。律中无射，无射为阴气盛之时，同时阳气无馀。

(五) 关于律数

十二律律数前已讲了《吕氏春秋》中的推算，又引了张介宾的《类经图翼》的说明，自《史记·律书》以后，各史书凡述及律历者均有关于推律的论述，其法亦是以三分损益法为主。关于三分损益法所生的律，前已说明与五度生律法所生的律是相同的，我们对古律的推求再稍微作一些讨论，使之与现在音乐学中的拍律方法联系起来。

音高一倍相隔八度，八度中分为十二律，即有十二个半音，若依十二平均律而言，则各相邻半音之间频率比均相等，但是三分损益生律法却不能得出这种均匀的半音。音乐学家将一组（八度）分为 1200 个音分，我们用音分值来看看十二律的推求。

以黄钟为主音，则根据其振动体的长度，求其音分值如表 17-3。

表 17-3 根据振体长度所求音量分值表

生律次序	1	8	3	10	5	12	7	2	9	4	11	6
律 名	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
相当于现音名	f ¹	♯f ¹	g ¹	♯g ¹	a ¹	♯a ¹	b ¹	c ²	♯c ²	d ²	♯d ²	e ²
各律振动体长度	9. 00	8. 42	8. 00	7. 49	7. 11	6. 66	6. 32	6. 00	5. 62	5. 33	4. 99	4. 74
各律与黄钟在振动体长度上之比较	1	$\frac{2048}{2189}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{16384}{19683}$	$\frac{64}{81}$	$\frac{131072}{177147}$	$\frac{512}{729}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4096}{6561}$	$\frac{16}{27}$	$\frac{32768}{59044}$	$\frac{128}{243}$
音分值	0	114	204	318	408	522	612	702	816	906	1020	1110

注：本表摘自缪天瑞著。《律学》人民音乐出版社，1983。

表 17-3 各律振动体的长度是根据《汉书·律历志》：“五声之本，生于黄钟之律，九寸为宫。”其余各律振动体长度由三分损益法求得，如林钟取 6，为 $9 \times \frac{2}{3} = 6$ ，太簇取 8，为 $6 \times \frac{4}{3} = 8$ 余类推，正如《汉书·律历志》所说：“如法为一寸，则黄钟之长，参分损壹，下生林钟，三分林钟益一，上生太簇；三分太簇损一，下生南吕。三分南吕益一，上生姑洗，三分姑洗损一，下生应钟，三分应钟益一，上生蕤宾。三分蕤宾损一，下生大吕。三分大吕益一，上生夷则，三分夷则损一，下生夹钟。三分夹钟益一，上生无射，三分无射损一，下生仲吕。”此段所言即表中各律振动体长度推求之方法依据，至于各律与黄钟在振动体长度上的比数是据《史记·律书》云：“生钟分：子，一分。丑，三分二。寅，九分八。卯，二十七分十六。辰，八十一分六十四。巳，二百四十三分一百二十八。午，七百二十九分五百一十二。未，二千一百八十七分一千二十四。申，六千五百六十一分四千九十六。酉，一万九千六百八十三分八千一百九十二。戌，五万九千四十四分三万二千七百六十八。亥，十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六。”六阳律中，子为黄钟为一，则寅为太簇为九分八 $\frac{8}{9}$ ；辰为姑洗，为 $\frac{64}{81}$ ；午为蕤宾，为 $\frac{512}{729}$ ；申为夷则，为 $\frac{4096}{6561}$ ；戌为无射，为 $\frac{32768}{59044}$ ，六阴吕中，林钟本应为未，但在此为丑，为 $\frac{2}{3}$ ；南吕本应居酉，此记为卯，为 $\frac{16}{27}$ ；应钟本应居亥，此处记为巳，为 $\frac{128}{243}$ ；大吕本应居丑位，此处记为未，为 $\frac{2048}{2189}$ ；夹钟本应居卯位，此处记为酉，为 $\frac{16384}{19683}$ ；中吕本应

居巳位，此处记在亥位，为 $\frac{131072}{177147}$ 。注意：六吕中史记所述之分母值除丑（ $\frac{2}{3}$ ），卯（ $\frac{16}{27}$ ），巳（ $\frac{128}{243}$ ）与表相同，其余未、酉、亥则均比表中小 $\frac{1}{2}$ ，这是由于《史记·律书》由阳支生阴支，为下生，但此时未、酉、亥实居丑、卯、巳三位，因在子午之东属阳，在子午之西属阴。丑、卯、巳在子午之东为阳，应为上生，所以《史记·律书》所述之分母值低于表中分母值一半。至于音分值的推算可参看缪天瑞著《律学》（音乐出版社 1983 年 5 月出版）。

作为比较，现将《史记·律书》、《汉书·律历志》、《淮南子·天文训》三处之律见表 17-4。

表 17-4 史记、汉书、淮南律数表

十二律	月份	地支	史记、汉书			淮南 天文训		
			律数	所由生	求法	律数	所由生	求法
黄钟	十一	子	81			81		
大吕	十二	丑	37. 93	蕤宾上生	$56. 89 \times \frac{2}{3} = 37. 926$	76	蕤宾上生	$57 \times \frac{4}{3} \approx 76$
太簇	正	寅	72	林钟上生	$54 \times \frac{4}{3} = 72$	72	林钟上生	$54 \times \frac{4}{3} = 72$
夹钟	二	卯	33. 71	夷则上生	$50. 568 \times \frac{2}{3}$	68	夷则上生	$50. 57 \times \frac{4}{3} \approx 68$
姑洗	三	辰	64	南吕上生	$48 \times \frac{4}{3}$	64	南吕上生	$48 \times \frac{4}{3} = 64$
仲吕	四	巳	29. 97	无射上生	$44. 949 \times \frac{2}{3}$	60	无射上生	$44. 96 \times \frac{4}{3} \approx 60$
蕤宾	五	午	56. 89	应钟上生	$42. 667 \times \frac{4}{3}$	57	应钟上生	$62. 67 \times \frac{4}{3} \approx 57$
林钟	六	未	54	黄钟下生	$81 \times \frac{2}{3}$	54	黄钟下生	$81 \times \frac{2}{3} = 54$
夷则	七	申	50. 57	大吕上生	$37. 93 \times \frac{4}{3}$	51	大吕上生	$76 \times \frac{2}{3}$
南吕	八	酉	48	太簇下生	$72 \times \frac{2}{3}$	48	太簇下生	$72 \times \frac{2}{3}$
无射	九	戌	44. 95	夹钟上生	$33. 712 \times \frac{4}{3}$	45	夹钟下生	$68 \times \frac{2}{3}$
应钟	十	亥	42. 67	姑洗下生	$64 \times \frac{2}{3}$	42	姑洗下生	$64 \times \frac{2}{3}$

由表 17-4 可知，史记、汉书于阴律之大吕，夹钟，仲吕用“半律”，而淮南用“正律”（正律为半律之二倍）。但史记律书之中黄钟术言各律律数与淮南天文训同，但表中史记、汉书律数坚守奇阳阴偶，阳下生阴，阴上生阳的原则；而淮南天文训却为阳支上生阴支，阴支上生阳支的原则，而与所引之表相合。

附带说一下五音与五行的关系。

①五音与五行的关系可见表 17-5。

表 17-5 五音与五行的关系表

五行	木	火	土	金	水
天干	甲、乙	丙、丁	戊、己	庚、辛	壬、癸
五音	角	徵	宫	商	羽
律数	64	54	81	72	48

由表 17-5 可见，五行按其相生次序排列。五音律数按三分益一和三分损一而得，其次序与五行相生次序无关。若按损益之序，则宫音最大，为 81，三分损一得徵音 54，再三分益一得商音 72，再三分损一得羽音 48，再三分益一得角 64，即为土、火、金、水、木之序。

②五音、五行、五季、清浊的关系见表 17-6。

表 17-6 五音、五行、五季、清浊关系表

五行	木	火	土	金	水
五季	春	夏	季夏	秋	冬
清浊	中和	清	最浊	浊	最清
五音	角	征	宫	商	羽
律数	64	54	81	72	48
生律	羽	宫	角	征	商

二、历 法

李约瑟在《中国科学技术史·天文学》中云：“所谓历法，只不过是一种把时日组合成一个个周期，以适合社会生活，宗教习惯或文化习惯的方法。历法的组成单元有些对人类显然具有重要意义的天文周期为根据。例如：日、月、年。有些纯属人为的，如星期、小时、分、秒等。……全部历法史就是不断试着调整那无法调整的日数和无数置闰体系的历史”。

（一）历法概说

中国古代由于农业生产的需要，希望知道日、月、星辰变化规律对昼夜、朔望、季节、年的影响，因而根据天象观测制定历法，以定出年、月、日的时间长度。

中国自古以来采用对月亮的视运动而定出朔望月，这样便可利用月色从事农牧业生产。而年月所包括的日数不是简单的整数，如年为 365.24220，以月相确定月为 29.53059 日，因此，既要照顾四时变化，又要符合朔望月，有的年份就必须置闰一个整月，因而一年长度在 354—384 天之间，这对于农牧业生产十分不便。于是又采用二十八宿体系记时，但二十八宿每宿间的长短不一，使时间的准确度受影响，于是发展为二十四气而成为阴阳合历。

日的长度由对太阳的周日视运动而规定。年的长度由太阳周年视运动而定。《淮南子·天文训》中二十四气名称已完备。《汉书·律历志》云：“凡十二次，日至其初为节，至其中、斗建下为十二辰，视其辰而知其次。”由此可知二十四气是根据太阳周年视运动而划分，太阳在每一次的初度是节气，在每一次的中间是中气，因此这是太阳历系统。

（二）中国古代的历法沿革

1. 历法萌芽阶段

开始由：今日日出到明日日出以定日，由月圆到月圆或新月到新月以定月，约 29 天。由日影长度的回归即以中午日影最短的一天（夏至）或中午日影最长的一天（冬至）至下一个夏至日或冬至日以定年，为 365 日左右，称一个回归年，以后又于黄昏看到“鸟星”（星宿一）在正南方是春季第二个月；“大火”（心宿二）在正南方是夏季第二个月；“虚星”（虚宿）在正南方是秋季第二个月；“昴星”（昴宿一）在正南方是冬季第二个月。这是根据星辰出没定四季的方法。

《尚书·尧典》云：“期三百有六旬有六日”即知一年有 366 天，是取整数而言。

夏商历法

夏代已产生天干十进制记日法。从发掘出的甲骨上可知商代后期已使用干支记日法。殷

代历法是以干支记日，朔望记月，以太阳回归记年。月有 29 天，30 天。通常以十二个月为一年，有时以十三个月为一年，即闰月，每三年置闰，调整一年为 $365\frac{1}{4}$ 天。这是以太阳，月亮的运动而制作的阴阳合历。

(二) 西周历法

大约西周时期将沿黄道、赤道的周天恒星分为二十八宿。当时二十八宿的名称尚未规整。后代规整后的二十八宿分东宫苍龙：角、亢、氐、房、心、尾、箕；南宫朱雀：井、鬼、柳、星、张、翼、轸；西宫白虎：奎、娄、胃、昂、毕、觜、参；北宫玄武：斗、牛、女、虚、危、室、壁。

此外，又根据岁星的运动规律，十二年运行一周天，因此把一周天分为十二次。十二次的名称，自东至西为：星纪、玄枵、娵訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木（见图 17-4）。

另外，古人把与十二次相反的方向分周天为“十二辰”，即：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。设想一个与“岁星”运行方向相反的“太岁”在天上自西向东运行，每年移行一辰。这样，根据“太岁”的移行也可以纪年，称“太岁纪年法”。与“岁星纪年”有一一对应的关系，只是方向相反，如“岁在鹑火”可表示为“岁在午”；“岁在星纪”可表示为“岁在丑”等等。

与此同时，此时已能定出朔日（初一日）。

(三) 春秋时期历法

春秋时期各诸侯国所定的历法称“四分历”，一年长度为 $365\frac{1}{4}$ ，比真正回归年长度（365.2422 日）多了十一分钟。由于回归年长度和朔望月不是整数，于是置闰，即十九年有七个闰年。各诸侯国的历法大致相同，只是各自的岁首不同，有以冬至为岁首称“周正”（建子）；以季冬为岁首称“殷正”（建丑）；以孟春为岁首称“夏正”（建寅）（此时为冬至后二个月，即现今正月）。

四、战国至秦汉历法

战国时期，各诸侯国采用六种历法，即黄帝、颛顼、夏、殷、周、鲁的“六古历”，皆为“四分历”。黄帝、周、鲁等三历建子——以仲冬月（今阴历十一月）为岁首；殷历建丑——以季冬月（今阴历十二月）为岁首；夏历建寅——以孟春月（今阴历正月）为岁首；颛顼历建亥——以孟冬月（今阴历十月）为岁首。六古历的历元皆一致。历元即是将冬至作为一节的开始；朔日（阴历初一日）作为一月的开始；夜半为一天的开始，甲子日即为干支记日周期的开始。古人把甲子日夜半时刻正好是冬至和合朔，即将此日夜半时刻作为历法计算的起点，认为这样可以方便历法计算，于是称此理想时刻为“历元”。

秦以后采用颛顼历，岁首为孟冬之月（建亥）。B.C. 104 年，汉武帝元封七年，在太史令司马迁等人建议下制订《太初历》，以元封七年（B.C. 104 年）冬至朔旦甲子日夜半为太初历起算之始，并改元封七年为太初元年。以正月为岁首。仍用十九年七闰法调整回归年和朔望月的长度。置闰月是以没有中气的月份作闰月，这种置闰规则一直延续至今。

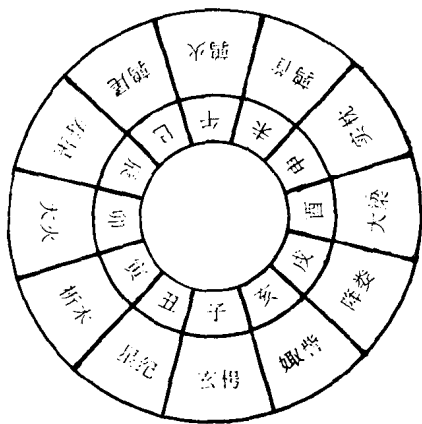

图 17-4 十二次图

《淮南子·天文训》中二十四节气名称已齐备，立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒称节气；雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒称中气。并规定每个中气要在一定的月份里，如雨水在正月；春分在二月；节气则可以有变动。如立春可以在正月，也可以在上年的十二月。

太初历把没有中气的月份作为闰月，可以使季节和月份安排得更加合理，具一定科学性。

西汉后期又有《三统历》。《三统历》是中国史志所传最早的完整历法，载于《汉书·律历志》，其内容有造历理论，节气，朔望、月食、五星常数等，定一月的日数为 $\frac{2392}{81}$ ，即 $29\frac{43}{81}$

日；1岁的月数为 $\frac{235}{19}$ ，即 $12\frac{7}{19}$ 月；1岁的日数为 $\frac{562120}{1539}$ ，即 $365\frac{385}{1539}$ 日；1章为19年，为235月，这个周期使朔旦冬至复在同一天。又定1统为81章即是1539年，即有562120日，也是19035月，这个周期朔旦冬至复在同一天之夜半。又定1元为三统即为4617年，这个周期又复在甲子那天夜半朔旦冬至。因为一统的日数为562120日，用60来除余40，所以若以甲子日为元则一统后得甲辰，二统后得甲申，三统后复得甲子，故称“三统”。这个元法的一元为4617年，以60除不尽，所以元首的年名不一样。

A.D. 76~88年，后汉章帝刘炟对《太初历》加以改革，制订出新的《四分历》，A.D. 85年颁行，称《后汉四分历》，取一年长度为 $365\frac{1}{4}$ 日，并测定了五大行星的会合周期，除土星外皆比太初历准确。它定出水星的会合周期为115.88日与现代观测相合，还列入了二十四节气的昏旦中星，以及昼夜漏刻，晷影长短的实测结果，在历法上皆为首创。

东汉末年，历算家刘洪改进四分历中 $365\frac{1}{4}$ 为 $365\frac{145}{589}$ （即是365.24618）而制定乾象历，改进推算日月食的方法，求出交食年为346.615日，仅比现代测定值小千分之五日。

6. 魏、晋、隋、唐、五代历法

A.D. 227—239年，魏明帝时代，杨伟造《景初历》，以建丑之月为正月，此历交会月食时间比以前精密。

（晋代虞喜发现岁差。

南朝的何承天（A.D. 370—447年）于443年撰《元嘉历》将平朔改定朔，未予采纳。

平朔，即是以平均朔望月的长度为依据，从上元合朔时刻开始，每过一个平均朔望月得到一次合朔时刻，这样的合朔时刻称平朔。

定朔：即是考虑月亮视运动的不均匀性，每月朔均安排在初一日，但大小月不一定相同，而预测日月食却精确得多。

北朝的祖冲之（~~A.D. 429年—500年~~）根据前人成就通过实测而制定《大明历》，把岁差现象纳入历法，是中国历法史上的一次大改革。

隋朝张宾的《开皇历》，以及张胄玄的《大业历》（A.D. 597年）仍用平朔。

A.D. 604年刘焯制定了《皇极历》，考虑到月亮，太阳的周年视运动不均匀性，用合理的内插公式计算定朔校正数，改用岁差75年差1度，开创定气法和二次差内插法。

定气：过去以二十四节气之间时间相等称平气。由于民间张子信发现太阳视运动不均匀，因此《皇极历》中提出各节气之间太阳所走的距离不相等，冬至前后一气只有14.718日，夏至前后一气有15.732日，秋分到冬至到春分有88天多，春分到夏至到秋分有93天多，从而制出定气，但未能实施。

唐代A.D. 619年，傅仁钧制《戊寅元历》，使用“定朔”，只用了26年，又改“平朔”。

A.D. 665 年李淳风造《麟德历》，以《皇极历》的计算方法为依据，加以修改，仍采用“定朔”的历法，自此以后，定朔法才沿用下去。

A.D. 727 年使用了由一行主持的《大衍历》，一行认为近日点在冬至，远日点在夏至，只是近似值。在一行时代，近日点在大雪和冬至之间约在冬至前九度，此值当较准确。

一行还实测九州北极高度，以定各地食分。

《大衍历》采用平气注历（在历本上注出节气时间是交平气的时间），而以定气计算太阳的视运动，发明了不等间距的内插法公式，比《皇极历》又进了一步。

宋、辽、金、元、明时期历法

北宋周琮的《明天历》，改进了圭表测景定节气的方法。姚舜辅的《纪元历》，采用新的更精确的二十八宿距度数值，它的岁朔最为精密。

南宋的《统天历》提高了回归年长度的精确性，并发现了回归年长度的变化，暗废积年日法，这一时期《崇天历》行用最久。

金代赵知微的《重修大明历》把对月亮视运动的测定提高到一个新的精确度。在这些历法中宋代沈括的《十二气历》最重要。

《十二气历》以立春为元旦，分一年为四季，每季分孟仲季三个月。以立春之日为孟春之一日，惊蛰为仲春之一日，大尽三十一日，小尽三十日，岁岁齐尽，永无闰余。十二气常一大一小相间，纵有“两小相并”的一年共有 365 日，没有“两小相并”的一年为 366 日，至于月亮的圆缺，只要在历书上注明“朔”“望”即可。如孟春小，一日壬寅，三日望，十九日朔。仲春大，一日壬申，三日望，十八日朔，这一历法非常有利于农事的安排。也比西方历法先进。

沈括还发现了一年中每一天长度不等，这是真太阳日和平太阳日之间的时差。

A.D. 1276 年郭守敬、王恂制《授时历》，选用一年为 365.2425 日，与现时通用的《格里历》数字相同，但《格里历》到十六世纪才定此数字，此数与地球实绕太阳一周差 26 秒。一月的日数为 29.530593 日。

《授时历》所采用的一些重要数据在当时世界上几乎是最精确，最先进的，因此一直沿用到明末，达 360 年之久。

《授时历》采用金代《重修大明历》的朔望月，近点月等月亮运动数据，二十八星宿距度也很精确。废除了上元积年，采用十进制计数系统。接受了“回归年长度逐渐变小的观点”。规定“上致百年长一分，下推百年消一分”。即一百年中回归年长度应减小 0.0001 日（实际是 0.00000614 日）。

在西法传入中国之前，《大统历》是最后使用的中历，从 A.D. 1368 年—1644 年（明末）共 277 年。《大统历》实际是《授时历》的改名。

明末清代历法

崇祯二年 A.D. 1629 年徐光启、李天经相继督修历法，仍采用传统的阴阳历结构，但引进了西法，编成《新法历书》，清初由西方人汤若望等将《新法历书》改名为《时宪书》，施行 98 年。康熙 23 年（A.D. 1684 年）编著《历象考成》，即以此年甲子为元，故又称《甲子元术》。乾隆 7 年（A.D. 1742 年）重修《时宪历》至 1911 年，共 170 年。现今所用的夏历或农历就是时宪历。

综上所述，中国历法可分为 4 个时期：（1）古历时期：汉武帝以前所用历法；（2）中国历法时期：从汉《太初历》开始到清代初改历止；（3）中西历相结合时期：康熙年修正的

《历象考成》以后；(4) 公历时期：辛亥革命 A. D. 1911 年以后使用的《格里高里历》。1949 年以后使用国际通用历。】

(三) 律与历的关系

在历的沿革中，从汉武帝时邓平造《太初历》取黄钟律数定日分开始，唐僧一行用大易策数造《大衍历》。都将音律和周易掺入历法制定，体现古代天人合一的思想。

在诸多种历中，明代朱载堉制《黄钟历法》最为典型。这是由于认为历居阳而治阴，律居阴而治阳，律历迭相治之故。历有十二辰，律有十二宫；历有七曜，律有七音。洛书即律，所以有三分损益之象。黄钟之管九寸，则洛书为律元，黄钟之尺百分则河图为度母从黍之律，横黍之度长短分，齐交相契，因此称《黄钟历法》。

朱载堉是十二平均律的创始人，所以从十二平均律探讨律历关系。他认为律历的学问必须以象数为先天，道生于太一，一变而为七，七变而为九，七与八为乾坤之体，坎离之象；九与六为乾坤之用，坎离之数。七和九中实，六和八中虚，奇偶数为阴阳之理。因此天象多用七，天数多用九。七为日月五星，称七政，以及四方之七宿（共廿八宿）。九为三九，即为二十七日有奇，而月离一周，四九三十六，因此三百六旬有余是为日躔一周之时间。一六属水为北方七宿；二七属火为南方七宿；三八属木为东方七宿；四九属金为西方七宿。五、十属土位居中央。十为全数居中央而为宫音；九次之，居西方为商音；八次之，居东方为角音；七次之，居南方为徵音；六次之，居北方为羽音。这是五声之位，清浊之序。五声相生为中→南→西→北→东，所以宫生徵，徵生商，商生羽，羽生角，左旋一周（见图 17—5）。

六律相生在前一节已详细叙述，兹不赘言。

日为太阳其数九，居洛书之正南，所以蕤宾在午；月为太阴，其数六，居洛书之西北，故应钟在亥；黄钟为土星，太簇为太白，姑洗为岁星；林钟为荧惑，南吕为辰星；蕤宾为日，应钟为月。历有五纬七政，律有五声七始，因此律历同一。天道之阴阳五行一气而已，有气必有数有声，历以纪数，而声寓律，以宣声而数行，律与历同流行相生。若黄钟为声气之元，则蕤宾，应钟称中、和（见七声音阶旋宫图）。所以旋宫之律（十二平均律），可以济五音，和阴阳，可以定声气之元，周流不断。周髀曰：“冬至夏至观律之数，听钟之音知寒暑之极。”因此律为历之本，历为律之宗，其数可相倚而不可相违。因此称律历融通。

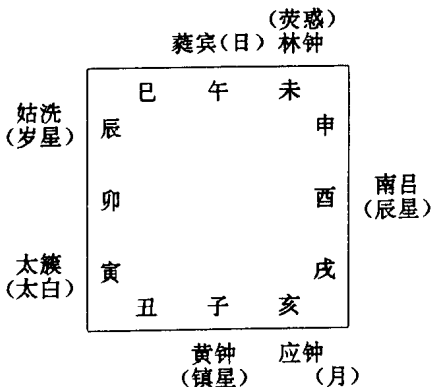

图 17—5 律历同一图

(三) 历法编算原理

历书编算中常用：岁、年、时、节、气、候。

(1) 岁：中气一周，从今年冬至到来年冬至为 365 日多，称一岁。

(2) 年：朔气一周，从今年正月朔到明年正月朔（初一日），为 354 日多，称一年。

岁又以岁星行一次为记，岁星为木星，绕天一周近十二年将一周天分十二次，一年一次。实际木星绕天一周 11.86 年，若按行周天计算，83 年就会有一次误差。

年又以农作物一熟为记。

(3) 时：为春夏秋冬四序，每序各分孟仲季，共十二个月，如孟春，仲春，季春，孟夏，

仲夏、季夏……。

(4) 节气：把岁周 365 天多，分为 24 等分，每一节气得十五日多称平气。现今用定气法，各节气的日数不一样，因冬至前后太阳（实为地球运行），移动快，一气只有十四日多，夏至前后移动慢，一气达 16 日多，如此，春分，秋分就为昼夜平分之日。

(5) 候：大约以河南地区（仿夏小正），看鸟兽草木的变化，以五日为一候；三候为一气，六气为一时；四时为一岁。所以一岁有二十四气，七十二候。

中国地处东经约 $73^{\circ} \sim 135.5^{\circ}$ ，北纬约 $3^{\circ}50'$ （曾母暗沙） $\sim 53.5^{\circ}$ （大陆约 $N18^{\circ} \sim 53.5^{\circ}$ ），经度每隔 15° ，时间差 1 小时，因此，各地节气日出入时刻不同。中国以东经 120° 时间为准。如广州在北纬约 23° ，东经约 113° ，太原在北纬约 38° 东经约 112.5° 。1988 年 6 月 21 日（夏至）日出时间广州 5 时 42 分，太原为 5 时 07 分；上海在北纬约 31° ，东经约 121.5° ，成都约在北纬约 30.6° ，东经约 104° ，1988 年 6 月 21 日夏至日出时间，上海为 4 时 50 分，成都为 6 时 01 分。可知纬度高的地区夏季日出时刻早，日入时刻迟，冬季则反之。同纬度地区则东方日出时刻早，西方日出时刻迟。

(6) 置闰：月球绕地球一周为 29.53059 天，即 29 日 12 时 44 分 3 秒，地球绕太阳一周为 365.2422016 天即 365 日 5 小时 48 分 46 秒，两种周期皆不是整数又不能互相除尽，因此定阴历大月 30 天，小月 29 天，一年十二个月共 354 天，每十九年置闰七个月方可使阴阳历近乎平衡。即 19 个阴历年加 7 个闰月的天数和 19 个阳历年的天数几乎相等，即 $6939 \frac{69}{100}$ 。为了除掉日数的小数，采取 76 年的周期，即 207,759 天，而 19 的四倍是 76。以无中气之月为置闰月。

(7) 朔：当月球与太阳的地心黄经相同的时刻这时月球在太阳与地球之间，几乎和太阳同时升降，向地球一面照不到日光，因而从地球上看不见它。

(8) 望：地球与太阳地心黄经相差 180° 的时刻，地球处于太阳与月球之间，月球朝太阳一面照满日光、地球上可见到它，因此称望。

(9) 弦：在朔望之间，月球、太阳黄经相差 90° 的时刻称弦。

(10) 大小月：自合朔日至下次合朔日为 29 日多，不到 30 日，这月便为小月，如过 30 日便为大月（以每日子正初刻为准）。有时一月大一月小，有时连续两个大月，连续两个月小。

（四）历 注

古代先民就有选择吉日良辰的风俗习惯，这些源之天文的民族，经过不断演变，大多失去原来的面貌而披上神秘的外衣，这些材料集中体现在历代的历书中，成为古代历书中的重要组成部分，历注自唐僧一行大衍历始集其大成而趋完备。在大衍历之前的古代历法中，历注主要包括二十四节气，五行用事或土王用事。此魏正光历始加七十二候、四正卦、上朔等等。《大衍历本议》说：五行用事曰发敛。故后代历书中步发敛术即指五行用事。《唐六典》说：凡历注只用六：一曰大会、二曰小会、三曰杂会、四曰岁会、五曰建除、六曰人神。凡禄命之义六：一曰禄、二曰命、三曰驿马、四曰纳音、五曰排河、六曰月之夜也，皆辩其象数，通其消息，所以定吉凶焉（参见吕才《叙禄命》）。

唐以后所见历注项目种类繁多，其吉凶神煞，即丛辰类目，大体可划分为以下六类：

第一类是由岁名干支决定的共约四十项，如岁德、岁德合、大将军、太阴、岁刑、岁破、岁煞、黄幡、豹尾等等。此外还给出年九宫、年神方位图。

第二类是由月名（日行十二宫）决定的，这类名目繁多。如天道、天德、月德、月空、日厌、月杀等等。

第三类是由月名及日干支确定的。如黄道、黑道、明星、黑星等等。

第四类是由日名确定的。如建除，二十八宿、人神所在等。还有由日干支确定的。如日游神、八专、八绝等等。

第五类是由年、日干支决定的。如上朔等。

第六类是由季名和日干支决定的。如天赦、毋仓等等。

由这些丛辰类目而排出各日、月、岁、时用事宜忌。

汉代司马迁说：“当窃观了阴阳之术，大详而众忌讳，使人拘而多畏；然其四时之大顺，不可失也。”可见历注中的许多类目在古代是一种阴阳术，但却并非全是无稽之谈。有些类目是由太阳、地月相对位置确定的，如五行用事、七十二候等等。

1. 七十二候与五等用卦

由于农牧业生产的需要，人们早就注意物候的观察。现今少数民族中仍保留着传统的按物候编制的农、牧业节令，口口相授，代代相传。在古代文献中，如《诗·豳风》，《左传·僖五》，《左传·昭十七》都有关于物候的记载。在《夏小正》，《吕氏春秋》，《礼记·月令》，《淮南子》等书中更有依节令而安排的物候历。《逸周书·时则训》就分一年为七十二候，一候五天。七十二候是按物候而定的一种历法系统。由史书律历志，知七十二候注历自魏正光历始，一直延用到清末。清刘献廷《广阳杂记》说：七十二候本之月令，乃七国时中原之气候也。竺可桢说：它实际上大概是汉代京城洛阳、西安的情况。”

用六十四卦注历，自乾象、景初历即已开始，已有推卦用事日。这在北魏和唐代历志中都有完整的记述。

在六十四卦中，将震离兑坎四卦叫做四正卦，分别表春、夏、秋、冬四季。其余六十卦中，将未济、屯、小过、需、豫、旅、大有、鼎、恒、巽、归妹、艮十二卦为侯卦，与十二月节对应，此十二卦名分内外，共二十四卦，再所余四十八卦共有七十二卦。分每月六卦，每气三卦。又将七十二卦分为五等，名公、辟、侯、大夫、卿。每月公卦，与月中同日。每月卿卦比该气第三候早一天，辟卦比该气第二候迟一天，大夫卦比该气第二候早二天，侯内卦比该气第三候迟三天。

五等用卦在五代、宋历本中皆有，元明清历法中已无。

用卦注日与七十二候有关这一事实，看来是古代求天度与气数二者相应的思想体现。当古代人们注意到一定的物候与一定的太阳视位置对位，而有时这种对应不那么准确时，他就分为太过、不及等情况，从而观察农业收成的好坏等等。开始可能依据一定的经验，而后就用卦气等进行对比和体会，这样五等用卦就蒙上了某种神秘色彩。但尽管如此，它们实际上与二十四节气一样反映了太阳周年视运动产生的寒暑更迭，播长收藏的自然规律。

2. 阴阳大会小会

大会小会等类目乃是历注中神煞之主体，现仅举大会为便说明其思想：

古代以正月阳建在寅，阴建在戌，阳主干，阴主支。阳建在寅近于甲，阳甲阴戌相会为甲戌，故甲戌为正月大会。二月阳建卯，阴建酉、卯近于乙，阴酉，故乙酉为二月大会。三月、四月无大会。因为四月阳建已近于丙，阴建未，然而六十花甲子中没有丙未相配，故无法成会。

可见大会、小会这类历注神秘色彩更浓。只是这里要注意到它采用月建和方位，月建即

斗柄所指方位，阴建与阳建流转方向相反，在正北（子位）与正南（午位）两者相合。这一种类的历注与某种精微的星占术有关。

3. 建 除

建除是最早也是最重要的历注类目之一。《星历考原》引《历书》说：历家以建除满平定执破危成收开闭凡十二日周而复始，视所值定吉凶。每月交节则叠两值日。其法从月建上起建，与斗杓所指相应。故又称月建十二神。如正月建寅则寅日起“建”，二月建卯则卯日起“建”，顺行十二辰即是。

《淮南天文训》已有完整建除法主记述。《史记·日者列传》将五行、堪舆、建除、丛辰、天人，太乙七家并列，自汉直到清末历本一直将十二建除作为重要类目注历。

以此正月节立春后第一个寅日为建，翌日即卯日为除，辰日为满，巳日为平，午日为定，未日为执，申日为破，酉日为危，戌日为成，亥日为收，子日为开，丑日为闭，复又寅日为建等等。

二月惊蛰节后第一个卯日为建，次日为除，再次日为满，……

三月清明节后第一个辰日为建，次日为除，……。

四月立夏节后第一个巳日为建。五月芒种节后第一个午日为建。六月小暑节后第一个未日为建。七月立秋节后第一个申日为建。八月白露节后第一个酉日为建。九月寒露节后第一个戌日为建。十月立冬节后第一个亥日为建，十一月大雪节后第一个子日为建，十二月小寒节后第一个丑日为建。

交节那一天的十二直，重复其前一天的十二直，例如：满日后之日为节，则节那天的十二直仍为满日。

十二建除解释：

(1) 建：（兵福，小时，土府）。

兵福者与月建同行。月建所在，为王相之方。按历书曰：建日不利行师，而于兵福则又曰利行师，兵福即建，矛盾如是。古代历注中往往有矛盾，可见司马迁所说五行、建除、丛辰等各家之言相异确是历史事实。

(2) 除：（吉期，兵宝）“吉期者，常居月建前一辰为吉庆之神”

(3) 满（福德，天巫——天狗）：福德常居月建前二辰。为月中福德之神。

“天巫为月中善神”，“天狗则为月中凶神。”天狗为戌日值满，建必在申，以三为数之极，天之刑神，当令之时而又居极满之极，则与其他满日不可同例论。故谓之天狗。仅此一位为天狗。

(4) 平：（阳月天罡，阴月河魁、死神）：“阳建之月，前三辰为天罡，后三辰为河魁，阴建之月反之。”“死神者，月中凶神”。按《洞源经》“隔三为破者，破即是罡，罡，破军也，本从此。凡数三而极，建前三而建后三，则前后之数皆极矣，而此二数必自相冲击，如建在子，前三为平为卯、后三为收为酉，卯酉冲也。……有龙战之象焉，故亦以魁罡名之。”

(5) 定（时阴，官符，死气）：“时阴者为月中阴神居日建前四辰，“官符，正月起午，顺行十二辰。“死气者，无气之辰也。”

(6) 执：（枝德，小耗）：“枝德为，地支带德之义，正月在未，顺行十二辰”。“小耗居月建前五辰。”

(7) 破：（大耗）月破者为月建所冲之日：大耗为月中虚耗之神，正月起申，顺行十二辰”。

(8) 危：“危为极富星，为谷将星为四利之龙德吉。

(9) 成：(天医，天喜)：天喜者，正月戌，二月亥，三月子……顺轮十二月，乃日支与月建三合，故曰天喜。月建后二辰生气也，又后二辰即生气之生气，故曰“天医”。又成日，万物莫不喜其有成，故曰天喜。

(10) 收：(阳月河魁，阴月天罡)：阳月魁，阴月罡已见平日条下。

(11) 开(时阳，生气)：“时阳者居月建后二辰，大抵月建者当正王之位，而前二辰已有生气，是未旺而将旺者也，如正月为三阳之月，而子则一阳已生，是为生气也，《阴符经》曰：“天地之道浸，故阴阳胜，阴阳相推而变化顺矣。”建为月中天子，其后二辰为极福之神。

(12) 闭(血支)：“血支其日忌针刺出血。”《月令》：“仲冬以后忌作土事，谓地气阻泄，是谓发天地之房闭之。……人身与天地之气相应，不宜于应闭之日而发泄之。”

4. 纳音

纳音是由年日干支与五行配合组成的另一类别的基本历注项目。唐以后直到清末历书一直沿用，注于年，日干支之下。

十与十二的最小公倍是六十。十干十二支相错为六十，五音十二律相乘亦为六十。纳音之法却兼二者而用之。如甲子、乙丑金，丙寅、丁卯火等等。纳音五行分三元、应乐律隔八相生。如甲子、乙丑为金上元，壬申、癸酉为金中元，庚辰、辛巳为金下元。三元既周，则传干于戊子、己丑为上元火，丙申、丁酉为中元火，甲辰、乙巳为下元火。以后皆依金火木水土之次序而用之。

求纳音法(按明朱载堉黄钟历术)：

子午丑未甲乙起宫，寅申卯酉甲乙起商，辰戌巳亥甲乙起角，丙丁而下，例如凡宫为土、商金、角木、徵火、羽水、迭为次第终而复始各以所生者为纳音。

5. 二十八宿直日

(1) 名称和次序

东方：角、亢、氐、房、心、尾、箕。

南方：井、鬼、柳、星、张、翼、轸。

西方：奎、娄、胃、昂、毕、觜、参。

北方：斗、牛、女、虚、危、室、壁。

(2) 安排原则：见表 17-7。

(3) 二十八宿吉凶：见天文部分。

二十八宿直日计算方法：见表 17-8、17-9。

表 17-8 公元万年星宿纪日速算表

年份 数字	年 份 指 数										月份	指数
	公 元 前					公 元 后					一	22
	儒 略 历					格 里 历					二	25
	千位	百位	十位	个位	千位	百位	千位	百位	十位	个位	三	25
0	0	0	0	1	0	0	/	2	0	0	四	0
1	10	15	15	0	18	13	10	14	12	1	五	2
2	20	2	3	26	8	26	21	26	25	2	六	5
3	2	17	18	25	26	11	3	10	9	3	七	7
4	12	4	6	24	16	24	14	23	22	5	八	10
5	22	19	21	23	6	9	24	7	6	6	九	13
6	4	6	9	21	24	22	7	19	19	7	十	15
7	14	21	24	20	14	7	17	3	3	8	十一	18
8	24	8	12	19	4	20	0	16	16	10	十二	20
9	6	23	27	18	22	5	10	0	0	11	一	21
											二	26

表 17-9 二十八宿序数表

东方苍龙	1角	2亢	3氐	4房	5心	6尾	7箕
北方玄武	8斗	9牛	10女	11虚	12危	13室	14壁
西方白虎	15奎	16娄	17胃	18昂	19毕	20觜	21参
南方朱雀	22井	23鬼	24柳	25星	26张	27翼	28轸

公元万年星宿纪日速算表说明：

本表适用于查取公元前 9999 年 1 月 1 日至公元 9999 年 12 月 31 日期间任何一日的属宿。必须注意欲查日期在公元前或公元后；若在公元后则还须区分 1582 年 10 月 4 日前，或 1582 年 10 月 15 日后，前者为儒略历，后者为格里历。步骤如下：

①把年份分解为千位、百位、十位、个位四个数字，对这四个数字分别从“年份数字”栏的所在数字向右横查，与相应的“年份指数”栏中的“千、百、十、个”分别相交之数字，将这四个指数相加。必须注意，若其中千位，百位两个指数同时是有方框（□）者，需再加 1；或其中十位，个位两个指数同时是有方框（□）者，亦需再加 1。

②从“月份”栏查取月份的指数，必须注意是否为闰年，若为闰年，则须用有方框（□）之数字。

③日期之数字则直接用之。

④将以上各数所得之和除以 28，所得之余数即为该日的属宿。

【例】1992 年 2 月 3 日为何宿（1992 年为闰年）？

查表：

千位	百位	十位	个位	月份	日
10	0	0	2	26	3

$$10+0+0+2+1+26+3=42$$

$$42 \div 28 = 1 \cdots \cdots \text{余 } 14。$$

从 28 宿之序数中知 14 为壁。

1993 年 2 月 3 日为何宿（1993 年不是闰年）

查表：

千位	百位	十位	个位	月份	日
10	0	0	3	25	3

$$10+0+0+3+1+25+3=42$$

$$42 \div 28 = 1 \cdots \cdots \text{余 } 14$$

同上例 1993 年 2 月 3 日为壁宿。

6. 择 吉

(1) 黄道，黑道：黄道，黑道是想象中天上的道路之段落，《礼记·曲礼》讲：太乙出行，左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武”。此即天上星座主四象，再加上一些用星宿描绘与帝王有关的事物，配成十二之数，而有黄道，黑道各六。黄道为：青龙、明堂、金匱、天德、玉堂、司命；黑道为：天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈。其典型的描绘如图 17-6 所示（此即天盘布法）

① 厌日：《淮南子·天文训》说：“北斗之神有雄雌，十一月始建于子，月涉一辰，雄左行，雌右行，五月合午谋刑，十一月合子谋德：阴建所居辰为厌日，厌日不可以举百事。”求“月厌”之方法：

当斗柄指寅，则日月会合于亥，亥前一位戌当月厌；斗柄指卯，日月会合于戌，戌前一位酉为月厌；斗柄指辰，日月会合于酉，酉前一位申为月厌，其他各月以此类推。

② 厌对：厌对也称罡、魁罡、月罡、日罡。如寅之厌为戌，戌之对为辰，则辰为寅之罡。表 17-10 列出阳建、阴建（厌）与厌对（罡）之相应关系：

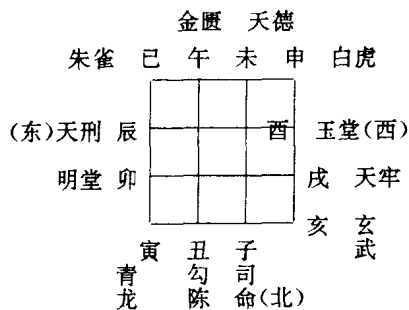

图 17-6 天盘布法图

表 17-10 阳建、阴建与厌对之相应关系

阳建	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
阴建(厌)	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
厌对(罡)	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳

建除家称厌对为日罡为凶日。

丛辰家称厌对为六仪为吉日。

③ 日、月黄道：黑道求法（日、月同法）：由阳建查厌，再由厌查厌对（罡），（见前表），将厌对作为天盘，加于地盘之上（地盘由十二支构成），再由地盘查某月，日之黄道，黑道，此黄、黑道由天盘反映出来。

例如，求申月午日之黄道或黑道。

查前表：申月之厌对（罡）为戌，将戌作天盘之戌，加于地盘之申上，定位后，由地盘上“午”视对应于天盘为白虎（申），则午日为白虎黑道日。

月、日、时同用此法。

④安排口诀：青龙正月起子；金匱正月起辰；司命正月起戌；皆顺行六阳辰（子、寅、辰、午、申、戌）。

明堂正月起丑；天德正月起巳；玉堂正月起未，皆顺行六阴辰（丑卯巳未酉亥）。

根据以上规则，凡子午月日为申上起青龙；丑未月日为戌上起青龙；寅申月日为子上起青龙；卯酉月日为寅上起青龙；辰戌月日为辰上起青龙；巳亥月日为午上起青龙。据此以推算某月某日吉凶及用事宜忌。如正月二十六日庚戌、寅月，子上起青龙，由青龙为子顺数至戌遇司命，故庚戌日为黄道吉日。

⑤黄道、黑道吉凶

青龙：利有攸往，所作必成，所求皆得。

明堂：利见大人，利有攸往，所求必成。

金匱：利道释用事，阍者女子用事吉。宜嫁娶，不宜整戎。

天德：其时大亨作事有威，利有攸往，出行吉。

玉堂：百事吉，求事成，出行有财，宜文书喜庆之事，利见大人，利安葬，不利泥灶。

司命：此时从寅至申时用事大吉，从酉至丑时用事不利。

天刑：利用出师战无不克，其他动作谋为皆不宜用，大忌词讼。

朱雀：利用公事，常人凶，诸事忌用，防争讼。

白虎：宜出师，狩猎皆吉，其余诸事皆不利。忌嫁娶、移居、针灸、安葬。

天牢：阴人用事吉，其余用事皆不吉。忌起造入宅、移居、嫁娶、安葬。

元武：君子用之吉，小人用之凶，忌词讼博戏。

勾陈：此时作一切事有始无终，先喜后悲，不利攸往，起造安葬犯此绝嗣，忌嫁娶。

(2)喜神：凡嫁娶纳婿当向喜神所临之方而行，甲乙日东北艮方、乙庚日西北乾方，丙辛日西南坤方，丁壬日正南离方，戊癸日东南巽方。

(3)延寿之年：如为戌生之人，行年78岁，自延寿起十岁，逆时针方向数，每位十岁，至讼笔为四十岁，再逆时针方向数至福庆为七十岁；个位数以一年为一位，亦逆数，讼笔71岁，福庆74岁，延寿76岁，再逆数至福庆为78岁。则其年大利。如行年遇福庆、延寿则吉，讼笔、催尸则凶（见图17-7）。如此则吉凶间隔，今年吉则明年凶，明年凶则后年吉，吉凶间隔而行。

图 17-7 延寿之年图

7. 伏、腊、社、梅

(1)伏：按《星历考元》引《历例》曰：“四时代谢皆以相生，立春以木代水，水生木也；立夏以火代木，木生火也；立冬以水代金，金生水也；至于立秋以金代水，金畏火克，故至庚日则必伏藏，庚者金也，金气伏藏，则火益炽，三阳数也，故夏至后第三庚日为初伏，第四庚日为中伏，立秋后初庚为末伏，谓之三伏。”

对于北半球而言，夏至时天顶距最小，日照最强，地面气温未达最高，经过一段时间后

才能达最高气温，因此“伏”表示最高气温之时。

(2) 社：古代祭祀土的习俗。《礼记·月令》：“仲春之月择元日命民社”，说明是古代农事上祭祀的礼仪。《礼·郊特牲》云：“社祭土而主阴气也，日用甲，土畏木，甲属木故不用甲、用戊者，戊属土也，故选择元旦后近春分之日为社日，春社日在立春后第五个戊日，秋社在立秋后第五个戊日。如明万历五年，春分2月24日，春社在2月20日戊寅日；秋分8月29日，秋社为闰8月4日戊子日。

春、秋社与二分点很接近，因而春社约当太阳视黄经为零度附近，秋社约当太阳视黄经180°附近。可能是祭春、秋二分的礼仪。目的是祭土求丰年，因此，按五行生克找出二分附近的戊日作为社日。

(3) 梅：明《发微大统正通书》云：“闽以立夏后逢庚日入梅，芒种后逢壬日出梅。《神枢》云：芒种后壬日入，夏至后逢庚日出。日本历注云：“芒种后壬日入，小暑后壬日出梅。”

梅，实指梅雨季节，与各地区情况有关，不同地区情况不同。入梅日期约当太阳视黄经为80°附近，说明“梅”与太阳视运动有关。

(4) 腊：腊即古代节日。《史记·秦本纪》云：“惠文君十二年(B.C. 326年)初腊”。始皇本纪：“三十一年十二月更名‘腊’曰‘嘉平’”。

《史记·天官书》云：“凡候岁美恶、谨候岁始，岁始或冬至日，产气始萌。腊明日，人众卒岁，一会饮食，发阳气故曰初岁，正月旦，王者岁首；立春日，四时之始也，四始者，候之日”。“汉魏鲜集腊明正月旦决八风”。腊明正月旦，腊似指岁终，岁首、岁始。

关于腊之择日，《玉烛宝典》曰：“腊者祭先祖，腊者报百神，同日异祭也。汉以戌为腊，魏以辰，晋以丑。”《刑楚岁时记》云：“十二月八日为腊日”。

汉元光历之腊日：元光年十一月二十八日丙戌冬至，十二月十一日戊戌为腊（冬至后第十二天）。宋宝祐四年十一月二十六日癸丑冬至十二月二十九日丙戌为腊日，为冬至后第三个戊日。明以后历书中“腊”已不多见。

伏腊社梅在一年中时间相对固定，反应了地球的运动和太阳的视位置，与农业活动有关亦与物候现象相应，反映了古代的民间历法情况，是历注中有科学意义之部分。

三、天 文

中国古代人根据大地上各种自然现象：如树叶的萌芽、繁茂、枯落；花的含苞、盛开、凋谢；虫鸟兽的蛰伏、孳生、繁衍，以及风霜雨雪等等物候现象来安排农时，但观察物候往往不准确，从而导致农牧业的巨大损失。同时物候变化只在小范围地区适用，受森林、大山、大湖的影响较大。另外，用物候定农时准确性也较差。为此，古人不断总结经验，由观物候定农时而为观天象定四时，于是有了年、月、日的概念。他们使用土圭，即竖立一条直立的杆，正午时候测量太阳的投影。当此影最短时称夏至，最长时称冬至，从而知道一回归年为 $365\frac{1}{4}$ 日。

(一) 二十八宿

观察星辰的出没方位可掌握季节变化。B.C. 1100年左右，黄昏见“大火”（即心宿二）在东方，就是耕种季节。《尚书·尧典》云：“日中星鸟，以殷仲春；日永星火，以正仲夏；宵

中星虚，以殷仲秋；日短星昴，以正仲冬”。即黄昏时洛阳城日落后一刻的时间见鸟星（星宿一）在正南方，是春天第二个月；大火（心宿二）在正南方是夏天第二个月；虚星（虚宿一）在正南方是秋季第二个月；昴星在正南方，是冬季第二个月。此四星以后发展为二十八宿的星、心、虚、昴，并逐渐演化为东方苍龙七宿；南方朱雀七宿；西方白虎七宿；北方玄武七宿。

由于4000年前北斗比今日更靠近北极，一年四季终夜在地平线上，因而古人逐步重视拱极星，产生了以赤道为坐标的体系，B.C. 1100年为西周之前期，二十八宿恰在赤道附近，有的科学家认为二十八宿是取朔望月29.53日和恒星月27.32日的平均数，用之以量月球运动的标尺；也有的科学家认为二十八宿是根据土星视运动而定的，古人将土星称镇星或填星，认为填星运动一周天为28年（汉代已知土星为30年一周天）。填星在每个会合周期镇一宿378日，比一个回归年平均长13日，实际上土星一周天为29.46年。

二十八宿中只有角宿一用亮星，其余采用暗星为标记。有科学家认为其余二十七宿若用亮星则易与土星本身亮度相混淆。又因为角宿一是二十八宿之首，因而用亮星。

二十八宿体系形成过程中，尽可能使之接近赤道，以便于计算它们的赤经差，直到汉代使用了黄道浑仪，才说二十八宿是沿黄道赤道间划分的。二十八宿中赤经差最宽的井宿为 33° ，最窄的觜宿只 2° 。

二十八宿所在位置，现代星名及其所主见（五），并见表17-12。

一、十二辰，十二次和十二支

1. 十二辰

在殷墟甲骨文中，反映出~~B.C.~~1400年有了十二支，将十二支用于天区的划分即为十二辰。正北为子，正东为卯，正南为午，正西为酉。汉代以后将十二辰用于记时，子夜为子时，日出为卯时，日中为午时，日落为酉时。此为左旋。

2. 十二次

沿天球之赤道，自北向西、向南、向东之顺序为星纪、玄枵、娵訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木，此为右旋。

十二辰和十二次的划分方向相反，其它则一致。

战国时候设有一个和岁星（即木星）运行速度相同（十二年一周天），方向相反的称为“太岁”，又名“岁阴”或“太阴”，按十二辰方向进行，每年行一辰，称：“岁星为阳，右行于天；太岁为阴，左行于地”。以后又演绎为：“太岁为雌，岁星为雄”。

《淮南子·天文训》曰：“太阴在寅，岁名曰摄提格，其雄为岁星，舍斗、牵牛。”“太阴在卯，岁名曰单阏，岁星舍~~女~~女，虚、危。”“太阴在辰，岁名曰执徐，岁星舍营室、东壁。”“太阴在巳，岁名曰大荒落，岁星舍奎、娄。”“太阴在午，岁名曰敦牂，岁星舍胃、昂、毕。”“太阴在未，岁名曰协洽，岁星舍~~觜~~觜、参。”“太阴在申，岁名曰涇滩，岁星舍东井，~~鬼~~鬼。”“太阴在酉，岁名曰作鄂，岁星舍柳、七星、张。”“太阴在戌，岁名曰阉茂，岁星舍翼、轸。”“太阴在亥，岁名曰大渊献，岁星舍角、亢。”“太阴在子，岁名曰困敦，岁星舍~~氏~~氏，房、心。”“太阴在丑，岁名曰赤奋若，岁星舍尾、箕。”

上述十二个岁名应用不多，十二次与十二辰，岁名图如图17-8。

十二次与二十八宿对应图如图17-9。

右旋说以地球为静止不动之中心，认为整个天穹是自东向南向西左旋的，日月和五大行

由东向西 → 左旋
由西向东 → 右旋

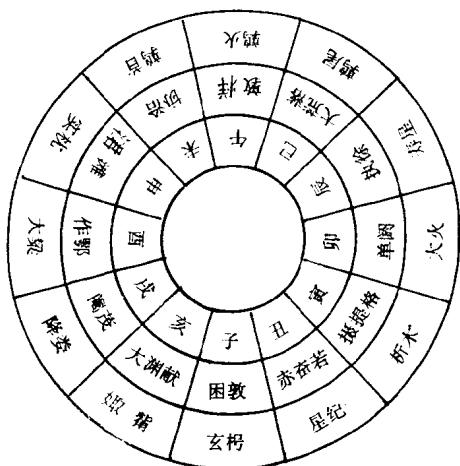

图 17-8 十二次十二辰岁名图

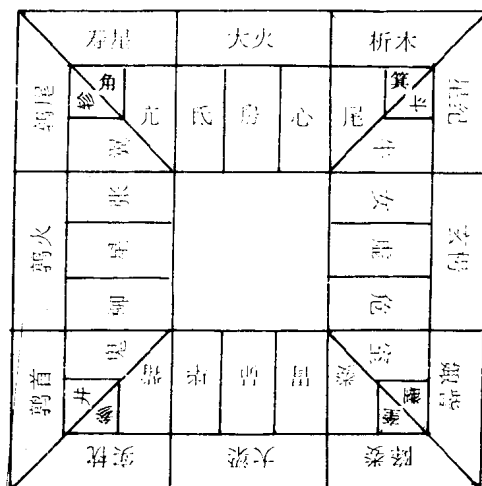

图 17-9 十二次与二十八宿对应图

星是从西向南，向东左旋的，但是天旋转的速度看起来大于七曜旋转的速度，所以七曜被天穹带着向左旋，相比之下，像是反方向行进。

实际上，天体周日视运动自东向南，向西即向左旋；日月五星周年视运动自西向南，向东即向右旋。恒星周年视运动相对于日月五星是自东向南向西，即是左旋，十二辰是左旋，适合于天体周日视运动和恒星周年视运动。十二次是右旋，适合于行星周年视运动，此处主要指木星的周年视运动。于是产生了岁星纪年法，但岁星一周天为 11.86 年，所以以岁星记年有误差，但古代仍以十二次专门标示太阳周年视运动，从而制定二十四节气。

B. C. 2000 多年前，北斗更靠近天球北极，古人以斗柄所指（北斗由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光共七星组成，第一至第四星为魁，第五至第七星为杓，即为斗柄，合而为斗）来定时令。即以斗柄的回转而定四时，黄昏时斗柄向东为春，斗柄向南为夏，斗柄向西为秋，斗柄向北为冬。

3. 十二支

公元 1400 年以前约为夏代初叶使用十二支，郭沫若认为十二支由观天象而产生，有的学者认为它是描绘十二朔望月有关的星象。现以子月的星象为例说明之：如图 17-10 所示，它象参宿及其北面的觜宿。B. C. 2100 年参宿一的赤经是 2 时 20 分，在春分点东面约 35°。

（三）分野

将地上的州国与星空区域互相对应分配之，用以占卜各地的吉凶祸福，或者是不同的民族各有自己的族星，称之为分野。《周礼》中记“保章氏”以星土辨九州之地，所封封域皆有分星，以观妖祥。此为星占之范围。

分野有以下几种类型：

（1）十二次分野：星纪：吴越；玄枵：齐；娵觜：卫；降娄：鲁；大梁：赵；实沈：晋；鹑首：秦；鹑火：周；鹑尾：楚；寿星：郑；大火：宋；析木：燕。

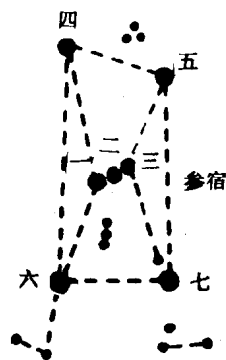

图 17-10 “子”月星象图

(2) 北斗分野：第一星主吴，第二星主会稽，第三星主丹阳，第四星主豫章，第五星主庐江，第六星主九江。(这只是古代楚、吴、越地区的分野)

(3) 九州分野(周官九州分野)：角、亢、氐主兖州；房、心主豫州；尾、箕主幽州；斗、牛、女主扬州；虚、危主青州；室、壁主并州；娄、胃主徐州；昂、毕主冀州；觜、参主益州；井、鬼主雍州；柳、星、张主三河；翼、轸主荆州。

(4) 二十八宿分野：《史记·天官书》之二十八宿分野为：角亢氐主兖州(郑)；房心主豫州(宋)；尾箕主幽州(燕)；斗主江湖；牛女主扬州(吴越)；虚危主青州(齐)；室壁主并州(卫)；娄胃主徐州(鲁)；昂毕主冀州(赵)；觜参主益州(魏)；井鬼主雍州(秦)；柳星张主三河(周)；翼轸主荆州(楚)。

(5) 五星分野：《史记·天官书》曰：“二十八舍主十二州，斗秉兼之，所以来久矣，秦之疆也，候在太白，占于狼孤。吴楚之疆，候在荧惑，占于鸟衡。燕齐之疆，候在辰星，占于虚危。宋郑之疆，候在岁星，占于房心。晋之疆，亦候在辰星，占于参罚。

(6) 十二月分野(开元占经分法)：正月周，二月徐、三月荆、四月郑、五月晋、六月卫、七月秦、八月宋、九月齐、十月鲁、十一月吴越、十二月燕赵。

(7) 十干分野：甲为齐，乙为东海，丙为楚，丁为南蛮，戊为魏，己为韩、庚为秦，辛为西夷，壬为燕，癸为北夷。

(8) 十二支分野：子为周，丑为翟(或翟梁)，寅为赵，卯为郑，辰为晋，巳为卫，午为秦，未为中山，申为齐，酉为鲁，戌为赵，亥为燕。】

(四) 五星

金木水火土五大行星，很早被古人所认识，由于它们的亮度大，且位置在天空背景上不断变化，同时日月的运行产生了一年四季和朔望的变化，于是古人将两者联合起来称它们为七政或七曜。五星又称为五纬。

五星和日月

古代对五大行星的称谓与其恒星周期，会合周期见表 17-10。

表 17-10 五星恒星周期、会合周期表

现名称	水星	金星	火星	木星	土星
古名称	辰星	太白	荧惑	岁星	填星
恒星周期	88 日	224. 7 日	687 日	11. 86 年	29. 46 年
会合周期	115. 88 日	583. 92 日	779. 94 日	398. 88 日	378. 09 日

行星在天空背景上自西向东运行称顺行，反之称逆行，由于人们观察行星运动是从运动着的地球上进行的，因而产生顺逆留的现象，顺行由快而慢而留而逆行；逆行亦由快而慢而留而顺行。按九大行星绕太阳运行，则行星皆为自西向东运动，无顺逆留的运动情况。顺逆留的情况只是地球上人看到的行星运行(视运动)现象。】

行星、地球、太阳之间的夹角称“距角”，外行星火、木、土星的距角有 0° — 180° 的变化，距角为 0° 时称“合”，距角为 90° 时称“方照”。距角为 180° 时称“冲”。

行星从这次“合”到下次“合”称“会合周期”。

内行星水星最大距角不超过 28° ，金星不超过 48° ，它们位于太阳以东时，即太阳落山后不久，可在西方见到，此时称之为“昏星”，若在太阳以西，则可在太阳升起前在东方见到，此时称之为“晨星”。例如 1988 年金星上半年可在西方见到，称昏星，古称“长庚星”，下半年可在东方见到，称晨星、古称“启明星”。

内行星有两次距角为最大值，称之为“东大距”，“西大距”。当内行星位于地球和太阳之间称“下合”，行星与地球分在太阳两侧称“上合”。

对外行星而言，行星在太阳以西，距角为 90° 时，称“西方照”，在太阳以东称“东方照”。当距角为 180° 时，外行星与地球分在太阳两侧，称“合”。地球在外行星与太阳之间时，称“冲”。当外行星为东方照时，太阳下山时，它们出现在南方天空；当为西方照时，夜半十二时，外行星从东方升起，次早太阳出山时，便在西方落下。如1988年1月份日落后在南方天空可见木星，8月份日出时可在南方天空见到它。

由于星体运动，距角不断变化，因而在地球上观看其星等也不断变化。在每年度的天文年历上可以查阅日月星体的各种数据。现以1991年五颗星等与距角变化为例列表17-11。

表 17-11 1991 年行星和离太阳的距角表

日 期	水 星		金 星		火 星		木 星		土 星	
	星等	距角	星等	距角	星等	距角	星等	距角	星等	距角
1月4日	+0.4	西 20°	-3.9	东 15°	0.9	东 135°	-2.5	西 151°	0.6	东 13°
2月3日	-0.3	西 18°	-3.9	东 22°	0.0	东 110°	-2.6	东 174°	0.6	西 14°
3月5日	-1.7	东 3°	-4.0	东 29°	0.6	东 92°	-2.5	东 141°	0.7	东 141°
4月4日	+1.6	东 16°	-4.0	东 36°	+1.1	东 77°	-2.3	东 110°	0.7	西 68°
5月4日	+1.2	西 24°	-4.1	东 41°	+1.4	东 64°	-2.1	东 82°	0.6	西 96°
6月3日	-0.6	西 16°	-4.2	东 45°	+1.6	东 52°	-1.9	东 57°	0.5	西 125°
7月3日	-0.8	东 17°	-4.4	东 44°	+1.8	东 42°	-1.8	东 34°	0.3	西 155°
8月12日	+2.2	东 17°	-4.2	东 18°	+1.8	东 28°	-1.7	东 4°	0.2	东 164°
9月11日	-0.7	西 17°	-4.4	西 28°	+1.7	东 19°	-1.7	西 18°	0.3	东 133°
10月11日	-1.0	东 5°	-4.5	西 44°	+1.6	东 9°	-1.8	西 41°	0.5	东 103°
11月10日	-0.3	东 21°	-4.3	西 46°	+1.5	西 1°	-1.9	西 66°	0.6	东 74°
12月10日	+4.3	西 4°	-4.2	西 43°	+1.5	西 1°	-2.1	西 93°	0.7	东 46°

从表中可知，行星星等不同，其亮度，颜色皆有变化。古代将这些行星运动的位置与亮度，颜色等变化和人事、战事、自然灾害等相关连。在《唐开元占经》、《乙巳占》等书籍中皆有详细说明。

【附】二十八宿三垣位置与所主事项

1. 角 宿

在角宿星组中，角宿二颗星呈南北分布，

见图17-11。其位置见表17-12，皆为室女星座。左角为理，主刑，右角为将，主兵。角星辰表示耕种开始，所以又是农官。

库楼十星呈屈曲状，其分布见图17-11，位置见表17-12。其中六个大星为库，偏南四个星为楼，也称天库，为金官，库楼星为兵车之府，库中有十五星三三而聚为柱。中央四小星为衡，主陈兵。

在库楼外（以南），有二颗星横行分布，叫南门星，其位置见表，主守兵禁。

2. 亢 宿

在亢宿星组中，亢宿四星呈弯弓状，其分布见图17-12，位置见表17-12。其主统领四海，总天下之政，奏事录功，听讼理狱。

大角星在亢四星之上，其位置见表 17—12。为天王帝庭，天王之栋梁，亦为天子之座，主正纪纲。

左右摄提星每组三颗如鼎形分布在大角与亢宿之间见图 17—12，其位置见表 17—12。摄提六星主建时节，伺机祥，辅帝座，又主九卿大臣之象。

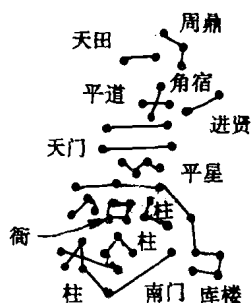

图 17—11 角宿图

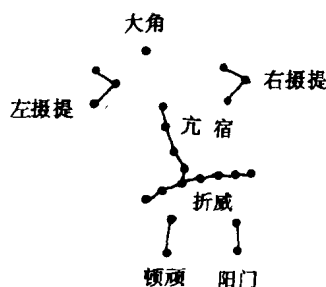

图 17—12 亢宿图

3. 氏宿

在氏宿星组中，氏宿状似量米之容器，有四颗星，分布见图 17—13。位置见表 17—12。《史记·天官书》称其为天根，主疫。

招摇星又称常阳，天库、天矛，分布见图 17—13 位置见表 17—12。主兵，又为矛盾之象，主夷。

骑官有二十七颗星，分布见图 17—13，位置见表 17—12。主宿卫，守御，防不虞。

4. 房宿

房宿有四颗星呈微直线排列，见图 17—14。其位置见表 17—12。此四星又称天床，总管四方。又称天旗，天市、天龙、天仓、天表、天衡，天府。为明堂，主天子布政之职。

钩铃在房宿东附近见图 17—14，有二星，其位置见表 17—12。为天子之腹心，喉舌。

键闭在房宿东北，见图 17—14，其位置见表 17—12。主管龠开闭之管职。

5. 心宿

心宿有三颗星，颜色最深，分布见图 17—14，其位置见表 17—12。此三星又称大火、大辰、大司空、天相、鹑火、为火星。中心为明堂，大星为天王正位，主天下之赏罚。

积卒有十二颗星，每三颗星成一组，布于心宿之下方，见图 17—14。其位置见表 17—12。此星组又称卫士，又称舍官，主卫暴、守明堂、扫除不祥。

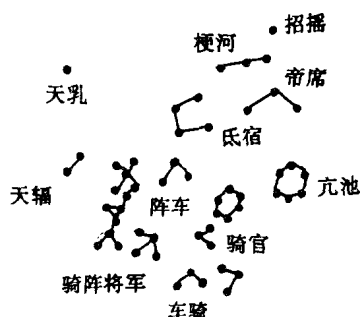

图 17—13 氏宿图

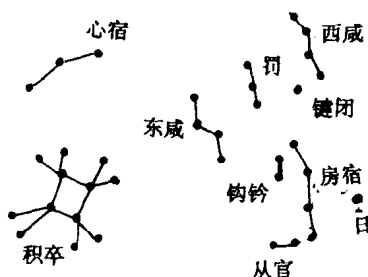

图 17—14 房宿、心宿图

6. 尾宿

尾宿有九颗星，形似苍龙之钩尾布于众星之间，见图 17—15，其位置见表 17—12。尾宿又名：天鸡、析木、天狗、风后、太庙、大司空、九子等。

《史记·天官书》称尾为九子。曰君臣斥绝不和。尾为后宫后妃之府，尾宿又主八风，箕尾之间星称九江，主水。

天江星有四颗在尾宿之北，见图 17—15，其位置见表 17—12。主太阴。

7. 箕宿

箕宿有四颗星，形状如簸箕，见图 17—15，其位置见表 17—12。《史记·天官书》称箕为敖客，主八风，亦为后妃之府。箕又称天津、天汉、主津梁；又称风口，风星、主八风；又称狐星，狐貉、天鸡、主时；又称天阵、女相，主口舌。还称天后，为后宫之别府。

8. 斗宿

斗宿有六颗星，分布见图 17—16。其位置见表 17—12。斗宿又称天庙，天正，天阙，天机，天府，天库，天司为玄武之首，为丞相太宰之位，五行属木，主天子寿命之期，主酌量政事，秉受爵禄。若有天子之事则以斗来占之。又，其南首二星称魁，为天库、天梁、主褒贤进士；中二星为天相、主爵禄；北尾二星称杓，为天府，主寿命。

建星有六颗，在斗宿魁上，见图 17—16，其位置见表 17—12。建星又称天旗，天关，五行属土，为天之都关，为谋事，为天鼓，又为天马。其南二星称天库，中二星称天市，铁锁；上二星为旗跗，为天的府庭。

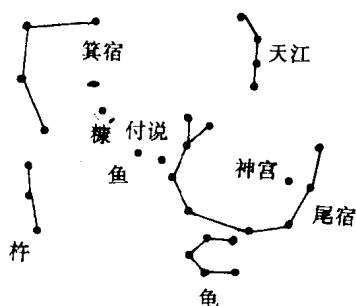

图 17—15 尾宿、箕宿图

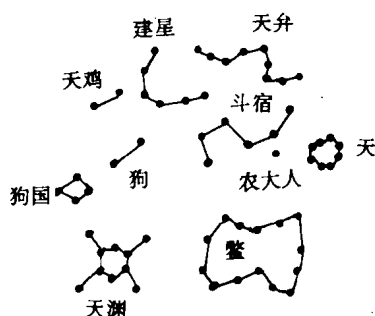

图 17—16 斗宿图

斗宿与建星之间为三光之道路，阴阳始终之门，由七政起律历的原本之地，上古十一月甲子天正大历以建星为起宿。

9. 牛宿

牛宿有六颗星，其头上如两角状布于星组之中部，见图 17—17。其位置见表 17—12。牛宿又称：牵牛、天鼓、五行属木，又称天关，为关梁、主牺牲之事。其上二星又称积路，聚火，主道路；次二星主关梁；又次二星主南夷，其中大星主牛。阳气始于牵牛。中央大星为七政的开始，，因此为七曜行迹的起始点。

河鼓有三颗星，在牛宿之北，见图 17—17，其位置见表 17—12。河鼓又称天鼓，三武，三将军，中央大星称大将军，左星称左将军，右星称右将军；左星又为南星，右星又为北星，为金官，主军鼓，主斧钺，主外国，主军喜怒。因此，可以备关梁，设险阴以御难，其中河鼓二又为牛郎星。

左右旗各有九颗星，布于河鼓左右见图 17—17，其位置见表 17—12。左右旗为天鼓之鼓旗

旌表，主声音、设备、知敌谋。

织女有三颗星，在天市垣的东端，见图 17-17。其位置见表 17-12。主瓜果，丝帛，收藏珍宝，制衣成文绣天，为水官。织女又称东桥，天女（天帝之女）。

10. 女宿

女宿有四颗星呈方形布于星组中，见图 17-18，其位置见表 17-12。女宿又称须女，婺女、为天少府；又称天少女、天少府，为临官水星。主布帛，珍宝库藏。再者，须女为贱妾之称，又主嫁娶裁制之女工。

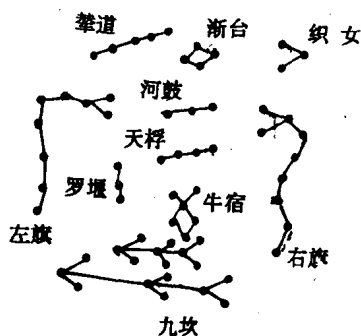

图 17-17 牛宿图

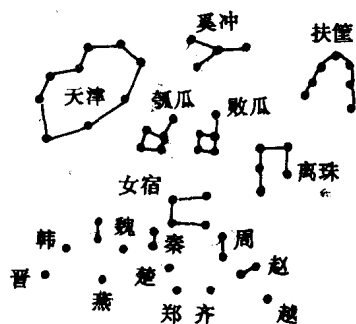

图 17-18 女宿图

瓠瓜有五颗星在离珠之北，见图 17-18，其位置见表 17-12，瓠瓜又称天鸡，天瓠，主后宫；主司中和五味；又主阴谋；主掌瓜果。

天津有九颗星，在虚北横河中，如弹弓形见图 17-18，其位置见表 17-12。天津又称天潢，江星，格星，玉柱，横星，天汉。主河梁，度百神，通四方。

11. 虚宿

虚宿有二颗星，上下如联珠，见图 17-19，其位置见表 17-12。虚又称元枵，颡顼，北陆、天节、临官、卿中。为中宫水星。为庙堂、天子冢宰之官。主死丧哭泣坟墓祭祀。主天子谅音之事。主北方，又主黄钟律吕，古代有死丧哭泣葬祭之事则以虚占之。

司禄有二颗星，在司命北，见图 17-19，其位置见表 17-12。主爵禄，延年坛寿。

司命有二颗星，在虚北，见图 17-19，其位置见表 17-12。主举过行罚，减除不祥，主百鬼，主生死。

司危有二颗星，在司禄北，见图 17-19，其位置见表 17-12。主危亡，矫失正下，查骄逸，又主楼阁台榭，死丧流亡。

司非有二颗星，在司危北，见图 17-19，其位置见表 17-12。主祛多私，伺察内外过失。

12. 危宿

危宿有三颗星，排列成角状见图 17-20，其位置见表 17-12。危又称天府，天市、五行属土。主坟墓宫室祭祀；主架屋，为天子庙堂，又为百姓之市。

杵臼共七颗星，杵三星呈直线排列，臼四星在杵下略方形排形，见图 17-20，其位置见表 17-12。主春粮。

13. 室宿

室宿共有二颗星，见图 17-21，其位置见表 17-12。室星又称营室、定星、元宫、清庙、元冥、天宫、天库、休官，为天子之官，军粮之府，五行属木。主宗庙，三军廩实及土工事。

离宫有六颗星，见图 17-21，其位置见表 17-12。主隐藏休息之地。

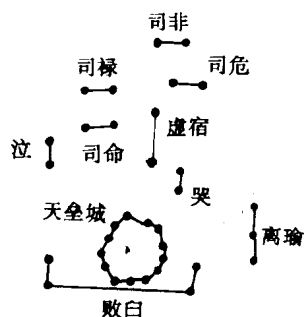

图 17—19 虚宿图

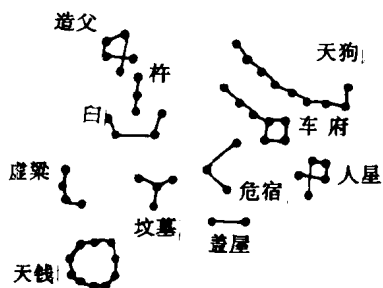

图 17—20 危宿图

羽林军有四十五颗星，以三为一组，共十五组，散居于壁垒阵之南，见图 17-21。为宝瓶星座。羽林军又称材官，天南库，单于。象军卫的阵势，主守卫天子之宫。

垒壁阵有十二颗星横列在营室之南，见图 17-21，其位置见表 17-12。主天子军营。

北落师门只有一颗星，在羽林军旁，见图 17-21，其位置见表 17-12。为天军之门，主非常事件，用以候兵。

14. 壁宿

壁宿有二颗星，分布见图 17-22，其位置见表 17-12。壁又名东壁，天街、天池、天梁，为图书之府，五行属土，主文章，亦主土功。

图 17—21 室宿图

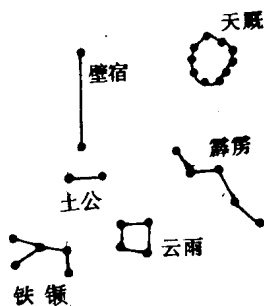

图 17—22 壁宿图

15. 奎宿

奎宿有十六颗星，形状似鞋，见图 17-23，其位置见表 17-12。奎宿又名封豕，天豕、天库、天边、五行属金，主库兵，又主沟渎。

阁道有六颗星，其分布见图 17-23，其位置见表 17-12。为水官，主检难灭咎，为天子御道，神所乘，主道路、又主天子游别宫之道。

王良有五颗星，其分布见图 17-23，其位置见表 17-12。王良又称天津，王济，中四星称天驷，旁边一星称王良，主天马，又主津梁，主御风雨水道，又为天桥，是天子在车度水之官。

策只有一颗星，其分布见图 17-23，其位置见表 17-12。主执御，又主天子兵马，为金官。

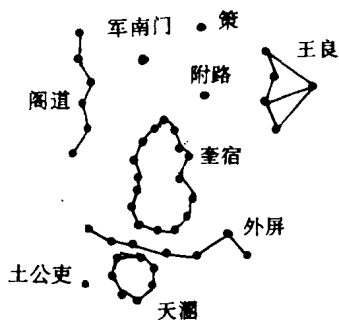

图 17—23 奎宿图

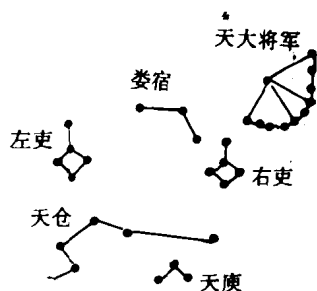

图 17—24 娄宿图

16. 娄宿

娄宿有三颗星，其分布见图 17—24，其位置见表 17—12。娄宿又称天狱，密宫、国市、天庙主兴兵聚众、牺牲宗庙之事。

17. 胃宿

胃宿有三颗星，成鼎足之状排列于星组之中见图 17—25，其位置见表 17—12。胃宿又名大梁，天中府、天库、密宫、五行属金，主五谷之府，为天之厨藏，主仓粟收藏积聚万物，又主讨捕诛杀菹醢之事。

18. 昂宿

昂宿有七颗星相聚，其分布见图 17—26，其位置见表 17—12。昂七星又名旄头、天器、天狱、天厨、天路、五行属水，为天之耳目，又为白衣聚，主兵丧，主口舌奏对。主狱事。

觜藁有六颗星，其分布见图 17—26，其位置见表 17—12。觜藁又称天积，为天子藏府，主积草，供牛马食。

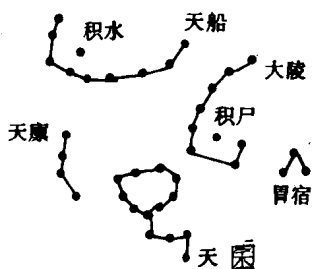

图 17—25 胃宿图

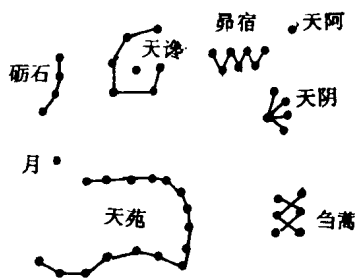

图 17—26 昂宿图

19. 毕宿

毕宿有八颗星，形似瓜叉布于星组之中，见图 17—27，其位置见表 17—12。毕宿又称罕车，为边兵、主弋猎，毕和昂之间称天街，毕在东南为阳、昂为阴，毕之左股大星称天桥，为边将，主扫奸凶，通外域。

附耳在毕八叉旁顶旁，见图 17—27，其位置见表 17—12。附耳又称天耳，天口等，主为人主听得失，伺僭过。

五车有五颗星加三车九星共有十四颗星，其分布见图 17—27，其位置见表 17—12。五车又称咸池，五潢、重革，为天子水宫、主五兵，又主轻车、五车之天库星（其西北端一大星）主豆；天狱星（东北一星）主稻，天仓（东南一星）主麻，司空星（次东南一星）主黍粟，卿

星（次西南一星）主麦。

天潢有五颗星，在五车之中，见图 17-27，其位置见表 17-12。天潢又称五潢，主渡人神，通四方。

咸池有三颗星，在五车中，见图 17-27，其位置见表 17-12。咸池又称潢池，潢龙，天渊、天井、主陂池，又主五谷。

参旗有九颗星，其分布见图 17-27，其位置见表 17-12。参旗又称天旗，天弓。主弓弩之张，候变御难。

九游有九颗星，其分布见图 17-27，其位置见表 17-12。九游又称天旗、司曲，主司五星之过，统九州以导军之进退。

20. 觜宿

觜宿有三颗星似参蕊，见图 17-28，其位置见表 17-12。觜宿又称觜觿，为白虎之首，为三军之候，行军之藏府，五行属金，主葆旅，收敛万物，亦主刀钺斩刈之事。

21. 参宿

参宿有七颗星，见图 17-28，其位置见表 17-12，参宿又称大辰，天市，钟龙，铍钺，五行属金，皆主边兵，主斩刈。又为天狱，主杀伐。中三直星称衡石，为三将军，东主后将军，西南为右足，主偏将军。

伐星为参之衡石下之三星，见图 17-28，其位置见表 17-12。伐星又称罚，主斩艾事，又为参中天之都尉，主边城九评，主斩刈。

图 17-27 毕宿图

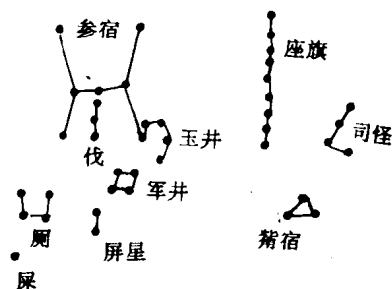

图 17-28 觜宿、参宿图

天厠有四颗星位于参之南，见图 17-28，其位置见表 17-12。主观天下之疾病。

天屎仅有一星，位于天厠之下，见图 17-28，其位置见表 17-12。天屎又称天矢，主候吉凶。

22. 井宿

井宿有八颗星，双排横列于星组中，见图 17-29，其位置见表 17-12。井又称东井，天府、东陵、天井、天关、天门、天渠、天亭、天候、天齐、天池，还称鹑首，五行属水，主水泉、黄道所经为天之亭候，主水衡事。

钺星在东井之西，仅一颗星，见图 17-29，其位置见表 17-12。钺又称戊，主伺淫奢者而斩之。

阙丘有二颗星，其分布见图 17-29，其位置见表 17-12。两河天阙间为关梁、主宫门外。

老人仅有一星在弧矢之南，分布见图 17-29，其位置见表 17-12。老人又称南极，主寿考，去疾疫，除毒气，还又称寿星，为木官。

天狼仅有一星，位于井东南，见图 17-29，其位置见表 17-12。主杀掠，又称夷将，天陵，主南夷，主盗贼，为金官。

弧矢有九颗星，位于天狼之东南，形似弧弓，见图 17-29，其位置见表 17-12。主备盗贼，知奸邪。

23. 鬼宿

鬼宿有四颗星，形似木柜见图 17-30，其位置见表 17-12。鬼又称與鬼、天目，主视明察奸，为朱雀头眼；又称天铁钺，主诛杀；又称天庙，主祠事；又称天讼、天匮、天圻、主疾病死丧，五行属土。

积尸气居于鬼樞之中央，色白如粉絮，见图 17-30。积尸气又称天尸，主死丧祠祀，又称铁钺，主刑罚，主诛斩。

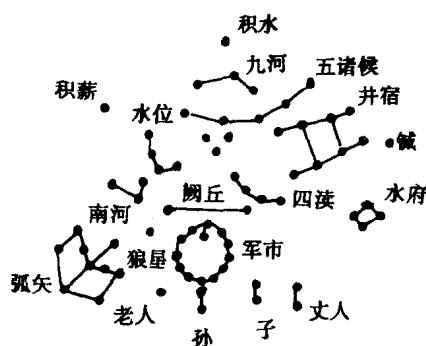

图 17-29 井宿图

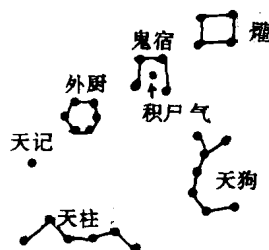

图 17-30 鬼宿图

燿有四颗星，在轩辕以西，见图 17-30，其位置见表 17-12。燿又称烽燿，主烽火以备紧急之需。

24. 柳宿

柳宿有八颗星，其分布形状似头部曲弯的垂柳，见图 17-31，其位置见表 17-12。柳八星又为朱鸟喙，又称天相，天库，注或昧，天大将军，八臣、天厨、主乡膳酒食仓库，和鼎实以享宗庙又主雷雨，主工匠、主草木，五行属火（亦有称属土），柳居鹑火之次。

25. 星宿

星宿有七颗星布于柳星之旁，形如钩之状见图 17-31，其位置见表 17-12。星宿又名天都，员官，天庭。象朱鸟之头，员官喉，主急事，又主衣裳、文绣。

轩辕有十七颗星布于星宿之北，见图 17-31，其位置见表 17-12。轩辕又称东陵、权星、昏昌，主雷雨之神，又为后宫后妃之舍，典六宫之内政，以弼太微刑南国。轩辕为女主之庭，又名天柱为土宫，轩辕为中央土神，为黄帝舍。

26. 张宿

张宿有六颗星在星宿旁，见图 17-32，其位置见表 17-12。张宿为天府，又名御府，天昌，五行属火，为朱鸟之喙，主天庙明堂，御史之位，金玉珍宝宗庙所用之物，天子内宫衣服，远方贡物之库，主天厨赏赐饮食之事，又主长养之物。

27. 翼宿

翼宿有 22 颗星，布于张宿之旁，较难认识，见图 17-33，其位置见表 17-12。翼又称化宫，天都市、天除、天旗、五行属土，为朱鸟之翼，为天之乐府。主和五音，调六律。五乐八佾以御天官。其实，翼宿为南宫的羽仪，文物，声名之所。主三公化道，文籍及蜚夷远

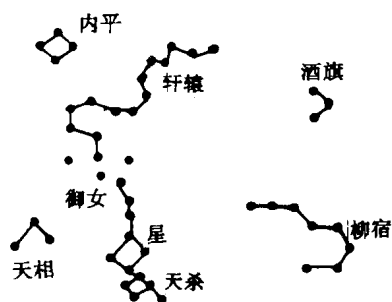

图 17—31 柳宿、星宿图

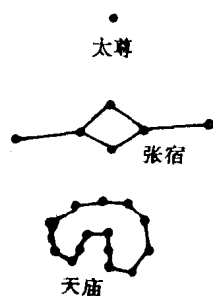

图 17—32 张宿图

客，负海之宾。为俳优娱乐之事。

28. 轸宿

轸宿有四颗星形似张宿，翼宿，见图 17—34，其位置见表 17—12。轸宿又称天车，主车骑，任载盗贼之事，战伐之用，亦为丧车之象，主死丧。此四星为天辅冢宰之官，主察殃咎，知凶咎，五行属水又主风。

长沙星居于轸宿之中，见图 17—34，其位置见表 17—12。长沙星为棺木，主寿命，又主囚亡。

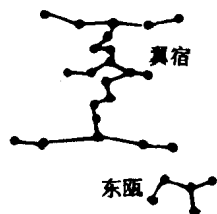

图 17—33 翼宿图

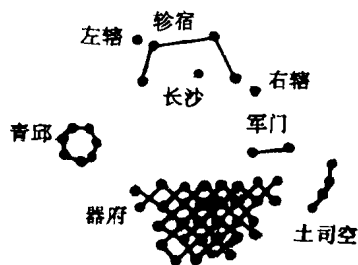
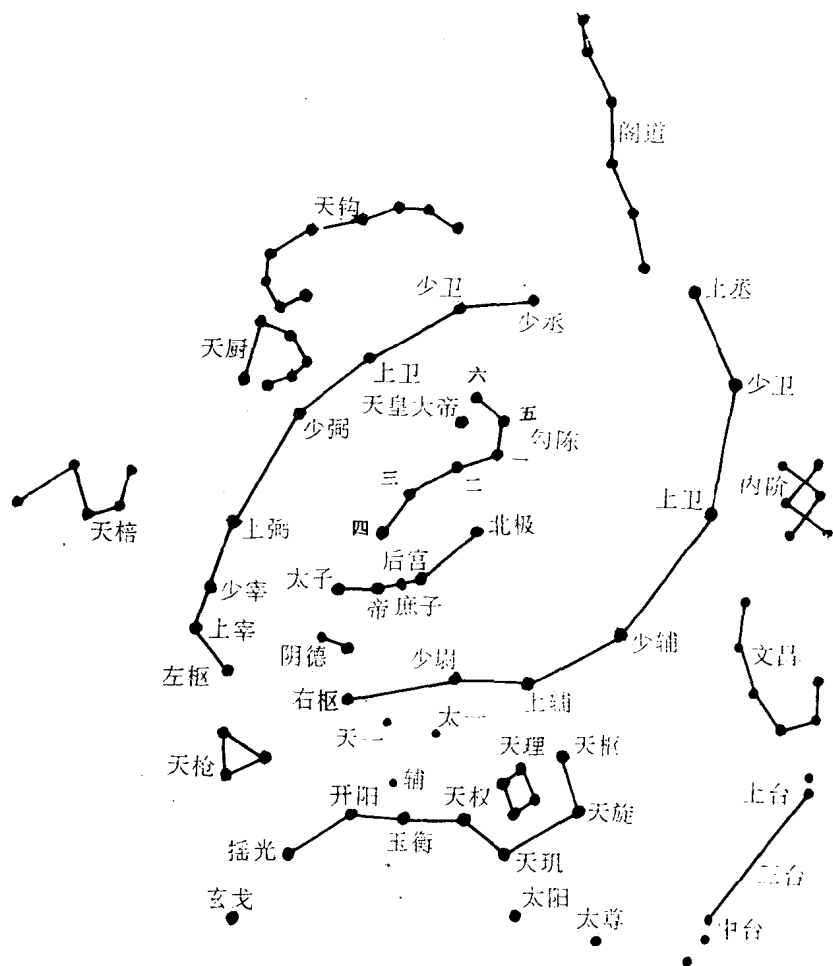

图 17—34 轸宿图

29. 紫微垣

紫微垣有十五颗星，东垣八颗，西垣七颗，左右环列，为卫之象，见图 17—35，其位置见表 17—12。紫微垣为大帝之座，天子之常居。东蕃近阊阖门第一星为左枢，第二星为上宰，第三星为少宰，第四星为上弼，第五星为少弼，第六星为上卫，第七星为少卫，第八星为少丞（或上丞），西蕃近阊阖门第一星为右枢，第二星为少尉，第三星为上辅，第四星为少辅、第五星为上卫、第六星为少卫，第七星为上丞。紫微垣又称长垣，天营，旗星、南两蕃之间如开闭之状称阊阖门，见图 17—35。紫微垣主命，主度。

北极星有五颗，居天之中，即紫微宫中，见图 17—35，其位置见表 17—12。北极星又称天枢，天辰、为天之最尊之星，其纽星为天之枢，极星不移动，因此其所居之地为众星拱卫之象。第一星主月，称太子；第二星主日，称帝王；第三星主五行称庶子；第四星为后宫；第五星即天枢，主出度。

勾陈有六颗星，在紫微宫中之下，勾陈尾指北极，见图 17-35，其位置见表 17-12。勾陈为天子护卫将军，主六军大司马。

玉皇大帝一星在勾陈中央，见图 17-35，其位置见表 17-12。其神曰耀魄宝，主出命符以授天子，主五礼，御群灵，秉万机，握神图，此星常隐难以见到。

太一一星在天一南，见图 17-35，《史记·天官书》曰：“天极星其一明者太一常居也”。为天神之最尊贵者，主使十六神，知风雨水旱等灾害所在地区。

辅星居于北斗第六星旁，其分布见图 17—35，其位置见表 17—12。辅星春天为青黄色，

夏天为赤黄色，秋天为白黄色，冬天为黑黄色，主危正，矫不平。

天枪有三颗星，位于北斗摇光之旁，见图 17-35，天枪又称天钺，为天之武备以守卫紫宫，为金星。

玄戈有一星，在北斗杓端之北，见图 17-35，其位置见表 17-12。玄戈又称天戈，元戈，主北方。

阴德有二颗星，在紫微垣内，见图 17-35，其位置见表 17-12。此二星或可称其一为阴德，另一为阳德。主周急赈卹，行德施惠。

天理有四颗星，在北斗魁中见图 17-35，其位置见表 17-12。天理为执法之官，行决狱之职，为贵人之牢。

文昌有六颗星，如筐在北斗前，其分布见图 17-35，其位置见表 17-12。第一星为上将，主建威武；第二星为次将，主正左右；第三星为贵相，主理文绪，第四星为司命，主赏功进德；第五星为司中，主文过诂咎；第六星称司禄，主佐理大宝。文昌为天之六府，主集计祸福，明天道经纬天下。

内阶有六颗星，在紫微垣外，其分布见图 17-35，其位置见表 17-12，文昌之北，为玉皇之阶，主明堂。

天棓有五颗星，在紫微垣外，其分布见图 17-35，其位置见表 17-12。为天子之先驱，可以御难，准备非常之事发生，主禁暴、防不虞，又主争讼。

30. 太微垣

太微垣有十颗星，位于翼轸之北，东西蕃各四颗，南北排列，见图 17-36，其位置见表 17-12。西蕃的南第一星为上将；第二星为次将；第三星为次相；第四星为上相；东蕃的南起第一星为上相；第二星为次相；第三星为次将；第四星为上将。南蕃中间二星之间称端门，门东一星称左执法。是为延尉之象；门西一星称右执法，为御史大夫之象，举执法之职，刺凶奸恶，上将生武臣，次将主副职，上相主正品宰相。

五帝座有五颗星，位于太微垣宫中，见图 17-36，其位置见表 17-12。其中心为黄帝座，为中央含枢纽之神；其东一星为青帝座，为东方青帝灵威仰之神；南一星为赤帝座，为赤燠怒之神；北一星为黑帝座，为北方黑帝叶光纪之神。五帝之座是为天子之位。

五诸侯有五颗星在太微宫中五帝座之东，见图 17-36，其位置见表 17-12。其第一星称帝师，第二星称帝友，第三星称三公，第四星称博士，第五星称太史。此五星为天子定疑义，主刺奸。

郎将仅有一颗星，其分布见图 17-36，其位置见表 17-12。郎将主武装戒备。

郎位有十五颗星，位于五诸侯之北，见图 17-36，其位置见表 17-12。郎位主守衙之职。

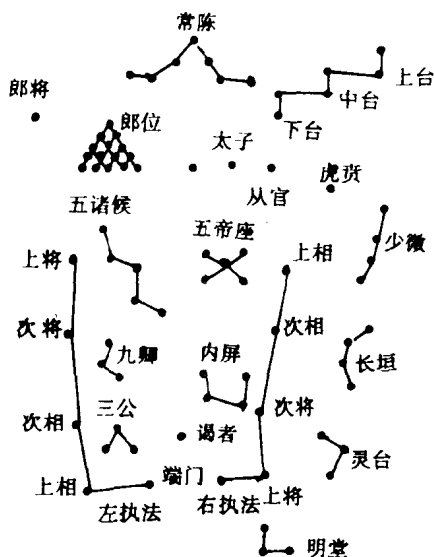

图 17-36 太微垣图

三台有六颗星，成双居于太微垣之西北方，见图 17-36，其位置见表 17-12。三台又名三能，三衡、三奇，天柱、天阶、泰阶，为三公之位，诸侯大夫之象。主爵禄。上台为司命，主寿；中台为司中，主宗室；下台为司禄，主兵。

少微有四颗星，位于太微西蕃之西，见图 17-36。少微又称处士，主宾贤才弼教化。南第一星为处士；第二星为议士；第三星为博士；第四星为大夫。主守衙掖门。

31. 天 市 垣

天市垣有二十二颗星，似两扇垣墙在房，心宿之东北，其分布见图 17-37，其位置见表 17-12。天市垣又称天府，长城，为天子之市，主权衡、主聚众；又称天旗庭，为天子之旗帜，主杀戮之事；称天市，即为都市，天下之所会。

市楼有六颗星，在天市中之南部，其分布见图 17-37，其位置见表 17-12。市楼为市府，主市价律度，其阳为金钱，其阴为珠玉。

天纪有九颗星，居于天市垣之北，形似七公，见图 17-37，其位置见表 17-12。天纪又为九河，又称天纬，主纪万事，理冤狱。

贯索有九颗星，居于天纪之西，其分布见图 17-37，其位置见表 17-12。贯索为贱人之牢，又称连索、连营、天牢、天圉、天狱。主法律，禁强暴。

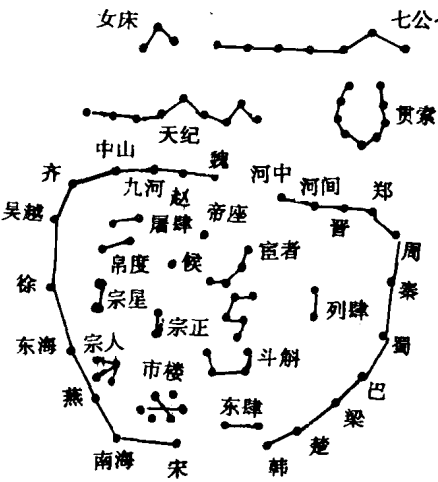

图 17-37 天市垣图

表 17-12 二十八宿位置表

星名	星座	星等	α_{1975}	δ_{1975}
角宿一	室女	1. 21	12 ^h 23. 9 ^m	-11 [°] 1. 9'
角宿二	室女	3. 44	13 ^h 33. 4 ^m	-0 [°] 28. 1'
库楼一	半人马	3. 06	13 ^h 54 ^m	-47 [°] 10'
库楼二	半人马	2. 65	14 ^h 33. 9 ^m	-42 [°] 2. 9'
库楼三	半人马	2. 26	14 ^h 5. 2 ^m	-36 [°] 14. 9'
库楼七	半人马	2. 38	12 ^h 40. 1 ^m	-48 [°] 49. 4'
南门一	半人马	2. 56	13 ^h 38. 3 ^m	-53 [°] 20. 4'
南门二	半人马	0. 3~1. 7	14 ^h 37. 9 ^m	-60 [°] 44'
亢宿一	室女	4. 31	14 ^h 11. 55 ^m	-10 [°] 9. 5'
亢宿二	室女	4. 16	14 ^h 14. 7 ^m	-5 [°] 52. 9'
亢宿三	室女	4. 97	14 ^h 26. 9 ^m	-2 [°] 7'
亢宿四	室女	4. 6	14 ^h 17. 25 ^m	-13 [°] 15. 4'
右摄提一	牧夫	2. 80	13 ^h 53. 5 ^m	+18 [°] 31. 3'
左摄提一	牧夫	4. 69	14 ^h 44. 1 ^m	+17 [°] 4. 15'
大角	牧夫	0. 24	14 ^h 14. 5 ^m	19 [°] 18. 7'

表 17-12 (续)

星名	星座	星等	α_{1975}	δ_{1975}
氏宿一	天秤	2. 90	14 ^h 49. 5 ^m	-15°56. 3'
氏宿二	天秤	4. 66	15 ^h 10. 8 ^m	-19°41. 9'
氏宿三	天秤	4. 02	15 ^h 34. 1 ^m	-14°42. 4'
氏宿四	天秤	2. 74	15 ^h 15. 65 ^m	-9°17. 5'
招摇	牧夫	3. 00	14 ^h 31. 1 ^m	+38°25'
骑官十	豺狼	2. 89	14 ^h 40. 25 ^m	-47°16. 9'
房宿一	天蝎	3. 00	15 ^h 57. 3 ^m	-26°2. 6'
房宿二	天蝎	4. 02	15 ^h 55. 3 ^m	-29°8. 5'
房宿三	天蝎	2. 54	15 ^h 58. 9 ^m	-22°33. 1'
房宿四	天蝎	2. 90	15 ^h 4 ^m	-19°44. 3'
钩铃一	天蝎	4. 13	15 ^h 5. 3 ^m	-20°36. 15'
键闭	天蝎	4. 29	16 ^h 10. 5 ^m	-19°23. 8'
心宿一	天蝎	3. 08	16 ^h 19. 65 ^m	-25°32. 05'
心宿二	天蝎	1. 22	16 ^h 27. 9 ^m	-26°22. 7'
心宿三	天蝎	2. 91	16 ^h 34. 3 ^m	-28°9. 9'
积卒一	豺狼	4. 33	16 ^h 4. 95 ^m	-36°44. 1'
尾宿一	天蝎	3. 09	16 ^h 50. 2 ^m	-38°0. 4'
尾宿二	天蝎	2. 36	16 ^h 48. 5 ^m	-34°15'
尾宿三	天蝎	3. 75	16 ^h 52. 8 ^m	-42°19. 2'
尾宿四	天蝎	3. 44	17 ^h 10. 35 ^m	-43°12. 5'
天江三	蛇夫	3. 37	17 ^h 20. 5 ^m	-24°58. 55'
箕宿一	人马	3. 07	18 ^h 4. 2 ^m	-30°25. 55'
箕宿二	人马	2. 84	18 ^h 19. 4 ^m	-29°50. 4'
箕宿三	人马	1. 95	18 ^h 22. 5 ^m	-34°23. 9'
箕宿四	人马	3. 16	18 ^h 15. 95 ^m	-36°46. 25'
斗宿一	人马	3. 30	18 ^h 44. 1 ^m	-27°1. 1'
斗宿二	人马	2. 94	18 ^h 26. 4 ^m	-25°26. 2'
斗宿三	人马	4. 01	18 ^h 12. 3 ^m	-21°4'
斗宿四	人马	2. 14	18 ^h 53. 7 ^m	-26°19. 75'
斗宿五	人马	3. 42	19 ^h 5. 4 ^m	-27°42. 5'
斗宿六	人马	2. 71	19 ^h 1 ^m	-29°55. 05'
建星一	人马	3. 61	18 ^h 56. 2 ^m	-21°8. 45'
牛宿一	摩羯	3. 25	20 ^h 19. 6 ^m	-14°51. 7'
牛宿二	摩羯	3. 77	20 ^h 16. 7 ^m	-12°37. 4'
牛宿三	摩羯	5. 88	20 ^h 11. 05 ^m	-12°41. 5'
牛宿四	摩羯	5. 20	20 ^h 25. 9 ^m	-18°17. 7'
牛宿六	摩羯	4. 96	20 ^h 27. 45 ^m	-17°53. 8'
河鼓一	天鹰	3. 90	19 ^h 54. 1 ^m	+6°20. 6'
河鼓二 (牛郎)	天鹰	0. 89	19 ^h 49. 55 ^m	+8°48. 1'
河鼓三	天鹰	2. 80	19 ^h 45. 1 ^m	+10°33. 1'
右旗一	天鹰	4. 65	19 ^h 32. 9 ^m	+7°19. 5'
左旗一	天箭	4. 37	19 ^h 39 ^m	+17°57. 3'
织女一	天琴	0. 14	18 ^h 36. 1 ^m	+38°45. 6'
女宿一	宝瓶	3. 83	20 ^h 46. 3 ^m	-9°35. 3'
女宿二	宝瓶	4. 80	20 ^h 51. 3 ^m	-9°4. 7'
瓠瓜一	海豚	3. 86	20 ^h 38. 5 ^m	+15°49. 4'

表 17-12 (续)

星名	星座	星等	α_{1975}	δ_{1975}
瓠瓜四	海豚	3. 72	20 ^h 36. 4 ^m	+14°30. 45'
天津一	天鹅	2. 32	20 ^h 21. 3 ^m	+40°10. 55'
天津四	天鹅	1. 33	20 ^h 40. 6 ^m	+45°11. 4'
天津九	天鹅	2. 64	20 ^h 45. 2 ^m	+33°52. 5'
虚宿一	宝瓶	3. 07	21 ^h 30. 2 ^m	-5°40. 9'
虚宿二	小马	4. 14	21 ^h 14. 6 ^m	+5°8. 6'
司禄二	宝瓶	5. 33	21 ^h 38. 3 ^m	+2°7. 8'
司危一	小马	5. 14	21 ^h 21. 65 ^m	+6°42. 2'
司非一	小马	4. 76	21 ^h 9. 1 ^m	+10°1. 8'
危宿一	宝瓶	3. 19	22 ^h 4. 5 ^m	-0°26. 5'
危宿二	飞马	3. 70	22 ^h 9 ^m	+6°4. 45'
危宿三	飞马	2. 54	21 ^h 43 ^m	+9°45. 6'
杵一	蝎虎	4. 22	22 ^h 14. 9 ^m	+37°37. 4'
臼二	飞马	4. 27	21 ^h 43. 5 ^m	+25°31. 75'
室宿一	飞马	2. 57	23 ^h 3. 5 ^m	+15°4. 2'
室宿二	飞马	2. 61	23 ^h 2. 55 ^m	+27°56. 8'
离宫一	飞马	4. 14	22 ^h 45. 3 ^m	+23°26'
垒壁阵四	摩羯	2. 98	21 ^h 45. 7 ^m	-16°14. 5'
北落师门	南鱼	1. 29	22 ^h 56. 3 ^m	-29°45. 3'
壁宿一	飞马	2. 87	0 ^h 11. 95 ^m	+15°2. 7'
壁宿二	仙女	2. 15	0 ^h 7. 1 ^m	+28°57. 1'
奎宿一	仙女	4. 62	0 ^h 55. 9 ^m	+23°17'
奎宿二	仙女	4. 30	0 ^h 46 ^m	+24°7. 9'
奎宿四	仙女	4. 52	0 ^h 37. 2 ^m	+29°10. 6'
奎宿五	仙女	3. 49	0 ^h 38 ^m	+30°43. 45'
奎宿六	仙女	4. 44	0 ^h 35. 55 ^m	+33°34. 9'
奎宿七	仙女	4. 42	0 ^h 48. 4 ^m	+40°56. 6'
奎宿八	仙女	3. 94	0 ^h 55. 35 ^m	+38°21. 8'
奎宿九	仙女	2. 37	1 ^h 8. 3 ^m	+35°29. 3'
奎宿十一	双鱼	4. 70	1 ^h 10. 3 ^m	+29°57. 4'
奎宿十二	双鱼	5. 60	1 ^h 19. 7 ^m	+28°36. 5'
奎宿十三	双鱼	4. 67	1 ^h 18. 1 ^m	+27°8'
奎宿十四	双鱼	4. 64	1 ^h 12. 4 ^m	+24°27. 1'
奎宿十五	双鱼	4. 89	1 ^h 10. 1 ^m	+20°54. 1'
奎宿十六	双鱼	5. 55	1 ^h 4. 3 ^m	+21°20. 4'
阁道一	仙后	4. 59	2 ^h 27 ^m	+67°17. 5'
王良一	仙后	2. 42	0 ^h 7. 8 ^m	+59°0. 7'
王良四	仙后	2. 1-2. 6	0 ^h 39. 1 ^m	+56°24'
策	仙后	2. 25	0 ^h 55. 2 ^m	+60°34. 9'
娄宿一	白羊	2. 72	1 ^h 53. 25 ^m	+20°41. 2'
娄宿二	白羊	4. 83	1 ^h 52. 15 ^m	+19°10. 4'
娄宿三	白羊	2. 23	2 ^h 5. 75 ^m	+23°20. 7'
胃宿一	白羊	4. 58	2 ^h 42 ^m	+27°36. 1'
胃宿二	白羊	4. 62	2 ^h 46. 4 ^m	+29°8. 65'
胃宿三	白羊	3. 68	2 ^h 48. 5 ^m	+27°9. 5'
昂宿一	金牛	3. 81	3 ^h 43. 4 ^m	+24°2. 15'

表 17-12 (续)

星名	星座	星等	α_{1975}	δ_{1975}
昴宿二	金牛	4. 37	3 ^h 43. 7 ^m	+24°23. 4'
昴宿三	金牛	5. 85	3 ^h 44. 4 ^m	+24°28. 65'
昴宿四	金牛	4. 02	3 ^h 44. 3 ^m	+24°17. 45'
昴宿五	金牛	4. 25	3 ^h 44. 8 ^m	+23°52. 3'
昴宿六	金牛	2. 96	3 ^h 46 ^m	+24°1. 7'
昴宿七	金牛	3. 80	3 ^h 47. 7 ^m	+23°58. 7'
苍藻一	鲸鱼	4. 90	2 ^h 24. 7 ^m	-12°24. 15'
苍藻坛二	鲸鱼	2. 0~10. 0	2 ^h 18. 1 ^m	-3°5. 4'
毕宿一	金牛	3. 63	4 ^h 27. 15 ^m	+19°7. 6'
毕宿二	金牛	4. 24	4 ^h 24 ^m	+17°52. 3'
毕宿三	金牛	3. 93	4 ^h 21. 5 ^m	+17°29. 1'
毕宿四	金牛	3. 86	4 ^h 18. 4 ^m	+15°34. 1'
毕宿五	金牛	1. 06	4 ^h 34. 5 ^m	+16°27. 6'
毕宿六	金牛	4. 04	4 ^h 27. 1 ^m	+15°54. 5'
毕宿七	金牛	4. 60	4 ^h 24. 9 ^m	+15°33. 75'
毕宿八	金牛	3. 8~4. 1	3 ^h 59. 3 ^m	+12°25. 25'
附耳	金牛	4. 85	4 ^h 37. 8 ^m	+15°52. 2'
五车二	御夫	0. 21	5 ^h 14. 8 ^m	+45°58. 45'
五车三	御夫	2. 07	5 ^h 57. 7 ^m	+44°56. 75'
五车五	金牛	1. 78	5 ^h 24. 7 ^m	+28°35. 25'
天潢一	御夫	5. 16	5 ^h 18. 35 ^m	+33°56'
咸池一	御夫	5. 12	5 ^h 20 ^m	+41°46. 9'
参旗一	猎户	5. 19	4 ^h 51. 1 ^m	+14°12. 6'
九游二	波江	4. 18	4 ^h 44. 25 ^m	-3°18'
觜宿一	猎户	3. 66	5 ^h 33. 75 ^m	+9°55. 1'
觜宿二	猎户	4. 53	5 ^h 33. 4 ^m	+9°28. 4'
觜宿三	猎户	4. 39	5 ^h 35. 5 ^m	+9°16. 7'
参宿一	猎户	2. 05	5 ^h 39. 5 ^m	-1°57. 3'
参宿二	猎户	1. 75	5 ^h 34. 95 ^m	-1°13'
参宿三	猎户	2. 48	5 ^h 30. 7 ^m	-0°19'
参宿四	猎户	0. 92	5 ^h 53. 8 ^m	+7°24. 2'
参宿五	猎户	1. 70	5 ^h 23. 8 ^m	+6°19. 7'
参宿六	猎户	2. 20	5 ^h 46. 6 ^m	-9°40. 6'
参宿七	猎户	0. 34	5 ^h 13. 3 ^m	-8°13. 75'
伐一	猎户	4. 65	5 ^h 34. 15 ^m	-4°51. 2'
伐二	猎户	5. 17	5 ^h 34. 15 ^m	-5°25. 9'
伐三	猎户	2. 87	5 ^h 34. 2 ^m	-5°55. 5'
厕一	天兔	2. 69	5 ^h 31. 6 ^m	-17°50. 3'
屎	天鸽	5. 20	5 ^h 45. 1 ^m	-32°18. 9'
井宿一	双子	3. 19	6 ^h 21. 4 ^m	+22°31. 65'
井宿二	双子	4. 06	6 ^h 27. 5 ^m	+20°13. 75'
井宿三	双子	1. 93	6 ^h 36. 3 ^m	+16°25. 3'
井宿四	双子	3. 40	6 ^h 43. 9 ^m	+12°55. 4'
井宿五	双子	3. 18	6 ^h 42. 4 ^m	+25°9. 4'
井宿六	双子	5. 22	6 ^h 50. 05 ^m	-21°47. 5'
井宿七	双子	3. 7~4. 1	7 ^h 2. 6 ^m	+20°36. 5'

表 17-12 (续)

星名	星座	星等	α_{1975}	δ_{1975}
井宿八	双子	3. 65	$7^h 16. 7^m$	$+16^\circ 35. 2'$
钺	双子	3. 2—4. 2	$6^h 13. 4^m$	$+22^\circ 30. 9'$
阙丘一	麒麟	4. 70	$6^h 46. 55^m$	$+2^\circ 26. 45'$
老人	船底	-0. 86	$6^h 23. 4^m$	$-52^\circ 40. 9'$
天狼	大犬	-1. 58	$6^h 44^m$	$-16^\circ 40. 8'$
孤矢一	大犬	1. 98	$7^h 7. 4^m$	$-26^\circ 21. 15'$
孤矢二	大犬	2. 43	$7^h 23. 1^m$	$-29^\circ 15. 2'$
孤矢七	大犬	1. 63	$6^h 57. 6^m$	$-28^\circ 56. 2'$
孤矢增二十二	船尾	2. 27	$7^h 2. 7^m$	$-39^\circ 55. 9'$
鬼宿一	巨蟹	5. 57	$8^h 30. 2^m$	$+18^\circ 10. 8'$
鬼宿二	巨蟹	5. 52	$8^h 31. 25^m$	$+20^\circ 31. 6'$
鬼宿三	巨蟹	4. 73	$8^h 41. 8^m$	$+21^\circ 33. 55'$
鬼宿四	巨蟹	4. 17	$8^h 43. 25^m$	$+18^\circ 14. 8'$
燿一	巨蟹	5. 83	$8^h 8. 95^m$	$+25^\circ 35. 05'$
柳宿一	长蛇	4. 18	$8^h 36. 3^m$	$+5^\circ 47. 5'$
柳宿二	长蛇	4. 54	$8^h 37. 45^m$	$+3^\circ 25. 8'$
柳宿三	长蛇	4. 32	$8^h 41. 9^m$	$+3^\circ 29. 35'$
柳宿四	长蛇	4. 42	$8^h 47. 1^m$	$+5^\circ 55. 85'$
柳宿五	长蛇	3. 48	$8^h 45. 45^m$	$+6^\circ 30. 7'$
柳宿六	长蛇	3. 30	$8^h 54. 1^m$	$+6^\circ 2. 5'$
柳宿七	长蛇	5. 41	$9^h 4. 65^m$	$+5^\circ 11. 6'$
柳宿八	长蛇	3. 84	$9^h 13. 05^m$	$+2^\circ 25. 2'$
星宿一	长蛇	2. 16	$9^h 26. 35^m$	$-8^\circ 33'$
星宿二	长蛇	4. 78	$9^h 27. 9^m$	$-2^\circ 39. 5'$
星宿三	长蛇	4. 50	$9^h 30. 7^m$	$-1^\circ 4. 4'$
星宿四	长蛇	4. 10	$9^h 38. 6^m$	$-1^\circ 1. 7'$
星宿五	长蛇	4. 97	$9^h 19. 25^m$	$-9^\circ 26. 95'$
星宿六	长蛇	4. 94	$9^h 18. 6^m$	$-11^\circ 52. 1'$
轩辕十四	狮子	1. 34	$10^h 7^m$	$+12^\circ 5. 4'$
轩辕十二	狮子	2. 61	$10^h 18. 6^m$	$+19^\circ 58. 1'$
御女 (轩辕十七)	狮子	4. 58	$10^h 6. 6^m$	$+10^\circ 7. 2'$
张宿一	长蛇	4. 29	$9^h 50. 3^m$	$-14^\circ 43. 7'$
张宿二	长蛇	3. 83	$10^h 9. 4^m$	$-12^\circ 13. 8'$
张宿三	长蛇	4. 06	$10^h 24. 9^m$	$-16^\circ 42. 5'$
张宿四		5. 78	$10^h 2. 85^m$	$-17^\circ 58. 8'$
张宿五	长蛇	4. 96	$9^h 39. 1^m$	$-14^\circ 13. 1'$
张宿六	长蛇	5. 11	$10^h 37. 35^m$	$-16^\circ 44. 8'$
翼宿一	巨爵	4. 20	$10^h 58. 55^m$	$-18^\circ 9. 9'$
翼宿二	巨爵	4. 14	$11^h 23. 6^m$	$-17^\circ 32. 8'$
翼宿三	巨爵	4. 90	$11^h 43. 5^m$	$-18^\circ 12. 7'$
翼宿四	巨爵	5. 15	$11^h 22. 1^m$	$-18^\circ 38. 55'$
翼宿十三	巨爵	4. 81	$11^h 35. 4^m$	$-9^\circ 39. 8'$
翼宿二十一	长蛇	5. 06	$11^h 4. 1^m$	$-27^\circ 9. 5'$
轸宿一	乌鸦	2. 78	$12^h 14. 5^m$	$-17^\circ 24. 2'$
轸宿二	乌鸦	3. 21	$12^h 8. 8^m$	$-22^\circ 28. 8'$
轸宿三	乌鸦	3. 11	$12^h 28. 6^m$	$-16^\circ 22. 6'$

表 17-12 (续)

星名	星座	星等	$\alpha 1975$	$\delta 1975$
参宿四	乌鸦	2. 84	$12^h 33. 1^m$	$-23^\circ 15. 5'$
长沙	乌鸦	5. 30	$12^h 19. 25^m$	$-22^\circ 4. 6'$
太子北极一	小熊 北天拱极星	3. 14	$15^h 20. 75^m$	$+71^\circ 55. 4'$
帝北极二	小熊 北天拱极星	2. 24	$14^h 50. 7^m$	$+74^\circ 15. 5'$
后宫北极四	小熊 北天拱极星	5. 00	$14^h 9^m$	$+77^\circ 40'$
庶子北极三	小熊 北天拱极星	4. 37	$14^h 27. 3^m$	$75^\circ 48. 4'$
纽星北极五	鹿豹	5. 81	$12^h 49^m$	$+83^\circ 33. 2'$
勾陈一	小熊	2. 12	$2^h 7. 5^m$	$+89^\circ 9'$
玉皇大帝	仙王	5. 38	$22^h 15. 5^m$	$+85^\circ 59'$
阴德	天龙	5. 04	$10^h 33^m$	$+75^\circ 50. 5'$
天一	天龙	4. 77	$13^h 50. 7^m$	$+64^\circ 50. 8'$
北斗一天枢	大熊	1. 95	$11^h 2. 2^m$	$+61^\circ 53. 2'$
北斗二天璇	大熊	2. 44	$11^h 0. 3^m$	$+56^\circ 31'$
北斗三天玑	大熊	2. 54	$11^h 52. 5^m$	$+53^\circ 50'$
北斗四天权	大熊	3. 44	$12^h 14. 2^m$	$+57^\circ 10. 3'$
北斗五玉衡	大熊	1. 68	$12^h 53^m$	$+56^\circ 5. 7'$
北斗六开阳	大熊	2. 40	$13^h 23^m$	$+55^\circ 3. 3'$
北斗七摇光	大熊	1. 91	$13^h 46. 55^m$	$+49^\circ 26. 25'$
辅星	大熊	5. 48	$13^h 33. 2^m$	$+55^\circ 28. 55'$
玄戈	牧夫	4. 26	$14^h 15. 5^m$	$+46^\circ 12. 1'$
右枢(右垣一)	天龙	3. 64	$14^h 3. 7^m$	$+64^\circ 29. 7'$
少尉(右垣二)	天龙	3. 88	$12^h 32. 4^m$	$+69^\circ 55. 55'$
上辅(右垣三)	天龙	4. 06	$11^h 29. 95^m$	$+69^\circ 28. 15'$
少辅(右垣四)	大熊	4. 57	$9^h 32. 3^m$	$+69^\circ 56. 5'$
上卫(右垣五)	鹿豹	5. 13	$6^h 51^m$	$+68^\circ 55. 2'$
少卫(右垣六)	鹿豹	4. 38	$4^h 51. 55^m$	$+66^\circ 18. 1'$
上丞(右垣七)	鹿豹	4. 76	$3^h 17. 8^m$	$+65^\circ 33. 75'$
左枢(左垣一)	天龙	3. 47	$15^h 24. 4^m$	$+59^\circ 3. 2'$
上宰(左垣二)	天龙	4. 11	$16^h 1. 4^m$	$+58^\circ 37. 9'$
少宰(左垣三)	天龙	2. 89	$16^h 23. 65^m$	$+61^\circ 34. 2'$
上弼(左垣四)	天龙	3. 22	$17^h 8. 7^m$	$+65^\circ 44. 7'$
少弼(左垣五)	天龙	4. 91	$18^h 54. 7^m$	$+71^\circ 15. 85'$
上卫(左垣六)	天龙	5. 18	$20^h 31. 85^m$	$+74^\circ 52. 15'$
少卫(左垣七)	仙王	4. 56	$23^h 7. 1^m$	$+75^\circ 15. 1'$
少丞(左垣八)	仙后	5. 39	$0^h 46. 1^m$	$+74^\circ 42. 7'$
右执法(右垣一)	室女	3. 80	$11^h 49. 4^m$	$+1^\circ 54. 3'$
西上将(右垣二)	室女	4. 13	$11^h 19. 85^m$	$+6^\circ 0'$
西次将(右垣三)	狮子	4. 03	$11^h 22. 6^m$	$+10^\circ 40'$
西次相(右垣四)	狮子	3. 41	$11^h 12. 9^m$	$+15^\circ 34'$
西上相(右垣五)	狮子	2. 58	$11^h 12. 8^m$	$+20^\circ 39. 65'$
左执法(左垣一)	室女	4. 00	$12^h 18. 6^m$	$-0^\circ 31. 7'$

表 17—12 (续)

星名	星座	星等	$\alpha 1975$	$\delta 1975$
东上相 (左垣二)	室女	2. 91	12 ^h 40. 4 ^m	-1°18. 75'
东次相 (左垣三)	室女	3. 66	12 ^h 54. 3 ^m	+3°32'
东次将 (左垣四)	室女	2. 95	13 ^h 0. 9 ^m	+11°5. 6'
东上将 (左垣五)	鹿豹	5. 22	13 ^h 8. 8 ^m	+17°39. 7'
天理三	大熊	5. 93	11 ^h 54. 7 ^m	+56°44. 25'
文昌四	大熊	3. 26	9 ^h 31. 2 ^m	+51°47. 5'
内阶	大熊	4. 99	9 ^h 0. 3 ^m	+67°43. 7'
天棓一	天龙	3. 90	17 ^h 53. 1 ^m	+56°52. 55'
天棓四	天龙	2. 42	17 ^h 56 ^m	+51°29. 5'
五帝座一	狮子	2. 23	11 ^h 47. 8 ^m	+14°42. 7'
内五诸侯一	后发	6. 04	13 ^h 5. 1 ^m	+21°17. 2'
郎将	后发	5. 07	12 ^h 50. 5 ^m	+27°40. 6'
郎位	后发	4. 56	12 ^h 25. 7 ^m	+28°24. 4'
三台上台一	大熊	3. 12	8 ^h 57. 5 ^m	+48°8. 5'
中台一	大熊	3. 52	10 ^h 15. 6 ^m	+43°2. 4'
下台一	大熊	3. 71	11 ^h 17. 1 ^m	+33°13. 8'
市楼一	蛇夫	4. 65	17 ^h 36. 5 ^m	-8°6. 3'
天市右垣一	武仙	2. 81	16 ^h 29. 1 ^m	+21°32. 6'
天市右垣二	武仙	3. 79	16 ^h 20. 8 ^m	+19°12. 6'
天市右垣三	武仙	5. 34	15 ^h 7 ^m	+17°6. 7'
天市右垣四	巨蛇	3. 86	15 ^h 55. 3 ^m	+15°44. 5'
天市右垣六	巨蛇	4. 23	15 ^h 33. 6 ^m	+10°37. 3'
天市右垣五	巨蛇	3. 74	15 ^h 45 ^m	+15°30'
天市右垣七	巨蛇	2. 75	15 ^h 43 ^m	+6°30. 2'
天市右垣八	巨蛇	3. 75	15 ^h 49. 6 ^m	+4°33. 1'
天市右垣九	蛇夫	3. 03	16 ^h 13 ^m	-3°37. 9'
天市右垣十	蛇夫	3. 34	16 ^h 17 ^m	-4°38'
天市右垣十一	蛇夫	2. 70	16 ^h 35. 8 ^m	-10°31. 05'
天市左垣一	武仙	3. 16	17 ^h 14 ^m	+24°52. 05'
天市左垣二	武仙	4. 48	17 ^h 29. 7 ^m	+26°7. 7'
天市左垣三	武仙	3. 48	17 ^h 45. 5 ^m	+27°44'
天市左垣四	武仙	3. 83	18 ^h 6. 55 ^m	+28°45. 5'
天市左垣五	武仙	5. 33	18 ^h 51. 2 ^m	+21°23. 6'
天市左垣六	天鹰	3. 02	19 ^h 4. 3 ^m	+13°49. 5'
天市左垣七	巨蛇	4. 50	18 ^h 55 ^m	+4°10. 2'
天市左垣八	巨蛇	3. 42	18 ^h 20 ^m	-2°54. 4'
天市左垣九	蛇夫	3. 5	17 ^h 57. 6 ^m	-9°46. 3'
天市左垣十	巨蛇	3. 64	17 ^h 36. 15 ^m	-15°23. 05'
天市左垣十一	蛇夫	2. 63	17 ^h 0. 9 ^m	-15°41. 7'
天纪一	北冕	4. 72	16 ^h 21. 1 ^m	+30°57'
贯索一	北冕	5. 60	15 ^h 43 ^m	+32°35. 6'
贯索四	北冕	2. 31	15 ^h 33. 6 ^m	+26°47. 9'

(卢央、邓家璞)

第十八章 地 理

中国位于北半球，欧亚大陆之东，太平洋西岸。有横贯于中国中部的东西走向的褶皱断块山地，即昆仑秦岭山系，还有东西走向的山系：北面的“蒙古孤”，青藏高原的“西藏孤”，和华南的“华南孤”。整个地势呈西高东低之状，地形 A 复杂，高度明显变化。自西向东可分为三个阶梯。青藏高原平均海拔 4000 米以上，为最高一级；青藏高原以北以东下降到海拔 2000—1000 米以下，高原与盆地相间分布，为第二阶梯；大兴安岭、太行山、巫山及云贵高原东缘一线以东，一般海拔 500 米以下，丘陵、平原交错分布，为第三阶梯，大陆东南部为我国的内海渤海和边缘海黄海、东海、南海，自北向南深度逐渐增加。另有许多大小岛屿分布在海面上。

这三级阶梯之中的山脉有：

东西走向的如天山、阴山、昆仑山，秦岭、南岭；

南北走向的如贺兰山、六盘山、横断山；

东北——西南走向的如大兴安岭，太行山、巫山、武陵山、雪山、长白山；

西北——东南走向的如阿尔泰山，祁连山。

这些山脉相互交错成网状。

秦汉以来易经五行逐渐盛行，反映在堪舆中，如定都、建宫殿、建陵等阴宅阳宅的择吉上。堪舆应用中称山川为龙脉，要察来龙（山的走向）去脉（水的流向），认地形、地势。正确判断时，还必须从地质构造体系入手。中国的地质构造体系有：

（1）巨型纬向构造体系：主要有三条东西向的复杂构造带，各自成一体。①阴山——天山构造带，大致位于北纬 40° — 43° ；②秦岭——昆仑山构造带，大致位于北纬 33° — 36° ；③南岭构造带，大致在北纬 $23^{\circ}30'$ — 26° 。

（2）经向构造体系：主要在四川、云南、贵州、湖南等地，山西西部及太行山东部亦有之。

（3）各种扭动构造体系，可分多字形，山字型、歹字型等五种构造体系。如其中多字形构造体系（亦是新华夏构造体系）在地形上表现为三条分别由山脉、丘陵、岛屿构成的隆起；三条由高原、盆地、平原、大陆边缘海构成的凹陷，其主体部分由燕山运动以来形成为总体走向的隆起褶皱带和沉降褶皱带组成。

《考工记》早已言明：“天下之地势两山之间必有川矣，大川之上必有途矣”。

因此，必须对中国的地表形态与地下结构有一认识。

一、地 形

中国古代由于生产的发展，对自然环境认识不断提高，将地形分为以下几种：

（一）分 类

1. 构造地形

（1）火山地形。

（2）地震地形：《后汉书·礼仪志》称：“山谷坼裂”；《魏书·灵征志》称：“陷裂、山崩、泉涌”。

（3）地壳升降运动地形：如阳澄湖，巢湖为地壳下陷而成的湖。

（4）岩石地形：宋代人已知高山由坚硬岩石组成，低山多土质组成。

2. 流水地形

河流的冲刷侵蚀，并夹带大量泥沙的搬运与堆积而形成：

（1）河流侵蚀地形：《尔雅》曰：“圯，岸毁也”。徐霞客曰：“有大溪自北来，直逼山下，盘曲山峡，两旁石岸，水啮成矶。”

河流的侵蚀概念用于水利，如开沟要注意河渠中流水的水势，“凡沟必因水势，防必因地势”。

（2）河流堆积地形：如江河道中堆有沙州，河岸淤积等。

（3）洪水形成之山崩：洪水引发山崩是河流侵蚀的一方面，也是地形变迁的因素。

对以上流水形成之地形，清代人孙兰认为有渐变因素（冲刷堆积），突变因素（时雨洪流），人为因素（凿山开河）等三种形式，其中尤重视人为因素。

3. 岩溶地形

岩石经过风化作用可逐步形成新地形：

（1）地下岩溶地形：依岩溶大小而分有孔公孽，殷孽，石钟乳等，溶洞中还有石泉，石臼，石井等。

（2）地表岩溶地形：如漏陷地，落水洞，槽谷，石芽、石沟，峰林，山石等。

4. 海岸地形

（1）侵蚀地形：海岸长期受海水侵蚀而成之地形。苏东坡称：“沙碛转移，状如鬼神，往往于深潭中涌出陵阜十数里，旦夕之间又复失去，虽舟师渔人不知其深浅”。

（2）堆积地形：河流出口处有泥沙堆积，如黄河出口处称为“黄水洋”者即沙尾，其水浑浊且浅，舟人云，其沙自西南而来，横于洋中千余里，此即黄河入海处。

（3）珊瑚地形：珊瑚在海岸附近堆积所成之地形。宋人曰：“有石碇名曰万里，其洋或深或浅，水急礁多，舟覆溺者十七、八”。

5. 沙漠地形

古代称沙漠为流沙：“风吹流行，故曰流沙”。即现今有沙丘流动之地区，多在西北沙漠地带。

还有“碛”，即沙丘外的沙漠。

6. 高山冰川地形

古代对经年积雪之山称雪山，对积雪结的冰川山地称“凌山”。如喜马拉雅山，阿尔泰山等地有之。

此外，中国古代由于农业的发展，积累了农业地形分类知识，分类如下所述。

（二）一般丘陵地形分类

1. 平缓低丘称为“坟延（衍）”。

2. 谷地称为“陕之芳（旁）”。
3. 较高谷地称为“祀陕”。
4. 较大土丘称为“杜陵”。
5. 延展的大土阜称为“延陵”。
6. 高大块状土阜称为“环陵”。
7. 长形低山称为“蔓山（畛山）”。
8. 多土的小山称为“付山”。
9. 有白土的小山称为“付山白徒（土）”。
10. 中等土阜称为“中陵”。
11. 青色的土山称为“青山”。
12. 有小石和红土的小山称为“斨（礧）山赤壤”。
13. 多磊石和白土的山称为“陞山白壤”。
14. 不高的土山称为“陟山”。
15. 高丘陵土山称为“高陵土山”。

（三）山地分类

1. 有泉水流下的山称为“县泉”。
2. 重山的顶部称为“复吕”。
3. 有泉水的两重山称为“泉英”。
4. 山的半腹称为“山之材”。
5. 山体的四旁称为山之侧。

（四）军用地形分类

1. 按《孙子兵法·地形篇》分

- (1) 四通八达便于行军的地形称“通形”。
- (2) 易进难回的地形称“挂形”。
- (3) 双方对峙，各有险可守，先出战者不利称“支形”。
- (4) 山间通路狭窄称“隘形”。
- (5) 形势险要的地形称“险形”。
- (6) 敌我相隔很远的地形称“远形”。

2. 按《孙子兵法·九地篇》分

- (1) 对山村、险阻、沮泽难行之地称“圯地”。
- (2) 进入危险狭窄之地而出则迂回，敌人以少数兵力击败我多数兵力称“围地”。
- (3) 在自己的领土内作战，士卒危急时易逃散称“散地”。
- (4) 入敌占区不深，危急时易轻返称“轻地”。
- (5) 对先占领者有利的要地称“争地”。
- (6) 敌我均可到之地称“交地”。
- (7) 敌我与其他国接壤的地区，先到者可以结交朋友，取得他国支援的地区称“衢地”。
- (8) 入敌境越过很多城邑的地区称“重地”。
- (9) 速战，奋战可生存，反之被消灭的地区称“死地”。

在散地不宜作战，轻地不停留、争地先占领，交地防敌阻，衢地宜结交，重地应夺物，圯地应速通过，死地要奋勇猛战。

3. 按《孙子兵法·行军篇》分

- (1) 盐碱沼泽地称“斥泽”。
- (2) 平原地带称“平陆”。
- (3) 两岸峭壁，水流其间，山深水大称“绝涧”。
- (4) 四周高峻，中间低洼称“天井”。
- (5) 山险环绕，易进难出，深山所过若蒙笼者称“天牢”。
- (6) 荆棘丛生，难于通过，可以罗绝人者称“天罗”。
- (7) 地势低洼，泥泞易陷称“天陷”。
- (8) 两山之间狭窄谷地，地形深数尺，长数丈者称“天隙”。

(五) 分区

1. 按《山经》分

《山经》述天地之东西二万八千里，南北二万六千里，出水之山者八千里，受水者八千里，出铜之山四百六十七，出铁之山二千六百九十，此天地之所分壤树谷也，戈矛之所发也，刀铍之所起也”。山名 347 个。

2. 按五服分

“五服制”实际存在于西周至战国，《国语·周语》曰：“先王之制，邦内甸服，邦外侯服，侯卫宾服，夷蛮要服，戎狄荒服。甸服者祭，侯服者祀，宾服者享，要服者贡，荒服者亡。日祭，月祀、时享、岁贡、终亡”，见图 18-1。

五服之“五”，象征五居天中，为生数之主。

3. 按九州分

战国时始有九州之说，至东汉末年曹操执政，实定下九州。

(1) “禹贡”分九州：《尚书·禹贡》中“九州攸同，四隩既宅，九山刊旅，九川涤源，九泽既陂，四海会同。”

此九州是“东渐于海，西被于流沙”，以山川为纲而划分。

冀州三面以河为界（西南东三面）；兖州以黄、济两河为界；青州以泰山、东海为界；徐州以泰山、淮河、东海为界；扬州以淮河和海为界；荆州以荆山、衡山为界；豫州以荆山和黄河为界；梁州以华山黑水为界；雍州以黑水西河为界；

青州为九州中最东面一个州，五行中东方色青，故名青州（见图 18-2）。

“九山，九川，九泽”之九，并不是实际的数九，此“九”象征阳数之极。

(2) 《逸周书·职方》的九州：东南曰扬州；正南曰荆州；河南曰豫州；正东曰青州；河东曰兖州；正西曰雍州；东北曰幽州；河内曰冀州；正北曰并州；比禹贡少了徐州、梁州、增加幽州、并州，其分布亦不全相同。

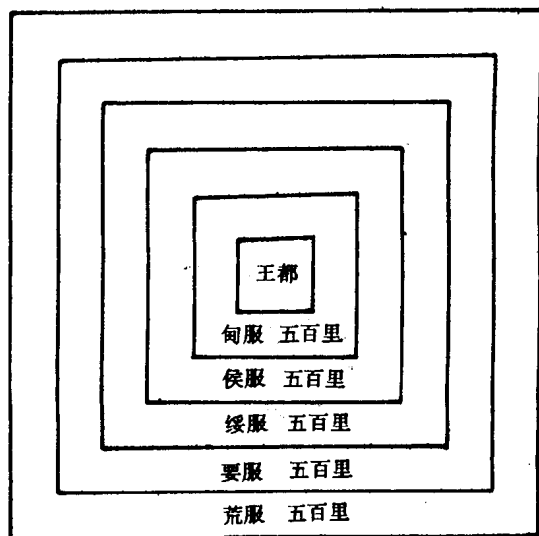
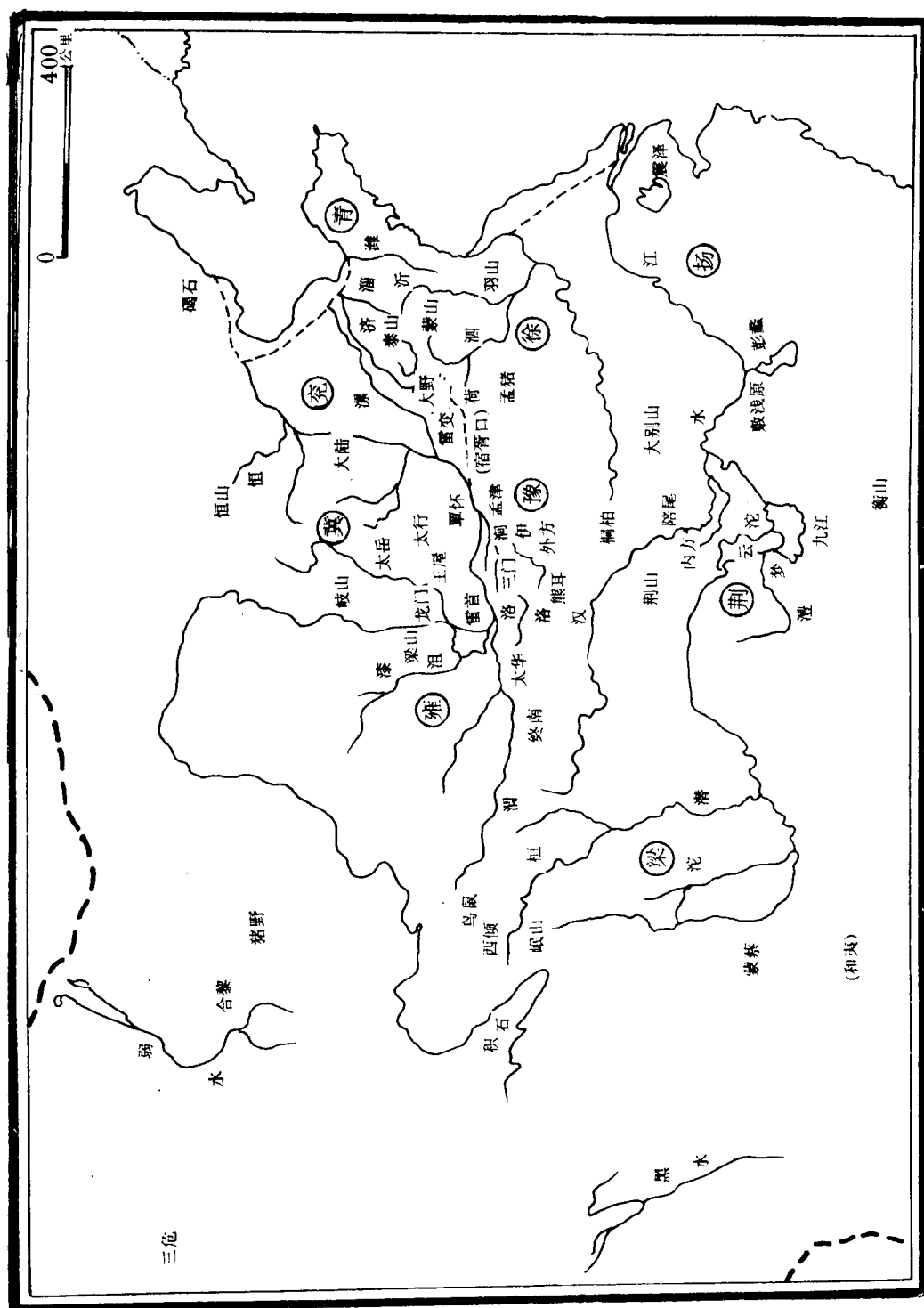

图 18-1 王服图

(3)《尔雅·释地篇》的九州：两河间曰冀州；河南曰豫州；河西曰豳州；河南曰荊州；江南曰扬州；济河间曰兖州；济东曰徐州；燕曰幽州；齐曰营州。

(4)《吕氏春秋·有始览》之九州：河、汉之间为豫州，周也；两汉之间为冀州，晋也；河济之间为兖州，卫也；东方为青州，齐也；泗上为徐州，鲁也；东南为扬州，越也；南方为荊州，楚也；西方为雍州，秦也；北方为幽州，燕也。

综上所述，梁州为《禹贡》所独有，幽州为《禹贡》所独无；并州为《逸周书·职方》独有；营州为《尔雅》独有。虽三种分州法各为九，但合并起来，却为十二个州名，见图 18—3。

《禹贡》九州示意图

徐	扬	荆
青	豫	梁
兖	冀	雍

《逸周书·职方》九州示意图

青	扬	荆
兖	豫	雍
幽	并	冀

《吕氏春秋有始览》九州示意图

徐	扬	荆
青	豫	雍
兖	幽	冀

《尔雅·释地篇》九州示意图

徐	扬	荆
营	豫	雍
兖	幽	冀

图 18—3 九州示意图

4. 以大九州分

战国时代齐国的邹衍提出大九州之说，《史记·孟子荀卿列传》曰：“所谓中国者于天下，乃八十一分居其一分耳。中国名曰：‘赤县神州’，赤县神州内自有九州，禹之序九州是也，不得为州数。中国外如，‘赤县神州’者九，乃所谓大九州也。于是有裊海环之，人民禽兽莫能相通者，如一区中者，乃为一州，如此者九，乃有大瀛海环其外，天地之际焉”。

(六) 山 水

《禹贡》只言“九山刊旅”，未指具体山名，《吕氏春秋·有始览》曰：“土有九山……何谓九山？会稽、泰山、王屋、首山、太华、岐山、太行、羊肠、孟门”。

《史记·封禅书》曰：“秦并天下，令祠官所常奉天地名山大川，鬼神可得而序也，于是自轂以东，名山五，大川祠二，曰：太室（嵩高），恒山、泰山，会稽、湘山。水曰：济，曰：淮……自华以西名山七座，名川四条，曰：华山，薄山（褭山）、岳山、岐山、吴岳、鸿冢，湊山（蜀之汶山）。水曰：河祠，临晋，沔祠，汉中，湫涧祠朝那，江水祠，蜀，秦代只有十二山。

《职方》曰：“扬州其山镇曰会稽；荊州其山镇曰衡山；豫州其山镇曰华山；青州其山镇曰沂山；兖州其山镇曰岱山；雍州其山镇曰岳山；幽州其山镇曰医无闾；冀州其山镇曰霍山；并州其山镇曰恒山”。共九山镇或称九岳。

《尧典》有四岳：东南西北四岳，只有东岳定为泰山，其他三岳皆指方向并无具体名称。

《尔雅·释山》定五岳：一云“河南、华；河西、岳；河东，岱；河北，衡”。另一说法：“泰山为东岳；华山为西岳；霍山为南岳，恒山为北岳；嵩山为中岳。”

西周已有水域名称，《易经·需卦》“利涉大川”，《易经·讼卦》“不利涉大川”，其中之“大川”皆指水域。其他名称还有：“汜”、“涧”、“沼”、“泽”、“寒泉”、“肥泉”、“槛泉”等等。

《考工记·匠人》分人工渠道：“浍”、“洫”、“沟”、“遂”、“洫”等名称。

《尔雅·释水》曰：“水注川曰谿，注谿曰谷，注谷曰沟，注沟曰浍”，“山夹水曰涧，‘涧’间也，言在两山之间也”。

《管子·度地篇》“水之出于地，流于大水及海者，命曰川水”。

二、气 候

中国自古即是以农业为主的国家，农业的发展必须掌握气候规律。有关的气候资料记载在甲骨文、地方志，医学典籍等等之中。并且古代人早已观察到太阳、月亮、行星、二十八宿等与地球灾异的关系，因此在《黄帝内经》，《唐开元占经》以及堪舆，易卦占卜中也有记载。

（一）气 候

《黄帝内经·素问·六节藏象论》对气候的定义为：“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁”，一岁即是一周年。四时即四季。“六气”即一季之节气，一年有 24 节气。

《黄帝内经·素问·五运行大论》曰：“论言天地之动静，神明为之纪，阴阳之升降，寒暑彰其兆，……土主甲己，金主乙庚、水主丙辛、木主丁壬、火主戊癸。子午之上少阴主之，丑未之上太阴主之，寅申之上少阳主之，卯酉之上阳明主之，辰戌之上太阳主之，巳亥之上厥阴主之”。这是按甲子岁周期把长期天气变化规律加以总结，循环无端，成为古代自然科学的一个重要组成内容，是医学气象，堪舆等的基本内容。

（二）物 候

《逸周书·时训解》把一年分为七十二候，以五天为一候，以此推动人们对物候的重视。

《易纬通卦验》中有很多物候经验，如“立夏，清明、风至，暑鹊鸣，布谷、飞电、见龙（心星宿）升天”，“条风至而杨柳津”，“景风至而搏劳鸣，虾蟆无声”，“凉风至而鹤鸣，闾阖风至而蜻蛚吟，日至而泉跃等等”。

在《夏小正》与《吕氏春秋·十二纪》将物候加以对照，见表（18-1）。

表 18-1 《夏小正》与《吕氏春秋·十二纪》物候表

《夏小正》	《吕氏春秋·十二纪》	《夏小正》	《吕氏春秋·十二纪》
时有俊风	正月东风解冻	五月 时有养日	五月日长至
正月 寒日洿冻涂 农及雪泽		五月 颁马	五月游牝别其群
正月启蛰		五月 良啍鸣 匿之兴 唐蛰鸣	五月 蟬始鸣
正月 鱼陟负冰	正月蛰虫始振	五日翕 望乃伏	
正月 獭兽祭鱼	正月鱼上冰	七月 鹰始挚	六月鹰乃学习
正月 獭兽祭鱼	正月獭祭鱼	七月 寒蟬鸣	七月寒蟬鸣
正月 梅杏桃李则华	二月桃李华	七月 时有霖雨	六月大雨时行
二月 有鸣苍庚	二月仓庚鸣	八月 丹鸟羞白鸟	八月群鸟养羞
二月 来降燕乃睇	二月玄乌至	九月 滞鸿雁	九月候雁来宾
二月 昆小虫	二月蛰虫咸动	九月 雀入于海为蛤	九月爵入大水为蛤
三月 拂桐芭	三月桐始华	九月 荣鞠	九月菊有黄华
三月 田鼠化为鴽	三月田鼠化为鴽	九月 蛰熊罴貉貉	九月蛰虫咸俯
三月 鸣鸠	三月鸣鸠拂其羽	黽黽则穴	在穴皆谨其户
三月 振桑	三月戴任降于桑	十月 雉入于淮为蜃	十月雉入大水为蜃
四月 鸣蜩	四月蜩始鸣	十月 时有养夜	十月日短至
四月 王负莠	四月王菩生	十一月 陨麋角	十一月 麋角解
四月 取荼	四月苦菜莠	十二月	十月 天地不通 闭而成冬
五月 鵙则鸣	五月鵙始鸣	十一月 万物不通	

对于不同的地区，不同的年份，物候不尽同。

元《王桢农书》将二十四节气，七十二候与农事相对照，见表 18-2。

表 18-2 授时指掌活法表

天干	地支	五行四季	月份	节气	物 候	农 事
丙	寅	木春殷	正孟春	立春 雨水	东风解冻 蛰虫始振 鱼上冰 獮祭鱼 候雁北 草木萌动	修农具粪地 耕地嫁树 烧苜蓿, 烧荒 葺围庐堃瓜田 修种诸果木 栽榆柳织箔
	卯	木春殷	二仲春	惊蛰 春分	桃始华 仓庚鸣 鹰化鸠 元鸟至 雷发声 始电	种麻粟豆黍 饾茶蔬瓜瓠椒秧芋 祭社造布 开荒修蚕室 栽接桑果浸稻种 修沟渠池塘筑墙
丁	辰	木春殷	三季春	清明 谷雨	桐始华 田鼠化鴽 虹始见 萍始生 鸣鸠拂其羽 戴胜降桑	蓝木绵 菜豆红豆 栽芋理蚕具 育蚕收榆子 藏监芥韭 栽苕蓴浣冬衣
戊	巳	火夏正	四孟夏	立夏 小满	蜩始鸣 蚯蚓出 王瓜生 苦菜秀 靡草死 麦秋至	种夏菜秧早稻 收葱子纍丝 收蚕种擘绵 牧牛伐木 犂子姜耘禾 壅芋修水果
已	午	火夏正	五仲夏	芒种 夏至	螳螂生 鵙始鸣 反舌无声 鹿角解 蜩始鸣 半夏生	收麦红花 种苾秋瓜 栽蓝秧晚稻 移竹斫芋 收艾具蓑 收诸菜子
庚	未	火夏正	六季夏	小暑 大暑	温风至 蟋蟀居壁 鹰始击 腐草化萤 土润溽暑 大雨始行	种赤豆菜豆 萝卜斫麻 沤麻壅姜 耕麦地锄桑竹 燎稻姆稻合酱 造醋刈小麦
辛	申	金秋殷	七孟秋	立秋 处暑	凉风至 白露降 寒蝉鸣 鹰乃祭鸟 天地始肃 农来登谷	种芥麦秧菜 伐竹木蟠芋 造蓝斲转麦地 刈早稻菜务机杆 曝衣物曝乾桃 茄瓠腌瓜

表 18-2 (续)

天干	地支	五行四季	月份	节气	物 候	农 事
壬	酉	金秋股	八仲秋	白露 秋分	鸿雁来 元鸟归 群鸟养羞 雷始收声 蛰虫坏石 冰始固	种大小麦蔬豆红花蒜薹 葱韭祭社 剥枣斫芋 夜织理絮 练绵捣衣 刈豆芡收落叶
	戌	金秋股	九季秋	寒露 霜降	鸿雁来宾 雀入大水为蛤 菊有黄华 豺乃祭兽 草木黄落 蛰虫咸俯	耕麻地种油菜 刈大豆选五谷子 收芝麻栗芋 授衣糟姜收茶籽 藏叶采菊 药场圃修农器
癸	亥	水冬正	十孟冬	立冬 小雪	水始冰地始冻 雉入大水为蜃 虹藏不见 天气上腾 地气下降 闭塞而成冬	实囤仓缦布 织履收稻秆芋子塞芋腊祭 泥牛屋葺蜜室 栽桑果夜作 纵牛牧豕藏诸果 藏诸谷姜种
	子	水冬正	十一仲冬	大雪 冬至	鹖旦不鸣 虎始交 荔挺出 蚯蚓结 麋角解 水泉动	备柴炭刈茅苇 饲牛造饴糖 粪液菜韭黄 剥麻皮伐材木 捕野物 造鱼干及鮓
甲	丑	水冬正	十二季冬	小寒 大寒	雁北飞 鹊始巢 雉雊 杂乳 征鸟厉疾 水泽腹坚	浴蚕种凿冰收雪造车 缚苕蓐剥桑 治圃圃炙瓜田 造脯酿酒 造屠苏积粪 贮蚕草刈棘

现代科学家竺可桢根据考古时期，物候时期，方志时期，仪器观测时期，将中国五千年气候划分为：B. C. 3000 年～B. C. 1100 年为第一温暖期；B. C. 770 年～A. D. 初年为第二温暖期；A. D. 600 年～A. D. 1000 年为第三温暖期；A. D. 1200 年～A. D. 1300 年为第四温暖期；第四温暖期回暖程度不及第三期。

B. C. 1000 年～B. C. 850 年为第一寒冷期；A. D. 初～A. D. 600 年为第二寒冷期；A. D. 1000 年～A. D. 1200 年为第三寒冷期；A. D. 1400 年～明末清初为第四寒冷期，此后 19 世纪又有一次寒冷期。

此外，尚有短期内的物候反常现象，在《黄帝内经》，《易卦通验》中均提到当二十四节气“当至而未至”或“未当至而至”，均会产生不正常的物候或疾病。

(三) 地域与气候

《黄帝内经·素问·五常政大论》曰：“东南方阳也，阳者其精降于下，故右热而左温，西

北方，阴也，阴者其精奉于上，故左寒而右凉，是以地有高下，气有温凉，高者气寒，下者气热，”中国西北高，东南低，因此同一时期气候不一。

笔者从木星，土星，天王星，海王星的长期运行轨迹对近 1100 年的气候进行反推，得知，凡此四星在南半球汇聚，则长江下游为寒冷少水期；若它们相聚在北半球，则长江下游为温暖多水期。A. D. 948 年木土天海四星汇聚在北半球，那时正是长江下游的温暖期，而 A. D. 2035 年此四星又将汇聚在北半球，因此预计那时长江下游地区又将是一个温暖多水的时期（见表 18—3）。

表 18—3 公元 948 年，公元 2035 年木、土、天、海行星位置表

日 期	木 星		土 星		天王星		海王星	
	赤经	赤纬	赤经	赤纬	赤经	赤纬	赤经	赤纬
948 年 6 月 1 日	142.2°	+16°8.2′	147°	+15°12.6′	109.7°	+22°49.2′	153.8°	+11°58.9′
2035 年 6 月 1 日	35.4°	+13°	124.4°	+20°15.5′	99.7°	+23°27.5′	22.6°	+7°42.7′

异常气候

周万福根据太阳，地球，行星的经度位置使之与八卦相关，用以预测异常气候。

如异常冷的 1665 年是百年一遇的寒冷年（图 18—4），当年太阳、地球、行星的经度位置见图 18—4。从图可见地球在太阳的一侧，其余五行星在太阳另一侧，五行星间距仅 38°，形成了该年的低温。任振球等云：地球冬季单独在太阳一侧，而其余行星在太阳另一侧，且夹角小于 45°必为低温年。

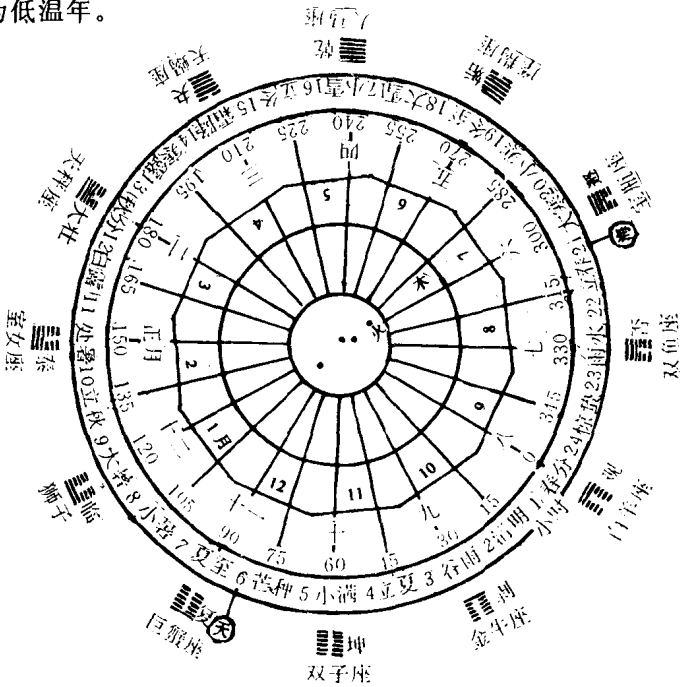

图 18—4 1665 年 1 月 1 日星图（地象八卦图）

注：图 18—4 的中心为太阳。由内向外各圈，依次为水星、金星、地球、火星、木星

和土星。因图幅所限，最外圈有天王星、海王星和冥王星

周氏还认为，以八卦分析：行星为兑卦☱，太阳为离卦☲，相迭是为革卦☱☲，为水火相

息（兑金生水），行星聚，兑金多，生水也多，水多克火，时值冬季，离火衰，而此时革卦水盛火衰，且革卦的互卦乾三巽三也象征寒风，因而更为酷寒。

（四）季 风

古代将季风按十二个月配八个方向。《史记·律书》曰：“不周风居西北，十月也；广莫风居北方，十一月也；条风居东北，正月也；明庶风居东方，二月也；清明风居东南维，四月也；景风居南方，五月也；凉风居西南维，六月也；闾阖风居西方，九月也”（见图 18—5）。

巽 清明风	立夏 小满 芒种	离 景 风	夏至 小暑 大暑	坤 凉 风	立秋 处暑 白露
震 明庶风	春分 清明 谷雨			兑 闾阖风	秋分 寒露 霜降
艮 条 风	立春 雨水 惊蛰	坎 广莫风	冬至 小寒 大寒	乾 不周风	立冬 小雪 大雪

图 18—5 季风八风图

（五）降 雨

笔者根据南京地区 1907—1991 年的八次特大暴雨记录，得出太阳、月亮、行星的运动对南京地区降水影响规律，即：当太阳和月亮，行星和月亮，太阳、行星和月亮之间经度相差大约 0°，90°，180°，270°，360°时易形成电磁扰动，且当这三者过近地点，远地点以及月亮过赤道 0°，+18°，-18°左右，黄纬 0°及±5°09'左右；日、月、行星赤经在 311°，0°，48°，90°，131°，180°，228°左右时易引发南京地区降水。证实了《系辞（上下）》：“一阴一阳之谓道”，“刚柔相推而生变化”、“刚柔者立本者也”。

三、水 文

地表水，尤其是陆地水与人类关系最为密切，预测预报水量是开发利用水利资源和防灾的一个重要方面。

近代范垂仁从《周易》的概念中，演绎出东西方思维模式的综合水文预报方法，经实践检验有效。

范氏应用周易中阴阳交感，否泰互变，以及太极、八卦的运行规律，选用洪水长期预报相关指标，作出八卦定灾指示图（图 18—6），从而作出洪水预报。图 18—6 以先天卦序为基础，兑卦为泽，泽即为土被水困，洪水象征土被水困，为兑卦位置。洪涝灾害等方位角在 110°—220°之间，多在 135°左右，即在兑卦方位上。

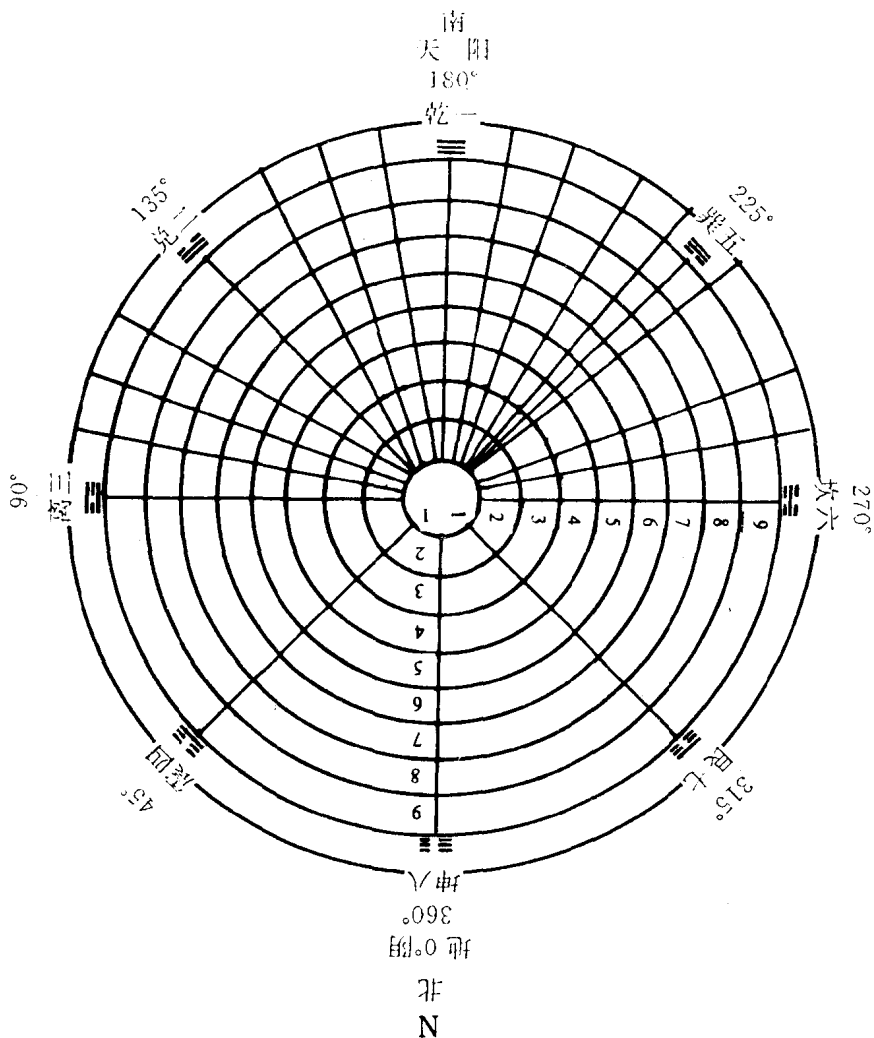

图 18—6 八卦定灾指示图

四、生 物

生物包括植物和动物，在地球表面分布受环境的影响，如气候控制生物的范围，土壤决定生物的位置。山脉走向是生物迁移的障碍或通道。地形改变地表水热的状况并通过其机械作用形成生物的障碍或通道。陆地、海洋等自然屏障往往成为生物的天然边界。

植物和动物互相依存，许多动物主要以植物为食物，而动物又能使植物受粉，分、合等。动、植物之间互相依赖、互相制约并和地形、土壤、气候等溶合为一个整体。总之，生物是人类生存的资源 and 生存的基本条件，因此研究自然地理的同时，也必须重视生物地理。

1. 动 物

中国疆域辽阔，动物群类极为丰富，按张荣祖《中国自然地理概论·动物地理》、将中国地理区划与生态地理动物群列为表 18—4。

表 18—4 地理区划生态地理动物群表

界区		亚区	生态地理动物群
右 北 界	东北区	大兴安岭亚区(附阿尔泰山地)	寒温带针叶林动物群
		长白山亚区	温带森林—森林草原
	华北区	黄淮平原亚区	农田动物群
		黄土高原亚区	
	蒙新区	东部草原亚区	温带草原动物群
		西部荒漠亚区	温带荒漠, 半荒漠动物群
		天山山地亚区	高山森林草原—草甸草原
	青藏区	羌塘高原亚区	寒漠动物群
		青海藏南亚区	
	西南区	高山带 西南山地亚区 中、低山带	亚热带林灌、草地—农田动物群
东 洋 界	华中区	东部丘陵平原亚区 西部山地高原亚区	
	华南区	闽南沿海亚区 滇南山地亚区 海南岛亚区 台湾地区	热带森林—林灌、草地、农田动物群

上表各生态地理区域分布的动物详见表(18—5)。

此外, 在陆地的自然条件下动物大致的分布见表(18—6)。

2. 植 物

我国现有被子植物 291 种、2946 属, 24400 种。大多分布在西南山区, 西北干旱地区、淡水和沼泽地区、具体分布见表(18—7)。

中国古代对动植物的形态及其与环境地理的关系早有系统的认识, 如对于植物, 山区植物呈垂直分布, 徐霞客游记中的浙江天台山山顶“荒草靡靡, 山高风冽, 岭角山花盛开”, 对昆明棋盘山顶的描述: “顶间无高松巨木, 即丛草亦不甚深茂, 盖高寒之故也, 古代人观察到峨嵋山山脚植物为常绿阔叶林, 山顶为针叶林(冷杉)和灌丛(杜鹃等)。

对于动物亦有地域分布和山区垂直分布之异, 且有寄生, 共居现象, 有关动物的地理分布在《尔雅·释地》中记载: “南方之美者有梁山之犀象焉, 北方之美者有幽都之筋角焉, 东北之美者, 有斥山之文皮焉(文皮者虎豹之皮也) 东方有比目鱼也, 不比不行, 其名谓之鰈; 南方有比翼鸟焉, 不比不飞, 其名谓之鹣鹣; 西方有比肩兽焉, 与邛邛距虚比, 为邛邛距虚啮甘草, 即有难, 邛邛距虚负而走, 其名谓之蹇”。《淮南子·坠形训》曰: 五方之生物“东方……多虎豹……, 南方多兕象……, 西方多旌犀, 北方多犬马……, 中央多牛羊及六畜”。

在八卦万物类占中, 后天艮卦为东北, 为虎狗; 后天乾卦为西北, 为马; 先天坤卦为北, 为牝马; 后天巽卦为东南, 为花木瓜果茂秀之地。等等。说明古代人认识到自然生态结构和地理有关, 在八卦类占中可看到这种规律〔动植物系分区表可作为理解古代卦象的参考(见表 18—5, 18—6, 18—7)〕。

表 18—5 动物地理区划与生态动物群表(依张荣祖 1978《中国自然地理概论·动物地理》而制)

生态地理	地 区	植 物	动 物
寒温带针叶林	东北北部 (大小兴安岭北部 新疆最北部、 阿尔泰山区)	针叶林	驼鹿、马鹿、麂、野猪、黄鼬、香鼬、艾虎、棕熊、狐、水獭、松鼠、花鼠、林姬鼠、棕背鼯、红背鼯、榛鸡、斑翅山鹑、雉星鸭、渡鸦、黑啄木鸟、三趾啄木鸟、戴菊鹀
温带森林—森林草原	从东北针叶林带以南至秦岭淮河以北的广大温带季风区	温带落叶阔叶林以及针、阔混交林	东北东南部山地： 麝、野猪、马鹿、及小型食肉兽 松鼠、林姬鼠、棕背鼠、红背鼠 沼泽区： 黑线姬鼠、东方田鼠 华北山林地区动物与东北温带林区种类相似，另有松鼠、社鼠 本区另有： 大山雀、沼泽山雀、三道眉草鹀、红尾伯劳、雉、麻雀、家燕、全腰燕、雨燕、虎斑游蛇、火赤链、蝮蛇、麻蜥、草蜥及壁虎、大蟾蜍、中国林蛙黑斑蛙、金线蛙、狭口蛙
热带森林—林灌草地、农田	云南、广西、广东、海南岛、福建南部、台湾	原始林不多、大多形成次生林灌、芒草坡农田	灌丛农田区多见野猪、猕猴、麂类、黄毛鼠、黄胸鼠、板齿鼠、青毛鼠、社鼠、褐家鼠、麻雀、山麻雀、斑文鸟、白腰鸟、八哥、各种画眉、鹌、棕背白鹇、多种太阳鸟、树蛙、蛤蚧、鼠蛇
亚热带林灌、草地、农田	云南、广西、广东、福建北部和秦岭淮河一线间的广阔林区	原始林型稀少	赤腹松鼠、长吻松鼠、岩松鼠和小型林间兽类。小鹿、毛冠鹿、野猪、麝、华南兔、黄鼬、鼬、貉、豹猫、果子狸、大灵猫、小灵猫、青鼬、黑线姬鼠、黄胸鼠、褐家鼠、小家鼠。麻雀、金腰燕、白鹇、珠颈斑鸠、山斑鸠、画眉、噪眉、大山雀。泽蛙、姬蛙、树蛙、虎纹蛙、湍蛙、东方蝾螈、肥螈、草游蛇、水赤链蛇、眼镜蛇、竹叶青、石龙子、鳖、乌龟
温带草原	内蒙古东部	干草原	田鼠、黄鼠、旱獭、鼠兔、鼯鼠、口黄羊。云雀、角百灵、蒙古百灵、灰头巫、黄胸巫、芦莺、黑眉苇莺、凤头麦鸡、灰头麦鸡、毛腿沙鸡、大鸨。眼斑麻蜥、白条锦蛇、黄脊游蛇、蝮蛇。花背蟾蜍，中国林蛙。
温带荒漠、半荒漠	自内蒙古西部至新疆的荒漠、半荒漠带包括青藏高原的柴达木盆地和境内各山的山麓地带		沙鼠、跳鼠、黄鼠、野兔、鹅喉羚、小群的野驴。沙鹀、漠鹀、角百灵、凤头百灵。沙蜥、麻蜥。沙蟒、花条蛇、蝮蛇、在绿州区的胡杨灌丛中有麻雀、黑胸麻雀、紫翅掠鸟、巨嘴沙雀、红尾伯劳、岩鸽、多种斑鸠
高地森林草原——草原、寒漠	青藏高原及毗连的高山	森林草原	白唇鹿、马鹿、马麝、麂。高原兔、喜马拉雅旱獭、原鼯鼠、长尾仓鼠、松田鼠、根田鼠、鼠兔。狼狐、猓、石貂、马熊、艾鼬。藏马鸡、兰马鸡、高原山鹑、雪鹑、虹雉。雪山蝮。倭蛙、高山蛙、西藏蟾蜍、短齿蟾、山溪鲵
		高山草原寒漠	褐背地鸦、棕颈雪雀。其他雪雀、红嘴山鸦、黄嘴山鸦、岩鸽、秃鹫。西藏沙蜥

表 18—6 陆地自然条件动物分布表

自然地理带	地 区	植 被	典型代表动物
苔原	极区附近	地衣、苔藓、矮生灌木丛	北极狐、旅鼠、雪鹀、雪巫、铁爪鹀
草原	远离海洋的温带地区	耐干旱草本植物	(北方)黄羊、黄鼠、旱獭、鼠兔、百灵、鸪、草原雕、麻蜥 (南方)斑马、狮、鸵鸟
荒漠	亚热带和温带的干燥地区	旱生灌木、半灌木、半乔木、仙人掌(热带生长)	跳鼠、砂土鼠、骆驼、野马、沙鸡、地鸦、漠鹀、沙蜥、麻蜥、热带荒漠区有:袋鼠、鸵鸟
针叶林或泰加林	苔原带以南和阔叶林带以北	云杉、冷杉、松、落叶松	松鼠、棕背鼠、貂、猞猁、麝、驯鹿、松鸡、榛鸡、黑啄木鸟、交嘴、松鸦
阔叶林	属于温暖潮湿的海洋性气候地区	阔叶林	鹿、狐、熊、河狸、松鼠、鼬、鼯、麝、斑鸠、苍鹰、杜鹃、夜鹰、啄木鸟、黄鹌
热带雨林	赤道附近的林区	多为阔叶常绿树。林底有草本植物、灌木、藤本植物不同高度的乔木	猿猴、灵猫、云豹、麂、鸚鵡、孔雀、犀鸟、太阳鸟、蜂鸟。蟒蛇、各种毒蛇、巨蜥、树蛙、雨蛙。各种昆虫及无脊椎动物

注:据武汉大学、南京大学、北京师范大学合编《普通动物学·动物地理分布》而编表

表 18—7 中国植物区系分区表(注)

区	亚区	分布地区	植物
泛北极植物区	欧—亚森林植物亚区	阿尔泰、大兴安岭、天山	云杉、冷杉、落叶松、松等,破坏后有桦、杨、林下有花楸、柳、栒子、忍冬、南缘有落叶阔叶林,如水青冈、鹅耳枥、栎、槭、椴、榆
	亚州荒漠植物亚区	中亚西部地区(塔城、伊犁亚地区、准噶尔亚地区)、中亚东部地区(喀什亚地区、西南蒙古亚地区)	藜科(猪毛菜属多)、柽柳科、蒺藜科、十字花科有很多单种或寡型的短命植物菊科(蒿属多)、伞形科(阿魏属多)、唇形科、紫草科、百合科(郁金香属)蓼科(沙拐枣属、针枝蓼属)、麻黄中有许多特有属种。
	欧—亚草原植物亚区	蒙古草原一个地区,包括东蒙古,东北平原	针茅属、蒿属、羊茅属、异燕麦属、落草属、有较多的菊科、豆科、唇形科、伞形科 灌木有:扁桃、绣线菊、锦鸡儿 乔木有:榆、杨、杏。
	青藏高原植物亚区	又划三个地区:唐古拉,帕米尔、昆仑、西藏(前后藏亚区、羌塘地亚区、帕米尔、昆仑亚地区),西喜马拉雅	东南以草甸灌丛为主、草甸、沼泽草甸由多种蒿草属组成。灌丛由杜鹃花属、舍露梅属、柳属组成 中间部分以草原为主、由紫花针茅、羽柱针茅、西藏蒿和若干垫状植物形成。高海拔区最西北由垫状驼绒藜、藏亚菊、青藏苔草形成的高寒荒漠。特别是雪莲花。蚤缀、柔荑草等。

表 18—7(续)

区	亚区	分布地区	植物
泛北极植物区	中国—日本森林植物亚区	北纬 20°—40° 之间, 又分为六个地区: 东北华北(辽东、山东半岛亚地区, 华北平原、山地亚地区, 黄土高原亚地区), 华东, 华中, 华南, 滇、黔、桂。	水平分布明显、自北向南反映出温带、暖温带、亚热带植物、由各种落叶、半常绿、常绿栎及常绿栲、石栎及半常绿的水青冈组成落叶阔叶林, 落叶和常绿阔叶混交林, 常绿阔叶林组成, 针叶树以松属为主, 愈向南则愈多松柏类, 如金钱松、铁杉、黄杉、油杉、杉、柳杉、柏、建柏, 花柏, 翠柏。木本植物特别丰富, 有许多古老, 孑遗的科、属、种, 以木兰种、茶科、金缕梅科、安息香料尤多
	中国—喜马拉雅森林植物亚区	北纬 20°—40° 之间, 又分三个地区: 云贵高原, 横断山脉, 东喜马拉雅。	有新生类型和孑遗古老植物。五方杂处、垂直分布十分明显。较低海拔的森林植被和中国——日本森林植物区系相似, 由相同的属组成。喜暖的松柏类和常绿栎、栲、石栎的种完全不同、往往是前者的代替种。亚高山、高山带依次出现铁杉、云杉、冷杉、落叶松、圆柏、与华中高山植物种相似, 出现代替种, 出现较宽的结合垂直分布水平带、翠柏、油杉、花柏、金钱松均有出现。木本植物特别丰富, 古老和孑遗的科、属种也很多、乔木、灌木、藤本、草地在高山, 亚高山也很丰富。(种类超过 20,000 种)
古热带植物区	马来西亚森林植物亚区	位于古热带的东部, 又分四个地区: 台湾, 南海, 北部湾, 滇、缅、泰。	是世界是最丰富的植物区之一(达 45,000 种)。主要为热带雨林以龙脑香料为主。雨林中, 多数为豆科, 桑科的榕属, 大戟科, 橄榄科, 苦木科, 无患子科。在山地雨林和亚热带雨林以樟科, 木兰科, 金缕梅科的蕈树属为优势。

注: 据吴征镒《论中国植物区系分区问题》编。载《云南植物研究》1979. 1

五、土 壤

土壤和人类生活有极为密切的关系, 属五行居中央, 故在五行中居于中心的地位。白虎通说: “人非土不立”、“王者必即土中”。又说: “木非土不生, 火非土不荣, 金非土不成, 水无土不高, 土扶微助衰, 历成其道。”所以土具有最的尊贵的地位, 因此, 古代对土特别重视。在长期的农业活动中认识了不同的土壤, 并根据不同土壤质地进行分类, 由于受五行学说的影响, 分类中将各土壤类型皆分“五”, 有的还配合五音以成五行。例如认为: 东方为青色土, 南方为红色土, 西方为白色土, 北方为黑色土, 中央为黄色土。

(一) 性 质

《尚书·禹贡》将中国地域划分为九州, 郑玄说: “众土美恶高下, 得其正矣”, 此指九州土壤均有名称: 冀州土曰白壤; 兖州土曰黑壤; 青州土曰白壤及广斥; 徐州土曰赤填坟; 扬州、荊州土曰涂泥; 豫州土曰下坟垆; 梁州土曰青黎; 雍州土曰黄壤”。

孔颖达尚书疏说: “土壤各有肥瘠, 故分为上中下……细分为三品以为九等。”这种将土壤按质地: 壤、坟、涂、垆、埴划分, 并按肥力划贡赋, 有些至今仍然采用(见表 18—8 禹贡九州土壤分类表)。

(二) 分类

1. 按土质分类

《管子·地员》曰：“群土之长是为五粟，五粟之物或赤或青或白或黑或黄，五粟五章。五粟之状淖而不朋，刚而不覈，不泞车轮，不污手足……乾而不垆，湛而不泽。

栗土之次曰五沃，五沃之物或赤或青或白或黑或黄，五沃五物各有异则，五沃之状，剽恣藁土，虫易全处，恣剽不白，下乃以泽……乾而不斥，湛而不泽。

沃土之次曰五位，五位之物，五色杂英，各有异章，五位之状，不塌不灰，青恣以落。

位土之次曰五藎，五藎之状，黑土黑落，青恣以肥，芬然若灰。

藎土之次曰五壤，五壤之状，芬然若泽，若屯土，忍水旱，无不宜也。

壤土之次曰五浮，五浮(糲)之状，捍然如米以葆泽，不离不圻。

中土曰五恣，五恣之状廩焉如塹，润湿以处，忍水旱。

恣土之次曰五垆，五垆之状，疆力刚坚。

垆土之次曰五塹，五塹之状，劳焉若糠以肥。

塹土之次曰五剽，五剽之状华然如芬以脉。

剽土之次曰五沙，五沙之状粟焉如屑尘厉。

沙土之次曰五塌，五塌之状累然如仆累，不忍水旱。

下土曰五犹，五犹之状如粪。

犹土之次曰五牡，五牡之状如鼠肝。

五牡之次曰五殖，五殖之状甚泽以疏，离圻以臞塹。

五殖之次曰五覈，五覈之状萎萎然(疏也)，不忍水旱。

覈土之次曰五鬼，五鬼之状坚而不豁。

鬼土之次曰五桀，五桀之状甚咸以苦”。

表 18-8 禹贡九州土壤分类表

州名	土名	肥力等级	田赋等级	州名	土名	肥力等级	田赋等级
冀州	白壤	中中五等	一	荊州	涂泥	下中八等	三
兖州	黑坟	中下六等	九	豫州	壤下坟垆	中上四等	二或一
青州	白坟及广斥	上下三等	四	梁州	青黎	下上七等	七八九
徐州	赤埴坟	上中二等	五	雍州	黄壤	上上一等	六
扬州	涂泥	下下九等	七				

2. 按地下水位分类

在《管子·地员》中有：渰田悉徙(渰田即穿沟渰而灌溉者)，五种无不宜，其立后而手实，其木宜蜆蒿与杜松，其草宜楚棘，见是土也命之曰“五施”，五七三十五而至于泉，呼音中角，其水仓，其民疆。

赤垆，历疆肥，五种无不宜，其麻白，其布黄，其草宜白茅与藿，其木宜赤棠，见是土也，命之曰“四施”，四七二十八尺而至于泉，呼音中商，其水白而甘，其民寿。

黄唐，无宜也，唯宜黍稷也，宜县泽，地润数毁，难以立邑直廡，其草宜黍稷与茅，其木宜樛扰桑，见是土也命之曰“三施”，三七二十一尺而至于泉，呼音中宫，其泉黄而糗流徙。

斥埴：宜大菽与麦，其草宜负藿，其木宜杞，见是土也命之曰“再施”，二七十四尺而至泉，呼音中羽，其泉咸，水充徙。

黑埴：宜稻麦，其草宜苹蓀，其木宜白棠，见是土也命之曰“一施”，七尺而见于泉，呼音中

征,其水黑而苦。

坟延:六施,六七四十二尺而至于泉。

陕之芳:七施,七七四十九尺而至于泉。

祀陕:八施,七八五十六尺而至于泉。

杜陵:九施;七九六十三尺而至于泉。

延陵:十施,七十尺而至于泉

环陵:十一施,七十七尺而至于泉。

曼山:十二施,八十四尺而至于泉。

付山:十三施,九十一尺而至于泉。

付山白徒:十四施,九十八尺而至于泉。

中陵:十五施,百五尺而至于泉。

青山:十六施,百十二尺而至于泉。

赤壤埤山:十七施,百十九尺而至于泉,其下清商(神怪名),不可得泉。

陞山白壤:十八施,百二十六尺而至于泉,其下骈石,不可得泉。

傍山:十九施,百三十三尺而至于泉,其下有灰壤,不可得泉。

高陵土山:二十施,百四十尺而至于泉。

六、海 洋

海洋是地球上最大的集水地,可纳百川之水,因而大且深。古代常以海岸地貌之延伸来推测海底地貌,并利用风占,日占,云占等等手段,在航海探险中对海洋有了认识。

(一)海 区

《荀子·王制》曰:“四海之内若一家”、“北海则有走马吠犬焉,然而中国得之而畜使人,南海则有羽翮齿草曾青丹干焉,然而中国得而财之,东海则有紫去鱼焉,然而中国得之而衣食之,西海则有皮革文旄焉,然而中国得之而用之。”

春秋时代所称之北海今称渤海;

元代之海运区今称黄海。

古代称之南海,今称东海。

《汉书·苏武传》称的北海,今称贝加尔湖。

古代称之西海,今称青海湖、博斯腾湖、咸海、里海、阿拉伯海、波斯湾、红海、地中海等等视历史时期而定。

(二)海 风

《吕氏春秋·有始览·有始》曰:“何谓八风?东北曰炎风,东方曰滔风,东南曰熏风,南方曰巨风,西南曰凄风,西方曰飏风,西北曰厉风,北方曰寒风(见图 18—7)。

熏风	巨风	凄风
滔风		飏风
炎风	寒风	厉风

(三)潮 汐

古人早知潮汐和月亮运动有关,月亮在阴阳五行中属阴,水为

图 18—7 海风八风图

阴为坎卦,所以《易经》之“习坎有孚”意为潮汐按时往来之现象。

七、制 图

据《史记·夏本纪》载有:“禹陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘楫,左准,右规矩”。“准”和“绳”是测量物体平和直之工具,“规”是制圆工具,“矩”是测直角之工具。随着测量方法的精确发展,在定方位上也得到长足的进步,如:《尚书·禹贡》将中国分九州即按八个方位分四正,四隅和中部,汉初以十二个方位定时空,如图 18—8。即由甲乙丙丁庚辛壬癸和天门、地门、人门、鬼门组成十二个方位。

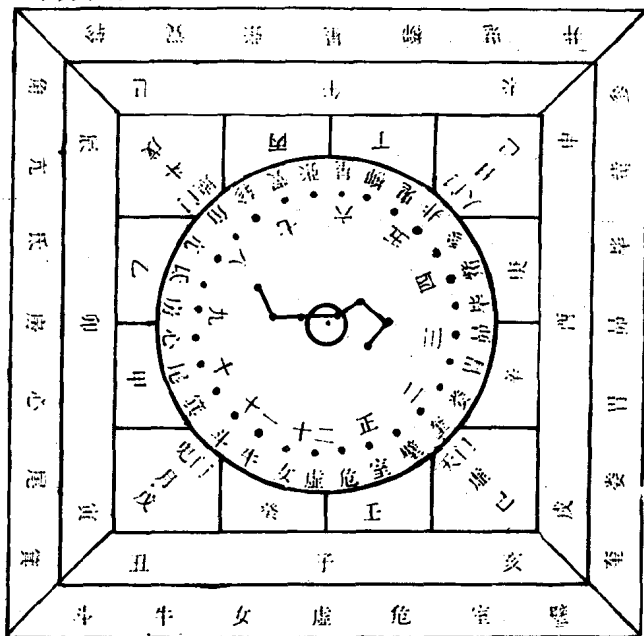

图 18—8 六壬式盘

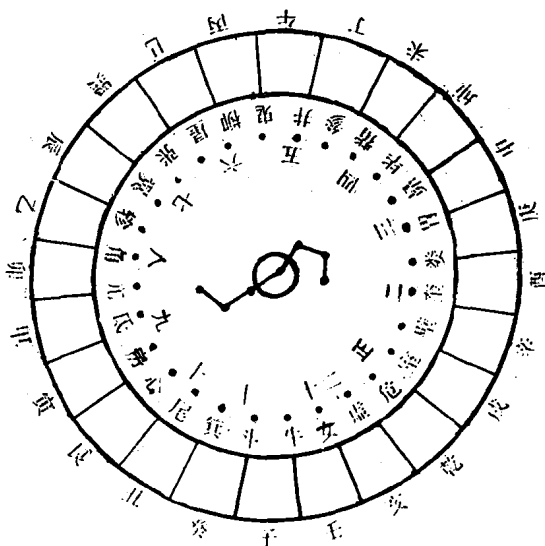

图 18—9 二十四方位配天盘图

《淮南子·天文训》曰：“日行一度，十五日为一节，以生二十四时之变，十二地支为地盘，二十八宿北斗为天盘随天体运行而转动天盘，可以确定天体运动与大地方位之间的关系，见图18-9。

宋代沈括之《补笔谈》曰：“分四至八至二十四至以十二支，甲乙丙丁庚辛壬癸，乾坤艮巽四卦名之，使后世图虽亡，得予此书，按二十四至以布郡县，立可成图，毫发无差矣”。

八、灾 异

古代对自然灾害的观测只能靠宏观前兆，从自然现象的异常来综合分析某灾害的临近，以作出预报，如利用日月星辰的变化，云，风，海潮等的变化，总结出很多占验，如占日门，占风门，占海门等。

对于地震灾害，《唐·开元占经》中有：“岁星逆行于七星，地动；填星逆行于柳宿，地大动，名山崩。彗星出房宿，山崩。客星守牛宿地大动，流星出北辰，地动……”。

徐道一云：古代“帝癸十年、五星错行，夜中陨石如雨，地震，伊洛竭（且该年正月十五日月蚀）。”此段说明公元前1809年星体位置不正常之前有陨石雨，随后地震。公元1976年7月唐山地震之前三月吉林降陨石雨。1976年7月是太阳黑子第20周之谷年，为1955年以来平均最低的一月，震前几天，天象情况为：朔，土星合月，金星合月，水星合月，日月同纬等等，可与五星错行相比拟，且唐山地震前发生过大旱。商宏宽将此比拟为“灾害链”。

九、人造工程

（一）长 城

长城是中国古代一项伟大的人造工程。阴山山脉是古代汉人胡人之界限，山南山北自然条件迥异。山南是连续不断的肥沃平原，山北则是沙漠起伏的高原。山南之气候温和，物产丰富，山北气候寒冷干燥，五谷不长，为游牧民族，因此胡人经常骚搅山南。而任何一方占据这道天然防线，另一方便受威胁。战国时期各诸侯国为防北方边患修筑了一些城防。秦始皇统一中国后利用北方三国燕赵秦之边防长城，花十多年时间加以修筑，增筑，连接成为万里长城。

此后每个朝代均修建长城，至明英宗（1436—1449年），元被逐出关后90余年，欲卷土重来，为加强长城防卫力量，在东起鸭绿江，西至嘉峪关的长城延线，设置九个防卫区，称“九边”。

1. 辽东镇

辽东边墙，管辖范围：南起凤凰城，西至山海关长1950公里。镇治：广宁（今辽宁北镇），隆庆元年后冬季移至辽阳。

2. 蓟镇

管辖范围：东起山海关，西达居庸关，长1200多里，镇治：蓟州（今河北蓟县）。

3. 宣府镇

管辖范围—东起居庸关的四海治，西达今山西河北交界的西洋河，长1023里，镇治：宣府卫（今河北宣化）。

蓟州到密云有边墙三重，沿边分东西中三路，宣府镇当北京之西北，形势重要，有内外九重城墙，沿边分东西北中四路。其中独石（长城极北处）为咽喉要地。

4. 大同镇

管辖范围：西起鸦角山(今山西偏关东北)，东至镇口台(今山西天镇东北)，全长 647 里，镇治大同(今山西大同)。沿边分东西北中四路。

5. 山西镇(亦称太原镇)

管辖范围：西起山西保德黄河岸，东到老营堡，称“极边”，长 254 里。又从老营堡转南而东到平型关约 800 里，称“次边”，再由平型关折回南达黄榆岭(今山西和顺东)，长 1600 多里，内长城也有好几重。边治：偏关(今山西偏关东北)，寻移至宁武(今山西宁武)。

6. 延绥镇(亦称榆林镇)

管辖范围：东起清水营，西达宁夏卫(今宁夏盐池)花马池，全长 1770 里。延边分东西中三路，镇治：榆林堡(今陕西榆林)。

7. 宁夏镇

管辖范围：东起大盐池(今宁夏盐池境内)，西达兰靖(今甘肃泉兰，靖远)以北，长 2000 里。镇治：今甘肃宁夏。其东南临黄河，西北有贺兰山，形势险要。

8. 固原镇

管辖范围：东起陕西靖边与榆林镇边接连，西至甘肃中部之皋兰，与甘肃镇边接连，约 1000 余里，分东西中三路。镇治：固原州(今宁夏固原)。

9. 甘肃镇

管辖范围：东起甘肃金城县(今甘肃兰州)，北到镇番县(今甘肃民勤)折而向西达嘉峪关。长 1600 里。镇治：甘州卫(今甘肃张掖)。

上述九镇为九数，用“九”往往有象征老阳极数的意思，按乾为象亦代表城墙，故亦有阳刚之义。用老阳九数代表亦合。

长城的功能与后效正如《孙文学说·第四章》曰：“……始皇虽无道，而长城实有功于后世，实于大禹治水等。由是观之，倘无长城之捍卫则中国之亡于北狄，不待宋明，而在楚汉之时代矣。如是则中国民族必无唐汉之发展昌大而同化南方之种族也，及我民族同化力固强之后，虽一亡于蒙古，而蒙古为我所同化。再亡于满州，而满州亦为我所同化。其初能保存大同化之力，不为北狄之侵袭夭折者，长城之功为不少也”。

英国考古学家斯坦因曰：“秦长城是防御的性质，后来汉武帝的长城是作为大规模前进政策的工具，保护向中亚发展的贸易和政治发展而开辟的大道”。

总之，长城修建以后，北、东北、西北便由此而成吉地，渐盛于公元 500 年左右的术数奇门遁甲认为：西北方为天门，东南方为地户、以艮方为八白生门，坎方为一白休门，乾方为六白开门，此三方均为大吉之方位。认为长城改变了中华大地的气运。

(二) 运河

春秋战国是运河发展的初期，唐宋为鼎盛期。元明清继续发展而成为京杭大运河，全长 1782 公里。

隋唐宋因将关中漕渠、通济渠、永济渠、邢沟和江南运河连接，从而形成了以长安、洛阳、开封为中心的纵贯南北的运河网，沟通了长江黄河流域，也开发了天然资源。于是南北经济得以平衡，江南人口激增，政治地位随之东移。因此，隋建都于洛阳，唐建都于长安以后以洛阳为东都，五代在汴、洛建都以及宋代都汴，南宋建都于杭州，皆为迁就漕运，以京师为目的，而开运河的目的正是为了运粮运兵，分洪、引水等等。

唐宋运河一般穿城而过，百姓夹河居住，明清以后大船航运不便，改绕城而过，于是一些城市发展起来，运输能力也随之加大。

唐中以后，北方藩镇割据，京师唯一来源是东南地区，全国经济重心遂从黄河流域转至东南之长江流域，为使漕路畅通，扬州、泗州、汴州也得以发展，从此开封成了重镇。

唐末、后梁定开封为都城，宋建国以后也定都开封。运河系统呈开放状向外分布，开封作为政治、经济、文化的中心，通过运河和海运将口粮运到洛阳、长安，并作为军粮运到幽州（今北京）运河之终点。

南北运河的形成，促进了江南地区的发展与繁荣。杭州是江南运河南端的终点城市，从海路可通东南沿海，东通浙东运河，北接江南运河而成为交通枢纽，是因运河而得以倡盛之城市。

流通的条件保证了海外政策的实行，航运事业开发使造船和对外贸易也很倡盛。广州遂成为最大的外贸港口，福建之泉州，江苏之扬州、浙江之明州、杭州、秀州、温州等皆为对外之港口。

唐宋运河说明：运河和国家的统一有关，运河畅通就统一，阻塞就瓦解，运河是唯系全国安危的纽带。

元代将运河分 6 个漕：

白漕：自北京至天津。

卫漕：自天津至临清。

闸漕：自临清至徐州之北的茶城。

河漕：自茶城至淮河。

湖漕：自淮河至瓜州。

浙漕：自镇江至杭州。

其中用“六”，象征老阴，因水属阴，六是阴之极数之故。

在奇门遁甲的式盘中，因运河通到东南方和南方，东南入海，巽宫所在是为四绿杜门，而南方离宫所在为九紫景门次吉之地，奇门遁甲的盛行是在隋唐时代，这与运河的沟通南北经济文化不能说无关系。

定都开封，使河南成为华夏之心脏，为自古争天下者所必争之地，但开封之地势无内固，周围无天险，四面受敌，其境内地面平坦，低洼，四通八达，形势涣散，统治者以兵为营卫，战争中以水代兵，以邻为壑，黄河泛滥灾害尤甚。以此为国都，实为漕运之便利，为无弘图之朝野所为，为历代国都最逊之地，历史上仅五代到北宋 220 年中的 215 年为都城。

十、古代都城

中国历代开化之次序自北向南。周以前在河南以北，秦汉至河南，六朝以后移向江淮，所以政治中心常在北方，为居高临下，易守难攻之势。朝西北则可上进，可奋斗；转向东南则为后退，只可休养。唐以后占据北方的统治者之盛势此地理位置起了重要的作用。

太史公曰：“作事者必于东南，收功者实常于西北”。历代帝王所据的安阳、西安、北京、洛阳、开封、南京、杭州者，历代最终皆为定都北方者所统一。建都北方的当政者，它的规模大，年代久，国势强；而建都南方的当政者，规模小，年代短，局势也较弱。因而定都南方任何一地都觉不妥。中国历代大患在北不在南，故历代必重视北京、西安。

《吕氏春秋·慎势》云：“古之王者，择天下之中而立国，择国中之中而立宫，择宫中之中而

立庙,天下之地方千里以为国,所以极治任也”。

管子认为,建都要近河流,“因其天材地利之所生,育其人以育六畜”。而北京、西安、洛阳、开封、南京、杭州皆在运河线上。

又由于中国地处北半球之中纬度、低纬度地区,建筑物基本朝南以向阳。中国古代天文学均向南以“仰观天文”,古代地理学皆向南以“俯察地理”。因而形成易学等典籍所有图形皆为:上南下北,左东右西,是为“南面之术”。

1. 北京

地理座标南起北纬 $39^{\circ}28'$,北到北纬 $41^{\circ}05'$,西起东经 $115^{\circ}25'$,东至东经 $117^{\circ}30'$ 。

北京位于华北平原之北端,北以燕山山地与内蒙古高原接壤;西以太行山与山西高原毗连;东北与松辽大平原相通;东南距渤海 150 公里,是为拱卫北京的屏障,往南与黄淮海平原连片,傍山面海,腹地辽阔。

北京的东南有山东与辽东半岛钳制渤海,青岛、威海、旅大扼其前冲,又有庙岛诸岛相连形成门户,秦皇岛在山海关之西南 12 公里,西面与金山嘴遥遥相对,海岸成弓形,深广避风,为不冻良港,天津为水陆之要冲,为北方第一大商港,大沽口在其东南,口阔水深,当陆海之咽喉,为北京之门户,山海关是北京的屏障,山海关以西长城蜿蜒于群山之上,居庸关当西北交通之要道,为太行山燕山之要冲。山海关,居庸关均关系到北京的安危。

北京总的地势是西北高,东南低,西北部山脉绵延,有四个山峰的高度接近或超过 2000 米,平均海拔一般不超过 100 米,绝大部分为 30—50 米,由西北向东南倾斜(见图 18—10)。

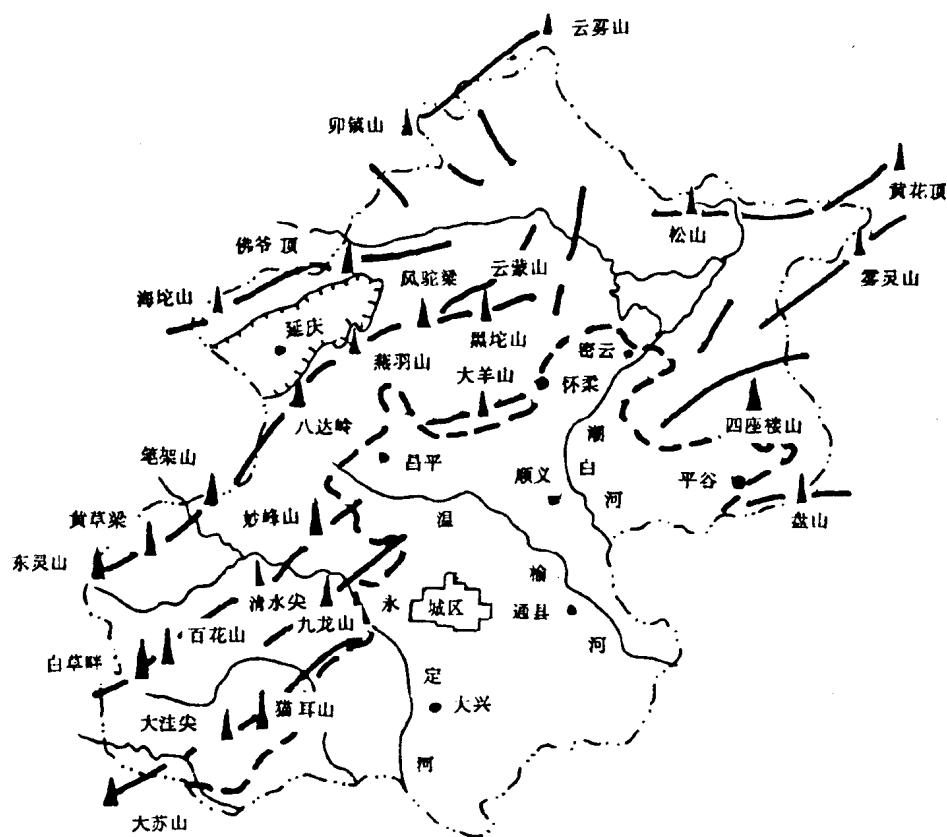

图 18—10 北京市山地脉络图(《北京自然地理》)

永定河,潮白河,温榆河,大石河和拒马河从山地流向平原,贯穿整个东南部,构成北京最低的地段,海拔仅 8 米。

其水系为大清河、永定河、潮白河、北运河、蓟运河,均属海河流域,一般均流向东南形成了地势总倾斜的似扇状水系。

北京有三个风口,形成三条风带,一个风口位于康庄,八达岭经南口,温榆河谷而下,称西北风带。

第二条位于北北口,顺潮河河谷而下到顺义天竺与西北风带汇合,经温榆河到东南平原,称东北风带。

第三条风带顺永定河河谷而下,风带内年平均风速大于 3 米/秒(见图 18—11、18—12、18—13)。

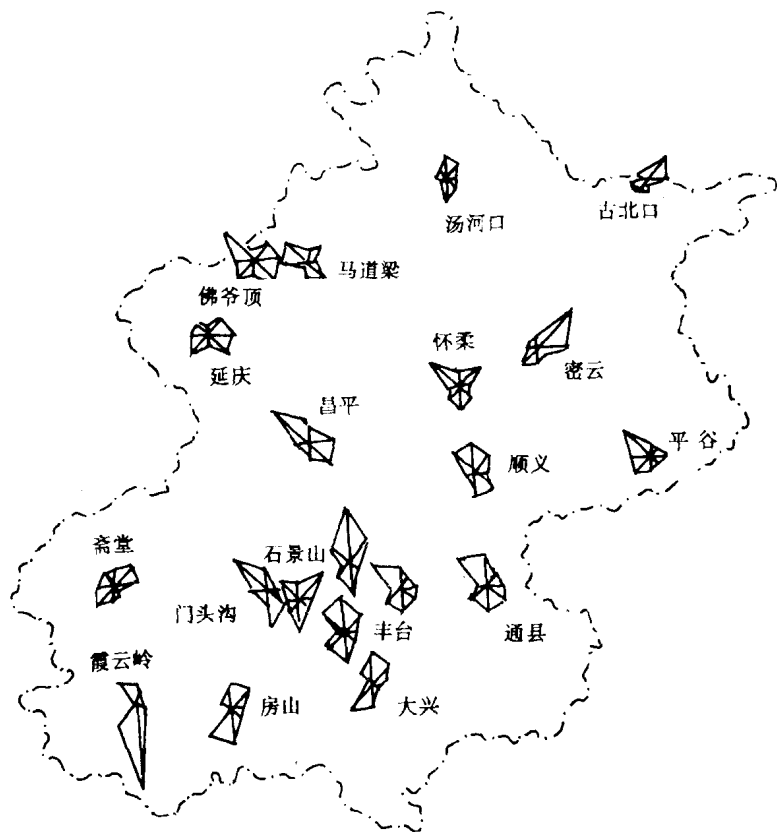

图 18—11 北京地区风向频率图(%) (《北京自然地理》)

《读史方輿纪要·直隶方輿纪要序》曰:“以燕京而视中原,居高负险,有建瓴之势……实为万世基”。因此,北京自古以来成为天下之要地。

北京本名蓟,为战国燕之国都,辽之陪都,以后金元明清在此建都共约 700 年。

明成祖以燕(北京)定都,向南面临中夏,形势强盛,实为建高瓴之势,恃南方以阻止北方之入侵,与辽金元清相反,后者以北方来制服南方。

在秦汉以后盛行的周易阴阳五行说,在都城布局建设中即可见其踪迹。

北京南面建外城,使整个城呈“凸”形,而其南城墙向内凹进呈弧形。按先天八卦方位乾卦为南方、为天,城墙凹进符合天园说;外城东南角有一段向外凸出,按先天八卦方位兑卦为东南、为泽、为陷,城墙凸出以补其凹。西北角又凹进一段,按先天八卦方位艮卦为山,为西北,为

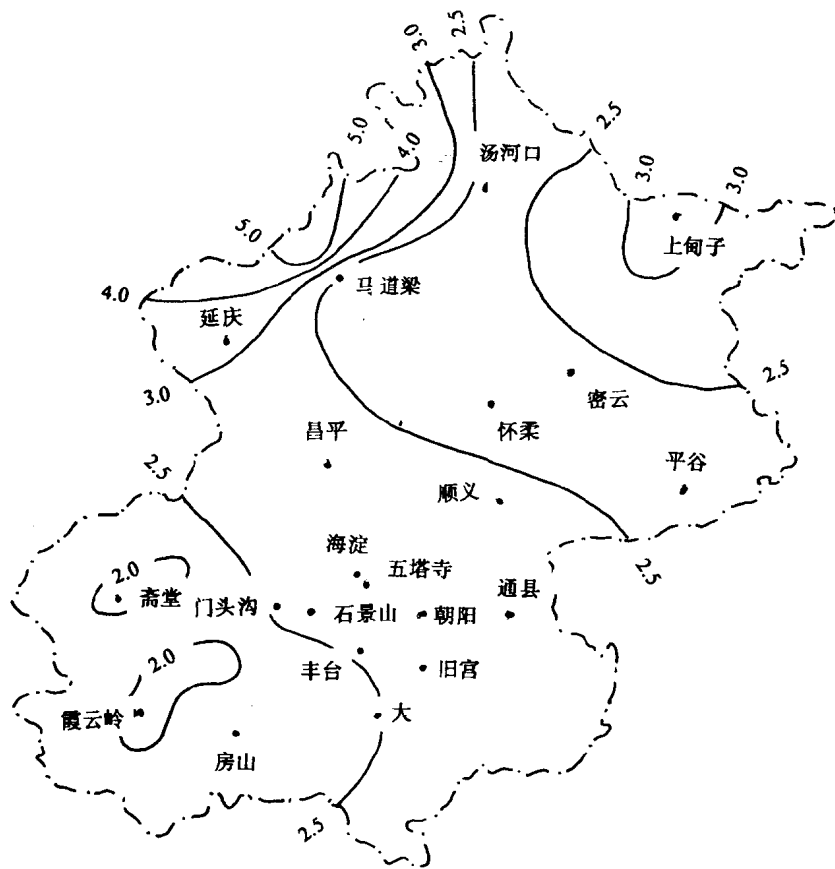

图 18—12 北京年平均风速图(单位:米/秒)(《北京自然地理》)

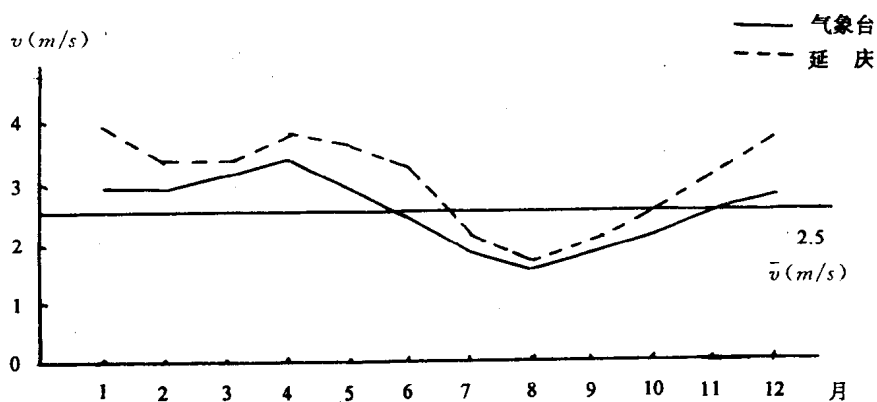

图 18—13 北京风速年变化图(单位:米/秒)(《北京自然地理》)

高耸,故使城墙凹而补平。

北京城的四面城门东有朝阳门,南有正阳门,东南为崇文门,西南为宣武门,西有阜成门,北有安定门,德胜门。

城区中之宫城又称紫禁城,位于其中心,以象征天上帝居之紫微垣。紫禁城东有精门(东华

门),南有午门,西有月华门(西华门),北有玄武门,清朝改为神武门。皇城南还有承天门,清代改为天安门,北有北安门,清代改为地安门。

内金水河从紫禁城的西北角入,至东南角出,一为象征中国之西北高东南低之地势,一为西北为乾卦为天门,东南为巽卦为地户。其中设有五座桥,五数象征中央。

按先天八卦方位乾南坤北,因而在城南设天坛以祭天;城北设地坛以祭地;东面设日坛以祭日;西设月坛以祭月。此是因日升月降,乾南坤北之理而设置。

北京故宫的主要建筑布置在南北中轴线上,次要建筑布在中轴线两侧。过景运门,乾清门,隆宗门分宫城为南北阴阳二区,南为外属阳,北为内属阴。南半部太和殿在外,是阳中之阳,中和殿在中为中阳,保和殿在最后为阳中之阴;北半部乾清宫位于前为阴中之阳,交泰殿居中为中阴,有阴阳交泰之意,坤宁宫在最北部,是阴中之阴。

过午门,玄武门(清之神武门)分宫城为阴阳两区,老子曰:“君子居则贵左,用兵则贵右”。因此朝庭大典文官立左,武臣立右,文华殿在左、武英殿在右;且宫城东部(左)为皇太子居住,读书等活动处,而西部(右)则为后妃居住之地。

太和殿丹墀左置日晷以司天,右立嘉量以司地;承天门内东西朝房两旁左为太庙,右为社稷,以象征左为阳主天,右为阴主地(见图 18—14)。

天坛有两层围墙,南面方形,北面园形,先天卦序乾为南,为天为园,坤为北为地为方。象征天园地方之说。坛内由南而北,为园丘坛、皇穹宇、祈年殿、后乾殿。明代宋应星的《谈天》云:

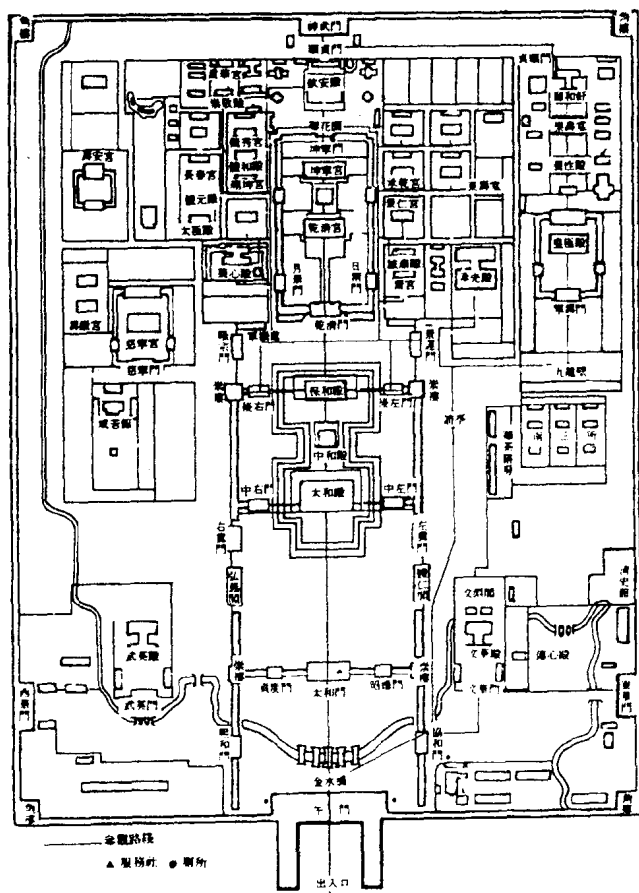

图 18—14 故宫博物院平面图

“日行二至，高下相悬，而月有定程不分寒暑与朔望……阳精下迎，阴精上就……此日月之情天地之道也”。二至为冬至、夏至。高下为二至时太阳的高度。天坛内祈年殿是比作夏至时太阳的位置，园丘坛比作冬至时太阳的位置，皇穹宇比作月亮，因而皇帝冬至的祭祀大典在园丘坛进行。

祭天坛的石板，栏板及台阶均和“九”数有关，如坛作园形分三层，每层四面出阶各九级，三层台面直径总和 45 丈，象征乾卦九五爻；坛台上层每面九块，共 36 块，中层每面 18 块，共 72 块；下层每面 27 块，共 108 块，总数为 216 块，是为乾卦之策数（乾卦每爻 36 策，6 爻共 216 策）

祈年殿，殿高 99 尺，象征天之极，殿顶园周长 30 丈，象征一个月之天数，殿内金龙藻井之四根金柱，表示四季，当中 12 根楹柱，意为 12 个月，外层 12 个楹柱，象征一天为十二辰，里外共 24 数，表明一年内有 24 节气，12 与 12 之乘积为 144 是坤卦之策数（坤卦每爻 24 策，6 爻共 144 策），24 再加金龙藻井之四根金柱象征黄道二十八宿。

此外祈年殿顶有 36 根短柱，象征 36 天罡，蓝色琉璃瓦表征蓝天，金光鑲金顶闪金光表示皇恩四射统一天下。

北京城内纵横街道划分五十坊，五十象征“大衍之数”。北京的四合院门皆开在正面的前左角，象征青龙门。

2. 西安(附咸阳)

陕西省南部属秦岭，大巴山和夹在两山之间的汉水谷地，称陕南山地。北部属黄土高原地带，称陕北高原，陕南陕北之间有渭河平原，呈东西窄长的低洼盆地。

西安古称长安，位于陕西渭河平原中部偏南之地，东经 $108^{\circ}\sim 110^{\circ}$ ，北纬 $34^{\circ}\sim 36^{\circ}60''$ 。

古代长安又称关中，由于渭河平原处在函谷关与大震关之间，故称关中。另一说法：东有函谷关，南有武关，西有散关，北有萧关，故称关中。总之在二关或四关之中。因此，为进可攻，退可守之地，西安就在此险要之中央。

黄河在关中东面流过，南部是秦岭山脉、北部有尧山、黄龙山、嵯峨山、九嵎山、梁山、岐山、骊山、陇山构成之北山山系。

关中最大河流渭河自西向东横贯于关中平原，流经西安之北，其支流南北交织如叶脉。此外，尚有八河环绕西安，东有灞河、泾河，西有沔（邦）河，滹河。南有镐（滹）河，潏河，北有泾河，渭河。即为“八河绕长安”。

西安背山面水，地势优越，守险在数百里之外，依靠三方而敌一方。唐宋时期长安气候温和，雨量充沛，土壤肥沃。周秦汉唐隋皆凭其地以统一中华，历代在此建都计九百多年。柳宗元曰（西安）：“摄制天下运诸掌握之内”。

《读史方輿纪要·陕西省序》曰：“以陕西而发难虽微必大，虽弱必强，虽不能为天下雄，亦必浸淫横决，酿成天下之大祸……当创兴之日，势大力强，即有桀黠之徒，亦且弭耳俯首，以就我之驱除，迨凌迟之际，庸夫牧豎，忽然思逞初视为疥癬之忧，而卒有滔天之祸，虽时令使然哉，亦地势形便为之也。”

因此，关中得失最关国势强弱与成败，亦为国都之首选。

咸阳：

位于西安以西，九嵎山之南，渭水之北，山水俱阳，故名咸阳。

咸阳北倚高原，南临渭水，是关中东西交通枢纽，形势险要，为可攻可守之地。秦定都于此，十年灭六国而统一中国。

秦都之设计依《史记·天官书》曰：“众星列布，体生于地，精成于天，列居错峙，各有所属，

在野象物，在朝象官，在人象事”。《史记·秦始皇本纪》曰：“……乃营作朝宫，渭南上南苑中，先作前殿……为复道，自阿房渡渭，属之咸阳，以象天极阁道，绝汉抵营室也。”因而可知咸阳之设计取法于天象。

《三辅黄图》曰：“始皇二十七年信宫渭南，已而吏命信宫为极庙，象天极，自极庙道酈山，作甘泉前殿，筑甬道，自咸阳属之。始皇穷极奢侈，筑咸阳宫，因北临营殿，端门四达，以则紫宫象帝居，渭水贯都，以象天汉、横桥南渡以法牵牛”。上述天极、阁道、营室、端门、紫宫、天汉、牵牛皆为星宿名称。

以咸阳城的中心建造象征当时“天帝常居”的紫微宫，渭水自西向东贯城似“银河”穿天空，“横桥”“阁道”相辉映，把渭水南北宫苑连成一体，建阿房宫象“离宫”。天下分为三十六郡，象征群星拱卫北极星。“银河”与地下之渭水相对，“离宫”与阿房宫同经，“阁道”与阿房前殿之复道相映，这种设计象征当时农历十月的天象，因此，秦以十月初为岁首。

3. 南京

南京位于东经 118°47′，北纬 32°03′。在中国之东南方，为长江下游的中心，宁镇山脉西段的丘陵地带。西濒长江天险，长江自西南方流到南京附近折而向东北流入海；秦淮河自南方而来蜿蜒绕过城南至西郊流入长江。

东南方与平坦广袤的太湖平原和钱塘江流域相接，田野丰沃。

东北有宁镇山脉之最高峰钟山。钟山余脉自东向西形成富贵山、覆舟山、鸡笼山、鼓楼岗、五台山、石头山。诸山若散实聚形成天然屏障。紫金山（钟山）山峦走势如巨龙蟠伏于东南，西侧石头山临江而起，岩石陡峭，地形险固，三国诸葛武侯曰：“钟山龙蟠石头虎踞，真乃帝王之宅也”。

南京因山为城，地形险固，持江之险进可战退可守，为三国吴之国都，六朝也定都于此。

明太祖采纳：“高筑墙，广积粮，缓称王”之建议，于洪武二年于此定都，历 21 年建成都城。分宫城（又称紫禁城），皇城、京城、外廓，制高点尽入城内。

南京之内城周长 96 里，实际 67 里。城墙依山傍水，利用山脉走向，河湖水系而建，城上有 13600 个雉堞（垛口），200 个屯兵洞，设 13 个城门，清末以后又加十个。其中仅南面聚宝门就有 27 个藏兵洞。

外廓城西北据山，并有长江天险，又可控制东南方，周长 180 里，实际 120 里。有 18 座城门、将钟山、幕府山、雨花台、玄武湖围入城内，其外有 120 米宽的外秦淮河护城，城内有 28 米宽的内秦淮河作内堑。

明故宫：

宫址为刘基之师铁冠道人卜定，在钟山之阳“龙盘”之头的风水宝地——燕雀湖，经填湖后建宫。宫建成后地基下沉，整个皇宫呈南高北低趋势，形势不称，皇帝认为是不祥之兆，此后明太祖的继承人王位又被燕王朱棣篡夺，于是许多史学家皆认为是故宫风水不好所致。

明成祖迁都北京后，北京故宫仿照南京故宫而建，南北明故宫皆为工部尚书吴中设计，只是北京故宫更豪华，因此南京明故宫布局等可参考上文北京故宫。

南京城内北有玄武门、玄武湖，南有朱雀桥、朱雀路，西有虎踞关，西北有老虎山，象征四神守护南京城。

南京除可建都外，古代还将其作为阴宅的吉地，如晋代的十个皇帝皆以南京为陵地。

以南京为都者共 353 年。

十一、古代帝王陵

(一)秦始皇陵

秦始皇即位之初便穿丽山而造陵,历时 37 年,《水经注·渭水》曰:“秦始皇大兴厚葬,营造塚圻于丽戎之山,一名蓝田,其阴多金,其阳多玉。始皇贪其美名,因而葬焉”。秦始皇陵布局按其国都咸阳城而设计,在咸阳的正东方,秦东门阙在“立石东海上胸界中以为秦东门”。秦东门阙正对准国都咸阳和皇陵东门大道,三点在一条直线上,皇陵正对东门阙以示坐西向东的威严。

皇陵布局按其国都咸阳城而设计,整个陵区在丽山北麓,面向东方。

丽山北麓南高北低,易受山洪影响,因此设计中采用导流措施,筑有长 1400 米高 10 米的挡水堤,使山水不致流向北的低洼处,而改流向东的沙河。陵区南部的水则引向西北入董沟,最后,沙河,董沟之水均流入渭河。

陵区内的布局如下:

1. 陵墓的内外有两重城垣,皆呈南北较长的回字型,外城南北长 2173 米,东西宽 974 米,周长 6 千多米,四角有警卫角楼。

陵墓为四棱台式在内城南部,正当东南西内外两重城的六个门的交点上。

2. 陵园北部有“露台祠”,即“秦始皇祠”。

3. 在陵墓以西的墓道,配有组合成套的髹漆木车和彩绘铜马车御手。

4. 陵墓西北角的内外城之间有饲官遗址。

5. 陵墓下有四出墓道,可以东南西北四个方向通往地宫。

6. 陵墓在长方形的内城中,并处在陵区的西部,《太平御览·天中记》曰:“宅不益西,俗说西者为上,上益宅者,妨家长也”。

陵墓旁有“寝”,在陵区的西南角,按当时制度,尊长居西方,西南隅为尊长之处。

在陵墓内外城东南部的正东向有陪葬区。符合“尊长在西,‘卑幼在东’之礼制。

7. 在陵墓的东外城之东,当东门的北方,有三个从葬坑,放置兵马俑,大约有一万多件。兵马俑面向东方,表示秦国威震东方的气概。此外,还有马厩坑。

8. 陵墓中有宫殿、有百官位次。用人鱼膏制成腊烛。并有预防盗墓的自动发射弩箭,墓中还灌有水银,如同江河大海转动不息,上象日月星辰,下象山川地理。正如《史记·秦始皇本纪》:“……穿三泉下铜而致椁,宫观百官奇器尽徙藏之,令属作机弩矢,有近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理,以人鱼膏为烛,度不灭久之……”。实为地下之天堂。

9. 陵区尚有渭水以南的信宫,又改称“极庙”以象征天极。并从极庙通丽山,用牺牲在极庙祭祀秦始皇。

秦始皇陵是世界上最大规模的陵墓。

(二)汉武帝茂陵

汉武帝即位后开始建陵,历时 53 年,陵区位于陕西之咸阳的西南端,当时礼制西南方为尊长所居而设,陵区北隔九嵕山,南眺秦岭、坐西向东,陵墓在陵区的西部,皆因以西为尊之故,亦是西汉五陵中最西的一个陵。封土为陵。

陵区呈方形,建有内外两城,城墙四周有门阙。陵墓呈平顶锥状,高 46.5 米。位于陵园正中,墓下地宫占地 15 亩(1 顷),内置梓棺,并设机弩以防盗,还有许多珍贵随葬品。

陵墓旁设“寝”，陪葬墓区在陵墓之东南。

陵墓东南有白鹤馆，白鹤馆以东有南北向的深沟长 500 米，深 5 米，宽 10 米，以引渭水供“寝”中白鹤、伺官、宫女使用。

在长安之西，茂陵之东，龙泉以北有“龙渊宫”，为汉武帝之庙。在寝和庙间筑有通道，称“衣冠所出游道”。每月举行宗庙祭祀要将墓主（武帝）的衣冠从寝中搬出游历到宗庙接受祭拜，拜毕，再按原道送至寝中。

茂陵周围有陪葬墓，大将霍去病、卫青墓即在其东北部、较大，墓前有石雕。

虽然陵墓内部结构不能知晓，但从所发现的遗物，如以“四神”为纹的空心砖，字纹瓦当等亦可知当时的设计和五行八卦相关。

（三）唐太宗昭陵

昭陵位于西安西北方的九嵎山，在礼泉县东北 22.5 公里，凿山建陵。

九嵎山南隔关中平原，与太白、终南诸山对峙，东西山峦起伏，使陵峰更为险峻，其后有泾水，前有渭水，烘托出陵区气势的雄伟壮观。

陵园周长 60 公里，面积 30 万市亩，玄宫在九嵎山之南坡山腰间，抵达玄宫须经山傍所设之栈道，栈道悬绝百仞，绕山 300—400 米。建陵后栈道被拆除，使陵山与外世隔绝。

陵山有垣墙围绕，围墙四角有角楼，墙正中各有一门，南为朱雀门，北为玄武门，东为青龙门，西为白虎门，象征四神护陵。

陵墓前正对山陵的朱雀门内有献殿，供祭祀用。

在陵山垣墙外之西南角有“寝宫”又称“下宫”。供墓主起居生活。后迁至山下南遍西的瑶台寺边。

玄武门外有 14 个少数民族首领之雕像。

玄武门内东西两廊有六骏浮雕。

陵区主峰以南为陪葬墓，列于昭陵两侧，形成居高临下“南面而立，北向为朝”的形势。

（四）宋 陵

北宋九代皇帝有 7 个陵在河南巩县洛南南岸的台地上，因这里山水秀丽，土质优良，水位低，适宜深挖墓穴，丰殓埋葬。

陵区南有嵩岳少室，北为黄河天险，自古以来风水家称之为山高水来之吉地。

宋陵沿陵区中轴线，皆面对嵩山，北依洛水，整个陵区南高北低，陵台在地势最低处。均为坐北向南的正方形。

宋太祖之永昌陵，陵台较大，台四周有署墙，墙四角有角楼，四边署墙皆有神门，东西北三神门外各有雕狮一对，南神门外中轴线两侧有石刻群。

陵台到神墙南门（即司马门）之内的献殿，也称上宫、寝殿，为祭祀大典之处。

陵台南方的偏西处在延伸 350 米建有寝宫，亦称下宫，与上宫分隔不连接。

当时风水术盛行，《宋会要辑稿·礼》曰：“按经书，壬、丙两方皆为吉地，今请灵驾，先于上宫神墙外壬地新建下宫奉安，俟十月十二日申时发赴丙地幄次，十三日申时掩皇堂”。宋代皇帝姓赵，属五音中之“角”音，利于壬年（北偏西）方位，故把壬丙当作吉方。

《云麓漫钞》曰：“永安诸陵皆东南地穹，西北地重。”因此宋代各陵地形东南高，西北低，田鹊台至乳台，上宫，愈北地势愈低，与古代各陵均不同。

(五)明 陵

1. 明孝陵

明孝陵位于南京紫金山南麓独龙阜玩珠峰下,陵区背依紫金山三峰,峰下泉壑幽深,紫气蒸腾,陵区面积广大,东起孝陵卫,南到卫岗下马坊,西至城墙边,北到独龙阜半山腰,造陵历30年之久。

孝陵的建筑分神道和陵寝。陵园最前为下马坊,下马坊东有“禁约碑”,此碑为明末皇帝崇祯1641年立,是为保住“孝陵龙脉”以保住江山而立。离碑东北一里是孝陵的大门,过大门是四方城,四方城略北过御河桥是神陵神道,神道两侧自东向西有十二对石雕,过石雕向北有石望柱,由此向北拐,是孙权墓,现为梅花山,由南向北又有四对石翁仲石雕,神道尽头方是孝陵正门,称紫金城大门,由正门有墙垣由此围至独龙阜,使孝陵殿、明楼,宝城皆在内,正门原有文武方门五间,其后有孝陵殿前的中门,形同正门亦有方门五间,门内有神帛炉一对,左右庑十五对,门外御厨一对,左为宰牲亭,右为具服殿,清代将中门遗址改为御碑殿,殿内有石碑五通,碑殿向北有孝陵殿重檐九楹,南北进深五井,共45间涂龙滚柱殿屋,象征乾九五飞龙在天。

出孝陵殿过御河桥即达方城,方城中有拱门,宽12尺,共有54级台阶,出隧道有方城的城墙,为明楼,中立墓碑,现存六门四壁。

明楼之后的独龙阜下为宝城,又称宝顶,直径约350—400米的圆形土丘,周围有砖壁上砌女墙,称宝城。其下有地下宫殿,据传按明故宫而设计。

此外尚有十二座功臣墓环绕明孝陵以拱卫孝陵。

2. 明十三陵

明十三陵位于北京昌平县北十里,正当自西向东的燕山,太行山之余脉,东北西三面群峰矗立,如同护屏,南面又有龙山虎山为天然门阙,温榆河从西北流过,群山若封似闭,山势如屏,山间明堂广大,中间水土深厚,山峰下翠柏成荫,为易守难攻之地,13个明帝分布其间,错落有致。

明十三陵有公共的牌坊、碑亭、神道、石雕,是个统一的陵区。以明成祖长陵为中心,以南北十四里的神道为中轴,建有3个院落。最南端的石牌坊,结构为五间六柱十一楼,为汉白玉石雕,质地晶莹洁白,六大柱屹立于道旁,上系蓝天,下接白山,象征南天门。

由坊向北为大宫门,该门为陵园之门户,坐北向南,内有三洞,黄瓦红墙。大宫门东为蟒山,象征青龙,西为虎峪山,象征白虎。为左青龙右白虎守护陵区。

从大宫门向北八十里设十个关口,有重兵守于关口楼上。

入大宫门后有一座碑亭,亭为重檐四出,四角旁有白石华表四座。亭内有石碑,以大龟趺承石碑,象征皇帝为真龙天子,龟又为龙的九子之一,称“赑屃”(音bìxì)。龟又由四方神之一玄武变化而来,由此地以龟驮皇帝上天界。

碑亭向北神道两侧有石兽雕24座,文武臣石雕12座。其中石狮象征压盛避邪,石獬豸象征辨邪正,石骆驼、石象象征运输能力,石麒麟象征吉祥,石马象征交通能力,石文武大臣象征文武百官。

神道尽头为棂恩门,象征天门,皇帝进此后就升天堂。

石雕像后为棂星门,也称龙凤门。

明代皇帝相信风水,他们以五行相生顺序而命名,死后也依次安葬于风水宝地。

御案山为十三陵之龙脉,长陵位于中轴线的北端,其他十二陵有序地分列两侧。每个陵皆各自独立,建在小山下。

(邓家瓚)

第十九章 中 医

中医学源远流长，神奇灵验。在数千年的历史长河中，对东方人类健康作出了巨大贡献。

以中医学、道修炼养学、佛教修身术为代表的东方人体学展现出有别于西方医学、西方人体学的瑰丽景观。令当今西方普遍瞩目，在西方出现“医易热”、“中医热”，从而形成西方文化向东方文明回归的态势。

作为中国传统文化精髓的《周易》，以其独特、精深的思维方式和结构框架，一直深刻影响着中医学的发展。

《周易》不仅影响中医学的形成，而且成为中医学的理论基础。

《周易》对中医的影响主要体现在《易》的思维模式上。这种思维模式是象、数、义、理四位一体的综合型辩证思维模式，是一种整体性动态结构系统。并呈现环状、网状、层面等信息传递运动。

一、医易汇通概述

从中国文化发展进程看，中医在起始阶段，便与卜筮混同、并存，成为古人除病消灾的手段和工具。《易经》成书过程中，吸收了当时的一位治疗方法和对人体疾病的认识。成书后，人们常常借用个别卦象说明某些疾病的病因、病理。直至《易传》编成，《周易》由占筮变为哲学，医与易的会通、交融随之进入更高层次，从而促进了中医学的形成与完善。

医易是否同源？我们的答案是肯定的。“易”即是原始社会的占筮手段。“医易同源”如同“医巫同源”一样是历史事实。在这个命题中，“易”不应看成是《易经》一书，因为医术与《易》书是不可比的。

至于“医易相通”更是毋庸置疑。

如果说春秋时期医易会通还只是停留在以个别卦象比附个别病理现象的话，那么战国、西汉时期随《易传》的流行和汉易象数学的兴起，易学对中医的理论体系的形成则起到了指导性作用。

我国第一部医学理论典籍《黄帝内经》在总结中华民族长期医疗实践、建立独特的理论体系过程中，深受《周易》思想的影响，借用了《易》的哲学原理和思维模式。主要表现在，吸取并发展了《易经》阴阳学说、取象比类、运数比类的思维方法以及整体思想、动态平衡思想。从而奠定了医易会通的基本格局。

第一部本草学专著《神农本草经》在《周易》整体思维、比类思维模式的影响下，提出四气、五味、升降浮沉的中药学理论。

汉代张仲景《伤寒论》的主要贡献是“六经传变”、“六经辨证”学说。可能受到《周易》六爻三阴三阳思维模式的影响。《周易》六爻由下至上的变化反映了阴阳的消长盛衰。《内经》的六经分证导源于此，《伤寒论》又加以发展。

隋唐医家对《周易》意义有了进一步的自觉认识。运用易象数学对中医原理进行阐发。杨上善《太素》偏重《易纬》，孙思邈《千金方》强调“六壬”。王冰《素问注》则以易理（尤

其是《系辞》、《象传》)作为研究《内经》的理论指导。

宋元时代,随宋易义理派、象数派的兴盛,医易也出现繁荣景象。《周易》“唯变所适”的原理极大地解放了当时医家的思想。易学思想指导了中医理论的创新与发展,医易汇通由理论转向临床。形成了空前的学术争鸣。出现了金元四大家——刘完素火热论、张从正攻邪论、李杲脾胃论、朱震亨相火论,其学术思想莫不渊源于《易经》和《素》、《灵》。

刘氏认为:易教体乎五行八卦,医教运乎五运六气;张氏以《易》理阐发医之五方用药、人身三部、病之三消;李氏唯《易》“仰观俯察”之法提出以两仪四象理解水谷气味出入变化、创立“升清降浊”学说,“人形象天”命题;朱氏以太极阴阳说提出“阳变火动”的病因观和“主静养阴”的治疗观。

另如刘温舒《素问入式运气论奥》将五运六气学说与医学理论相结合;寇宗奭《本草衍义》以阴阳之理、天地之数论述药物性味;窦杰《针经指南》多据象数论述针刺补泻;成无己《注解伤寒论》以易象数注解原文。

明代易学虽无创新,但医易相关研究却引起广泛重视。并出现诸如孙一奎、张介宾等医易大家。

孙一奎《医易绪余》发挥孙思邈“不知《易》者,不足以言太医”的思想,论述太极阴阳五行,评议医学原理,尤其对命门之义独具新义,提出“动气命门”说,认为两肾间的命门动气,即人身之太极。赵献可《医贯》依据太极图原理,创“肾间命门”说,认为两肾与命门的关系如“坎”卦两阴中有一阳。指出命门为“主宰先天之体”,有“流行后天之用”。并进一步阐明先后天水火理论。

张介宾《类经》及《图翼》《附翼》,首次提出“医易”之名,认为:“《易》具医之理,医得《易》之用”,“医《易》相通,理无二致”。“医不可以无《易》,《易》不可以无医。”从“医易同原”、“医易相通”的观点出发,阐明中医理论,论述人体变易规律,倡“阳非有余,真阴不足”论,以坎卦之象数,水火阴阳之理义,创水火命门学说,临床治疗上着重于补益元阴、元阳。广采汉易与宋易中之象数模型,阐发天地阴阳之变化、人体脏腑经络之曲折。

李时珍《本草纲目》善于运用《周易》辩证思想和取象比类方法,借此探讨药物特性,进行药物分类,详尽分析药物君臣佐使的配伍、火候的把握等。

有清一代,由于西方文化的传入,医易研究出现与西方科学相融合的趋势,以方以智为代表。方氏精于《周易》之先天河洛学与佛教的天台、华严二宗。力主中西医汇通,总结了汉至明末医家可取之处,以《周易》象数原理建构新颖别致的医易模型。将阴阳对立理论运用于运气学说、经络学说,丰富和发展了中医理论。

与此同时,传统易医学也得到进一步发展。沈月光、车质中、胡骏宁所传《秘本伤寒第一书》,从八卦图示中穷源探本,将先后天八卦、河图洛书以及五行、干支等融为一体,以阐发《伤寒论》的旨趣。创制脏腑配八卦象数图,以推衍张仲景六经辨证学说。

章楠《医门捧喝·论易理》批驳张介宾的“扶阳抑阴”说,主张阴阳不可稍偏,认为“阴平阳秘”乃生命常态。

叶桂《温热论》运用易理,制泻南补北、滋阴潜阳诸法。

吴瑭《温病条辨》常用《易》理解释病机,受卦爻象数启发,确定“调济水火”、“协理阴阳”、“运坤阴”、“承乾健”、“镇震木”等治法,拟制大、小定风珠、清宫汤、复亨丹、一至三甲复脉汤等新方。

邵同珍《医易一理》拟制“太极两仪四象八卦配五脏周身图”、“太极两仪四象八卦督任

呼吸天根月窟配人身图”等图式，以此说明人体五脏、气血及呼吸、生育等原理。

唐宗海《医易通说》称“为医学探源，为易学引绪”，论述了人身八卦，对心肾与坎离的关系作了探讨。并考辨河图、洛书传统说法，改定辰为天门、戌为地户，论述七色与八卦方位、先后天八卦等关系。在其他一些著作中，或用卦象阐明脏象，或用河洛解说经义。尤结合《易》理论释六经辨证的意义，对后世影响甚大。

近代在相当一段时间里，医易研究由于西方文化的冲击而冷落。本世纪八十年代医易研究重新掀起高潮。

虽然现代医易研究仍不乏比附之举，但总的来说，人们已逐渐认识到，除了改变分析型辩证思维方法外，应着重研究易学的方法学、思维学，将之运用于中医。还要将中医学的朴素的综合型辩证思维方法（正是根据《周易》思想构建出来的）加以发展提高，从而达到一种高层次的综合型辩证思维方式。

从比附到创新，从相似性模拟到模式化综合，是医易汇通的基本规律。《医易会通精义》对此作了阐述：

这一规律是由医《易》这两门学科自身的总的思想体系从开放走向闭塞的过程所决定的。……医《易》的着眼点是古老的综合，而现代西方文化的着眼点则是现代的分析，当代西方自然科学与哲学出现了向综合型辩证观点发展的趋向，从而使已经处在封闭状态的医《易》思想体系又一次出现了开放迹象。

当代医易汇通有必要在吸取当代自然科学、哲学新成果——即相似性模拟的基础上，向更高层次的模型化综合发展。

这决不是“文化倒退”！医易研究应遵循这一规律向前发展，以促进中西医的融合和中医的现代化、最终建立一种分析基础上的综合型的现代医学。

二、脏象学说

中医脏象学说是运用《易》的取象比类思维方式创立的。

“取象比类”的直觉思维是整个中国古代思维的主导趋向，不仅仅属于《周易》，但以《易经》记载最早、《易传》论述最详。

“象”指直观可察的形象、客观事物的外在表现，但更重要的是指事物行为和功能之象；不仅指静态之象，更指动态之象。

《黄帝内经》以阴阳之“象”、五行之“象”类比、类分人体脏腑。

（一）阴阳之“象”

“阴阳”不仅是哲学概念，而且成为概括人体两类功能动态属性的概念。《素问·阴阳应象大论》说：

清阳出上窍，浊阴出下窍；清阳发腠理，浊阴走五藏；清阳实四肢，浊阴归六府。水为阴，火为阳，阳为气，阴为味。

味厚者为阴，薄为阴之阳，气厚者为阳，薄为阳之阴。味厚者泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。

阳胜则身热，腠理开，喘粗为俯仰……阴胜则身寒汗出，身常清，数慄而寒。

说明人体脏腑与万事万物从功能和行为的动态形象上可分类概括为“阴”和“阳”。

《内经》对人体结构组成和物质成分这种静态的“象”并不十分关心，它所关心的是功能上的动态的“象”。

“阴阳”在《内经》中得到进一步发展。

《灵枢·阴阳系日月篇》说：

心为阳中之太阳，肺为阴中之少阴，肝为阴中之少阳，脾为阴中之至阴，肾为阴中之太阴。

“肺为阴中之少阴”的第一个“阴”字应据《太素》改为“阳”字。太阳、少阳、太阴、少阴，即《易传》所谓的“四象”。太阳（二）是夏天阳气壮盛的象征，与心阳盛的功能类似。少阴（二）是秋天阳降阴升的象征，与肺肃降的功能类似。太阴（二）是冬天阴气壮盛的象征，与肾封藏的功能类似。少阳（二）是春天阴降阳升的象征，与肝的疏泄功能类似。至阴“至”有往复运转的含义。在时为四季，在脏与脾的运化功能类似。（《医易概论》）

《素问·六节藏象论》对脏象做了详尽论述：

心者，生之本，神之变也，其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。肺者，气之本，魄之处也，其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。肾者，主蛰封藏之本，精之处也，其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。肝者，罢极之本，魂之居也，其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。脾胃大肠小肠三焦膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕转味而入出者也，其华在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黄，此至阴之类，通于土气。凡十一藏，取决于胆也。

以太阳、太阴、少阳、少阴“四象”将“其华”、“其充”、“其味”、“其色”、“其通”等与五藏通连在一起。这种通连只有在生命功能动态情况下才得以实现。

（二）五行之“象”

中医采用五行归类的方式构建脏象系统。

肝属木，心属火，脾属土，肺属金，肾属水。

中医五脏与西医脏器绝不相同。中医五脏指运用五行进行分析的，联系六腑、五官、五体、五志、五声、五情的五大脏象系统。

《素问·金匱真言论》作了论述：

东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发惊骇；其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也，其音角，其数八，是以知病之在筋也，其臭臊。

南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心，故病在五藏；其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星，是以知病之在脉也，其音徵，其数七，其臭焦。

中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本；其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星，是以知病之在肉也，其音宫，其数五，其臭香。

西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺，故病在背；其味辛，其类金，其畜马，其谷稻，其应四时，上为太白星，是以知病之在皮毛也，其音商，其数九，其臭腥。

北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，故病在谿；其味咸，其类水，其畜彘，其谷豆，其应四时，上为辰星，是以知病之在骨也，其音羽，其数六，其臭腐。

表述如下（表19-1）：

表 19-1 五藏系统归类表

五藏	基本功能	表里关系	开窍	所主	其华所在	五情	脉象	五色	五声	五季	五气	五味	五化	五位	比类社会职能
肝	藏血	胆	目	筋	爪	怒	弦	青	呼	春	风	酸	生	东	将军之官
心	主神明 主血脉	小肠	舌	脉	面	喜	钩	赤	笑	夏	暑	苦	长	南	君主之官
脾	主运化 统血	胃	口	肌肉	唇	思		黄	歌	长夏	湿	甘	化	中	仓廩之官
肺	主气 主治节	大肠	鼻	皮	毛	悲	浮	白	哭	秋	燥	辛	收	西	相傅之官
肾	藏精主命 门之火	膀胱	耳	骨	发	恐	营	黑	呻	冬	寒	咸	藏	北	作强之官

这种以五行整体划分的方式与《易传》八卦划分世界的方式是完全一致的。其类分的原则都是依据功能特性、动态联系。将功能相同、行为方式相同、动态或静态属性相同、能相互感应的事物归为一类。体现了“天人相应”、“天人合一”的整体观念和全息思想。

其实,《内经》脏象学说与人类早期对脏象的认识是不同的。《尚书》、《吕氏春秋》等认为脾属木、肝属金、肺属火、心属土、肾属水,这是从五脏解剖位置立论的。《内经》作者发现这种配应与五脏生理特征,于是从五藏生理特性出发,调整五藏与五行的配应关系,以脾配应土,肝配应木,肺配应金,心配应火,肾配应水。反映《内经》注重功能的特点。

以《内经》为代表的中医理论没有按八卦理论将脏腑分为八类,而是采取五行学说模式,将人体分为五大系统,并与自然界的相关事物联系起来。对整个身体和有关自然事物进行五行归类,建立起以五脏为核心的人体整体功能动态模型。

五行概念是有别于阴阳概念的另一种自然哲学理论。八卦概念是阴阳的高层次(第三层次)划分,与阴阳同属一种自然哲学理论。

中医没有采用八卦划分,而采用五行归类。是不是两者互不相干,格格不入呢?

其实不然。从其形成历史看,阴阳说早于五行说。但五行分类与八卦分类则几乎同时在战国后期形成。战国后期出现阴阳五行派,以邹衍为代表,开始将两者结合起来。西汉时期为鼎盛。自此阴阳(八卦)五行成为中国传统思维的主要方式。

我认为:五行即两对阴阳加中介——木与金为一对阴阳,火与水为一对阴阳,土为中介。如同太极图阴阳鱼加S曲线。

五行是对阴阳学说的发展。五行学说的长处在于建立五行之间的错综关系——五行相生、相克、相乘、相侮以及制化、胜复。互相制约、互相依存。

五行相生相克维持了人体协调统一的正常关系,表现为生理现象;五行乘侮破坏了协调统一的正常关系,表现为病理现象。

值得一提的是,五行与阴阳、八卦相同,具有功能性动态特征。因而不能单纯从物质上去认识,而应从其功能属性去理解。

(三) 五藏位置

《黄帝内经》确定了左肝右肺、心上肾下、脾居中央的五藏位置。

《素问·刺禁论》说:“肝生于左,肺藏于右,心部于表,肾治于里,脾为之使,胃为之

市。”因肝右肺以及心居最上位、脾居中央位，均与人体解剖的实际位置不同，所以有人借此否定中医理论。中医解释“左肝右肺”的传统观点是，左为阳，主升；右为阴，主降。肝主升，肺主降，“左肝右肺”只不过是五脏的生理功能的描述。

我们认为，中医对此的传统解释是不全面的。固然左肝右肺的取象与阴阳、五行的联系相同，注重的是功能的动态之象，但同时亦反映了河洛八卦象数模式对中医的影响。

在后天八卦模式（《易传·说卦》已有记载）中，左为震卦，震属木，在东方，主阳气上升；右为兑卦，兑属金，在西方，主阳气下降。上为离卦，离属火，在南方，为阳气上升最高点；下为坎卦，坎属水，在北方，为阳气下降最低点。在河图、洛书模式中，阳数从下向上左旋为：1→3→7→9 或 1→3→9→7；阴数从下而上左旋为：6→8→2→4 或 6→8→4→2。阳数是上升趋势，阴数呈下降趋势。在模式图的正左方与正右方，河图分别为三八木与四九金，洛书分别为三宫震木与七宫兑金。

左肝木主阳气升、阴气降，反映河洛模式正左方阳数3向7或9上升，阴数8向2或4下降；右肺金主阳气降、阴气升，反映河洛模式正右方阳数9或7向1下降，阴数4或2向6上升。从结构上看，左肝右肺、心上肾下的部位不是指五脏解剖的实际部位，而是指河洛八卦之部位，左肝之“左”为河洛八卦之“左”（东）、右肺之“右”为河洛八卦之“右”（西），心上（而非“肺上”）为河洛八卦之“上”（南），肾下为河洛八卦之“下”（北）。

关于脾居中央，《素问·太阴阳明论》：“脾者土也，治中央，常以四时长四藏，各十八日寄治，不得独立于时也。脾藏者常著胃土之精也，土者生万物而法于天地”。以脾居中土，亦本于河洛八卦模式。河图中央“五”是四方生数（一、二、三、四）变为四方成数（六、七、八、九）的中介，生数加“五”则成数。洛书配属八卦独中五无卦可配，即为“中五之极”。中五不占四方而统领四方，脾藏不独立于四时而统治于四时，与河洛“中五不占四方而统领四方”相符合。

可见《内经》所确立的中医五藏位置固然是从功能入手确立的，同时也可看出五藏位置即是八卦河洛中的位置。

（四）脏腑象数

从《内经》开始，中医即用太极八卦象数原理来构建人体的生理、病理模型。

《灵枢·九宫八风篇》直将洛书八卦与脏腑配合，以九宫八卦占盘作为观察天象、地象及人体、医学的工具，将八卦八方虚风与病变部位有机对应，以文王八卦作为代数符号，表示方位（空间），显示季节物候（时间）变化特征，创造天人相应、时空统一的世界模式。

《灵枢》脏腑与九宫八卦的配属关系为：

心配离卦，居九宫；肾配坎卦，居一宫；肝配震卦，居三宫；肺配兑卦，居七宫；脾配坤卦，居二宫；小肠配乾卦，居六宫；胃配巽卦，居四宫。

后世基本依准此配属。

元代王好古《此事难知》对此作了少许改动。心、肾、肝、肺的配属与《灵枢》相同。大肠配乾卦，小肠配艮卦，胆配巽卦，胃配坤卦。

明代傅仁宇《审视瑶函》则以卦象配属脏腑。离配心、小肠，坎配肾、膀胱，震配肝、胆，兑配肾、下焦，巽配肝、中焦，乾配肺、大肠，坤配脾、胃。

清代冯道立《周易三极图贯》以乾、坤分别配督脉、任脉。离配心、小肠，坎配肾、膀胱，震配肝、胆，兑配肺、大肠，巽配心包络、三焦。

清代何梦瑶在《医碕》中讨论了五脏与五行八卦的关系，他在《五脏配五行八卦》一节中将心火配属离卦，肾水配属坎卦，肝木配属震卦、巽卦，肺金配属兑卦、乾卦，脾土配属坤卦、艮卦。

可见，历代各家配属虽有不同，但四正卦即坎、离、震、兑的配属则基本相同。

《黄帝内经》不仅将脏腑配属八卦，而且配属易数。如《素问·金匱真言论》将肝、心、脾、肺、肾五藏分别配以八、七、五、九、六五数，即采用河图成数。

《素问·五常政大论》除“五运平气之纪所应”之数为河图生成数外，还将五脏病变与洛书的九宫数相联系，如“委和之纪”，“邪伤于肝”，“眚于三”（震宫木数）；“伏明之纪”，“邪伤心也”，“眚于九”（离宫火数）；“卑监之纪”，“邪伤脾也”、“其眚四维”（中宫上通四方）；“从革之纪”，“邪伤肺也”，“眚于七”（兑宫金数）；“涸流之纪”，“邪伤肾也”，“眚于一”（坎宫水数）。都是直接运用易学象数的例证。

(五) 脾胃太极说

受《周易》“是故易有太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的宇宙生成观影响，中医借此阐述脏腑生命的生成。

五脏之中脾为“太极”。

东汉《周易参同契》以脾为祖，为太极；以肝、肺为父、母，为两仪；以心、肝、肺、肾为父、母、子、女，即四象。

清代邵同珍《医易一理》将五脏形体与先天八卦方位图相配，以脾为太极，太极脾土生出肺与肝两仪，然后生出肺、心、肾、肝四象，再生出肺、左手、心、左足、右手、肾、右足、肝八卦（见表 19-2）。

表 19-2 太极两仪四象八卦配五脏形体表

卦 象 仪 极	坤	艮	坎	巽	震	离	兑	乾	八
	肝	右足	肾	右手	左足	心	左手	肺	
	太 阴 肝		少 阳 肾		少 阴 心		太 阳 肺		四
	阴 肝				阳 肺				两
	脾								太

芬余氏《医源》也以脾为太极。他在《人身一太极说》一节中说：“以五行言心肝为木火之一源，肺肾为金水之同宫，中宫脾土为之维持调护。”认为中宫脾太极生出心肝一源与肺肾一源，即为两仪；再分之心、肝、肺、肾，即为四象。在《脾阳合中五说》：太极脾土为“后天之根本，而金木水火之枢机也。洛书一图，中五称为皇极焉。盖天地太和之气，而万物之所以生长收藏者也。在人身则为脾，内而脏腑，外而肢体百骸之所资养，而气血之所从生也。”阐述了脾为太极的作用。

脾脏为太极，与此相配应的胃腑亦为太极。《素问·平人氣象论》说：“胃气为本”。《素

问·玉机真藏论》说：“五脏者，皆禀于胃气。胃者，五脏之本也。”

《内经》多次谈到胃气的重要性，认为胃气主宰人体所需要的营养物质，可以滋养人体五脏六腑、四肢百骸，胃气充周于一身，为生命之源。

清代著名医家黄元御指出胃气为中气，是人体的太极之气。他说：“祖气者，人身之太极也。……祖气之内，含抱阴阳。阴阳之间，是谓中气。中者土也，土分戊己，中气左旋，则为己土，中气右转，则为戊土。戊土为胃，己土为脾。”（《天人解》）

脾土胃气为太极，不仅是生命的根源，能生成其他脏腑，而且还是阳升阴降的枢纽。

金代医学家李东垣以《周易》阳升阴降原理说明脾升胃降，他在《脾胃论·阴阳升降论》中说：“《易》曰：两仪生四象，乃天地气交，八卦是也。在人则清浊之气皆从脾胃出。营气营养周身，乃水谷之气味化之也。清阳为天，清中清者，清肺以助天真，清阳出上窍；浊中浊者，荣华腠理，清阳发腠理，清阳实四肢。浊阴为地，浊中清者，营养于神，浊阴出下窍；浊中浊者，坚强骨髓，浊阴走五脏，浊阴归六腑。”说明营分为清中清、清中浊、浊中清、浊中浊四象，并以脾胃为枢纽，脾胃能够升清降浊、升阳降阴，使营养升降运行于全身，起到营养作用。

受宋代邵雍先天易学的影响，李东垣还提出了肾为先天之本、脾为后天之本的观点。“后天”代表人降生后的生理规律，在实际运用中有重要意义。自古医家多从脾胃入手治疗疾病，实际上是对脾为后天之本原理自觉或不自觉的运用。

（六）命门太极说

“命门”一词，首见于《灵枢·根结篇》。对命门的具体所指，自古而今，分歧很大。

1. 目为命门与脑为命门

《灵枢》的命题是：“命门者，目也。”后人以此认为命门为睛明穴，是太阳经气聚结之处。

今有人认为：目为命门者，实指脑髓为命门。命根在脑，而显象于目。脑髓为体，目为之用。（田合禄《生命与八卦》）

虽然目为命门与脑为命门的体用关系尚难以令人信服，但以脑为命门的观点还是应当引起重视的。

道教一些典籍中对此已作了阐述。《黄庭内景经》第一章有“幽室内明照阳门”句，以“幽室”指脑，“阳门”指阳宫命门。意为：脑为命门，是人身的命根。第七章有“泥丸百节皆有神”、“一部之神宗泥丸，泥丸九真皆有房”等句，泥丸指脑神经根，为诸神之宗，能主宰面部五官之神，又是百神总会，能主宰上中下、首面、脏腑、百骸诸神。即为命门之神。

近年有报道，对气功及特异功能者进行观测，发现一些气功师在气功态下发现大脑太极图，其S波的振荡率明显比一般人高，阴阳鱼的颜色分别呈紫红（或红）色和红（或粉红）色。并呈现清晰的动态图示。

2. 右肾为命门与两肾为命门

右肾为命门是《难经》的观点。《难经·三十六难》认为：“左者为肾，右者为命门。命门者，诸神精之所舍，原气之所系”。

命门具有生命之门、生命的关键等含义。《难经》认为肾与命门虽在部位上有左右之分，但在功能上两者基本相同。在八卦方位（后天）模式中，乾居西北，坎居正北。肾有两，配左右。肾配坎，命门配乾，乾在坎的右边，命门则为右肾。《入药镜》引《云房丹诀》说：“铅铅水乡灵源，庚辛室位属乾，尝居坎户，隐在兑边，生天生地，生人生万物，皆不外此先

天之铅。”说明命门离不开乾阳之象，乾阳藏于肾精之中，乾阳（命门）使本无活力的坎水（肾）有了生命力。

元代滑寿《难经本义》说：“言左为肾，右为命门，而又云其气与肾通，是肾之两者，其实则一尔。”明代虞抟进一步提出“两肾总号命门”。认为命门是“真元之根本，性命之所关”。突出乾的卦位和功能，两肾为命门，为太极。

3. 肾间命门与动气命门

明代赵献可首创“肾间命门”说，其理论基础是“造化之枢纽，品几之根柢”的太极学说，认为：“人身太极之妙，显然可见”。“命门在人身之中，对脐附脊骨，自上数下，则为十四椎，自下数上，则为七椎。”“此处两肾所寄，左边一肾，属阴水，右边一肾，属阳水，各开一寸五分，中间是命门所居之宫，即太极图中之白圈也。其右旁一小白窍，即相火也。其左边之小黑窍，即天一之真水也。”

认为命门居于左肾阴水真水穴与右肾阳水相火穴之间，此为人身之太极图。

清代喻嘉言以洛书立论，他在《寓意草》中说：“所谓两肾中间一点明，正北方水中之真火，而为藏精宅神之本。其体虽分左右，而用实在中，故心肾交媾之所，各该三寸六分，设从两肾行而上，其去中黄，不太远乎！”“两肾之用在中，此不过其空位矣。”强调两肾在左右，命门位中间。肾在正北九宫，而分隶东北、西北，虚其中位——命门，以此为用。进一步阐发了肾间命门学说。

明代孙一奎则提出肾间动气说。他在《医旨绪余·命门图说》中说：“命门乃两肾中间之动气，非水非火，乃造化之枢纽，阴阳之根蒂，即先天之太极，五行由此而生，脏腑以继而成。”以太极之体用论述命门，具有太极作用。不以乾卦为象，而以坎卦立论。在该书《右肾水火辩》中说：“坎中之阳，即两肾中间动气，五脏六腑之本，十二经脉之根，谓之阳则可，谓之火则不可，故谓坎中之阳，亦非火也。”坎为乾坤交合而成，坎为命门，坎为两肾中间动气，即坎中之阳。

4. 包络命门

金元四大家之一的李东垣在《兰室秘藏》中提出了心包络为命门的观点：“夫胞者，一名赤宫，一名丹田，一名命门。”“心系者，包络命门之脉也。”认为：心包络命门与少阳三焦相表里，皆主相火，可代心君行事，虽位置不在肾或肾间，但功用与此相同，心包络“非水亦非火，此天地之异名也。”包含天地阴阳两仪在内，含为太极。太极为生化之本源，能生化繁育。

李氏的心包相火命门说对孙一奎、张介宾、赵献可等影响很大。

三、经络学说

经络是中国古代第五大发明，其意义和影响比其他四大发明更重大、更深远。

我国古代医学家在长期实践中发现经络现象。经络的确定是一个漫长的、反复的过程。据1973年出土的马王堆汉墓帛书《阴阳十一脉灸经》甲本记载，当时还只发现十一脉，十一脉的名称也与《内经》有所不同，其名称为：

（足）钜阳脉、（足）少阳脉、（足）阳明脉、肩脉、耳脉、齿脉、（足）太阴脉、（足）厥阴脉、（足）少阴脉（乙本是少阴脉在前，厥阴脉在后）（手）钜阴脉、（手）少阴脉。

十一脉与其后的十二脉相比，少一条手厥阴脉，在名称上没有冠以“手”、“足”；肩脉、

耳脉、齿脉没有相应地称为手太阳、手少阳、手阳明。

由十一脉发展为十二脉，由不完全的阳明命名到三阴三阳对称名称的形式，《周易》六爻模型起到了一定作用。

《内经》十二经络的构建明显受到易学象数思维的影响。

易以取象比类法则的运用——《灵枢》以天象十二月，以地象河流、以水流与日月运行来推论十二经脉：

经脉十二者，以应十二月；十二月者，分为四时；四时者，春夏秋冬，其气各异……（《灵枢·五乱》）

地有十二经水，人有十二经脉。（《灵枢·邪客》）

气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休。故阴脉营其脏、阳脉营其腑，如环之无端，莫知其纪，终而复始。（《灵枢·脉度》）

《周易》六爻模式的应用——从《（阴阳十一脉灸经）》的十一脉到《灵枢·经脉》的十二脉，从不完全的手足阴阳命名到完全对称的手足阴阳命名，是借助了乾坤两卦六爻模式。

六十四卦以六为节，每卦六爻。其中乾卦为六阳爻☰，坤卦为六阴爻☷。六爻自下而上代表由低至高、由下至上、阴阳迭用的逐级递进过程，上位为过程的终点，当运动至此则折返向下，再从初位开始一个新的演变过程。如此循环往复，以至无穷。除乾、坤卦外，其余六二卦阴、阳爻或相重、或相错，表示宇宙间万事万物的变易、复杂关系。

十二经脉分阴阳两类，阴经、阳经各分为三。从形式上看，六经与六爻不仅数量相合，而且结构相似。阴阳六经各分为三与六爻分三阴位、三阳位，六经三阴阳排列次序及由表及里、由浅入深的层次意义与六爻三阴位、三阳位的次序及由低到高、由弱至强的演进意义，有着相当的相似性。六经流注与六爻的排列均表现为由外及里、由少到多的规律，呈现循环往复的周期性。六经很可能受到六爻的启发。

再看一下《内经》中增加的手厥阴心包经。当时人们从形态学上实际只辨认出心、肝、脾、肺、肾和小肠、胆、胃、大肠、膀胱五脏五腑。《医易会通精义》认为：

三焦的提出，大约主要以综合机体功能联系为依据，心包络则很可能是为满足“六”的需要而得来。因为，事实上，心包络概念对于解释生理病理，对于临床诊治，都没有显示特殊意义。所谓心包受邪而导致的病症与心无何不同，故无独立价值。它与心实为一而二、二而一的关系，只起填充理论框架的空缺的作用。

这个观点是正确的。《内经》虽只加了一条经脉，实际上反映了《内经》在《周易》影响下，表现出的阴阳平衡——对立统一的整体动态思想。

《内经》十二经络的命名同样也表现出《周易》阴阳平衡思想。

《黄帝内经》还将十二经络与地支、月时相配合。《灵枢·阴阳系日月》认为：“寅者正月，生阳也，主左足之少阳；未者六月，主右足之少阳；卯者二月，主左足之太阳；午者五月，主右足之太阳；辰者三月，主左足之阳明；巳者四月，主右足之阳明。……甲者七月，生阴也，主右足之少阴；丑者十二月，主左足之少阴；酉者八月，主右足之太阴；子者十一月，主左足之太阴；戌者九月，主右足之厥阴；亥者十月，主左足之厥阴。”《素问·阴阳别论》：“人有四经十二顺从，四经应四时，十二顺从应十二月，十二月应十二月脉”。

后世医家对此作了发展。并与十二爻相配。

杨上善解释《素问·阴阳别论》说：“四经，谓四时经脉也。十二顺相谓六阴爻、六阳爻，相顺者也。肝、心、肺、肾四脉应四时之气，十二爻应十二月”。（《黄帝内经太素·阴阳杂

说》将十二经脉与“爻辰”说相对应。东汉郑玄爻辰说将十二爻与十二月相配合，乾卦初九子十一月，九二寅二月，九三辰三月，九四午五月，九五申七月，上九戌九月；坤卦初六未六月，六二酉八月，六三亥十月，六四丑十二月，六五卯二月，上六巳四月。据郑氏之说，则左少阳寅正月配乾九二，左太阳卯二月配坤六五，余类推（见图 19—1）。

从杨上善将爻辰与十二经脉相对应上可看出《内经》命名的依据和线索。近还有人指出《素问·阴阳离合论》有关三阴三阳方位的论述与河洛生数交变化生三阴三阳的方位契合。虽然其推算还值得商榷，但关于六经受河洛模式启迪的基本观点还是可取的。从《阴阳十一脉灸经》中可以看出，原始的三阴三阳是足六经，以阴阳命名的还有（手）钜阴、（手）少阴二脉，这恐怕与洛书八卦有关，六脉配八方，缺正南和正西，正南为离心，正西为兑肺，故补上手少阴心脉与手太阳肺脉。《内经》十二经脉与河洛八卦四方之数（河图四生数）两相交会的六种组合情况有关，尤其与乾坤六爻模式有关。

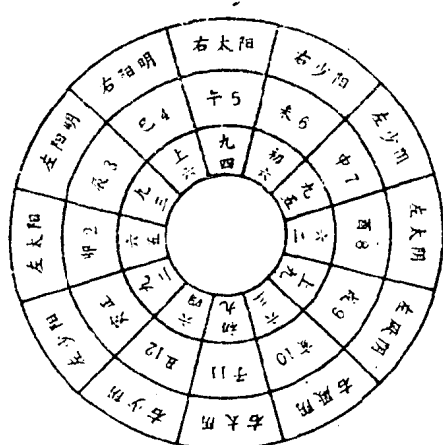

图 19—1 经络爻辰相配图

四、气血津液学说

中医认为：气、血、津液，是构成人体的基本物质，是脏腑、经络等组织器官进行生理活动的物质基础。

《周易》气一元论的宇宙观（含人体观）是中医气血津液学说的哲学基础。

《周易》气一元论思想体现在“阴阳”、“太极”、“三才”等论述中。将天、地、人综合起来说明世界本源的统一性。

《黄帝内经素问·天元纪大论》描述了中医学对宇宙自然总联系的认识：“太虚廖廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬朗，七曜周旋。曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显继位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”气是构成和维持宇宙、人体的最基本物质。

气与血的关系体现了阴阳对立统一的关系。

后世医家将气血阴阳与太极八卦相配以说明人体气血的正常的运行变化。

《黄帝内经》认为，人的气血随着日月的变化而变化。《素问·八正神明论》说：“月始生，则血气始精，卫气始征。月廓满，则血气实，肌肉坚。月廓空，则肌肉减，经络虚，卫气去，形独居。是以因天时而调血气也。”

东汉《周易参同契》的纳甲图以及后人的纳甲图用八卦说明月象的盈亏。后世医家以八卦月象纳甲的方法说明日月的相对关系及人体阴阳气血的生理状况。

明代医家张景岳以伏羲六十四卦圆图说明人的阴阳气血生长的过程。他在《类经附翼·医易义》中说：“自复至同人，当内卦震离之地，为阴中少阳之十六，在人为二八；自临至乾，当内卦兑乾之地，为阳中太阳之十六，在人为四八；自姤至师，当内卦巽坎之地，为阳中少阴之十六，在人为六八；自遁至坤，当内卦艮坤之地，为阴中太阴之十六，在人为八八。阳生于子而极于午。故复曰天根，至乾为三十二卦，以应前之一世；阴生于午而极于子，故姤

曰月窟，至乾为三十二卦，以应后之半生。前一世始于复之一阳，渐次增添，至乾而阳尽以终，乃象人之自衰至老。”

张氏还以卦象说明人体气血阴阳运行失常，多所发明。

清代黄元御用太极说明人体阴阳气血升降变化。在《天人解》中有所论述。

清代著名医家唐宗海在《医易通论》把气血生化过程概括为：“血生于心火，而下藏于肝；气生于肾水，而上注于肺，其间运行上下者，脾也”。“坎离既济，水火相交”运动不息，从而使气血生化不已。

晚清石芾南以太极、八卦、阴阳、五行说明气血营卫津液以及脏腑、经络的生理功能与病理变化。在《医原》中阐述最详。

今还有人以十二消息卦与人体阴阳气血变化相配应，以说明人体生理基本变化规律。

五、病因病机学说

（一）病因学说

病因指破坏人体相对平衡状态而引起疾病的原因。

《黄帝内经》用太极阴阳两仪说明事物变化之道，首次将病因分为阴阳两类。《素问·调经论》指出：“夫邪之生也，或生于阴，或生于阳。其生于阳者，得之风雨寒暑。其生于阴者，得之饮食居处，阴阳喜怒”。认为内因为阴，外因为阳。内因、外因本身又有阴、阳之分。

汉代张仲景在《金匱要略》中指出了疾病发生的三个途经，宋代陈无择加以引伸提出“三因学说”，即六淫邪气侵袭为外因，情志所伤为内因，而饮食劳倦、跌仆金刃，以及虫兽所伤等则为不内外因。

《内经》认为如人体阴阳双方失去平衡、协调关系，不能相互制约、相互作用，即处于病理状态。《内经》称之为“阴阳不调”、“阴阳不和”主要表现为：

阴盛阳衰，阳盛阴衰，阴阳相错，阴阳转变，阴阳反作，阴阳胜复，阴阳俱虚，阴阳离决。

受《周易》天人合一整体思维模式影响，中医在分析病因时，非常重视六淫、四时、方位等外在因素。

《周易》乾坤（天地）父母生震（雷）、巽（风）、坎（寒水）、离（火）、艮（山、湿）、兑（泽、燥）六子，六子化六气，中医进一步加以发挥认为六气变化与人体健康有密切关系。

《内经》多处指出风、寒、暑、湿、燥、火自然气候的反常变化，能侵犯人体发生疾病。《内经》还指出四时的反常变化会影响到四时所主脏气的病变。《素问·生气通天论》说：“春伤于风，邪气流注，乃为洞泄；夏伤于暑，发为咳症；秋伤于湿，上逆而咳，发为痿厥；冬伤于寒，春必病温。四时之气，更伤五脏。”是对阴阳四象学说的具体运用。

方位的不同，其邪气也有差异。《素问·阴阳应象大论》指出“东方生风”，“南方生热”，“中央生湿”，“西方生燥”，“北方生寒”。《易传》则以八卦配八方，以说明万物生长变化之理。

后世不少医家在分析六气病因时，常借助卦象进行论述，如：清代名医吴瑭以乾卦论“风”。他在《温病条辨·风论》中以《周易·乾·文言》“元亨利贞”之“元”字概括“风”的特性。认为“风”为乾卦，“周流六虚，常动不居。”风为“乾元，善之长也。”本来不害人，但如过分，则为邪气。并根据《灵枢·九宫八风篇》以八卦原理论述风之害处。认为风无定体，善行数变，常出现转寒转热现象。如同乾卦，乾为纯阳，三焦为相火，故风为阳，风本

性为火热；乾又为金，藏于西北，故风能生寒凉。

石寿棠以乾、坤论燥、湿。他在《医原》中认为“乾金为天，天气主燥；坤为地，地气主湿。乾得坤之阴爻成离，火就燥也；坤得乾之阳爻成坎，水流湿也。乾坤化为坎离，故燥湿又因寒热而化也。水气寒，火气热。寒搏则燥生，热烁则燥成；热蒸则湿动，寒郁则湿凝；是寒热皆能化为燥湿也。”燥、湿既为乾、坤，如同父母，故能兼赅六气。为六气中最为重要者。

章楠则全面以卦象论述六气，他在《医门棒喝·六气阴阳论》中说：“六气各异，变化无穷，要不出乎阴阳，阴阳由混元一气而生。一气者，太极也；阴阳者，《易》之--、一也；六气者，《易》之六爻也；八风方位，即八卦也”。六气的变化产生疾病，“犹《易》之阴阳相交，六爻变动，而至八卦、六十四卦、三百八十四爻，错综交易，而吉凶悔吝之兆，变现无穷也。羲圣作八卦以垂象，轩岐论六气以明病，同出阴阳太极之源。”并以爻生成原理，论述六气生成原理，“夫六气由阴阳所化，仍不离阴阳之体。是故寒为阴；火为阳；风为阴中之阳；暑为阳中之阴；湿为阴；风与火合则化热燥，属阳；风与寒合则化清燥，属阴。斯阴阳变化而成六气之异也。”认为六气由阴阳所化生。

（二）病机学说

病机学说是研究疾病发生、发展、变化的科学，病机主要包括病因、发病、证候三个内容。

《黄帝内经》遵循阴阳五行、河洛八卦的象数模式，将自然界气候变化、人体情绪变化、饮食起居变化与人体生理变化视为一体，总结出人体疾病发生变化的规律。《素问·五运行大论》说：“怒伤肝”，“风伤肝”，“喜伤心”，“热伤气”，“思伤脾”，“湿伤肉”，“忧伤肺”，“热伤皮毛”，“恐伤肾”，“寒伤血”。

《灵枢·九宫八风篇》则以洛书八卦、八风虚实说明人的发病：“风从其所居之乡来为实风，主生长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀，主害者。”认为风从南方来名大弱风，从西南方来名谋风，从西方来名刚风，从西北方来名凶折风，从北方来名大刚风，从东北方来名凶风，从东方来名婴儿风，从东南方来名弱风。认为“此八风皆从其虚之乡，乃能病人。”并具体介绍了八风伤人的各种情况。

后世医家从正气与邪气两个方面总结了病机学说，并提出脏腑经络病机论、气血津液病机论以及正邪盛衰病机论、阴阳失调病机论。

脏腑病机论——指疾病在其发生、发展过程中，脏腑的正常生理功能产生失调的内在机理。主要表现在两个方面：一是各脏腑生理功能的太过或不及，以及各生理功能之间的失调；二是脏腑本身的阴阳、气血失调。

李东垣用太极八卦原理论述脏腑、经络、气血的病理变化，其徒王好古在《此事难知》中披露了李氏的“不传之秘”。

李东垣《脾胃论》认为：胃为太极，人以胃气为本，脾运胃纳的主体在胃、脾。胃通过阴阳气血的升降布散发挥作用。如果饮食不节，损伤脾胃，升降失调，“浊气在上，则生瞋胀”，而纳呆；“清气在下，则生飧泄”而不化。如果劳倦喜怒耗伤元气及阴血亏损，而动心火，心火与三焦元气不两立，心火胜则乘其土位，母病及子，便成为伤脾胃之病。脾胃损伤不能生化营卫气血，少阳三焦阳气不足，机体抗病能力低下，则易感外邪。

李东垣还从卦象说明内伤杂病（包括脾胃之病）皆由少阳三焦元气不足而致。据《此事

难知》记载：

“杂病从血而出，故叔和以弦胀为阳，自巽而之外，从内出，先少阳也，位在东南。”

李氏还分析了杂病与伤寒的区别,认为:

伤寒从气而入，故仲景以弦脉为阴，自艮而之内，从外出，先太阳也，位于东北。

汉守（张仲景）所言从乎天也，自艮而之巽；晋令（王叔和）所言从乎地也，自乾而之坤，是以乾坤之用备矣！言天道者，从外而之内也；言地道者，从内而之外也。从外之内者，伤寒也；从内之外者，杂病也。

李氏在《脾胃论》中还绘有“脏气法时升降浮沉补泻图”(图 19-2), 依据后天八卦图认为中宫阴阳的错乱胜复可以导致心、肝、肺、肾四脏(四象)发病, 说明八卦与脏气法时的关系。

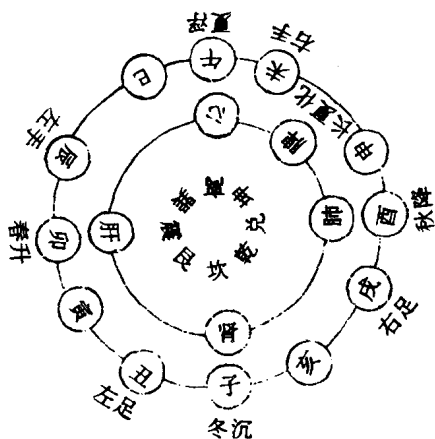

图 19—2 脏气法时升降浮沉补泻图

清代著名医家唐宗海亦强调脾为太极，居中央，太极的两点即天中与地极，起到火降血下，气升水布的作用。如果脾胃受损，则是水火未济之象，即为病态。

清末民初医家何仲皋，以《西江月》词写成《脏腑通》，借八卦原理，通俗形象地论述了脏腑生理、病理特点。谨摘一二抄录如下：

心 肝

离火在天为电，震雷引以为鞭；
心火遽动将军官，气结胁间不散。
厥阴肝气上逆，心痛疼热不堪；
舌卷囊缩病相连，皆是二病之变。

心 腎

离火原为心脏，坎水则属肾经；
坎中一阳会离阴，心肾相交无病。
既济中藏未济，微理阐自《易经》；
水气上泛作奔豚，思患预防要紧。

心大腸

乾道天行甚健，离火为日为天；
大肠不通心火炎，必然谵语狂乱。
伤寒神昏谵语，大承气汤为先；
泻心汤用大黄连，已可窥其崖岸。

肝 胃

肝经在卦为震，三爻一阳二阴；
仰盂变作覆碗形，直犯阳明胃分。
气上冲胸堪证，上引如怀可征；
乌梅丸治气冲心，皆是圣经明训。

胃 大 肠

胃为水谷之腑，大肠传导之经；
艮土一气贯乾金，变化神明无定。
二经痞满燥实，芒硝枳朴生军；
热结旁流气已行，甘草硝黄可任。

大 肠 胆

东南巽木为胆，西北乾金大肠；
后天八卦到两旁，气化一升一降。
设今二经同病，便闭胁病难当；
烦渴龙胆泻肝汤，并与大承推荡。

气血病机论——指气和血的不足及其各生理功能的异常，或气和血互根互用的功能失常等病理变化。

《黄帝内经》认为：“血气不和，百病乃变化而生。”（《素问·调经论》）我们已在上文提到气与血的关系犹如阳和阴的关系。

中医根据易理阴阳变化的原理，认为气对于血，具有推动、温煦、化生、统摄的作用；血对于气，则具有濡养和运载等作用。

气的虚衰和升降出入异常，必然影响及血。如：气虚则血无以生化，血必因之而虚少；气虚则推动、温煦血液的功能减弱，血必因之而凝滞；气虚而统摄功能减弱，则血必因之外逸而出血；气滞则血必因之而瘀阻，气机逆乱，血必随气上逆或下陷，甚则上为吐衄，下为便血、崩漏。同样，在血的虚衰和血的运行失常时，也必然影响及气。如：血虚，则气亦随之而衰少；血瘀，则气亦随之而郁滞；血脱，则气无所依而随血脱逸。

由此可见，中医病因病机学说的理论基础即是易学整体观、变动观思想，集中体现在《内经》的“阴阳四时五藏”统一体系上，强调疾病的发生，是在致病因素作用下，人体五脏各系统，各层次结构和机能活动异常变化的整体反映。并且认为，在疾病过程中，由于五脏各系统之间，系统内各层次之间是相互作用、相互影响的，因而导致了疾病的复杂变化和不同转归。

中医病因病机学说的思维方法是易学取象比类的方法。《素问·至真要大论》中的病机十九条：“诸风掉眩，皆属于肝；诸寒收引，皆属于肾；诸气膹郁，皆属于肺；诸湿肿满，皆属于脾；诸热瞀瘵，皆属于火；诸痛痒疮，皆属于心……”首次运用这种方法分析疾病机理。后世医家均采用了这一思维方法。

六、中医诊断

中医在诊断中广泛运用了八卦模式。用太极阴阳五行学说建立了诊断学的理论模式。

中医太极模式强调人体内外环境信息的对立统一。人体内环境信息是人体内部气系统方面的症状信息和体质状态,如头昏、眼花、神疲气短、腰膝酸软、舌苔和脉象等。外环境信息是指影响人体内环境的各种人体外气状态。如风寒暑湿燥火六淫致病因素、五方九州地域状态、运气时间变化因素、食物五味等。《内经》认为:“有诸内必形诸外”,人的内脏出现疾患一定会反映到外表。内、外环境的信息是可以相互沟通、相互体现的。

中医诊断学还根据阴阳五行学说将人体内外环境的信息进行分类、归纳,以五色、五方、五声、五味、五志、五脉等各层次所反映的异常现象,作为诊断的依据和重要内容。《素问·阴阳应象大论》说:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。审清浊,而知部分;视喘息,听音声而知所苦;观权衡规矩,而知病所主;按尺寸,观浮沉滑涩,而知病所生。以治无过,以诊则不失矣。”《素问·移精变气论》说:“上古使飢餒季,理色脉而通神明,合之金木水火土:四时、八风、六合,不离其常,变化相移,以观其妙,以知其要。欲知其要,则色脉是也。”

中医诊断学主要通过望、闻、问、切四诊合参来获取病人的体象。体现了《周易》宇宙全息统一的观点。笔者曾提出:人体同宇宙一样呈现文王八卦全息结构规律。

作为一个完整的有机体,人体的任一部位(全息元)如一个细胞、一个穴位、一个部位、一个肢节、一个器官,都蕴藏着整个有机体的生命信息。中医脏腑、脉象、舌象、经络等理论其实都已在自发地应用着文王八卦全息结构律,只是还没有升华为更高层次的理论认识罢了。

人体各全息元,以文王八卦的结构布局,反映人体脏腑的信息,也反映整个体表的信息。文王八卦与人体脏腑相对应的依据是两者特征、属性的同一性。离为火,性丽,对应心、小肠;坎为水,性陷,对应肾、(膀胱);震为雷,属木,对应(肝)、胆;兑为泽,性悦,属金,对应肺、(大肠)、下焦;乾为天,性健,属金,对应(肺)、大肠;艮为山,性止,属土,对应胃(上焦);巽为风,性入、属木,对应肝、(胆、中焦);坤为地,性顺,属土,对应脾胃。中央坤亦对应脾胃。(拙作《人体全息结构律初探》载《海峡两岸医易学术研讨会论文集》)。

(一) 面 诊

面诊通过观察面部特定部位的形状、色泽、神气,以诊断疾病的方法。

《黄帝内经》创立了部位诊断法,《灵枢·五色》记载了面诊法:

庭者,首前面也;阙上者,咽喉也;阙中者,肺也;下极者,心也;直下者,肝也;肝左者,胆也;下者,脾也;方上者,胃也;中央者,大肠也;挟大肠者,肾也;当肾者,脐也;面王以上者,小肠也;面王以下者,膀胱子处也;颧者,肩也;颧后者,臂也;臂下者,手也;目内眦上者,膺乳也;挟绳而上者,背也;循牙车以下者,股也;中央者,膝也;膝以下者,胫也;当胫以下者,足也;巨分者,股里也;巨屈者,膝腘也。此五脏六腑肢节之部分也。”

《内经》面部部位与五脏、六腑、肢节的对应关系,如图19-3所示。面部成了人体脏腑肢节的缩影。

后世面诊作了一些调整,依据后天八卦方位将面分为八部位,分别与脏腑相对应(见图19-4)。

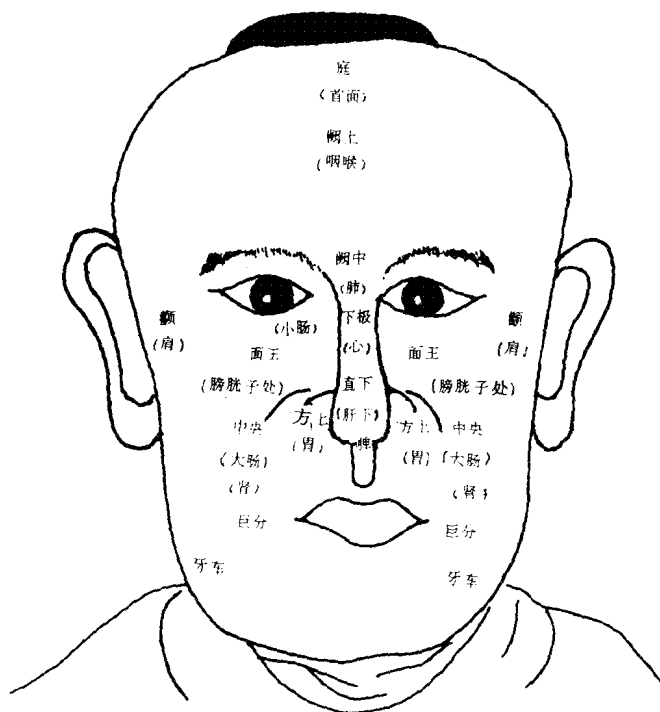

图 19—3 面部部位名称

(二) 手 诊

手诊是通过观察手部的形状、纹路、色泽、神气等以诊断人体脏腑、组织器官有无疾患的方法。

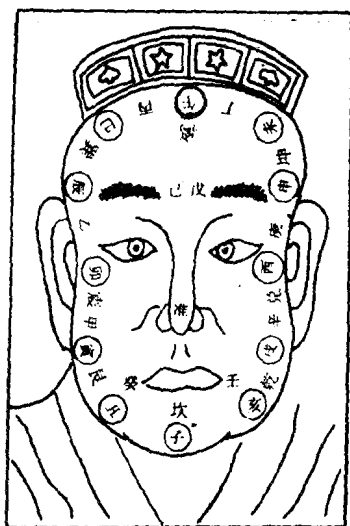

图 19—4 面部后天八卦图

图 19—5 手掌八卦图

手掌也是依据后天八卦的方位反映人体脏腑征象的（图 19—5、19—6）。

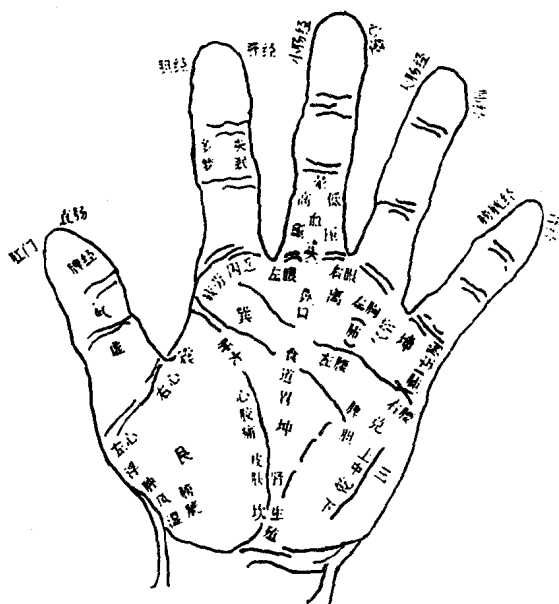

图 19—6 手诊八卦图

如手掌上方为离位，属火，代表心脏，并关系到血液循环和两眼视力。一般地说，此处隆起高耸，颜色粉红而无乱纹的人，大多心脏机能健全，视力良好，若此位纹路散乱，颜色发暗的人，往往心脏功能较差。此外位置过于低陷，且青筋浮起者多心力衰弱，或心火旺盛。

手掌下方为坎位，属水，代表肾脏，提示泌尿、生殖及内分泌系统功能的强弱。如果位置隆起，而肉软光滑者，说明泌尿生殖系统功能良好。此处乱纹，皮肤粗糙而色暗者，多是幼年期营养较差，体力较弱，成长之后，因元气不足，容易疲劳。此处青筋浮起，位置低陷，薄而无肉者，说明肾的功能比较衰弱。

手掌左方为震、巽位，属木，代表肝胆。如果这个位置隆起而高耸，且颜色粉红，是肝胆功能良好的表现。若此位纹路散乱，皮肤粗糙而颜色较暗者，则提示肝脏机能比较衰弱。

手掌右方为兑、乾位，属金，代表肺。如这个位置隆起而高耸，且颜色粉红，表示肺的功能良好。如此处纹路散乱，皮肤粗糙而颜色暗，表示肺的机能比较衰弱。

这种依据八卦的手诊法与西洋手相法有相似之处亦有不同之处，可相互参照，共同做为诊断疾病的参考。

（三）眼 诊

眼诊即通过观察眼球血管形态、颜色诊断疾病的方法。

眼睛与经脉关系密切。《素问·五脏生成篇》中也说：“诸脉皆属于目。”《灵枢·大惑论》中说：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为精。”十二经脉中有八条经脉（除肺、脾、肾、心包以外）以眼为集散地。如算上表里关系，则十二经脉都与眼有直接或间接的关系。

东汉华佗依据八卦学说与《内经》理论，创“眼诊”法。把眼球分成八个经区，以左眼睛为主，病人仰卧，头向北方，把眼分为八个相等区，以西北起顺时针方向为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。左眼的八卦序列为顺时针方向，右眼则把左眼翻转其八卦的序列而为逆时针方向。

当代名医彭静山对此加以改进，去掉命门，而在球结膜上血管形状细微变化之中，又体会血管颜色与疾病的关系，发展了三焦的分布部位。这样眼区八卦和脏腑的配应就是：乾应肺与大肠；坎应肾与膀胱；艮应上焦；震应肝胆；巽应中焦；离应心与小肠；坤应脾胃；兑应下焦（图 19—7）。根据经区血管就化可测知何经发生病变传到何经。并在此基础上，创造了“眼针疗法”。

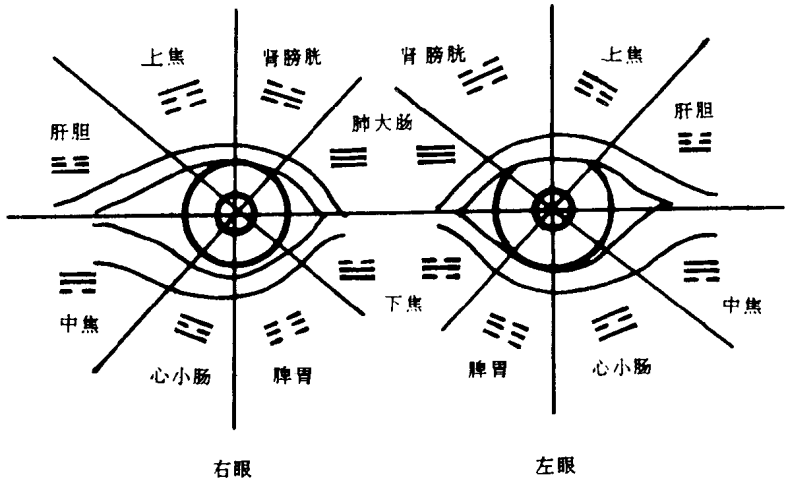

图 19—7 眼诊八卦图

（四）舌 诊

舌诊，又称望舌，是观察病人舌和舌苔的变化以诊察疾病的方法，是望诊的重要内容。中医舌诊的内容主要是观察舌质和舌苔。

看舌质，即看舌体，包括看舌色、舌形、舌态等。看舌苔，包括看苔色、苔质等。

《内经》认为舌为心之苗，舌为脾之外候，舌与很多经络有联系。

古人还认为舌的一定部位分属一定脏腑，从中反映所属脏腑的病变。如：舌尖属心肺，心火上炎可见舌尖红赤；舌中属脾胃，胃有实火可见舌中苔黄；舌边属肝胆，肝有瘀血可见舌边青紫；舌根属肾，肾虚水泛可见舌根苔黑润滑等等。

这种分属同样反映了后天八卦的全息规律性（见图 19—8）。

中医观察舌色、苔色反映了阴阳五行学说思想。如白苔主表证、寒证、湿证；黄苔主热证；灰黑苔主寒热极证。淡白舌主虚寒证；红舌主实热、虚热证；绛舌主里热亢盛；青紫舌主阴寒内盛、热盛耗阴证。从易象数学的比类思维中可见，白色在五行属金，在八卦属乾、兑，主虚寒之象；黄色在五行属土，在八卦属坤、艮，主实热之象。

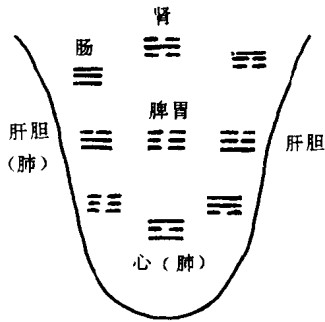

图 19—8 舌诊八卦图

（五）脉 诊

脉诊为中医切诊的主要内容，是指用手指的触觉切按病

人动脉脉搏以探查脉象、了解病情的诊病的方法。

脉诊中的寸口诊是《难经》在《内经》基础上提出来的，王叔和《脉经》加以推广。并为后世医家普遍采用。

寸口脉是指两手腕后高骨旁桡动脉的表浅部位，因该处在鱼际穴后一寸而得名。

寸口脉以左手寸、关、尺候心、肝、肾，右手寸、关、尺候肺、脾、肾。

笔者认为这种配属也是文王八卦全息律的体现。笔者在《人体全息结构律》一文中设制了“文王八卦线性结构图”。该图将圆形的文王八卦按太极“S”线走向拉直后变成（S线走向与易理不悖）。依其属性、特征将其对应，如图19-9所示。这种一维（线性）全息元按文王八卦线性结构规律反映人体脏腑、肌表信息。

离	心	☲
巽	肺	☴
震	胆	☳
艮	胃	☶
坤	脾	☷
兑	肺	☱
乾	大肠	☰
坎	肾	☵

图 19-9 文王八卦线性结构图

明代医学家李时珍将脉象与卦象相结合进行研究，在文王八卦的基础上，将脉象、脉位、五脏、六腑统一起来，指出：“浮脉法天，有轻清在上之象，在卦为乾，在时为秋，在人为肺”；“沉脉法地，有渊泉在下之象，在卦为坎，在时为冬，在人为肾”；“洪脉在卦为离，在时为夏，在人为心”；“缓脉在卦为坤，在时为四季，在人为脾”；“弦脉在卦为震，在时为春，在人为肝”（《濒湖脉学》），建立了脉象整体观，揭示了寸口脉诊的易学全息本质。

现代有人将脉象与卦象对应，以推测疾病。如杨力《周易与中医学》说：

根据脉象的浮沉、迟数及有力、无力判断阴阳属性，以定爻为卦。正如《易·说卦》所曰：“观变于阴阳而立卦”。其中，浮、数、有力属阳，为阳爻（—）；沉、迟、无力属阴，为阴爻（--）。据此，自下而上，三爻而成卦，第二步再根据卦象作疾病的定位、定性分析，如根据《易·说卦》可归纳为乾卦象肺，离卦象心，坎卦象肾，艮、兑、坤卦象脾，震、巽卦象肝。离卦性属火热，坎卦性属寒水，巽、震卦性属风木，坤、艮、兑卦性属湿土，乾卦性属燥金，以此作为分析疾病的参考。

具体推算，如诊得脉沉数无力，沉为阴，则初爻为（--），数为阳，则中爻为（—），无力为阴，则上爻（--），结果得卦为坎卦☵，坎象水性寒属肾，则该病分析病位可从肾着手，病性则从寒起步进行分析。又如查得脉象沉迟无力，沉、迟、无力皆属阴，故三爻皆阴（--）爻，得卦为坤卦☷，因此该病的病位、病性应从脾、湿考虑（见表19-3）。

表 19-3 脉卦对应表

			卦 象				
			卦画	卦名	卦象	卦义	卦应脏
浮	数	有力	☰	乾	天	金（燥）	肺、首
沉	迟	无力	☷	坤	地	土（湿）	脾、腹
浮	迟	无力	☱	兑	泽	土（湿）	脾、口
浮	迟	有力	☲	离	日	火（热）	心、目
浮	迟	无力	☴	巽	雷	木（风）	肝、足
沉	数	有力	☴	巽	木	木（风）	肝、胆
沉	迟	有力	☶	艮	山	土（湿）	脾、手
沉	数	无力	☵	坎	月	水（寒）	肾、耳

（六）尺 肤 诊

尺肤诊是切按尺肤的诊病方法。

《素问·脉要精微论》有所论述：

尺内两傍，则季肋也；尺外以候肾，尺内以候腹。中附上以候肝，内以候鬲；右外以候胃，内以候脾。上附上，右外以候肺，内以候胸中；左外以候心，内以候膻中。前以候前，后以候后。上竟上者，胸腹中事也；下竟下者，少腹腰股膝足中事也。

文中尺内、尺外、中附上，上附上、下竟下是尺肤不同部位的名称（见图 19-10）。

尺肤部位与人体脏腑、肢体有对应关系，与寸口脉诊的对应关系大体相同，都是《周易》全息思想及文王八卦全息结构律的具体运用。

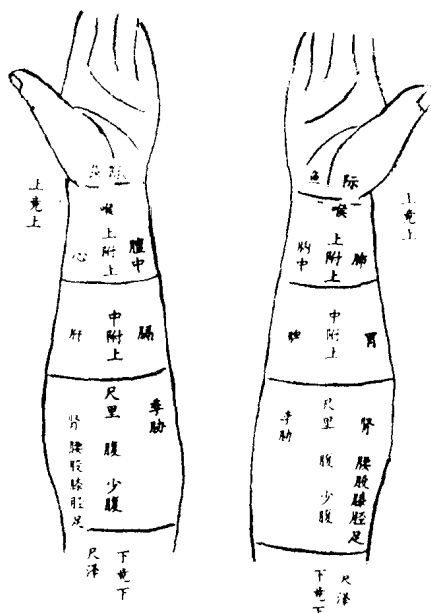

图 19-10 尺肤切诊部位名称示意

（七）第二掌骨侧诊病法

现代学者张颖清创立的第二掌骨侧诊疗法，认为第二掌骨侧从上到下反映了人体五脏、肢体的健康信息。

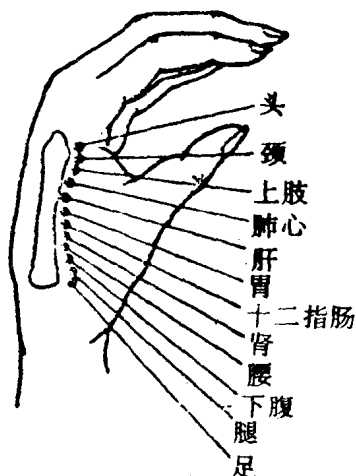
第二掌骨侧诊病法，即依次按压一次或数次双手第二掌侧的各穴，根据压痛点的有无和位置可确定身体哪些部位或器官有病或无病。

第二掌骨侧的新穴分布恰象是整个身体在这里的大致缩小。头穴与足穴连线的中点为胃穴，胃穴与头穴连线中点为肺心穴。肺心穴与头穴连线分为三等份，从头穴端算起，中间两点依次为颈穴和上肢穴。肺穴与胃穴连线的中点为肝穴。胃穴与足穴的连线分成六等份，从胃穴端算起，五个点依次是十二指肠穴、肾穴、腰穴、下腹穴、腿穴。第二掌骨节肢系统包含着整个部位的生理、病理的信息，故这群穴位被称为第二掌侧的全息穴群（见图 19-11）。

以右手如松握鸡卵状，肌肉自然放松，虎口朝上，食指指尖与拇指尖相距约 3 厘米。从左手拇指尖逐个按压穴位，指尖垂直于浅凹槽的方向施力，并略带以第二掌骨为轴的顺时针方向旋转 30° 角的柔压动作，在第二掌骨侧从头穴至足穴用拇指尖以大小适中且相等的压力顺序揉压一次，如果明显不可忍受者为压痛点。

有压痛点表示相对应的脏腑、部位有毛病。

笔者发现第二掌骨侧全息元与寸口脉全息元一样均属一维（线性）全息元，因而也同样呈现文王八卦线性结构规律。其他如第五掌骨侧、小腿胫骨、上下肢内外侧等均属于此。

（八）其他诊断方法

中医望诊、切诊中，除以上诊断方法外，还有鼻诊、耳

图 19-11 第二掌骨自诊图

诊、肢诊、足诊、腹诊等等，这些诊断方法的理论基础都是《周易》整体观、全息观，其具体部位与脏腑、肢体的对应关系都符合文王八卦结构规律。

七、本草方剂学说

（一）本草学说

中医本草学说受《周易》取象比类思想影响，在分析药物性能时主要从四气、五味、升降浮沉、归经等方面入手，体现了整体观念。

《黄帝内经》依据易理建立起来的运气理论以分析药物的性味归属，衡量药物的质量。《黄帝内经》七篇运气大论认为气不同，化亦不同，所以在药物的质量问题上提出了“司岁备物”的问题。所谓“司岁备物”，即根据各个年份不同的气候特点，采集与气候变化相应的药物，这样的药物质量好。反之，各个年份的气候变化特点与所生的药物不相类，这种药物的质量不好。

七篇大论认为，不同的药物，有不同的性味，因而也就有其不同的作用部位，亦即一般所谓的药物的性味归经。如果不重视药物的归经作用，不按归经用药，则药物就不能有针对性到达病处从而产生应有的效果，病机定位问题也就失去了临床意义。

七篇中的《至真要大论》还指出了药物的性味作用“辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。六者，或收或散，或缓或急，或燥或润，或软或坚。”“酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾。”《藏气法时论》说：“辛散，酸收，甘缓，苦坚，咸软。毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补益精气。”

《至真要大论》还指出了六经胜复及六淫所胜所用的君、臣、佐、使药物的性味。“厥阴之胜，治以甘清，佐以苦辛，以酸泻之；少阴之胜，治以辛寒，佐以苦咸，以甘泻之；太阴之胜，治以咸热，佐以辛甘，以苦泻之；少阳之胜，治以辛寒，佐以甘咸，以甘泻之；阳明之胜，治以酸温，佐以辛甘，以苦泻之；太阳之胜，治以甘热，佐以辛酸，以咸泻之。”（参见《黄帝内经素问运气七篇讲解》）

《内经》在衡量药物质量问题时运用了取象比类的方法。如《汤液醪醴论》说：“稻米者完，稻薪者坚。”制作汤液醪醴（酒）的原料稻米和稻薪之所以气味完备，性质坚实，是因为它感春夏秋冬四时之气，具天地阴阳之和，得五方高下之宜。这种从四时、五方整体角度类比、思考问题的方法正是《易》之大法。

后世不少医家则直接用卦象阐述中药性能。元代李东垣在《东垣试效方》中载有“药象阴阳补泻之图”（图 19-12）。

此图将中药性能用卦象、时间加以说明。

此图下说明：“苦药平升，微寒平亦升，甘辛药平降，苦寒泻湿热，苦甘寒泻血热。

脾不主时，于四季末各旺一十八日乃坤土也，生化十一藏，受胃之业乃能生化也。”

他在《药类法象》一文中说：

“风升生，热浮长，湿化成，燥降收，寒沉藏。”并认为“风升生”为“阴中之阳”，“热浮长”为“阳中之阳”，“湿化成”为“戊己土”，“燥降收”为“阳中之阴”，“寒沉藏”为“阴中之阴”。

李东垣还用取象比类思维对中药归经功能进行论述：

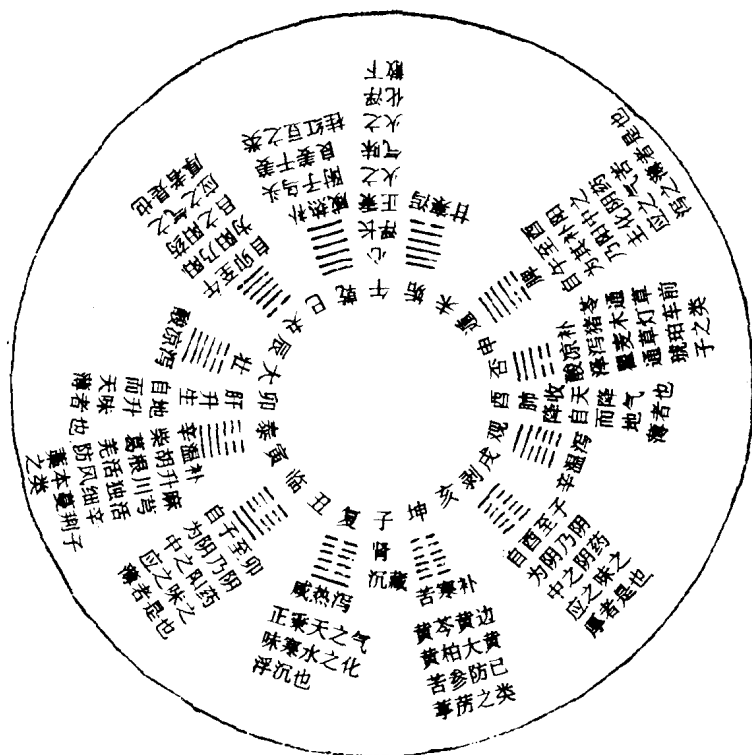

图 19—12 药象阴阳补泻之图

东方甲风乙木，其气温，其味甘，在人以胆、肝应之。

南方丙热丁火，其气热，其味辛，在人以心，小肠、三焦、包络应之。

中方戊湿，其本气平，其兼气温凉寒热，在人以胃应之。己土其本味咸，其兼味辛甘酸苦，在人以脾应之。

西方庚燥辛金，其气凉，其味酸，在人以大肠、肺应之。

北方壬寒癸水，其气寒，其味苦，在人以膀胱、肾应之。（《东垣试效方》）

中药能对人体不同的脏腑、经络发生作用。五方应脏腑的正常气味，起滋育长养的作用。药物与脏腑一样取象比类而法时，与五行制克归经方向有所不同。李东垣多遵循此理以治内伤杂病。

明代著名医药学家李时珍在《本草纲目》中将药物分水、火等部，以坎离卦象论述水部、火部，他说：

“水者，坎之象也；其文横则为三，纵则为出；其体纯阴，其用纯阳。”

“火者，南方之行，其文横则为三卦，直则为火字，炎上之象也。”

李时珍论述新汲井华水时说：

“井泉地脉也，人之经血象之，须取其土厚水深，源远而质洁者，食用可也。《易》曰：‘井泥不食，井冽寒泉食’，是矣。”

可见根据药物形态可确定药物的功效。

以取象比类原理论述药物四气五味、升降浮沉、归经、功效，在明清医家中尤为明显。

寒、热、温、凉为四时之气，属阳，由天生；酸、苦、甘、辛、咸、为五行之味，属阴，由地出。药物的四气、五味与生长采收时间（四时）、产地（五方）有密切关系。

明代医家缪希雍在《本草经疏·续序例》中引用天地生成数、五行特性及《周易·乾·

文言》文句说明：药物“凡言微寒者，禀春生之气以生，春气升而生；言温热者，感夏之气以生，夏气微而长；言大热者，感长夏之气以生，长夏之气软而化；言平者，感秋之气以生，平即凉也，秋气降而收；言大寒者，感冬之气以生，冬气沉而藏。此物之气得乎天者也。”“气味多少，各从其类也。凡言酸者，得木之气；言辛者，得金之气；言咸者，得水之气；言苦者，得火之气；言甘者，得土之气。惟土也，寄王于四季，生成之数皆五，故其气平，而味甘而淡，其性和而无毒。土德冲和，感而类之，莫或不然。固万物之所出，亦万物之所入乎。此物之味资乎地者也。”

升浮、沉降指中药向上向外、向下向内的功用。升浮，属阳；沉降，属阴。药物从芦生开始的升浮到子开始的沉降，这一过程体现了太极图阴阳消长的变化规律。清代吴瑭以太极原理论述了这一过程。他在《温病条辨·草木各得一太极论》说：“盖芦主生，干与枝叶主长，花主化，子主收，根主藏，木也；草则收藏皆在子。凡干皆升，芦胜于干；凡叶皆散，花胜于叶；凡枝皆走络，须胜于枝；凡根皆降，子胜于根；由芦之升而长，而化而收，子则复降而升升而化而升矣。此草木各得一太极之理也。”

草木各得一太极。中药升浮为太极图的阳鱼，沉降为太极图阴鱼。万物一太极，物物各有一太极，升浮沉降为一太极，药用部位、药物质地、药物轻重亦为一太极，而且息息相通，不可分割。如花叶及质轻的药物大都能升浮，如辛荑、荷叶、升麻等；子实及质重的药物大都能沉降，如苏子、枳实、熟地、磁石之类。

这是中药升降浮沉取象比类的一般规律，虽然亦有特例，如旋复花当散而独主降，苏子辛温当升而质重而降，但，浮沉升降取象比类的大原则却是有道理的。

中药归经，对人体某部分有选择作用，亦符合取象比类原理，如东方、春季、气温、味甘、药物多归胆、肝经。这一点李东垣已作过论述。

中药功效，与药物的形态、结构、部位、质地、颜色、生态等密切相关。

依据药物形态推定药物功效：如“麻黄中空外直，宛如毛窍骨节，能驱骨节之风寒悉从毛窍而出，为卫分发散风寒之第一品；桂枝枝条纵横，宛如经别孙络，而出汗，为营分解散风寒之第一品；杏仁为心果，温能助心散寒，苦能入心下气，为逐邪定喘之第一品。”（《名医方论》）

依据药物结构推定药物功效：如：丝瓜络经络贯穿，风膈连属，故有通经达络，清热解毒之功效。

依据药物部位推定药物功效：如：五加皮可治皮病；虎胫可治脚胫无力症；松节、杉节可治骨节疼痛；荔枝核、橘核可治睾丸阴核肿痛。

依据药物习性、状态推定药物功效：如冬瓜子具有瓢坏而自己不腐败的特性，故善治人气血凝败，腹内结聚诸痛。白花蛇善行数蛻，又食石南，故透骨搜风，截惊定搐。晚蚕砂化浊中清气，疆而不腐，得纯粹之清气，故能下走少腹之浊部，又能化浊湿而使之归清。

依据药物生态环境推断药物功效：如鳖甲生活在水中，为阴中阳物，故能潜阳入阴，既能养阴，又能入络搜邪，入肝经至阴之分。

依据药物颜色、质地轻重推断药物功效：如朱砂为红色，故入通于心，能降无根之火；磁石为黑色，入通于肾，能生精去火。两者体重而主降，性寒而凉阴，故能安神定志、降火凉阴。另如栀子赤色通心，豆子黑色入肾，槟榔体重主降坠导滞。

（二）方剂学说

《黄帝内经》运用易理，提出组制方剂大小的原则。组制方剂，要效法天地之数、奇偶之数。《至真要大论》说：“君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。”“君一臣二，奇之制也；君二制四，偶之制也。君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。”

这种以天地、奇偶之数组制的方剂，依据易学类思维、直觉思维的特征，可对相应的病证起作用。《至真要大论》说：“近者奇之，远者偶之；汗者不以奇，下者不以偶；补上治上制以缓，补下治下制以急；急则气味厚，缓则气味薄。”

依据病情的轻重、病位的远近，确定用奇方还是偶方，“是故平气之道，近而奇偶，制小其服也；远而奇偶，制大其服也。大则数少，小则数多。多则九之，少则二之。奇之不去则偶之，是谓重方。偶之不去，则反佐以取之。”用奇方而病不去，则用偶方；用偶方而病不去，则用奇方，称为“反佐”，即佐药的性味反而与病情寒热温凉相同。

运用易理、卦象给中医方剂命名，是《周易》影响中医的又一具体表现。如：

丽泽通气汤：出自《张氏医通》。治肺气失宣，久风鼻塞。药用羌、防、苍、升、葛、麻、芷、芪、草、葱、椒、姜、枣。取兑卦卦象“丽泽，兑。君子以朋友讲习”之义。兑为泽为丽，在人体为肺，两个兑卦重叠，即有两泽相丽，互相补益之义，象征两肺叶气机通畅，两鼻孔互相通气，以此得名。

巽顺丸：出自《张氏医通》。治妇人倒经。药用乌骨白毛鸡、乌贼骨、芦荟等，以鲍鱼作丸。方名取义于《周易·说卦》中“巽为鸡”之义。乌鸡具有补益产妇产后之功用，故以乌鸡为主药作丸，名巽顺丸。

清震汤：出自《兰室秘藏》。主治雷头风痛。药用羌活、酒黄柏、升麻、柴胡、苍术、黄芩、泽泻、麻黄根、猪苓、防风、炙甘草、当归、藁本、红花。震为雷，属木，故主肝，此汤主肝经湿热。

贞元饮：出自《景岳全书》。取乾卦《彖》辞“元亨利贞”之义。“贞元”，有贞直起元之义，即到贞完了，从元又重新开始。

资生丸：出自《衷中参西录》。取坤卦《彖》辞“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”之义。

坤顺丹：出自《集验良方》。取坤为女、坤为顺之义，治妇人胎前产后诸病。

清离定巽汤：出自《时病论》。主治昏倒抽搐、热极生风之证。具有清火滋阴，定风止疼的功用。药用连翘、竹叶、细生地、元参、甘菊花、冬桑叶、钩藤、宣木瓜。离为火，巽为风，故名。

交泰丸：治心肾不交证的方剂。取义于天地泰卦，上阴下阳，天地交泰，万物顺畅。方中黄连苦寒属阴，上清心火；肉桂温热属阳，下温肾阳。两药上下交通，阴阳相交，则心肾得交，水火既济，诸证得治。

乾坤得一丸：又名清宁丸。用九制大黄作丸。取《老子》“天得一以清，地得一以宁”之意。以乾坤代表天地，“一”即纯一不杂，说明该方作用大而专一。

坎离丸：治肾气亏损，虚火上炎，心血不足，夜不安眠症。药用生地、山药、知母、黄柏等。坎为肾水，离为心火。此方具有滋阴降火，补肾益气之功用。

以卦名命名的方剂还有既济丸、坎离砂、补坎填离丹等。

卦象、易理不仅用来给方剂命名，而且可用以解释方剂的要义。如：

坎离丸：赵学敏在《串雅内外编》中指称知柏四物汤，并解释：“此药取天一生水、地二生火之意，药虽轻而功用极大，久服必可取效，最能生精益血，升水降火，治虚损尤验。”

小定风珠方：吴塘《温病条辨》中解释：“名定风珠者，以鸡子黄宛如珠形，得巽木之精，而能熄肝风，肝为巽木，巽为风也。龟亦有珠，具真武之德而镇震木。震为雷，在人为胆，雷动未有无风者，雷静而风亦静矣。”该方药用生鸡子黄、阿胶、生龟板、童便、淡菜等，吴塘对药物组成一一进行解释：“温邪久踞下焦，烁肝液为厥，扰冲脉为嘔，脉阴阳俱减，则细，肝木横强则劲，故以鸡子黄实土而定内风；龟板补任而镇冲脉；阿胶沉降，补液而熄肝风；淡菜生于咸水之中而能淡，外偶内奇，有坎卦之象，能补阴中之真阳，其形翕阖，故又能潜真阳之上动；童便以浊液仍归浊道，用以为使也。”

枳术丸：李东垣在《内外伤辨》中解释其师创制的枳术丸，认为该方药用枳实、白术，以荷叶裹烧饭为丸，之所以能补脾胃之元气，泄心下痞闷，消胃中所伤，关键在于以荷叶烧饭为丸，“荷叶之一物，中央空虚，象震卦之体。震者，动也，人感之生足少阳甲胆也；甲胆者风也，生化万物之根蒂也。……其色青，形乃空，清而象风木者也，食药感此气之化，胃气何由不上升乎？其主意用此一味为引用，可谓远识深思，合于道者也。”

八、运气学说

运气，是五运六气的简称。运气学说，是中医基础理论之一，是我国古代研究天气候变化，以及气候变化对生物影响的一种学说。它以自然界的气候变化，以及生物体（包括人体在内）对这些变化所产生的相应反映作为基础，从而把自然气候现象和生物的生命现象统一起来；把自然气候变化和人体发病规律统一起来，从宇宙的节律上来探讨气候变化对人体健康与疾病发生的关系。

运气实质上属于易学象数范畴。它以五行、六气、三阴三阳等理论为基础，运用天干、地支等作为演绎工具符号，来推论气候变化、生物的生化 and 疾病流行之和“天六地五”的格局提出六气季节划分法。从黄道大寒点开始，每隔 $\frac{365.25}{6}$ 天为一季，定量标定岁气的流变。是对易学象数模式的推进与发展。

运气学说与易学象数的密切关系从《内经》有关论述中可得到证明。如《素问·六元正纪大论》，不仅涉及天干地支的推衍，而且体现河洛数量，其中“灾×宫”之数即为洛书数。

（一）五运与六气

五运，就是木、火、土、金、水五行五方之气的运动。它既是用以说明形成气候变化的地面因素，同时也是古代用以解释宇宙运动变化规律的一个哲学概念。

六气，即风、寒、暑、湿、燥、火六种气候变化要素。

五运六气学说，就是运用五运和六气的运动节律及其相互化合，来解释天体运动对气候变化，以及天体运动、气候变化对生物及人类的影响。

五运和六气是互为化生关系。五运是形成气候变化的地面因素，六气是形成气候变化的天体因素。五运化生六气，六气化生五运。五运就是来自地面五方的五种气流运动。这五种气流运动，概括起来不外乎来自东、南、中、西、北五个方位，而五方生五气。五行临御五方，合应五时，并化生在天的风、热、湿、燥、寒五气，风、热、湿、燥、寒为五时的主气，

反映一年中气候的变化。在天的五气又化生在地的木、火、土、金、水五行。

这种化生关系,《内经》称之为“在天为气,在地成形。”实质上,这是一种形与气的化生关系。所谓“形”,指看得见的物质;所谓“气”,指看不见的物质。一切“形”,一切事物的产生、发展与消亡,都是气的聚合、化散运动。气充盈天地上下四方之间。

五气(六气)和五行(五运),分之则二,合之则一,化气为风、热、湿、燥、寒,成形为木、火、土、金、水。形气相感,形化气,气成形,形为阴,气为阳,阴阳的对立统一运动,推动着事物的不断发展。

五运六气与人体的关系十分密切。自然界有五运六气的变化,人体有五脏六腑六经的变化。

人体的生命活动与自然界相应、相参。自然界气候变化,取决于五运六气的运动;人的生理、病理变化,取决于五脏六腑、六经之气的运动。

(二) 主运与客运

五运的推算,要依据五行配天干的方法,以纪年的天干及其阴阳属性作为推演工具。这种五行配天干的方法叫“十干统运”、“天干纪运”。

五行配天干,可推演出值年的岁运、主运、客运以及五运之气的太过不及。

1. 岁运

岁运,指统主一岁的五运之气。因五行之气处于天地气升降之中,故又称“中运”;又因岁运是一运统治一岁,故亦称“大运”。

凡是土运主甲己年,金运主乙庚年,水运主丙辛年,木运主丁壬年,火运主戊癸年。《素问·五运行大论》说:“土主甲己,金主乙庚,水主丙辛,木主丁壬,火主戊癸。”五运这样为十干所统的原因,历代有不同的解释。

《黄帝内经》提出“五气经天”说。丹天之气经于牛、女、奎、壁,黔天之气经于心、尾、角、轸,苍天之气经于危、室、柳、鬼,素天之气经于亢、氐、昴、毕,玄天之气经于张、翼、娄、胃。其中奎、壁为戊分,为天门;角、轸为己分,为地户。丹即红,黔即黄,苍即青,素即白,玄即黑。牛、女、心、尾等是二十八星宿名称。因牛、女二宿在北方偏东之癸位,奎、壁二宿当西北方戌位,为丹天之气经过的地方,丹属火,所以戊癸主火运;心、尾二宿当东方偏北之甲位,角、轸二宿当东南方己位,为黔天之气经过的地方,黔属土,所以甲己主土运;危、室二宿当北方偏西方壬位,柳、鬼二宿当南方偏西之丁位,为苍天之气经过的地方,苍属木,所以丁壬主木运;亢、氐二宿当东方偏南之乙位,昴、毕二宿当西方偏南之庚位,为素天之气经过的地方,素属金,所以乙庚主金运;张、翼二宿位于南方偏东之丙位,娄、胃二宿位于西方偏北之辛位,为玄天之气经过的地方,玄属水,所以丙辛主水运(见图19-13)。

明代张介宾提出正月建干、五行相生而化说。认为:月建单举正月为法,如甲己之岁,正月首建丙寅,丙为火,火生土,故甲己年为土运;乙庚之岁,正月首建戊寅,戊为土,土生金,故乙庚年为金运;丙辛之岁,正月首建庚寅,庚为金,金生水,故丙辛年为水运;丁壬之岁,正月首建壬寅,壬为水,水生木,故丁壬年为木运;戊癸之岁,正月首建甲寅,甲为木,木生火,故戊癸年为火运(《类经图翼》)。

2. 主运

主运,是指主管一年五时和五方地区正常的气候变化。

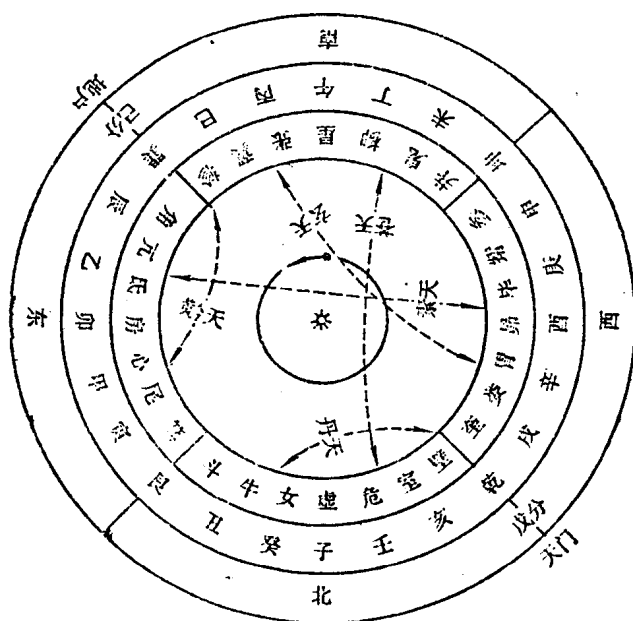

图 19—13 五气经天图

每运主一时，依五行相生的次序，始于木运，终于水运，年年不变。五运主五时，每运主七十三日零五刻，合计三百六十五日零二十五刻，正合周天之数。

初运木运，在大寒节当日交运。二运火运，在春分节后十三日交运；三运土运，在芒种后十日交运；四运金运，在处暑后七日交运；五运水运，在立冬后四日交运。五运分主五时，是一年气候的常规，五运轮转，周而复始。主运与天干地支无关（见图 19—14）。

主运交运的时间指主运从何时起运，何时相交于下一运。是根据二十四节气的时序，按三百六十五日有奇进行推算的。

如初运木，于大寒节当日交，至春分后十三日止。二运火，于春分后十三日起，至芒种后十日止。三运土，芒种后十日起，至处暑后七日止。四运金，于处暑后七日起，至立冬后四日止。五运水（终之运）于立冬后四日起，至小寒末日止（见表 19—4）。

表 19—4 五运主运交运日期表

五运次序	五运名称	起运日期	止运日期	主运天数	气候所主
初	木	大寒节当日起	春分后十三日	七十三天零五刻	风温
二	火	春分后十三日	芒种后十日	七十三天零五刻	火热
三	土	芒种后十日	处暑后七日	七十三天零五刻	暑湿
四	金	处暑后七日	立冬后四日	七十三天零五刻	凉燥
终	水	立冬后四日	小寒节末日	七十三天零五刻	冷寒

主运分主五时，是固定不变的，但主运五步的太过、不及则有变化。推算的步骤为：

(1) 五音建运：五音，即角、徵、宫、商、羽。角为木音，徵为火音，宫为土音，商为金音，羽为水音。

五音建运，就是以五音为符号，建于五运（主运）之上，根据五音的太、少，来推求主时五运的太过和不及。

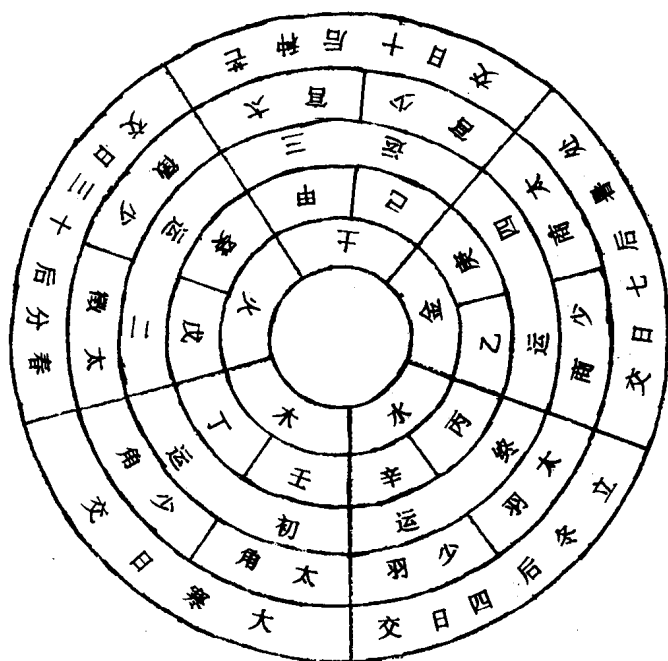

图 19-14 五运主运图

甲己土运，其音为宫；乙庚金运，其音为商，丁壬木运，其音为角；丙辛水运，其音为羽；戊癸火运，其音为徵。

春令木运属角，夏令火运属徵，长夏土运属宫，秋令金运属商，冬令水运属羽，岁岁相同，年年如此。

(2) 太少相生：太，即太过，有余；少，即不及，不足。五音建五运，五运的十干分阴阳，凡阳干的都属太，阴干的都属少。

例如：甲己土运，甲为阳土为太宫，己为阴土为少宫；乙庚金运，乙为阴金为少商，庚为阳金为太商；丙辛水运，丙为阳水为太羽，辛为阴水为少羽；丁壬木运，丁为阴木为少角，壬为阳木为太角；戊癸火运，戊为阳火为太徵，癸为阴火为少徵。

十干分阴阳，五音分太少，依循十干的顺序，也就是太少相生的顺序（见图 19-15）。

(3) 五步推运：五步推运，是推出初运是太角还是少角，其他各运是太还是少，以确定主运各自是太过还是不及。

五步推求的方法为：以当年年干的属太（阳干）属少（阴干），逐步上推至角（依循五音建运太少相生图），便可得出初运是太角还是少角，然后循太少相生而定二三四终运的太少。

例如：

甲年为阳土，岁运属太宫用事。即从太宫本身上推，生太宫的是少徵，生少徵的是太角，则甲年

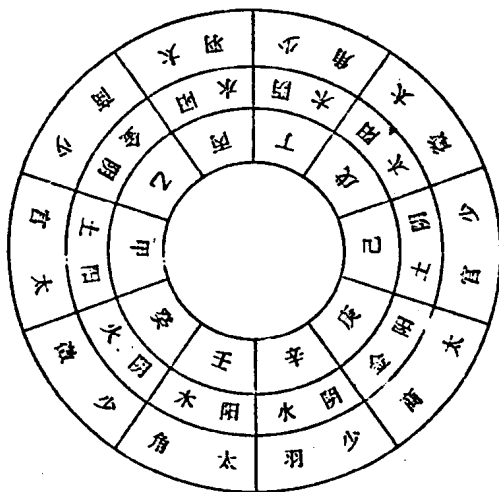

图 19-15 五音建运太少相生图

主运的初运为太角。太少相生，二运为少徵，三运为太宫，四运为少商，终运为太羽。

己年为阴土，岁运属少宫用事。即从少宫本身上推，生少宫的是太徵，生太徵的是少角，则己年主运的初运为少角，太少相生，而终于少羽。余类推（见表 19-5）。

表 19-5 主运五步推运太少相生表

年干	初运	二运	三运	四运	五运
甲	木→太生少→火→少生太→ 土 →太生少→金→少生太→ 水				
乙	木→太生少→火→少生太→ 土 →太生少→金→少生太→ 水				
丙	木→太生少→火→少生太→ 土 →太生少→金→少生太→ 水				
丁	木→少生太→ 火 →太生少→土→少生太→ 金 →太生少→水				
戊	木→少生太→ 火 →太生少→土→少生太→ 金 →太生少→水				
己	木→少生太→ 火 →太生少→土→少生太→ 金 →太生少→水				
庚	木→少生太→ 火 →太生少→土→少生太→ 金 →太生少→水				
辛	木→少生太→ 火 →太生少→土→少生太→ 金 →太生少→水				
壬	木→太生少→火→少生太→ 土 →太生少→金→少生太→ 水				
癸	木→太生少→火→少生太→ 土 →太生少→金→少生太→ 水				

注：有□的为太，没有□的为少

可见，主运的太过不及，是五年一转，十年一周期，各年主运的太过不及，与该年岁运的太过不及是一致的。如戊年岁运为火运太过，则该年主运二运火运也是太过。故可得出一个简便的方法：看该年的主运与岁运是一致的，再前后太少一推便可得。

（4）交运时刻：五运的交运时刻是不同的。主运五步，分主五季，是每岁的常令，其各年交运的时刻则随年支的不同而不同（见表 19-6）。

表 19-6 五音交运时刻表

五音交运节日	申子辰年	巳酉丑年	寅午戌年	亥卯未年
	时 刻	时 刻	时 刻	时 刻
初运角：大寒日	寅初初刻起	巳初初刻起	申初初刻起	亥初初刻起
二运徵：春分后十三日	寅正一刻起	巳正一刻起	申正一刻起	亥正一刻起
三运宫：芒种后十日	卯初二刻起	午初二刻起	酉初二刻起	子初二刻起
四运商：处暑后七日	卯正三刻起	午正三刻起	酉正三刻起	子正三刻起
五运羽：立冬后四日	辰初四刻起	未初四刻起	戌初四刻起	丑初四刻起

申子辰、寅午戌谓六阳年：申为阳金，子为阳水，辰戌为阳土，寅为阳木，午为阳火，乃五行阳支所属。巳酉丑、亥卯未六阴年：巳为阴火，酉为阴金，丑未为阴土，亥为阴水，卯为阴木，乃五行阴支所属。凡阳年的初运，均起于阳时，所以申子辰三阳年，均起于寅时（寅属于阳支），而寅午戌这三阳年的初运，都起于申时（申为阳支）；阴年的初运均起于阴时，所以巳酉丑三阴年都起于巳时（巳为阴支），亥卯未三阴年的初运都起于亥时（亥为阴支）。

统观六阴六阳，十二年中所交司的时刻，从寅到丑，顺序而下，和一年的月建次序完全

吻合。

3. 客 运

客运指往而不定之运。因其十年内年年不同，如客之往来，故名。

客运与主运相同点有二：一是五运分主一年五时，每运主七十三日零五刻；二是循五行相生之序，太少相生，五步推运。它们的不同之处在于：客运随着岁运而变，不同于主运的初木、二火、三土、四金、五水，年年不变。

客运的推算方法，以当年的岁运为初运，依循五行太少相生的顺序，分作五步，行于主运之上，逐年变迁，十年一周期。如

甲己年属土运，甲年为阳土，为太宫；己年为阴土，为少宫。逢甲年便以太宫阳土为初运，太少相生，土生金，则少商为二运。少生太，金生水，则太羽为三运。太生少，水生木，则少角为四运。少生太，木生火，则太徵为终运。逢己年便以少宫阴土为初运，少生太，土生金，则太商为二运。太生少，金生水，则少羽为三运。少生太，水生木，则太角为四运。太生少，木生火，则少徵为终运。凡乙、庚、丙、辛、丁、壬、戊、癸诸年，均如此太少相生，十年一司令，而轮周十干，周而复始（见图 19-16）。

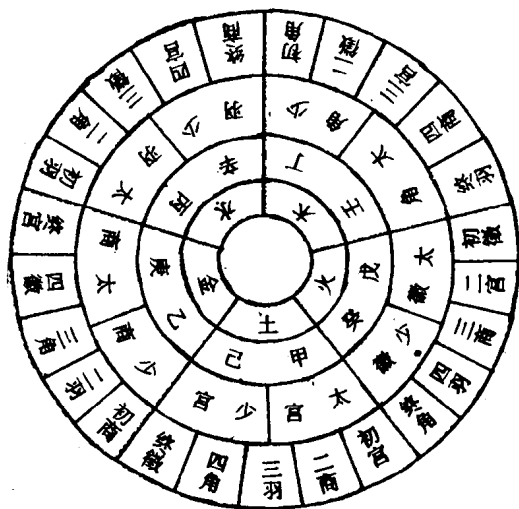

图 19-16 五运客运图

从推算方法上也可看出客运与主运的异同点：

阴阳干互为起运，太少相生，五行顺序，五步推移等，都是相同的。惟主运年年始于春角，终于冬羽，万年不变。而客运必须以本年的岁运为初运，循五行次序，太少相生，十年之内，年年不同，十年一周，周而复始。这是客运主运相较的极大不同处。

（三）主气与客气

六气是从我国气候区划、气候特征角度研究气候活动的概念。

六气是气候变化的本元，六气以三阴三阳为标象。标本相合，就是风化厥阴，热化少阴，湿化太阴，火化少阳，燥化阳明，寒化太阳。

六气是以当年纪年的地支来推求的，这就叫“地支纪气”。

十二支配六气为：子午配少阴君火，丑未配太阴湿土，寅申配少阳相火，卯酉配阳明燥金，辰戌配太阳寒水，巳亥配厥阴风木（见表 19-7）。

表 19-7 十二支配六气表

十二支	子午	丑未	寅申	卯酉	辰戌	巳亥
三阴三阳	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴
六气	君火	湿土	相火	燥金	寒水	风木

《玄珠密语》提出正化、对化说对此进行解释：

厥阴为木，木生于亥，故正化于亥，对化于巳；

少阴为君火，君火尊位，正得南方离位，故正化于午，对化于子；

太阴为土，土主中宫，寄卦于坤，坤位西南，故正化于未，对化于丑；

少阳为相火，相火卑于君火，而生君火，即午火生于寅木，故正化于寅，对化于申；

阳明为金，金居西方酉位，故正化于酉，对化于卯；

太阳为水，水虽居子位，然复于戊己土中，为水归土用，戊为天门，在地支为戌；己为地户，在地支为辰，故正化于戌，对化于辰（见图 19—17）。

1. 主 气

主气，又称地气，主时之气，主管一年的正常气候变化，即季节性气候变化。为风木、君火、相火、湿土、燥金、寒水六气，分主四季二十四节气。

（1）主气六步：主气一年分六步，一步主四个节气，也就是六十天八十七刻半，始于厥阴风木，终于太阳寒水，年年不变。

第一步，厥阴风木为初之气，斗建从丑中到卯中，即大寒节到春分节，相当于十二月中到二月中。第二步，木生火，少阴君火为二之气，斗建从卯中到巳中，即春分节到小满节，相当于二月中到四月中。第三步，君相同气相随，少阳相火为三之气，斗建从巳中到未中，相当于小满节到大暑节，相当于四月中到六月中。第四步，火生土，太阴湿土为四之气，斗建从未中到酉中，即大暑节到秋分节，相当于六月中到八月中。第五步，土生金，阳明燥金为五之气，斗建从酉中到亥中，即秋分节到小雪节，相当于八月中到十月中。第六步，金生水，太阳寒水为终之气，斗建从亥中到丑中，即小雪节到大寒节，相当于十月中到十二月中。见图 19—18。

（2）亢害承制：六气主时，主管季节性正常气候的变化，还必须得到下承之气的抑制，如春季厥阴风木主令，必得下承燥金之气的抑制，才能保持气候温和而不致太亢。

所谓“承制”，意为抑制、防止。下承之气即相抑制之气。正因为主时六气，有下承之气的抑制，才不致使主时之气太过，从而保持各时气候正常，相互承袭，顺序不乱，生化不受贼害。

所谓“亢害”，指主时之气过于亢盛，而造成灾害病殃。如果没有下承之气的抑制，就会使主时之气过亢，亢则生化大病。所以《素问·六微旨大论》又说：“亢则害，承乃制，制则生化，外列盛衰，害则败乱，生化大病。”

2. 客 气

客气，又称天气，是天阳之气本身的盛衰变化，也就是三阴三阳之气。

客气与主气的异同：两者都将一年分六步走，但六步的次第完全不同。主气属于地气，地为阴主静，始于春木，终于冬水，年年不变；主气属于天气，天为阳主动，随纪年的地支的

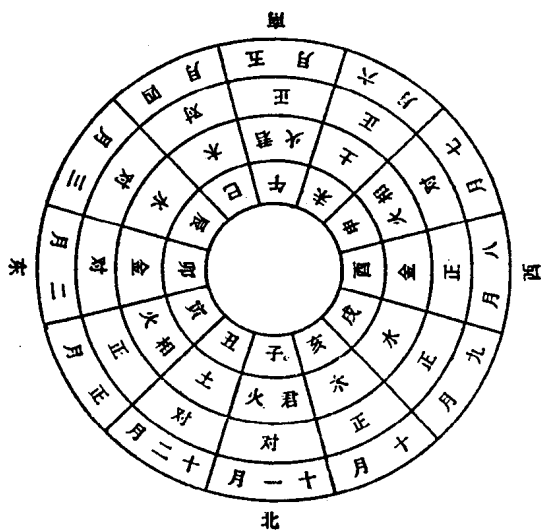

图 19—17 十二支正对化三阴三阳六气图

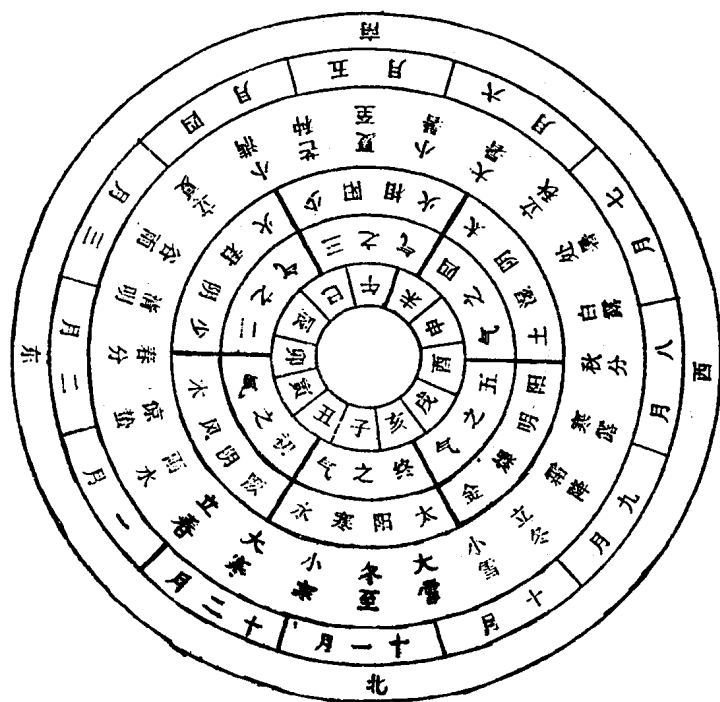

图 19—18 六气主时节气图

变化而变化。

客气六气的次序为：先阴后阳，即：一阴厥阴风木，二阴少阴君火，三阴太阴湿土，一阳少阳相火，二阳阳明燥金，三阳太阳寒水。

客气六气分布于上下左右，互为司天，互为在泉，互为间气，构成司天、在泉、四间气的六步运行，表示六年一个周期的变化。

(1) 司天：司天，就是轮值主司天气之令。凡主岁的气为司天。

司天之气居上之位，即正南之位，具体指正南方主气的三之气上。它的轮值是依据年地支推算的。

凡逢子午年，则为少阴君火司天，丑未年则为太阴湿土司天，寅申年则为少阳相火司天，卯酉年则为阳明燥金司天，辰戌年则为太阳寒水司天，巳亥年则为厥阴风木司天。

(2) 在泉：在泉，与司天相对的气。位置在正北，即主气的终之气上。

子午少阴君火与卯酉阳明燥金相对，二者互为司天在泉；丑未太阴湿土与辰戌太阳寒水相对，二者互为司天在泉；寅申少阳相火与巳亥厥阴风木相对，二者互为司天在泉。

由于客气是以阴阳为序，所以轮值的司天在泉，总是一阴一阳，二阴二阳，三阴三阳相对，反之阳气司天也是一样。

司天和在泉，是值年客气在这一年主事的统称，司天主管上半年，在泉则主管下半年。

(3) 间气：间气，即四间气，指客气中除司天、在泉以外的其余四气。司天、在泉的左右，都叫间气。间气主要是纪客气六步的。

由于司天、在泉的南北方位不同，因而有司天的左间右间和在泉的左间右间不同。司天的左间，在主气的四之气上，右间，在主气的二之气上；在泉的左间，在主气的初之气上，右间，在主气的五之气上。

如果应值司天之气不足，不能按时主值，叫“不迁正”；如果旧的司天之气太过，应让位

而仍在原位，叫“不退位”。例如巳亥年厥阴风木司天，如果风木之气太过，留而不去，至次年在气候变化及其他方面仍然出现厥阴风木的特点，这就是厥阴风木不退位。在这种情况下，左右间气自然也应升不升，应降不降，使整个客气的规律失常。

(4) 南北政：司天、在泉，均有南北政之分。所谓“政”，即指司天、在泉居于南纬或居于北纬的主令。

旧注多认为甲己岁为南政，余岁皆为北政。此说似牵强。而陆筭泉《运气辩》的解释则较他说为胜。

陆氏认为：南即黄道南纬，起于寿星辰宫，一直到娵訾亥宫，因而岁支的亥、子、丑、寅、卯、辰都为南政。北即黄道北纬，起于降娄戌宫，一直到鹑尾巳宫，因而岁支的巳、午、未、申、酉、戌都为北政。

十二支为天体十二宫。由日光之移动所在而确定南北位次，叫“移光定位”。由人随日光所在，而面南面北，即可命其政为南为北，叫“正立而待”。如日光在亥、子、丑、寅、卯、辰任何一宫，均为南政。在巳、午、未、申、酉、戌任何一宫，均为北政。

3. 客主加临

客主加临就是每年轮值的客气六步，分别加在年年不变的主气六步之上。临，就是会合的意思。

加临的方法，将司天之气加于主气的三之气上，在泉加于主气的终之气上，其余四个间气依次相加（见图 19-19）。

此图为卯酉年阳明燥金司天的客主加临情况，只要把图中客气圈逐气向右移动一格，就是各年的客主加临图。

如子午年少阴君火司天，阳明燥金在泉。

初气的主气为厥阴风木，客气则为太阳寒水。

二气的主气为少阴君火，客气则为厥阴风木。

三气的主气为少阳相火，客气则为少阴君火。

四气的主气为太阴湿土，客气亦为太阴湿土。

五气的主气为阳明燥金，客气则为少阳相火。

六气的主气为太阳寒水，客气则为阳明燥金。

由客主加临可推测该年四时气候变化是否正常、人体是否得病。其奥秘在于观察客主加临的五行生克。如客主之气五行彼此相生，或相同，称为“气相得”，则气候和平，人不病；如客主之气五行相克，称为“不相得”，则气候反常，人体致病。由于相克之中，又有主胜客，客胜主的不同，因而又有逆和从的不同情况，主胜客为逆，客胜主为从。

主气居而不动，为岁气之常，客气动而不居，为岁气之暂，如果经常的主气制胜短暂的客气，则客气即无从司令。因而宁使客气制胜主气，而毋使主气制胜客气。也正因为客气的时间短暂，它虽制胜主气，但转眼就会过去。

(四) 运气同化

五运，是在地的五方气流；六气，是在天的五时主气。气候变化，关系到天气和地气的升降运动。天干纪运、地支纪气，天干地支纪年，本身即体现了运和气的合治。运和气合治之中，还存在同化。

所谓“同化”，指无论是运还是气，只要它们遇着同一性质的变化，则必然会有同一气象

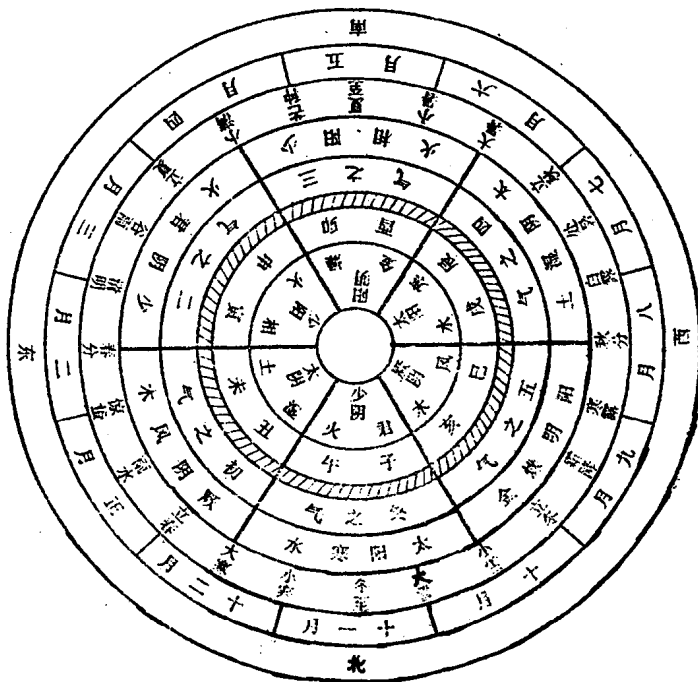

图 19-19 (卯酉年) 客主加临图

的反映。如木同风化，火同暑热化，土同湿化，金同燥化，水同寒化之类。而在运气中，又有太过、不及、同天化、同地化等差别。

运同司天之化的，其太过、不及、各有三个类型；运同在泉之化的，其太过不及，亦各有三种类型。同化主要表现在五个方面：

1. 天 符

天符，是指岁运之气与司天之气的五行属性相符合而言。如土运之岁，上见太阴；火运之岁，上见少阳、少阴；金运之岁，上见阳明；木运之岁，上见厥阴；水运之岁，上见太阳。

这里的土运、火运等指岁运；上见，即司天之气。土运之岁，上见太阴，即己丑、己未年，土湿同化。火运之岁，上见少阳、少阴，即戊寅、戊申、戊子、戊午年，火与暑热同化。金运之岁，上见阳明，即乙卯、乙酉年，金燥同化。木运之岁，上见厥阴，即丁巳、丁亥年，木风同化。水运之岁，上见太阳，即丙辰、丙戌年，水寒同化。六十年中，形成天符的为十二年。

2. 岁 会

岁会，是岁运与岁支的五行属性同属相会。即一年的岁运之气，与岁支之气相同。

丁卯年，丁岁木运，寅卯五行属木，是谓木运临卯；戊午年，戊岁火运，巳午五行属火，是谓火运临午；甲辰、甲戌、己丑、己未年，甲己岁土运，辰戌丑未五行属土，是谓土运临四季；乙酉年，乙岁金运，申酉五行属金，是谓金运临酉；丙子年，丙岁水运，亥子五行属水，是谓水运临子。六十年中，形成岁会的为八年。

3. 同天符

同天符，指岁运太过之气与客气在泉之气相合而同化。

甲辰、甲戌，岁土太宫，太阴湿土在泉，土湿同化；庚子、庚午，岁金太商，阳明燥金在泉，金燥同化；壬申、壬寅，岁木太角，厥阴风木在泉，风木同化。这六年，岁运太过与

在泉之气同化，都属同天符。《六元正纪大论》称“下加”，所谓下加，即指在泉之气。因为司天之气在上，岁运之气居中，在泉之气位于下。所以叫下加。

4. 同岁会

同岁会，指岁运不及之气与客气在泉之气相合而同化。

癸巳、癸亥、癸卯、癸酉，岁火少微，巳亥少阳相火在泉，卯酉少阴君火在泉，是皆同气相化合；辛丑、辛未，岁水不及，太阳寒水在泉，水寒同化。这六年，岁运不及与在泉之气相化，均属同岁会。

5. 太乙天符

太乙天符，指既是天符，又是岁会。

在六十年中，有戊午、乙酉、己丑、己未四年，是属太乙天符。例如戊午年，即是“火运之岁，上见太阴”的天符，又是“火运临午”的岁会，所以属太乙天符，也就是司天之气、岁运之气、岁支之气的会合。

（五）运气的预测与诊疗应用

运气学说通过阐发气候变化的因素及规律，说明气候变化的德化政令对生物、人体的影响，因而根据运气规律可以预测气候的变化、人体及生物的发病等情况，从而应用于气候预测、人体预测与疾病诊治等领域。

1. 五运预测与应用

五运主五时常与变，对人及生物有德化之常与灾害之变的影响，且具有规律性。

五运主岁，有平气、太过、不及的不同。

（1）平气：平气，指气候和平，既不太过，也无不及。平气有两种情况：

一是运太过而被抑制，运不及而得资助。所谓抑制、资助是指当年轮值的司天之气，或地之四方正气与运的生克关系而言。如戊辰年，岁运火运太过，太阳寒水司天。水克火，火运太过，得司天之气的抑制，即是平气之年。又如辛亥年，岁运水运不及，但亥子属水，水运不及，得北方亥水的资助，也是平气之年。再如癸巳年，岁运火运不及，但巳属南方火，火运不及，得南方巳火的资助，是谓平气之年。

一是交运的日干和时干与运同属相合。如丁亥年，木运不及，如交运日的日干或时干为壬，如壬寅、壬戌等，这就形成运与日干或时干同属相合，便是平气之年。

平气之年，气候和平，生化正常，疾病很少流行。

五运平气，《内经》称之为：“木曰敷和，火曰升明，土曰备化，金曰审平，水曰静顺。”（《素问·五常政大论》）

如木运敷和之年，木气生发的德性宣布于四方上下，阳气舒畅，阴气布散，五行的气化，施行和平，其气端正，其性柔和顺从万物，其用疏泄条达，其生化使万物生长繁荣，其属类是草木，其施政是发散，其气候是温和，其主令气是风气，应于人体是肝脏，肝畏清冷的金气，肝所主之窍是目，其在谷是麻，果类是李，其果实是核，所应的时令是春，所应的动物，在虫类是毛虫，在畜类是犬，其在五色是苍，其所充养的是筋，如发病则为里急而胀满，其在五味是酸，在声音是角，在物体是中坚，其在成数是八。详见《五常政大论》。

（2）太过：太过，即五运之气太过而有余。

凡阳干之年，均属运气太过之年。例如甲己土运，甲为阳土，所以凡逢甲年，为土运太过之年。因此，六十年中，凡甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅六甲之年，都是岁运土

气太过之年。余六丙、六戊、六庚、六壬之年，均为太过之年。

五运太过，《内经》称之为：“木曰发生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰坚成，水曰流衍”。（《素问·五常政大论》）

如木运发生之年，木气太过，称谓启陈，土气被抑制而疏松泻泄，木气通达，阳气温和而布化，阴气随之而动，生气浓厚，万物茂荣，其变化为生发，其气秀丽，其施政为布散，其政令为舒畅条达，其病变为眩晕和巅顶部疾患，其发生的德性是风和日暖，万物奢靡华丽，启开陈布，若变动为狂风振怒，树木摧折拔倒，其在谷类为麻稻，在畜类是鸡犬，在果类是李桃，在颜色为青黄白杂见，在五味为酸甘辛，其象征是春天，其在人类经络是足厥阴、足少阳，在五脏为肝脾，在虫类为毛虫介虫，在物体属内外坚硬，若发病则为怒。这是木运太过，是为太角，木太过则相当于金气司天，故太角与上商同。若逢上徵，正当火气司天，木运太过亦能生火，火性上逆，木旺克土，故病发气逆吐泻。

木运太过之气，可致使人体肝木本脏发生病变及相胜（相克）之脏脾土发生病变。木胜克土，故见飧泄食减，肠鸣腹满等症；肝木本气太过，则见善怒、眩冒巅疾、胁痛等症。

岁运太过，影响人体病变的规律是：除致使本脏生病外，还可引起本脏所克之脏的病变。

（3）不及：不及，指五运之气不足而衰少。

凡阴干之年，均为运气不及之气。如甲己土运，己为阴土，所以凡逢己年为土运不及之年。因此，六十年中，凡己巳、己卯、己丑、己亥、己酉、己未六己之年，都是岁运土气不及之年。余六丁、六己、六辛、六癸之年，均为不及之年。

五运不及，《内经》称之为：“木曰委和，火曰伏明，土曰卑监，金曰从革，水曰润流”。（《素问·五常政大论》）

如木运委和之年，木运不及，称为胜生，生气不能收成，化气于是发扬（土不畏木），长气自然平静（木不能生火），收令于是提早（金胜木），而凉雨不时下降，风云经常兴盛，草木推后才能繁荣，并且易于干枯凋落，万物早秀早熟，皮肉充实。其气收敛，其用拘束，不能曲直伸展，在人体的变动是筋络拘挛无力，或者易于发生惊骇。其应于内脏为肝，在果类是枣李，所充实的是核和壳，在谷类是稷稻，在五味是酸辛，在颜色是白而苍，在畜类是犬和鸡，在虫类是毛虫介虫，所主的气候是雾露寒冷，在声音为角商，若发生病变则动摇和恐惧，这是由于木运不及而从金化的关系。

木运不及之年，可致使人体肝木本脏发生病变及所胜之脏脾土发生病变。肝本脏发病，故见胁肋痛，少腹痛等；脾脏发病，故见中满（内寒），肠鸣溏泄等症。

岁运不及，影响人体病变的规律是：除致使本脏病变外，还会引起所克之脏的病变，并出现胜复之气。

胜，即胜气，胜运之气。如岁木不及，燥金大行，燥金克岁木，燥金即是胜木运的胜气；复，即复气，报复之气。如木运不及，胜木运的燥金大行，不及的木运就会产生相生的火气来报复燥金之气。这种抑制胜气的相生之气，就是复气。

复气产生以后，因为它能抑制胜气，所以复气对生物的生化，对人体的病变，都能产生一定的影响。如木运不及，胜气燥金大行。复气火气就来报复，于是炎暑流火，湿性燥金，柔脆草木焦槁，下体再生，病寒热、疮疡、痼瘕。

复气一般是岁运不及而产生的，但太过之运也能产生复气。这种复气，往往是由于太过之运，失去了正常的性能（亢盛所致），至其胜己之时令，产生复气。

五运之气，被胜制后，由于抑郁过极，则有复气发作，称谓郁发之气。如木胜制土，土

气抑郁过极，则郁极而发，此时，山岩深谷都会震动，雷声鸣于天地气交，埃尘昏暗而黄黑，湿土之气蒸发，化为白气，疾风暴雨飘动于高山深谷之间，大雨击石向空飞溅，洪水从之而暴发，河流水漫涨，水退之后，田野的土石，好象放牧的马。土的报复之气发作之后，化气始得以敷布而云雨及时，万物才能生长化成。所以人民多病心腹胀满，肠鸣而频频下利，甚至心痛胁胀，呕吐霍乱，痰饮泄泻，浮肿身重。湿云奔聚，云霞拱拥早晨的太阳，山泽之间有昏蒙之气，是其将发未发时的现象。

2. 六气预测与应用

(1) 主气正变与胜复：主气在正常情况下，主气候正常施化，称为“六气正变”。六气正常变化，表现为厥阴所至为和平，少阴所至为暄（温暖），太阴所至为埃溽（潮湿），少阳所至为炎暑，阳明所至为清劲，太阳所至为寒雾。

主气还有太过、不及的变化。主岁之气如果时令至而气不至，为不及；如果时令未至而气已至，为太过（“气之有余”）。

主时之气太过，使其所胜之气发生变化，其病也在所胜之脏。

推测所胜之气的方法是：清气大来，为金气胜；热气大来，为火气胜；寒气大来，为水气胜；湿气大来，为土气胜；风气大来，为木气胜。

清气大来，燥金之气胜，金克木，故风木受邪而病在肝。其余义均同。

六气主岁之气，虽然始于厥阴风木，终于太阳寒水，年年不变，为一年中温热凉寒正常的主时之气，但其淫胜，既能影响气候变化，也能导致人体疾病的发生。如厥阴之胜，则耳鸣头眩，愤愤欲吐，胃脘如寒，大风数举，裸虫不滋，胁肋气并，化而为热，小便黄赤，胃脘当心而痛，上支两胁，肠鸣飧泄，少腹痛，注下赤白，甚则呕吐，噎咽不通。

有胜气必有复气。在胜气到来之时，复气就已萌芽；胜气一完结，复气就开始。复气的盛衰随胜气盛衰而定。其疾病也随之而变化。

(2) 客气司天在泉与客主加临：司天、在泉之气，可预测生物的胎孕不育、人体发病不病。

如岁厥阴司天之年，则风气淫其所胜，天空尘浊不清，风起云涌扰动不宁，冬季行春温之令，流水不能结冰，蛰虫不去伏藏。人们多病胃脘心部疼痛，上撑胀二胁，咽膈不通利，饮食不下，舌本坚硬，食则呕吐，冷泻、腹胀，便溏、泄、痢，小便不通，其病的根本在于脾藏，如果冲阳脉绝，则是死证，不能救治。

岁厥阴在泉之年，风淫过甚，则地气不明，原野昏昧，草提早吐秀。人们多病洒洒然振栗恶寒，时喜伸欠，心痛而有撑满感，两侧胁肋拘急不舒，饮食吃不下，胸膈咽部不利，食入则呕吐，腹胀多噎气，得大便或放屁后，觉得很轻快，全身沉重乏力。

司天、在泉之气，能使人五脏相应而发病，但由于受着天气的制约，人身脏气上从于天气，故也会出现应当某脏发病而不病，或脏气应当相应起作用，反而不起作用的情况。

主气固定不动，客气逐年流转，以客气加于主气之上，这样上下相交，客主加临，主司气候的变化。在客主加临的顺序上，如果加临之气与主气是五行相克的，就会使人生病。如果君火和相火，上加于下为顺，下加于上为逆，逆为克贼，亦可致病。

客主加临，有胜气而无复气，客气胜为顺，主气胜为逆。如厥阴司天，客气胜则耳鸣掉眩，甚则咳；主气胜则胸胁病，舌难以言。厥阴在泉，客气胜则大关节不利，内为痉强拘挛，外为行动不便；主气胜则筋骨振摇强直，腰腹时痛。

3. 运气合治预测与应用

五运，五岁一周期；六气，六岁一周期，天地之气相感，运气上下相临，则产生三十年一纪、六十年一周的德化政令变化。

五运与六气动静相召，上下相临，发生同化。也就是风温之气，与春天的木气同化；热暍昏火之气，与夏天的火气同化；燥清烟雾之气，与秋天的金气同化；云雨昏埃之气，与长夏的土气同化；寒霜冰雪之气，与冬天的水气同化。

(1) 三十年运气同治之常：《素问·六元纪大论》记载了三十年运气同治的情况。据《黄帝内经素问译释》举例如下：

甲子、甲午年：

上临少阴君为司天，甲为阳年属太宫，所以中值土运太过，下加阳明燥金在泉。司天热化之数二，中运雨化之数五，在泉燥化之数四，本年无胜复之气，所以是“正化日”。其气化所致之病，司天热气所致的宜用咸寒，中运雨湿之气所致的宜用苦热，在泉燥气所致的宜用酸热，这是适宜的药食性味。

乙丑、乙未年：

上临太阴湿土司天，中值金运不及，下加太阳寒水在泉。乙为阴年属少商，乙丑、乙未都是金运不及，都是热化的胜气和寒化的复气，胜复之气非本年正常之气，所以称为“邪气化日”。胜复之气所致的灾害在西方。司天湿化之数五，中运清化之数四，在泉寒化之数六，这是正气所化，所以称为“正化日”。其气化所致之病，司天湿土之气所致的宜用苦热，中运清气所致的宜用酸和，在泉寒气所致的宜用甘热，这是适宜的药食性味。

以下分别记载了丙寅、丙申岁，丁卯、丁酉岁，戊辰、戊戌岁，己巳、己亥岁，庚午、庚子岁，辛未、辛丑岁，壬申、壬寅岁，癸酉、癸卯岁，甲戌、甲辰岁，乙亥、乙巳岁，丙子、丙午岁，丁丑、丁未岁，戊寅、戊申岁，己卯、己酉岁，庚辰、庚戌岁，辛巳、辛亥岁，壬午、壬子岁，癸未、癸丑岁，甲申、甲寅岁，乙酉、乙卯岁，丙戌、丙辰岁，丁亥、丁巳岁，戊子、戊午岁，己丑、己未岁，庚寅、庚申岁，辛卯、辛酉岁，壬辰、壬戌岁，癸巳、癸亥岁，共三十年一纪的情况。

(2) 六十年运气合治之变：《素问·六元纪大论》还记载了六十年一周的情况。据《黄帝内经素问译释》举例如下：

辰戌之纪

太阳寒水司天，太阴湿土在泉，若逢岁运是木运太过，便是壬辰、壬戌二年份。其运主风，风运正常则风的声响缓和，而地气开发，使万物萌动，草木繁盛，若风运变常则狂风大作，振撼摧折，树木拔倒，风气太过所生之疾病是头目昏花，眩晕振掉。

木运主岁，主运与客运都起于太角，依照五行以及太少相生的次序，排列二至四运，终于太羽。

若逢岁运是火运太过，便是戊辰、戊戌二年份。这两年虽火运太过，但当太阳寒水司天，太过之火运受司天水气之制约适得其平，故其气运相当于火运平气之年。其运主热，火运正常则气候温和渐渐暑热熏蒸，若火运变常，则炎热炽烈有如沸水蒸腾，其发生的疾病，多因热郁所致。岁运为火运太过，客运起于太徵，终于太角，而主运起于少角，终于少羽。

若逢土运太过之年，便是甲辰、甲戌二年份。甲己属土，辰戌亦属土，故此二年均为岁会。因是土运，故主湿气上蒸而多阴雨，土运正常则风调雨顺，地气润泽，若土运变常，则雷声大作，狂风暴雨，其发生的疾病多为湿气甚于下部而肢体重坠。岁运为土运太过，客运

起于太宫，终于太微，而主运起于太角，终于太羽。

若逢金运太过之年，便是庚辰、庚戌二年份。岁运是金，故其运为凉，金运正常的现象是雾露凉风，其变常现象是肃杀之气流行，使草木凋零，其发生的疾病多为燥病，胸背烦闷满胀。岁运为金运太过，客运起于太商，终于太宫，而主运则起于少角，终于少羽。

若逢水运太过之年，便是丙辰、丙戌二年份。因司天与中运相同，故均为天符。岁运是水，故其运是寒，水运正常则水凉气凝，气候严寒，若水运变常则为冰雪霜雹，其发生的疾病则为严重的寒气留滞在溪谷。岁运为水运太过，客运起于太羽，终于太商，而主运则起于太角，终于太羽。

凡是太阳司天的年份，气化的运行比正常的天时为早，天气清肃，地气安静，宇宙间充满寒气，阳气未能时令，水和土相配合发挥协同作用，在上应水星和土星光明。生长的谷物应为黑色和黄色，司天之政严肃，在泉之令徐缓。由于寒水之政大起，使阳气不得伸张，故湖泽之中没有升腾之阳气，则被遏之火气只有待时而发。至少阳相火主治的时候（三之气），被郁的火气发挥作用，雨水及时下降，下半年三气终期，下雨稀少，太阴湿土行令，土地已润，天空云层稀薄，湿土之气运化四布，润泽灌溉万物，太阳寒水施发在上，少阴雷火振动在下，使湿气上蒸，寒气湿气相持于气交，所以人们多患寒湿，发为肌肉柔弱，两足痿软无力，不能收引，大便泄泻和失血。

初之气，由于上年在泉之气迁易，气候非常温暖，所以百草繁盛得很早，人们于是发生疫疠，温病发作，而有发势，头痛，呕吐，肌肤疮疡。

二之气，阳明燥金之气时令，所以很凉的气候反而到来，人们感到寒冷凄惨，草木遇到寒气，火气遂被抑制而不能生长，人们多患气郁于内，发生胸腹胀满。司天之寒气开始发生。

三之气，太阳寒水司天之气当令，寒气流布，因而雨水下降，夏季应热而反寒，人们多病外寒而内热，痲痘，下利，以及心中烦热，神志昏蒙。若不及时治疗，就会发生死亡。

四之气，客气为厥阴风木，主气为太阴湿土，风湿之气交争，风气转化为雨，万物因而开始成长、变化而成熟，人们发病多患高热，呼吸气短，肌肉萎弱，两足痿软无力，赤白痢疾。

五之气，少阴君火行令，火气复又旺盛，草木因此成长、变化而成熟，人们也感到舒畅而无病。

终之气，太阴湿土在泉之气当令，湿气运行，宇宙间阴气凝聚，尘土飞扬，郊野昏蒙，人们感到凄惨，寒风到来，湿土之气仅为非时风木之气所胜，胎孕往往因此受损而殒落。

所以本年多发湿病与寒病，宜用苦燥以去湿，苦湿以去寒，必须折减其造成气郁的胜气，资助不胜之气的生化之源，抑制其太过的运气，扶植其不胜的运气，不要使运气太过而致生疾患，饮食要选用与岁气相应的谷类以保全真气，避免虚邪侵袭以安定正气，根据岁运六气的异同，选择药食气味的多少来调治它。如岁运与六气同是寒湿，则多用燥热之品以化之，岁运与六气的寒湿之气不同的，当酌用燥湿之品以化之，所以气与运相同的应多用相宜的气味，气与运不同的应酌量少用。大凡用寒性药应避免寒冷的气候，用凉性药应避免清凉的气候，用温性药应避免温暖的气候，用热性药应避免炎热的气候，饮食的宜忌也是同一法则。若天气反常，邪气反胜，就不必依照用寒避寒等常规，假如不这样就会引起新的病变，这就叫做因时制宜。

这是辰年、戌年的运气合治的情况。

以下分别列出：卯酉之纪（阳明司天的年份）、寅申之纪（少阳司天的年份）、丑未之纪

(太阴司天的年份)、子午之纪(少阴司天的年份)、巳亥之纪(厥阴司天的年份)等运气的情况。这里虽只列出十二支纪年的年份,实际上是列出了十二支与十干配合纪年共六十年的情况。

另,《素问》中《气交变大论》、《六微旨大论》还对六十年运气发病的关系、天符、岁会与发病的关系等作了较详细论述。

4. 运气与临床应用

五运——风、火、湿、燥、寒;六气——风、火、暑、湿、燥、寒。两者比较,六气仅比五运多一“暑”字。

风、火、暑、湿、燥、寒,在正常情况下,为“六淫邪气”,能使人致病。

(1) 风:风是春季的主运与主气。

五运:主运初之运,由大寒节当日交,至春分后十二日止,共七十三天零五刻,主风木之气。客运中运,逢六壬年,是中运风木太过之岁,逢六己年,是中运湿土不及,土运不及木来兼化,故六壬年与六己年均均为风木之气盛而流行。五运小运:丁壬年初之运,丙辛年二之运,乙庚年三之运,甲己年四之运,戊癸年五之运,皆为风气胜行之时。

六气:主气初之气由大寒节中,到春分节中,共六十日又八十七刻半,是厥阴风木当令之时。六气客气逢巳亥年是厥阴风木司天;寅申年是厥阴风木在泉。客气的六步:丑未年初之气、子午年二之气,巳亥年三之气,辰戌年四之气,卯酉年五之气,寅申年六之气,均为厥阴风木之气所主。在正常情况上,草木生荣,气候温和,生肝濡目滋养于筋;在反常的变化中,则为风邪,是人致病的条件,是疾病形成的因素。

风为阳邪,其性开泄,主汗出皮痒。风善行数变,主串痛。风动荡不宁,主眩晕、震掉、抽搐。风为百病之长,百病以风为先导。风木克土易伤于脾。

(2) 火与暑:火与暑是夏季的主运与入气。由春分节后十三日开始,至芒种节后十日(七十三日零五刻)是主运的第二运,是火热之气当令之季。逢六戊年,则是以火为中运。太过的火热之气统主一年。逢六乙年则以金为中运,金运不及则克我之气胜,故乙年则为火热之气流行。客运小运:戊癸年初运火,丁壬年二运火,丙辛年三运火,乙庚年四运火,甲己年五运火。

由春分到小满是主气的第二气,是以少阴君火当令,气候由温转热。由小满到大暑,是主气的第三气,是少阳相火当令,气候由热转为火暑。

逢子午年,则是少阴君火司天;寅申年则是少阳相火司天;卯酉年少阴君火在泉;巳亥年少阳相火在泉。客气的六步:寅申年初之气、丑未年二之气、子午年三之气、巳亥年四之气、辰戌年五之气、卯酉年六之气皆为少阴君火。辰戌年初之气、卯酉年二之气、寅申年三之年、丑未年四之气、子午年五之气、巳亥年六之气皆为少阳相火。

在正常的情况下:其应夏,其令热,其候炎暑,其脏心,其物脉,其养血。火暑之气的太过不及是谓淫邪。由于火邪,暑邪的性质特点有别,而于人体致病也有不同的特征表现。

火为阳邪,炎上灼外。火性浮动,扰乱神明,火热内炎损耗津液,火热生风动血,火旺克金易伤于肺。

暑邪独见于夏季。夏未秋初是暑湿当令之时,故暑多挟湿。

暑性升散,易伤津耗乏。暑多挟湿,缠绵难愈。

(3) 湿:湿,是长夏的主运与主气。是夏未秋初,湿气盛行之季,由芒种后十日开始,至处暑后十日,(七十三日零五刻)为主运的第三运。逢六甲年,则以土为中运,是湿土之气统

管一年的气运。六辛年是水运不及，水运不及则克我的土湿之气盛而流行。五行的小运：甲己年初运，戊癸年二运，丁壬年三运，丙辛年四运，乙庚年五运，皆为火运。

由大暑到秋分是主气的第四气（六十日又八十七刻半）。是太阴湿土当令，气候由火热转化为暑湿。

逢丑未年则是太阴湿土司天；辰戌年太阴湿土在泉。客气的六步：卯酉年初之气，寅申年二之气，丑未年三之气，子午年四之气，巳亥年五之气，辰戌年六之气，皆为太阴湿土。

在正常情况下，其应长夏，其类土，其候溽蒸，其令湿，其脏脾，其养肉。土湿之气的太过则为湿邪。湿邪的性质和特点，于人致病则有湿的症状表现。

湿邪重浊，主头身困重，下窍秽浊。湿性粘滞，损伤阳气，阴遏气机，水湿伤脾，易发肿胀。湿土克水，易发肾病。

（4）燥：燥，是秋令的主运和主气。气运清肃，干燥，万物应之坚敛。主运为第四运，由处暑后七日开始，至立冬后四日止（七十三日零五刻）是秋燥当令之季。逢六庚年，则以金运为中运，是燥金太过之气运统管全年。逢六丁年是木运不及则金来兼化，亦是燥气流行。客运的小运：乙庚年初运，甲己年二运，戊癸年三运，丁壬年四运，丙辛年五运，皆为金运。

主气：五之气由秋分至小雪（六十日八十七刻半）是阳明燥金当旺之时，气候凉爽，干燥。逢卯酉年，则是阳明燥金司天；子午年阳明燥金在泉。客气的六步：逢巳亥年初之气，辰戌年二之气，卯酉年三之气，寅申年四之气，丑未年五之气，子午年六之气，皆为阳明燥金。

在正常情况下，天清地彻，气候干燥，清爽。其气清，其性刚，其用散落，其化坚敛，其类金，其候清彻，其令燥，其脏肺，其主鼻，其应秋，其养皮毛。燥金之气的太过，则为淫邪。在临床上，根据燥邪的性质特点以辨识燥邪为病。

燥邪盛则干，耗伤津液，而出现于燥津枯的病症。燥易伤肺；燥金克木，易生肝病。

（5）寒：寒，是冬令的主运与主气，其气运严寒冷冽。《素问·四气调神大论》说：“冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，勿扰乎阳。”

主运终之运由立冬后四日起，至大寒节日止（七十三日零五刻）是冬寒当令之季。逢六丙年则是以太过水运为中运，六癸年火运不及则水来克之，故丙、癸十二年，是寒水统管一年的气运。其客运的小运：丙辛年初之运，乙庚年二之运，甲己年三之运，戊癸年四之运，丁壬年五之运，皆为寒水之运。

主气，终之气由小雪到大寒（六十日又八十七刻半）是太阳寒水当旺之时。逢辰戌年是太阳寒水司天，丑未年太阳寒水在泉。客气的六步：子午年初之气，巳亥年二之气，辰戌年三之气，卯酉年四之气，寅申年五之气，丑未年六之气，皆为太阳寒水。在正常的情况下，气候寒冷，流水结冰。寒水的太过则为淫邪。

寒为阴邪，易伤阳气。寒性收引，可使机体拘急、蜷缩、痉挛、疼痛。寒性凝滞，使血液不通，阳气闭阻。寒为热病之因，寒邪外入，则有恶寒发热之症。寒水克火而发心痛。

九、针灸治疗

针灸临床常用的子午流注、灵龟八法、飞腾八法、生成息数法、避忌太一法等，均是对易理的应用。

（一）子午流注

子午流注针法是一种按照针灸治疗时间选取相应的五输穴和原穴进行针灸治疗的方法。为按时取穴法的一种。

子午流注思想源于《内经》和《易经》，具体方法形成于金元时期。金代何若愚《流注指微针赋》、阎明广《子午流注针经》等有详细介绍。

子午流注的理论依据是《易经》天人合一观、时空合一观，子午流注的方法基础是《易》象数学。

所谓“子午”，即时间变化；所谓“流注”，即十二经脉气血运行的过程，以及在十二经脉的井、荣、俞（原）、经、合等特定腧穴上所呈现的气血盛衰变化状态。

十二经脉气血运行状态，根据不同的时间变化而有相应的盛衰变化。人体中十二经脉的气血流注及其五输穴、原穴的气血盛衰情况，由于年、月、日、时等时间的变化而相应地有所不同。子午流注就是根据这些原理，按时选取有关腧穴进行治疗的。

子午流注的开穴时间，是依据天干地支来计算的。（参见本书第九章《阴阳五行干支求真》）

运用子午流注时，要在阳日、阳时开阳经之穴，阴日、阴时开阴经之穴。要将患者接受治疗的时间所代表的干支找出来，然后逐日按时取穴。

天干、地支和脏腑、经络相配关系可用两首歌诀表示：

一是天干与脏腑、经络相配：“甲胆乙肝丙小肠，丁心戊胃己脾乡，庚属大肠辛属肺，壬属膀胱癸肾脏，三焦亦向壬中寄，包络同归入癸方。”意为：甲日属胆经，乙日属肝经，丙日属小肠经，丁日属心、心包经，戊日属胃经，己日属脾经，庚日属大肠经，辛日属肺经，壬日属膀胱经、三焦经，癸日属肾经、心包经。一说丙日属小肠、三焦，丁日属心、心包（表19-8）。

表 19-8 天干与十二经相配表

日干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
经脉	胆	肝	小肠	心	胃	脾	大肠	肺	膀胱 三焦	肾 心包
井穴	足窍阴	大敦	少泽	少冲	厉兑	隐白	商阳	少商	至阴	涌泉

一是地支与脏腑、经络相配：“肺寅大卯胃辰宫，脾巳心午小未中，申膀胱肾心包戌，亥焦子胆丑肝通。”意为：寅时肺经气旺，卯时大肠经气旺，辰时胃经气旺，巳时脾经气旺，午时心经气旺，未时小肠经气旺，申时膀胱经气旺，酉时肾经气旺，戌时心包经气旺，亥时三焦经气旺，子时胆经气旺，丑时肝经气旺（表19-9）。

表 19-9 十二经脉与地支相配表

十二支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
十二经	胆	肝	肺	大肠	胃	脾	心	小肠	膀胱	肾	心包	三焦

由于十二经脉（及其络属脏腑）的气血流注和时间变化相关，因此天干、地支的计时可作腧穴和日、时的代名词。

子午流注用的是五腧穴。五腧穴是指井、荣、俞（原）、经、合穴。它分布在十二经脉肘膝以下，描述了人体气血运行的情况。

井——象征经气如泉水初出的源头。

荣——指经气尚小，如涓涓流水的小溪。

俞（原）——指经气渐盛，如水流灌注。

经——指经气更盛，有如滔滔江水经过。

合——指经气充盛，并汇集在一起，有如江河归入大海。

古代医者认为这些腧穴不但是经气出入、经血交流、阴阳交会之处，而且还是治疗各种疾病的针灸穴位。中医针灸学认为周身三百六十六穴，统于六十六穴。六十六穴即十二经脉五腧穴。

1. 纳子法

纳子法又称纳支法，是按时辰的地支属性来选取十二经脉五输穴和原穴，每天轮遍十二经脉的按时取穴法。

推算规则，以十二地支与十二经脉相配，配穴的运算周期为 12 时辰。

纳子法运用的具体方法为：

（1）时辰配经络取穴：不论何日何时，以一日十二时辰相配十二经脉来开穴，即以经脉经气流注时辰开穴。如足阳明胃经气血流注时辰为辰时（7~9 时），此时可取足阳明胃经的腧穴治疗。再如肺经有病，可在寅时（3~5 时）取肺经腧穴治疗。

明代李挺著《医学入门》说：“人每日一身周流六十六穴，每时周流五穴（除六原穴，乃过经之所）。”又说：“周身之三百六十六穴，统于手足六十六穴。”根据上述的理论，故将一个时辰二小时配合一经，如寅时，肺经流注气血方盛，以五腧穴代表该经取穴，每隔二十四分钟流注一穴。如 7 时 24 分至 7 时 48 分取内庭穴，7 时 48 分至 8 时 12 分取陷谷、冲阳穴。余类推。

今人承淡安等所著《子午流注针法》说：“一天中以十二个时辰为主，每一个时辰配合一经，并不限定在某一时辰内应取某穴，仅是规定了某一时辰配合某一经，在这个时辰内，该经自起点终点的各穴都可以适用。例如：‘每朝寅时从中府起，循臂下行至少商穴止。’”这就是说，每天的寅时从中府穴到少商穴包括肺经十一个穴都可施行针灸。其他各时辰流注的经穴亦如此。

（2）补母泻子取穴：此法根据《内经》“实则泻其子，虚则补其母”的原则，选取相应腧穴。实证时，在气血流注至患病经脉的时辰，取该经的子穴进行针灸（用泻法）；虚证时，在气血流过患病经脉的时辰，取该经的母穴进行针灸（用补法）；虚实不显著时或补泻时辰已过，则取患病经脉的本穴（与该经具有相同五行属性的五输穴）或原穴来进行治疗。

如肺经病（肺经在五行属金），实证可在寅时（一天中，气血流注至肺经最盛时）取子穴尺泽（属水、金生水），用针刺泻法；虚证可在卯时（一天中，气血刚流过肺经之时）取母穴太渊（属土、土生金），用针刺补法。虚实之证不明显，或寅、卯时辰已过，则取经渠（属金）或太渊（原穴）来进行治疗（见表 19-10）。

表 19-10 补母泻子取穴法表

经别	五行	流注时间	症候举例	补法		泻法		补泻时辰已过	
				母穴	时间	子穴	时间	本穴	原穴
肺	辛金	寅	咳喘、心烦、胸满	太渊	卯	尺泽	寅	经渠	太渊
大肠	庚金	卯	齿痛、咽喉及面口鼻疾	曲池	辰	三间	卯	商阳	合谷
胃	戊土	辰	腹胀、烦满、脚气	解溪	巳	厉兑	辰	三里	冲阳
脾	己土	巳	舌本强、腹胀满、体重、黄疸	大都	午	商丘	巳	太白	太白
心	丁火	午	咽干、舌痛、掌热	少冲	未	神门	午	少府	神门
小肠	丙火	未	项强、颌肿、肩痛	后溪	申	小海	未	阳谷	腕骨
膀胱	壬水	申	头项、腰、背、膈、臑痛、癰病	至阴	酉	束骨	申	通谷	京骨
肾	癸水	酉	心悸、腰痛、少气	复溜	戌	涌泉	酉	阴谷	太溪
包络	君火	戌	瘕挛、心烦、胁痛、妄笑	中冲	亥	大陵	戌	劳宫	大陵
三焦	相火	亥	耳聋、目痛、喉闭、癰闭	中渚	子	天井	亥	支沟	阳池
胆	甲木	子	头痛、胁痛、疟疾	侠溪	丑	阳辅	子	临泣	丘墟
肝	乙木	丑	胁痛、疝气、呕逆	曲泉	寅	行时	丑	大敦	太冲

2. 纳甲法

纳甲法，又称纳干法。是根据针灸治疗的日、时天干属性来选取穴位进行治疗的方法。

纳甲法以一个时辰为取穴单位，10天轮遍六十六穴（十二经脉五腧穴和原穴）。

（1）取穴原则和方法：阳日（日天干属阳）、阳时（时天干属阳）取阳经穴，阴日（日天干属阴）、阴时（时天干属阴）取阴经穴。在应用时，先推算治疗时的年、月、日、时的干支，然后结合十二经脉气血流注和井、荣、输（原）、经、合穴（五输穴）五行相生规律而顺次取穴处方。临床应用的简便方法很多，较简单的是查表法。本法的取穴运算周期为10天（共120个时辰），其中60个时辰的主穴开穴时辰，共取72个穴次，60个时辰为主穴闭穴时辰。

（2）合日互用：为了扩大本法的应用范围，可采用合日互用法。具体方法是：甲与己，乙与庚、丙与辛、丁与壬、戊与癸互为合日，在合日间可以互相应用相同时辰的开穴。如甲日（阳日）的阴时无穴可开，可用己日相同时辰的开穴来代替；己日（阴日）的阳时无穴可开，可用甲日相同时辰的开穴来代替等。在正常情况下（阳日阳时、阴日阴时）所取定的腧穴称为主穴，而合日互用所取定的腧穴则称为客穴。

徐凤作有《子午流注逐日按时开穴歌》：

甲 { 甲日丑时去行间，卯神太溪大陵还；
日 { 巳时商丘尺泽未，中冲酉戌窍阴返。
乙 { 乙日子时前谷荣，丘墟寅过陷谷关；
日 { 阳溪水流辰时过，午时委中已归山。
丙 { 丙日丑时太白冲，经渠卯到巳阴谷；
日 { 未时劳宫少泽申，内庭戌时得胜还。
丁 { 丁日三间腕骨子，昆仑寅时阳陵辰；
日 { 中冲午时少泽未，大都酉亥太渊神。
戊 { 戊日丑时复溜过，曲泉卯巳大陵弯；
日 { 厉兑午申二间是，束骨冲阳戌时还。
己 { 己日子时阳辅来，小海寅辰支沟裁；
日 { 隐白巳时鱼际未，太溪白（太白）酉中封亥。

庚 { 庚日丑时少海深，间使卯辰商阳寻；
 日 { 通谷午时临泣是，合谷阳谷申戌分。
 辛 { 辛日戌时三里求，寅开天井少商卯。
 日 { 然谷巳未太渊冲，酉开灵道玄阴陵。
 壬 { 壬日丑时曲泽云，寅时至阴侠溪辰；
 日 { 阳池京骨后溪午，解溪申戌曲池云。
 癸 { 癸日子时关冲返，涌泉亥时流注还。

注：歌诀中“——”代表穴位，“·”代表时辰。

如，甲日丑时（1~3时）开肝经荣穴，即行间穴；甲日卯时（5~7时）开心经俞穴，阴经无原穴则以俞穴代，这叫返本还原，故要开大陵和太溪穴；甲日巳时（9~11时）开脾经经穴即商丘穴；甲日未时（13~15时）开肺经合穴即尺泽穴；甲日酉时（17~19时）开心包经井穴即中冲穴；甲日戌时（19~21时），开胆经井穴即足窍阴穴。余类推。

3. 养子法

养子法是养子时刻注穴法的简称。首见于金代何若愚撰、阎明广注的《子午流注针经》。养子是指五行母子相生。时刻是古人用铜壶滴漏将一日昼夜，即十二个时辰分为百刻。注穴是指十二经脉气血，各至本时所注，井、荣、俞、原、经、合共六十六穴。

此法逐时干经气注脏腑井荣之穴，每一时辰相生养子五度，各注井、荣、俞、经、合五穴，昼夜十二时辰气血运行过六十俞穴，时时有穴，日日相连，循环不息，每穴平均流注为24分钟。而与每一时辰气血通过一个俞穴的纳甲法有所不同。

养子时刻注穴歌诀曰：

甲时胆经井窍阴，相生小肠前谷荣。
 又生胃经陷谷俞，返本还原丘墟注。
 继生大肠阳溪经，合是膀胱委中穴。

乙时肝经井大敦，相生心经少府荣。
 又生脾经太白俞，返本还原太冲注。
 继生肺经经渠经，合是肾经阴谷穴。

丙时小肠井少泽，相生胃经内庭荣。
 又生大肠三间俞，返本还原腕骨注。
 继生膀胱昆仑经，合是胆经阳陵穴。

丁时心经井少冲，相生脾经大都荣。
 又生肺经太渊俞，返本还原神门注。
 继生肾经复溜经，合是肝经曲泉穴。

戊时胃经井厉兑，相生大肠二间荣。
 又生膀胱束骨俞，返本还原冲阳注。
 继生胆经阳辅经，合是小肠小海穴。

己时脾经井隐白，相生肺经鱼际荣。
又生肾经太溪俞，返本还原太白注。
继生肝经中封经，合是心经少海穴。

庚时阳明井商阳，相生膀胱通谷荣。
又生胆经临泣俞，返本还原合谷注。
继生小肠阳谷经，合是胃经三里穴。

辛时肺经井少商，相生肾经然谷荣。
又生肝经太冲俞，返本还原太渊注。
继生心经灵道经，合是脾经阴陵穴。

壬时膀胱井至阴，相生胆经侠溪荣。
又生小肠后溪俞，返本还原池京骨。
继生胃经解溪注，合是大肠曲池穴。

癸时肾经井涌泉，相生肝经行间荣。
又生心经神门俞，返本还原太溪陵，
继生脾经商丘经，合是肺经尺泽穴。

阳干重见纳三焦，井荣俞经合相连。
关冲液门中渚是，阳池支沟天井穴。

阴干重见纳心包，井荣俞经合相连。
中冲劳宫大陵是，间使曲泉再周转。

如甲日甲戌时胆经气出窍阴穴为井，流至小肠经前谷穴为荣，注胃经陷谷穴为俞，返本还原丘墟穴为原，注大肠经阳溪穴为经，入于膀胱经委中穴为合而终，这是木火土金水相生五度一时辰流注五穴而止。

（二）灵龟八法

灵龟八法是按日、按时、按卦取穴的方法。又称“奇经纳卦法”。

此法运用九宫、八卦原理，依据阴阳演变之道，结合人体奇经八脉气血的汇合，配合八个经穴及天干地支、河洛数字进行推算。

灵龟八法实际上即奇经纳卦法，它以八个穴位配合八卦，从八卦的阴阳演变，决定按时取穴。取穴运算的周期为 60 天。

1. 八卦九宫数

八卦九宫数为：戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央。即离九坎一，震三兑七，坤二巽四，乾六艮八，坤又居五。

针灸治疗九宫数的计算：由针灸治疗当时的日天干、日地支、时天干、时地支四个代表

数值相加，得一和数，阳日将此和数被 9 除，阴日将此和数被 6 除，所得的余数（不是商数）就是九宫数。如恰能尽除，则阳日的九宫数是 9，阴日的九宫数是 6。其公式为：（日干 + 日支 + 时干 + 时支）÷ 9（阳）/ 6（阴）= 商……余数

阳日除九，阴日除六。所余数值相对的穴位便是要开的穴位。若除尽不余，阳日作九计，阴日作六计（见表 19-11）。

当八卦用数字表示时，它与八会穴配合的歌诀如下：

坎一联申脉，照海坤二五，
震三属外关，巽四临泣数，
乾六是公孙，兑七后溪府，
艮八系内关，离九列缺主。

表 19-11 针灸治疗九宫数表

代表数值	日天干	日地支	时天干	时地支
10	甲、己	丑、辰、未、戌		
9	乙、庚	申、酉	甲、己	子、午
8	丁、壬	寅、卯	乙、庚	丑、未
7	丙、戊、辛、癸	子、巳、午、亥	丙、辛	寅、申
6			丁、壬	卯、酉
5			戊、癸	辰、戌
4				巳、亥

2. 九宫、八卦与八会穴

八会穴就是八脉相通的八个穴位。它与八卦的配合是：乾配公孙，艮配内关，巽配足临泣，震配外关，离配列缺，坤配照海，兑配后溪，坎配申脉（见表 19-12）。其歌诀如下：

乾属公孙艮内关，巽临震位外关还，
离居列缺坤照海，后溪兑坎申脉联。

表 19-12 九宫、八卦与八穴间的配属关系

八卦	九宫	八穴	八卦	九宫	八穴
乾	六	公孙	巽	四	临泣
坎	一	申脉	离	九	列缺
艮	八	内关	坤	二五	照海
震	三	外关	兑	七	后溪

3. 开穴法及临床运用

灵龟八法的开穴法即求出针灸治疗时的九宫数，然后查出九宫数所对应的八会穴。

如：乙丑日壬午时来诊，日天干为乙（9），日地支为丑（10），时天干为壬（6），时地支为午（9），以上四个数字（指括号内的数字）相加的和数为 34。乙日为阴日，用 6 除 34 得商数为 5，余数为 4，这个余数 4 即九宫数。该九宫数所代表的八卦为巽，代表穴是临泣，所以此时的灵龟八法选穴为临泣穴。

灵龟八法体现了八卦系统整体的思想。奇经纳卦图中的经卦呈文王八卦方位，九数按洛

书数图排列，文王八卦与洛书数图是象与数的对立统一。而将八会穴分属于文王八卦，是八卦古朴系统整体观思想的运用与发展。

此法日干配数包含着河图数的原理。日干之中，甲己化土，土的成数是十，所以甲己为十；乙庚化金，金的成数是九，所以乙庚为九；丙辛化水，水的成数是六，因离火中含坎水，故以火的成数七表示；丁壬化木，木的成数是八，所以丁壬为八；戊癸化火，火的成数是七，所以戊癸为七。日支之中，寅卯属木居东，为成数八；巳午属火居南，为成数七；辰戌丑未属土旺于四季，为成数十；申酉属金居酉，为成数九；亥子属水属北，为成数七。

而时干支配数则运用了老阳之数的计算原则。从甲或子数至第九数，分别为壬或申，壬与申为老阳之数的代表。任何一个干支的配合总是以该干支到壬甲的间隔数的成数来确定。

（三）飞腾八法

飞腾八法是根据时辰的天干属性选取八脉交经八穴进行针灸治疗的按时取穴法。其取穴运算周期为五天。

本法与灵龟八法略有不同的是：灵龟八法要考虑日和时的干支，而本法则不论日的干支，而只以时辰的天干为主。

飞腾八法的歌诀如下：

壬甲公孙即是乾，丙居艮上内关然，
戊为临泣生坎水，庚属外关震相连，
辛上后溪装巽卦，乙癸申脉到坤传，
己土列缺南离上，丁居照海兑金生。

其时辰、八脉交经八穴及与八卦配属的关系如表 19—13 所示：

表 19—13 与八穴间的配属关系

时干	八卦	开穴	时干	八卦	开穴
甲	乾	公孙	己	离	列缺
乙	坤	申脉	庚	震	外关
丙	艮	内关	辛	巽	后溪
丁	兑	照海	壬	乾	公孙
戊	坎	临泣	癸	坤	申脉

此法应用于临床时，其按时开穴，常主客配合使用。如公孙合内关，申脉合后溪，照海合列缺，外关合足临泣。先针主穴，后针客穴。

如某日丙时来诊，查表可知丙时应选内关穴（艮卦）。然后再配合公孙穴。

飞腾八法的原理是纳甲说。所谓纳甲者，是以月亮的晦朔盈亏以象八卦，再纳以天干，以此显示八卦消息的学说。东汉人魏伯阳著《周易参同契》即采用“纳甲”之说以论炼丹之意。而飞腾八法的时辰天干与八卦的结合，正是基于“纳甲”说而确立的。《此事难知》载有以“纳甲”法作为针灸补泻方法，谓：“月晦前后各二日属坤，为癸乙，月缺，无泻；月望前后各二日属乾，为甲壬，月满，无补。初三日至上弦，属震仰盂，为庚；上弦日至月望，属兑上缺，为丁；月望日至下弦，属巽，为风，为辛；下弦日至月晦，属艮，纳雨，为丙。”

(四) 眼针——局部针

眼针以及耳针、鼻针、头面针、手针、足针、脐针等局部针疗法属于全息疗法范畴。又都依据后天八卦定位，笔者在《后天八卦与人体全息律》一文中已作了详尽论述。这里只举眼针为例。

眼针疗法最早源于华佗“观眼识病”法，辽宁中医学院名老中医彭静山依据后天八卦方位原理加以改进，去掉华佗八廓八卦眼睛经区中的命门，而代之以三焦，其眼区八卦与脏腑经络的配应关系见表 19-14。

表 19-14 眼区八卦与脏腑经络配合表

乾	坎	艮	震	巽	离	坤	兑
肺	肾		肝		心	脾	
大肠	膀胱	上焦	胆	中焦	小肠	胃	下焦

眼针的穴位不另起名，根据“观眼识病”和经络分布的八个经区，穴位在眼眶外一周，距离眼球一横指之外，上眶在眉毛下际，下眶离眼眶边缘二分许，叫做“眼周眶区穴”。

据彭敏等在《眼针疗法在临床上的应用概况》（《中国针灸》1988 年第 6 期）一文中介绍：彭氏对 242 例中风偏瘫患者进行了临床治疗观察，总有效率达 97.52%。张氏观察了 200 例偏瘫患者，总有效率为 80% ($p < 0.01$)，其中以脑血栓形成所致偏瘫的有效率为最高。王氏对 122 例胆石症伴有胆绞痛发作者进行了 250 人次的眼针治疗观察，其结果眼针治疗后 5 分钟以内胆绞痛已止者占 62.4%，好转者占 35.6%。还有人曾对常见的六种疼痛性疾病 422 例作了临床治疗观察，其中对腿痛治疗的有效率为 97.6%，肩痛的有效率为 96.8%，腰（腿）痛的有效率为 96.8%，头痛的有效率为 87.4%，胃脘痛、胁痛的有效率为 82.6%。422 例疼痛性病症的总有效率为 92.17%。

由此可见，眼针疗法是一种有效的针刺疗法。其他局部针——全息针疗法也都有不少报道，具有一定的治疗效果。

(五) 运八卦推拿法

运八卦的按摩手法，主要用于小儿推拿。在明代以前即有所记载。陈氏《小儿按摩经》（载于明代杨继洲《针灸大成》），以八卦论述推拿部位及治疗范围。周子藩《推拿秘法》总结了八卦推拿术的规律。清代临床医生进一步完善、充实了八卦手掌推拿的理论和经验，其中《厘正按摩要术》、《幼科推拿秘书》均有详细记载。

运八卦按摩法，是一种以后天八卦方位配属脏腑五行为原理进行推拿治病的方法。按八卦方位进行推拿可以补泻脏腑虚实、调整脏腑气机，宣肺解表、安神定志、祛除邪气，治疗疾病。

运八卦法将手掌按八卦方位划分脏腑，其手掌图分阳掌图与阴掌图。见图 19-20、19-21。

阳掌，为手掌正面。掌心为内劳宫，上为离，下为坎，左为震，右为兑，左上为巽，右上为坤，左下为艮，右下为乾，称为内八卦。阴掌，为手掌背面，掌背心为外劳宫，八卦位

置与阳掌相同。称为外八卦。

一般认为男当运左掌，女当运右掌。

揉外八卦，主凉，除脏腑秘结。

运内八卦，以大指面自乾起，运至兑止，到离宜轻运，恐推运心火，余均从重，能开胸化痰。

治疗心热痰迷，可用左手拿儿左手四指，掌心朝上，右手四指托儿手背，以大指自乾运起至震卦略重，又轻运七次为定魄，再自巽起推至兑四卦，照前七次为安魂；又自坤至坎七次，能退热；又自艮至离七次，能发汗；若咳嗽，自离运至乾七次，再坎离二宫直推七次，为水火既济。

治疗肾脾病，可用运水入土、运土入水法，即将儿手掌向上，医用右大指面，蘸葱姜汤，由肾水起，经乾坎艮三宫边过，至脾土止，为运水入土，治痢疾。由脾土起，经艮坎乾三宫边过，至肾水止，为运土入水，治泄泻。

治疗气闷满胀，乳食停滞等证，可从乾宫向兑坤小指边左旋到坎，归乾，为一运。其运离宫则从大指甲上过去，此法开胸化痰，除气闷满胀。至于化乳食，有九重三轻之法。

图 19—20 阳掌图

图 19—21 阴掌图

运八卦的原理，符合生物全息律。手掌是人体整体的缩影，手掌能反映人体整个脏腑的信息。八卦正是宇宙人体全息的理想结构图，因此按照八卦进行推拿是有科学道理的。

十、中医临床

易学原理不仅对中医基础理论的形成和发展起着先导作用，而且对中医临床医学有着重要影响。

（一）对疾病的认识

从春秋战国开始，历代医家常借用易理象数分析疾病。

1. 蛊惑——蛊卦

《左传·昭公元年》记载：春秋时秦国名医医和诊断晋侯的病为“蛊”，蛊指因过分沉溺于女色而造成的精神错乱、昏迷一类疾病。

医和用易卦“蛊”卦分析此病，认为：蛊卦是下巽上艮，巽为风，艮为山，蛊卦是风吹落山木之象。巽为长女，艮为少男，蛊卦又是女惑男之象。风吹落山木，男沉溺于女色，在医和看来，蛊卦是晋侯“疾不可为”的病理模型。

2. 臌胀——否卦、蛊卦、颐卦

朱丹溪在《鼓胀论》中以否泰二卦分析臌胀的病因病机。认为臌胀是由脾土受伤造成的，脾具坤静之德，而有乾健之运，故能使心肺之阳降，肝肾之阴升，而成天地交之泰，是为无病之人。七情内伤，六淫外侵，饮食不节，房劳致虚，脾土之阴受伤，转输之官失职，胃虽受谷，不能运化，故阳自升，阴自降，而成天地不交之否。

在“否”的状态下，清浊相混，隧道壅塞，气化浊血瘀郁而为热，热留而久，气化成湿，湿热相生，就成为鼓胀。鼓胀又称为蛊，象有虫侵蚀，有蛊之义。

陈修园在《医学三字经》中用蛊卦分析了臌胀病的病因病机。他说：

《易》曰：“蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。”注：卦变，卦体，刚上柔下，上情高亢而下不接，下情退缩而不上交，两情不相通也。卦德，下巽上止，在下逡巡畏缩，而无敢为之山，在上因循止息，而无必为之志，遮事日以隳也，此言致蛊之由，医者参透此理，亦知蛊病之由。《易》又曰：“蛊，元亨而天下治也，利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”注：当蛊坏之日，有人以治之，宜涉险阻以济之，其止也当矫之以奋发，其巽也当矫之以刚果，是往有事也。治之之道，必先甲三日以更始，后甲三日以图终，则拨乱反治，乱之终则治之始，终则有始，人事之挽回，即天运之循环，天行也。此言治蛊之事，医者参透此理，亦可以治蛊病矣。要知人身中胃属艮卦，不欲其一向苟止。肝属巽卦，不欲其一向卑巽。利涉大川，元亨前大有经济，自新丁宁，涉川时大费精神，能见此回天手段，而后无愧为上医。

蛊上卦艮为山属土，为脾；下卦为风属木，为肝。陈氏认为，鼓胀是由于肝脾不和而致病的。

喻昌在《医门法律》中则认为鼓胀是由于“水裹气结血凝”而致病。从蛊卦上看，蛊卦的互卦是兑卦和震卦。兑主肺气而艮止，有气滞之象；震为肝，肝藏血，血止而瘀，血不行则化水，故鼓胀有气、血、水之分，涉及肺、脾、肝、肾四脏。

张景岳则用“颐”卦分析鼓胀实证，认为“颐为膨胀之形”。颐卦上下为阳爻，中四爻全

为阴爻，是阴寒凝于中之象，鼓胀即阴寒凝结所致。

3. 战栗——泰极则否

战栗，又称寒战，振寒。表现为自觉寒冷并伴随身体颤抖。

自古医家多从脾虚寒论治，刘河间则以易理为据，认为是火极似水而作，由心火热甚，亢极而战，反兼水化制之，故产生寒栗。子正一阳生，到正月寅，则三阳生，得泰卦，泰卦通利而不否塞；午正一阴生，到七月申则三阴生，得否卦，否卦否塞而不通泰。然而否极则泰，泰极则否，故六月泰极，则地中至寒；十二月否极，则地中至暖。如战栗，表面之阳气与邪热并甚于里，热极于里，则转为水。这是符合阴阳升降之理的。

4. 伤寒——河图数理、后天八卦决病法

张仲景在《伤寒论》中，提出以河图数判断阴阳证型预后：“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈。以阳数七，阴数六故也。（《伤寒论·辨太阳病脉证并治法上第五》）。

三阳证的共同规律是“发热恶寒者，发于阳也”，三阴证的共同规律是“无热恶寒者，发于阴也。”阳证属火，生数二，成数七；阴证属水，生数一，成数六。生数为始，成数为终，故“发于阳者七日愈，发于阴者六日愈。”阳病七日愈，为火数足；阴病六日愈，为水数足。

《伤寒论·伤寒例》提出后天八卦预测外感病的方法，即四时八节、二十四气、七十二候决病法。

立春正月节指艮	雨水正月中指寅
惊蛰二月节指甲	春分二月中指卯
清明三月节指乙	谷雨三月中指辰
立夏四月节指巽	小满四月中指巳
芒种五月节指丙	夏至五月中指午
小暑六月节指丁	大暑六月中指未
立秋七月节指坤	处暑七月中指申
白露八月节指庚	秋分八月中指酉
寒露九月节指辛	霜降九月中指戌
立冬十月节指乾	小雪十月中指亥
大雪十一月节指壬	冬至十一月中指子
小寒十二月节指癸	大寒十二月中指丑

二十四节气，分十二节与十二中气，五日为一候，一年为七十二候，以此决病生死。

《伤寒例》还以乾坤阴阳爻的消长取象比类来说明一年四时阴阳消长的变化规律，以阐发外感病的发病规律。

“十五日得一气，于四时之中，一时有六气，四六名为二十四气。然气候亦有应至仍不至，或有未应至而至者，或有至而太过者，皆成病气。但天地动静，阴阳鼓击者，各正一气耳。是以彼春之暖，为夏之暑；彼秋之忿，为冬之怒。是故冬至之后，一阳爻升，一阴爻降也；夏至之后，一阳气下，一阴气上也。斯则冬夏二至，阴阳合也；春秋二分，阴阳离也；阴阳交易，人变病焉。此君子春夏养阳，秋冬养阴，顺天地之刚柔也。小儿解胃，必要暴疹，须知毒烈之气，留在何经，而发何病，详而取之。是以春伤于风，夏必飧泄；夏伤于暑，秋必病疟；秋伤于湿，冬必咳嗽；冬伤于寒，春必病温，此必然之道，可不审明之。

王朴庄《伤寒例新注》解释：“卦有阴阳，爻有消长，以此之长，知彼之消。冬至于卦为

复，五阴聚而一阳为主，阴合于阳也。夏至于卦为姤，五阳聚而一阴为主，阳合于阴也。春分卦为大壮，四阳进而二阴渐退，阴离于阳也。秋分卦为观，四阴进而二阳渐退，阳离于阴也。阴阳消长之机，日夜不息，人在气交，苟不得养，未有不病者，况天地之气候亦有乖戾之时，则病气更为迭变矣。盖阳长之时，预为阴生于午之根；阴长之时，预为阳生于子之根，如乾坤二卦之刚柔直推而生变化也。春应泰卦，内刚外柔；秋应否卦，内柔外刚；故云：顺天地之刚柔也。时有否泰，而君子则无时不保合太和也。盖风暑湿寒原为正气，故当时有不即病者，其夏之飧泄，升极必降也。秋之疾疢，散极必蓄也。冬之咳嗽，降极必升也。春之温病，蓄极必散也，故曰：必然之道也。”阐发了阴阳消长与外感病发病之关系。

5. 飧——火极化水

飧即鼻塞，流清鼻涕。金以前多从肺寒分析，刘完素始从火热立论，认为飧为火热极甚所致，非为寒邪所为。其依据即是《易》理。他在《素问玄机原病式·六气致病》中说：“《易》曰：燥万物者，莫熯乎火。以火炼金，热极而反化水，及身热极，则反汗出也。……经曰：鼻热者出浊涕。凡疾、涎、涕、唾稠浊者，火热极甚，销烁致之然也，或言飧为寒者，误也”。物极必反，火极化水正是《易》的基本思想。

（二）对人体、生长规律的认识

北宋科学家沈括，以八卦纳甲法阐释胎育之理，他在《梦溪笔谈·象数》中说：

《易》有纳甲之法，未知起于何时，予尝考之，可以推见天地胎育之理。……六子生于乾坤之包中，如物之处于胎甲者。左三刚爻，乾之气也，右三柔爻，坤之气也。乾之初爻交于坤生震，故震之初爻纳子午（乾之初爻子午故也）。中爻交于坤生坎，初爻纳寅申（震纳子午，顺传寅申，阳道顺）。上爻交于坤生艮，初爻纳辰戌（亦顺传也）。坤之初爻交于乾生巽，故巽之初爻纳丑未（坤之初爻丑未故也）。中爻交于乾生离，初爻纳卯酉（巽纳丑未，逆传卯酉，阴道逆）。上爻交于乾生兑，初爻纳巳亥（亦逆传也）。乾坤始于甲乙，则长男长女乃其次，宜纳丙丁。少男少女居其末，宜纳庚辛。今乃反此者，卦必自下生。先初爻，次中爻，末乃至上爻，此《易》之叙，然亦胎育之理也。物之处于甲其不倒生，自下而生者，卦之叙，而冥合造化胎育之理。此至理合自然者也。

这段文字首先论述了乾坤父母卦三爻互交生成六子卦的来由，然后论述了卦序符合胎甲倒生之理。将八卦配合天干地支的纳甲说作为阐释生命胎育生化之原的理论模型。

明代张景岳以卦象论述胎育之理，他在《类经附翼·医易义》中说：

以生育言之，则天地氤氲，万物化醇，男女构精，万物化生。天尊地卑，乾父坤母，乾道成男，坤道成女，震坎艮是三男，巽离兑是三女。欲知子强弱，则震巽进而前，艮兑退而止……；欲为广嗣谋，则蓄坎填离宫，借兑为乾计；欲明布种法，则天时与地利，亏盈果由气，冬至始阳强，阴胜须回避，知乎此，而胎孕交感之道，存乎其中。

清代唐宗海以先天八卦次序说明人体胚胎形成的过程。他在《医易通说》中说：

推衍八卦之序，而知人之初胎在母腹中，第一月只是一点元阳之气，以应乾一；有气即有液，第二月又化液，以应兑二主津液；第三月气泽合化为热，以应离三；第四月振振而动，以应震四；既震且动，则有呼吸，象风气；第五月随母气而有呼吸，以应巽五，第六月胎水始盛，以应坎六；第七月子之肠胃已具，以应艮土，主中土；第八月肌肉皆成，以应坤八，形体俱全。

清代秦天一以太极化生万物和河洛生成之数，论述胎儿生成及体质禀赋，他在《临证指

南·胎前》按语中说：

《易》曰：‘至哉坤元，万物资始。’此言气之始也。又曰：‘至哉坤元，万物资生’此言形之始也。人得父母之气，以生气生形，即禀此乾坤之气也。两仪既兆，五行斯彰。故天一生水，水属肾；肾脏先天。地二生火，火属心，心又次生。天三生木，木属肝，肝又次生。地四生金，金属肺，肺又次生。天五生土，土属脾，脾又次生。天既以五行生五脏，而仁义礼智信之五德，亦即寓于其中。

对人体生长发育及盛衰变化的规律，《内经素问·上古天真论》已有明确论述：女子“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子”；男子“二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子”。

张介宾对有子之道、天癸、七八数等作了阐释，他在《类经·藏象类》中说：“有子之道，必阴阳合而后胎孕成，故天一生水而成于地之六，地二生火而成于天之七，所以万物之生，未有不因阴阳相感而能成其形者，此一阴一阳之谓道也。”他对“天癸”解释是：“癸者，天之水，干名也，干者支之阳，阳所以言气。癸者，壬之偶，偶所以言阴，故天癸者，天一之阳气耳，气化为水，因名天癸。”天癸包含阴阳，为先天之精。其命名与天干数有关。

至于男“七”、女“八”之数，张氏解释：“七为少阳之数，女本阴体而得阳数者，阴中有阳也。”“八为少阴之数，男本阳体而得阴数者，阳中有阴也。”又说：“天地万物之道，惟阴阳二气而已，阴阳作合，原不相离，所以阳中必有阴，阴中必有阳，儒家谓之互根，道家谓之颠倒，皆所以发明此理也。如离火属阳居南而其中则偶，是外阳而内阴也，坎水属阴居北而其中则奇，是外阴而内阳也。震、坎、艮是为三男，而阴多于阳，巽、离、兑是为三女，而阳多于阴。”在洛书八卦数理中，作为少男（少阳）卦艮卦其数为八，作为少女（少阴）卦兑卦其数为七。

张氏在《类经附翼·医易义》中还以六十四卦圆图之阴阳升降次序比喻人之生长壮老已，可以说明其变化是渐进的，有秩序的。

自复至同人，当内卦震离之地，为阴中少阳之十六，在人为二八，自临至乾，当内卦兑乾之地，为阳中太阳之十六，在人为四八自姤至师，当内卦巽坎之地，为阳中少阴之十六，在人为六八，自遁至坤，当内卦艮坤之地，为阴中太阴之十六，在人为八八。阳生于子而极于午，故复日天根，至乾为三十二卦以应前之一世；阴生于午而极于子，故姤日月窟，至坤为三十二卦，以应后之半生。前一世始于复之一阳，渐次增添，至乾而阳盛已极，乃象人之自少至壮，后半生始于姤之一阴，渐次耗减，至坤而阳尽以终，乃象人之自衰至老。

依据人体生长发育的规律，可以预测、诊断人体健康与得病的情况，从而有助于对疾病的治疗。

由以上分析中可以得出这样一个结论：中医的形成与发展遵循《易》的思维模式，同时又丰富、充实了易理象数。

（张其成）

第二十章 气功·内丹

中国气功是中华文化的瑰宝，是东方人体学的精髓。

《周易》是气功的理论渊藪，象数是气功的理论框架。

气功、特异功能与太极、八卦、河洛蕴含人体生命科学的奥秘。破译这个奥秘，对人体生命科学具有重大意义。

一、《周易》功理功法

《周易》虽不是一部专门论述气功的著作（近来有人认为《周易》通论气功，尚缺乏说服力），但《周易》中有不少文字可看成是对气功的直接论述。

《周易·艮卦》：

䷳艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

初六，艮其趾，无咎，利永贞。

六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。

九三，艮其限，列其夤，厉熏心。

六四：艮其身，无咎。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

上九，敦艮，吉。

艮为止，即极端注意，可视为运气的停驻、意守。

卦辞“艮其背”，指意守背部命门穴，强调意守自身，而不是意守外景，神不外驰。“不获其身”描述入静后不知身在何处，有飘然空蒙之感。“行其庭，不见其人”描述入静后对外界人事一无所见。

根据彖辞的解释：“艮其背”要顺“时”，该静止时就要静止，该活动时就要活动。所谓“止其所也”，是指意守时要意守适当的部位，而不能胡乱意守任何部位。

爻辞“艮其趾”、“艮其腓”（腓，腿肚）、“艮其限”（限，此指腰部）、“艮其身”（身，此指胸背部）、“艮其辅”（辅为面颊，代指口）、“敦艮”（敦，一说指额、头）。具体描述了意守的部位，从下往上，依次为脚趾、腿肚、腰部、胸背部、面颊、额头。后世功法一般以意守穴位、经络为主，而意守什么穴位、经络必须依据个人身体状况、不同目的、要求而定。

后世气功常常以“艮”指称意守、止念，如《保生秘要》：“运动，定艮，起念，运上风门穴。”“先艮念以定其神。”《灵宝毕法》还有“艮三田”功法，即指意守上、中、下三丹田。除此，因“艮”在后天八卦中，居东北位，为由坎至离的第一卦，故指下丹田。（《道枢·甲庚篇》），又指肾中元气、精气发动后的第一时位，即“艮寅”（《通真契玄》），又指周天功中肾间动气发动后刚离开丹田之时，即“寅艮之时”（《脉望》）。在《金丹大成·金丹问答》中，艮指膀胱。

《周易》经传文中，除《艮卦》可视为直接论述气功外，不少卦爻辞中，也或多或少论述了与人体、炼养有关的内容，如：

《周易·坤卦·文言》：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。”有人认为：黄中，指的是脐区、下丹田穴。因为五行中土位居中，土为黄色，故此处有身体中位的意思。“美在其中，而畅于四肢”，指丹田灼热舒适，真气鼓荡，蓄气至足，然后通开任督二脉和十二经脉，使其气畅达四肢。一旦大周天告通，则身强体健，其快感妙不可言。这段论述可谓是后世以丹田为核心的功法的鼻祖。（《周易与气功》）

《周易·鼎卦·象辞》：“木上有火，鼎，君子以正位凝命。”“木上有火”，木为肝木，肝开窍于目，又火为离为目，故“火”指的是目。“鼎”，这里既指鼎卦，又与后面的“正位”通义，有“坐如钟鼎，纹丝不动”之意。“凝”，意照，凝视。“命”，指的是腹部丹田处。这里讲的是气功中以双目去内视丹田之法。后世的“返观”、“内视火球”、“内视金丹”等均是从此处发展而来的。（《周易与气功》）

《易传·系辞》说：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”此语原指《易》理出乎自然，非“思”、“为”所致，不会思想，不会动作，寂然、静止、不运动，阴阳交感相应就能会通，通达天下万事万物。这种无为、无思的思想运用于气功，类似于道家的“入虚”、“无为”，儒家的“坐忘”、佛家的“入定”。“无为”功是与“意守”功不同的功法，是达到“六通”高层次功夫的前提。

《周易》对气功的影响，主要表现在阴阳思想、时空思想、变易思想以及象数模式等方面，气功以《周易》原理作为自己的理论基础，以象数模式作为自己的框架结构。

二、万古丹经王——《周易参同契》

《周易参同契》是一部道教经典，也是一部丹术经典。一般认为作者是魏伯阳，魏为东汉炼丹术士，生卒年不详。一说名翱，号伯阳，自号云牙子。会稽上虞（今属浙江）人。生平事迹，正史无载。晋·葛洪的《神仙传》载有魏伯阳进山修炼、服丹成仙等事。《参同契》下篇有“邻国鄙夫”一段似其自述。

《周易参同契》现有3卷，系借《周易》爻象的神秘思想来论述炼丹修仙的方法，将“大易”、“黄老”、“炉火”三者参合，谓修丹与天地造化同途，故托易象而论之。认为万物的产生和变化，皆由阴（坤、雌）阳（乾、雄）的交媾，相须不离，使精气得以发舒的结果。欲求长生不死，必须顺从阴阳变化，掌握坤乾六十四卦运行规律，从事修炼，即所谓炼丹。

《参同契》兼及内丹、外丹，是较早论述炼丹炉火的主要著作，但重点是内丹。此书对道教修炼术影响甚大，被奉为“丹经之祖”，对宋代理学亦有影响。

后世注家甚多。著名者有彭晓《周易参同契分章通真义》3卷，朱熹《周易参同契考异》1卷，陈显微《周易参同契解》3卷，俞琰《周易参同契发挥》3卷，陈致虚《周易参同契分章注》3卷，均收入《正统道藏》。

《周易参同契》的结构，一般分三个层次，第一个层次为上篇，系统讲修丹；第二个层次为中篇，论述修丹的关键问题；第三个层次为下篇，对修丹的归纳总结。

（一）乾坤、坎离为《参同契》门户和纲纪

《周易》象数是中国古代定量研究自然、社会以及人体的思维工具。

《参同契》开宗明义：“乾坤者，易之门户，众卦之父母。坎离匡郭，运轂正轴。牝牡四卦，以为橐籥。”

《周易》始于乾坤两卦，《参同契》始于无极，称“体本一无”，无极生太极，称“混沌鸿蒙”，“一者以掩蔽”，“其数名一”，“古今道由一”，“真一难图”，“三五与一”，“抱一勿舍，可以长存”，“都集归一所”。

太极生两仪，《参同契》称“本之但二物”，“雄不独处，雌不孤居”，“物无阴阳，违天背原”，“牝牡相从”，“雄雌相胥”。

两仪生四象，《参同契》称“四时”，“四季”，“青赤白黑”，“青龙”、“朱雀”、“白虎”、“玄武龟蛇”，“肝青为父，肺白为母，肾黑为子，心赤为女”。

四象生八卦，《参同契》说“八卦布列曜，运移不失中”，“三五既合谐，八石正纲纪”。

八卦、六十四卦循环往复，成S状运行，在子午间有场向转换。“乾坤括始终”，乾坤在先天八卦图中是首尾两卦。丹法以乾为天门，为上丹天目；坤为地户，为下丹交感官。

“乾坤者，易之门户”除了说明人体生化过程外，还表示返本還元，有进有出，顺生人，逆生仙。

正 《参同契》十分注意坎、离。认为：“坎离者，乾坤二用。”坎离是乾坤（阴阳）的运动形式和功用。“坎离匡郭，运轂无轴”是《参同契》最基本的演易法。离为日，坎为月，日月在黄白道带上，运行不止。日往月来，月往日来，没有固定的位置，不但往来不固定，上下也无常位。日月运行，象风箱中气体出入，又象持辐辏轂，车轮常转。《参同契》以此表示人体真气运行的情况，修丹返还的模式。

抽坎填离而复乾坤，即坎卦☵与离卦☲，中爻互置，便复成乾卦☰和坤卦☷，这是修丹的基本模式。大都在气至下丹交感官之时，或在晦朔之间。

现代有人研究认为：人生之前，大脑和丘脑宛若一家，人生之后两者判若两途，大脑认识体外世界，丘脑调节自身信息。如果大脑能够收回向内，协助下丘脑，共同管理一身，则不但可以祛病延年，还能发掘人身中隐藏的超常功能。

《参同契》将这个过程，命名为“抽坎填离”。要实现这个过程，要分二步。

第一步是“三光陆沉”。所有大脑能够指挥的感觉器官、认识器官，都要收回身中，从外头看来是恬淡虚无、静寂无为，从内部看，却是“其用不休”，努力认识自身的先天信息，认识它的工作程序。在这一步中，人身是乾坤鼎炉，元神元精是离坎药物。

第二步是“赡理脑，定升玄”。鼎炉就设在泥丸之内。这就是《黄庭经》讲的身形诸节均有神，脑神经根字泥丸，一身之神宗泥丸，泥丸九真皆有房，方圆一寸处此中。

大脑和丘脑正好组成一个太极图模式。丘脑为坤，大脑为乾。药物仍是坎离，方法仍是“日以施德，月以舒光”，抽离填坎，“匡郭以消亡”而成纯阳之体。（《周易参同契通析》）

坎离在《参同契》及后世丹书中，还用来象征铅汞、魂魄、命性、雄虎雌龙、金华玉液、金鼎玉炉、金公姹女等。可见坎离及其他卦象是丹法取象比类的重要思维工具。

《周易参同契通析》将坎、离的同义语列表如表 20-1。

（二）日月气候变化的周期与人体信息运动规律

《参同契》借助日月星辰及一年的气候变化周期，来说明人体信息运动规律。《参同契》说：“悬象著明，莫大乎日月。”故以日月比喻。《参同契》以易数作为研究日月星辰的工具。

表 20—1 坎离同义语表

	坎	离
卦	坎戊 兑西 坤位 下弦艮	离己 震东 乾家 上弦兑
象	虎龟 黑虎、白虎 黑龟、玄武 兑虎、雄虎 虎之弦气	龙雀 赤龙、青龙 朱雀、赤凤 震龙、雌龙 龙之弦气
日月	坎月 月魄、月华、月精 月兔、玉兔 下弦半轮月 下弦艮	离日 日光 金乌、日乌 前弦半轮月 上弦兑
五行	金水 金精、水中金、水中银 真水 兑金、坎水	木火 木液、火中木、木精 真火 巽木、离火
五藏	肺白、肾黑	肝青、心赤
铅汞	铅 黑铅、真铅、铅粉 水中金	汞 朱汞、真汞、朱砂 砂里汞、朱里汞、丹砂
魂魄	月魄 地魄 魄	日魂 天魂 魂
情性	性、道心	情、人心
性命	命	性
色	白、素、玉、银、金、黄 黑、玄	青 朱、赤、丹
数	九三郎君 九六	二八姤女 七八
男女	金公、素炼郎君 中男、坎男 兑女、少女	姤女、青衣女子、青娥 中女、离女 震男、长男
雌雄	牡虎 雄虎	牝龙 雌龙
金玉	金华、金精	玉液、玉芝
炉鼎	偃月炉 金鼎、坤鼎	流珠 玉炉、乾炉
方位	西北 西川 华狱	东南 东阳 扶桑

太阳在视天球运动的区域叫黄道，月亮在视天球上运动的区域叫白道，《参同契》称之为子午，“天地之雌雄兮，徘徊于与午”。《参同契》言天而指身，所以“黄道”、“子午”、“中”，只是身中任督，并非外物。

1. 朔望月——五六三十度，度竟复更始

古人观测天象，首先是太阳，其次是月亮。月亮圆缺，构成一个天然周期，即为“朔望月”。《参同契》：“日含五行精，月受六律纪。五六三十度，度竟复更始。”这里的“三十度”即一月三十日，严格说朔望月周期为 29.53 天，30 天取其约数。

《参同契》将一月朔、弦、望、晦，对应卦象，这就是有名的《参同契》纳甲法。

《参同契》说：“三日出为爽，震受庚西方，八日兑受丁，上弦平如绳；十五乾体就，盛满甲东方。蟾蜍与兔魄，日月无双明。蟾蜍视卦节，兔魄吐生光。七八道已訖，屈折低下降。十六转受统，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东方丧其朋。节尽相禅与，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。七八数十五，九六亦相应，四者合三十，易象索灭藏。八卦布列曜，运移不失中。”

八卦纳甲次序为：乾纳甲壬，坤纳乙癸，艮纳丙，兑纳丁，坎纳戊，离纳己，震纳庚，巽纳辛（见图 20-1）。

《参同契》说：“藏隐其匡郭，沉沦于洞虚”指朔日（每月初一），清晨日月同时从东方升起，称为日月合璧，但月隐而不见。

“昴毕之上，震出为微”指初三，一线新月，日落前见于太阳东约四十度处，初昏见于西方天际。太阳落山后两个多小时，新月也将西落。如震卦象三，“昴毕”是西方七宿中的二宿，此借指西方。说明初三新月黄昏出于西方，并非实指新月处于昴毕之上。

“举东以合西，魂魄自相拘。上弦兑数八，下弦艮亦八，两弦合其精，乾坤体乃成。”这里东为离日，西为坎月，魂为日魂，魄为月魄。

初八上弦月，月象上平如弓弦，如兑卦象三，初一至初八为八日，故数为八，月左平如绳，日落时出现在正南方。

二十三日下弦月，月象也是上平如弓弦，因属下半月，故称下弦，如艮卦象三。从十六至二十三，也是八日，故亦称数八。月右平如绳，清晨日出时尚在南方中天之上。

《参同契》言月象变化，目的在于说明人体运动和内丹修炼的过程。

“震受庚西方”，客字号无名氏明指为外丹火候与化学反应进行以及产物升华的关系：“既震卦以明言月初三日，月出西方庚地。爽，明也；庚属震。为坤一爻，化为震，是一阳爻生。故震以明初一日发火，阳火阳爻，当得火气，汞一两变困。二日阴又起，汞又欲飞。三日阳爻，又伏汞，又欲伏。十五日内，汞一飞一伏，至十五日外，汞半伏，状如月圆满，稍干，未全伏火。”托名阴长生注亦谈外丹火候：“爽，明也，月生三日，而后有明出于西方庚地，火动三日，气方达于器中。当是时也，水亦居庚水为阴，月之象也。谨候月之生，生即知水之动静，故云震受庚西方。”朱元育说明内丹的比喻意义：“至初三日，庚方之上，始露微光，震卦纳庚，进而得一阳，此元性初现，而铅鼎温温矣。故曰三日出为爽，震庚受西方。”为周天功法的火候。

“八日兑受丁”，容字号无名氏借以说明化学反应进行的程度：“既兑卦以明，其中兑是西方金。其卦一阴爻在上，二阳爻在下，以二阳爻故月八日，月出于丁。丁者，兑也。言汞得八日火气，金汞相入，成汁，而平未变化。”俞琰指以内丹火候：“月至八日为上弦，昏在南方丁位，其象如兑，应兑卦之纳丁，以喻吾身阳火上升之半也。”

“十五乾体就”，托名阴长生云：“月至十五日，出入东方甲地而圆满，是时金合水于甲地，而受一气，有金之形体。”朱元育述内丹火候：“至十五日，日月对望，阴魄全消，阳魂盛长，

卦	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
上	壬戌	癸酉	庚戌	辛卯	戊子	己巳	丙寅	丁未
五	壬申	癸亥	庚申	辛巳	戊戌	己未	丙子	丁酉
四	壬午	癸丑	庚午	辛未	戊申	己酉	丙戌	丁亥
三	甲辰	乙卯	庚辰	辛酉	戊午	己亥	丙申	丁丑
二	甲寅	乙巳	庚寅	辛亥	戊辰	己丑	丙午	丁卯
初	甲子	乙未	庚子	辛丑	戊寅	己卯	丙辰	丁巳

图 20-1 八卦纳甲图

其光圆满，昏见东方。乾纳六甲，进而为纯阳，此时元性透露，而鼎中一点灵光，昼夜长明矣。故曰：十五乾体就，盛满甲东方。”

“巽辛见平明”，容字号无名氏以此为化学反应进行的程度：“既巽卦以明其减，至十六日，变乾一爻为巽卦，一阴爻生，变刚为柔，巽受乾化，故云受统。统，领也，是巽受领也。为月十六日，月出于巽，行至辛地，即乃平明，言至十六日光明欲伏其火而成其丹。”彭晓云：“十六转受统者，谓十六日以后，阳光初退，阳符始生也。巽辛见平明者，亦如阳火初进之时，与月生三日同也。”俞琰指内丹火候：“月至于十六日，既生魄，晨在西方辛位，明乍亏，其象如巽，应巽卦之纳辛。以吾身之火候言之，则阴受阳禅、峰回路转之时也。”

“艮直于丙南”，容字号无名氏注：“汞至二十三日，如山不动，鱼鳞以成，若作黄白，伏火艮止也。”指反应阶段。托名阴长生谈外丹火候：“二十三日为下弦，月欲尽时，还如初生之象，其时月出艮，至丙南平明，乃以水之候也。”俞琰转指内丹火候：“月至二十三日，为下弦，晨在南方丙位，明半亏，其象如艮，应艮卦之纳丙，以喻吾身阴符下降之半也。”

“坤乙三十日”，容字号无名氏云：“其月三十日，月亏于乙地，乙是坤之位而居于西南，今见乙地东方晦朔交分，从艮为坤，故曰东北丧朋……喻铅汞得火交媾后，终成丹而喜也。若为黄白，是一月用功即了；若作大丹，即一年火气毕，小还丹成也。”此说有重视外丹两个分支中之长生大丹、轻药金药银倾向。朱熹云：“三十日第六节之终，全变三阳而光尽，体状于东北，借《易》‘朋’字作‘明’字也。”俞琰落实于内丹：“月至三十日为晦，晨在东方乙位，明尽丧，其象如坤，应坤卦之纳乙，以喻吾身阴符穷尽之候也。”

“魂魄自相拘”，还代表人的神识复印先天元精信息，制作后天元神信息的过程。《参同契》用“坎离匡郭”表示。

“两弦合其精”意指火候、药物、鼎器相合。两弦相合而成纯阳之体，是丹法的重要内容。容字号无名氏注：“诀云：上弦八，金半斤，汞也；下弦八，金半斤，铅花也。”前一“金”字，疑应作“水”，注文指药物金石之份量。朱熹注：“上弦，阳也；下弦，阴也。八日为兑上弦，又进八日，乃成乾体；二十三日为艮下弦，又退八日，乃成坤体。”这是指内丹火候，但也是由外丹火候来的。俞琰合鼎、药、火三者而言：“上弦之时，兑卦用事，月生一半之明，故曰上弦兑数八；下弦之时，艮卦用事，月生一半之魄，故曰下弦艮亦八。合两弦而观之。则乾坤鼎器成立，而药物火候尽在其中矣。”数十家注，亦不出此范围。

丹家所谓“澄目观察，波里月明堪玩赏；玩月观花，不愧炼石补苍天。”其中内丹观照周期、初机到功成德就周期均可用上、下弦以及八卦纳甲图表示。人的性激素的释放周期（尤其是女性）、情绪变化周期、体力周期、智力周期等，都有近似于朔望月的节律。《参同契》将这种节律以卦象、卦序来表示。

晦朔之间对于修丹至为重要。《参同契》说：“晦朔之间，合符行中。混沌鸿蒙，牝牡相从。”指阴历三十与初一之间，日月合璧，即“坎离相交”。此时是新周期的开始，老周期结束时刻。晦是上月的结束，朔是下月的开始。晦朔之交，是两月之交，是两个周期之交，是产丹的时刻。此时目光返照自身，耳聪回听真息，即可成丹。

《参同契》认为：“四者混沌，径入虚无。”四者指乾坤坎离，即阴阳日月。乾阳、坤阴、离日、坎月，混沌不分，为初始、虚无阶段。说明晦朔之间，日月在黄道合璧——“合符行中”。

“金返归其母，月晦日相包，藏隐其匡郭，沉沦于洞虚”。这里的金是指月魄，母不仅指土，而且指日。月不发光，只反射太阳之光。晦朔之际，月在地日之间，月不能将日光反射

到地球，只能反射回太阳。故称“金返归其母”，地球上看不到月亮反射的光，所以“藏隐”、“沉沦”。

《参同契》讲晦朔之间的“沉沦”、“藏隐”，既指月亮，也指太阳。“日月相薄蚀，常在晦朔间，水盛坎侵阳，火衰离昼昏，阴阳相饮食，交感道自然”，日为离火，月为坎水。晦朔之间，出现日食，就好象是水克火。

修丹的关键在于坎离（日月）双双没亡，“坎戊月精，离己日光”，“故推消息，坎离没亡”，这叫“戊（坎）己（离）之功”。坎离没亡，日月薄蚀，比喻神悟、精金的消化。心神好比“日”，其性好飞腾外逸，只有增加人身日月相薄蚀的机会，才能把心神姤女招回，使她和肾精金郎结婚，生子产丹。

“气索命将绝，休死亡魂魄。色转更为紫，赫然还成丹”。这里气指意土；命即周期；休即是死，死也即是休，初级功中指屏息；亡指潜匿不见；魂为日魄，神悟；魄指月魄，精金。此句指晦朔之时，周期结束，意土消失，日魂（神悟）月魄（精金）双亡。黄舆色转紫，此即还丹。

修丹认为：三光陆沉，隐形而藏，象迷失其轨，但正如《周易·系辞》所说“尺蠖之屈，以求伸也”，隐藏是为了上升，隐藏之后就会升上泥丸，以为主君。心神、肾精，两相饮食，俱相贪便，就会产出一线明月，继而皓朗，升上泥丸。

2. 日辰——寅申阴阳祖，出入终复始

前文已述，黄道、白道，《参同契》称之为“子午”，“天地之雌雄兮，徘徊子与午”。

《参同契》明言天，暗喻身，所以子午只指身中任督。

古人观测天象，首先注意太阳。动物有的昼伏夜出，有的昼出夜伏。人类是日出而作、日入而息。太阳自然是第一个观测对象。将一日划为十二等分，一日的起始定点于子夜，一日之中便是晌午，又叫中午。十二等分叫十二时辰，分别叫子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

古代时间，各地是不同的。当地时间是用日晷与滴漏确定的。修丹讲的是活子时，即人身气机转变的初始时刻，并不是天文时。但体钟如果调整到和天文钟一致，则有更好的修丹效果。许多丹家主张子、午、卯、酉四时练功，就是为了收到更好的效果。而计算子、午、卯、酉，则不能根据北京标准时，而只能根据当地时。

《参同契》说，“寅申阴阳祖兮，出入始复终”，主要是指一日的周期。寅是日将升的时刻，申是日将落的时刻，因升而未升，落而未落，故称祖。对于这一情况，《参同契》用屯蒙二卦表示，“屯以子申，蒙用寅戌”。《参同契》所言之日，非天上之日，而是人身之日。

人身之日运行依照《十二经脉昼夜流注歌》。

肺寅大卯胃辰宫，脾巳心午小未中，

申膀胱肾心包戌，亥焦子胆丑肝通。

此诀说明寅时是肺经流注时间，卯时是大肠经流注时间，辰时是胃经流注时间，巳时是脾经流注时间，余类推。也表明寅时肺经气旺，卯时大肠经气旺，辰时胃经气旺，巳时脾经气旺，午时心经气旺，未时小肠经气旺，申时膀胱经气旺，酉时肾经气旺，戌时心包经气旺，亥时三焦经气旺，子时胆经气旺，丑时肝经气旺。（参见本书第十九章《中医》）

所谓“寅申阴阳祖”，是指十二正经中，肺寅膀胱申，膀胱与肾相表里，是水之阳。修丹始于调息，目的在于从水中淘金，即先天元精信息中复制出心神可以控制的后天元神信息。另，寅申非指天上寅申，而指身上寅申，即人身之任督。寅进火，循督而升泥丸；申退符，沿任

而落黄庭。这是炼己筑小周天中“寅申阴阳祖”的奥义。

3. 年时——如是行四时，五行得其理

商周以后，中国以农业为经济主体，重视岁时。《参同契》记载了太阳视周年运动的几种方法。

(1) 观测太阳：《参同契》说，“立表以为范”，“立表微刚”。用日表测日影长短，以确定冬至夏至。观察太阳升、降位置，以确定月份。

(2) 观测物候：《参同契》说，“榆莢墮落”，“老枯复荣，荠麦芽蘖”，“二月榆落”，“八月麦生”。即是观察物候的方法。

(3) 观测二十八宿：在黄昏和平旦，观察中天的二十八星宿，或观察东西方地平线上的二十八星宿。《参同契》说，“昴毕之上，震出为微”，“始于东北，箕斗之乡”等都是这种观测方法。

(4) 观测北斗斗柄方向：北斗，西方称大熊星座。北斗可用以判断北极。地轴延长线在视天球北部交点叫天北极，离天北极最近的星叫北极星。极星又叫北辰，《参同契》“辰极处正”即指极星处天中。北斗七星也被称做天魁、天罡。《参同契》说“二月榆落，魁临于卯，八月麦生，天罡据酉”，《参同契》中讲以斗定春秋的地方很多，如“循据璇玑，升降上下”，“消息应钟律，升降据斗枢”，“要道魁杓，统化纲纽”，“关键有低昂兮，周天遂奔走”，“循斗而招摇兮，执衡定元纪”。

一年分四时，四时为四象。《尚书·尧典》提出“三百六旬有六日，以闰月定四时成岁。”并提出仲春、仲夏、仲秋、仲冬的观测方法。

《左传·昭公十七年》记载“分、至、启、闭”。分为春分秋分，至为冬至，启为立春立夏，闭为立秋立冬。

《素问·六节藏象论》记载：“日行一度，月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣”。“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。”

《逸周书·时训解》记载完整的二十四节气。

《礼记·月令》提到七十二候名称。

可见到战国时期一年四时、十二月、二十四节气、七十二候已基本具备。

《参同契》重视年时模式在修丹中的运用。讲岁时、气候，目的是论述修丹。《参同契》说：“如是应四时，五行得其理”。“表之以历，万世可循”，“覆冒阴阳之道，……数在律历纪”，“春夏据内体，……秋冬当外用”，“赏罚应春秋，昏明顺寒暑”，“发号施令，顺阴阳节”，“按历发令，至诚专密，谨候日辰，审查消息”，“爻辞有仁义，随时发喜怒”，“四时顺宜，与气相得，……五行守界，不妄盈缩”。

《参同契》强调少时养生，是天人合一观的反映，也是据候抽添的体现。

四时养生总的要求是春夏养阳、秋冬养阴；春养生、夏养长、秋养收、冬养藏。

《参同契》大讲天象之理，治国之道，目的是要说明修丹。它说：“元精眇难睹，推度效符证，居则观其象，准拟其形容。立表以为范，占候定凶吉，发号顺时令，勿失爻动时。上察河图文，下序地形流，中稽于人心，参合考三才。动则依卦变，静则循象辞。乾坤用施行，天地然后治。”这段话就是说，宇宙的指令信息眼睛难以看见，只能根据它的符文征候推算效验。有空就要注意观察天象，以便准确地描绘它的形状容貌。利用天文仪器，作为确定季节的准范。推算物候的早晚，预报年成的好坏。安排农事要顺应时令，不要错过太阳在天黄道位置上所显示的变动时机。既要观察天文，掌握节令，安排农活，又要根据地理，搞好土水

肥种，还要考虑社会因素，合理组织劳力，天地人通盘加以计划。变动时要依照卦象所显示的运动规律，静止时要遵循象辞所代表的涵义。阴阳运动的动态数学模式运用得好，国家就会治理得好。修丹也和这里讲的治国一样，药物火候都难以讲清楚，要自己认真体会、观想，不断总结自己的体会，抽添要根据火候的情况，不仅要考虑自己身体的情况，还要考虑天上的日月星辰的变化，地上天气物候的变化。神与精相交处理得好，修丹就会进步快。

《参同契》特别强调二气、二分的运气方法。它说“二至改度，乖错委曲，隆冬大雪，盛夏霰雪。二分纵横，不应漏刻，风雨不节，水旱相伐，蝗虫涌沸，天崩地裂，天见其怪，群异旁出。”对于修丹，冬至在下丹精田，夏至在上丹神田，天根地窟，“子当右转，午乃东旋，子南午北，互为纲纪，一九之数，终而复始”，必须注意，春分是二月，秋分是八月，正是卯酉时节。“龙西虎东，建纬卯酉，刑德并会，相见欢喜，刑主杀伏，德主生起。二月榆落，魁临于卯，八月麦生，天罡据酉”，正是罢火沐浴之际，如不能处理好，轻则金丹走失，重则走火入魔。正确处理方法，应该是“阴阳得其配兮，淡泊自相守。青龙处房六兮，春华震东卯；白虎在昴七兮，秋芒兑酉酉；朱雀在张二兮，正阳离南午。三者俱来朝兮，家属为亲侣。本之但二物兮，未乃为三五。三五并危一兮，都集归一所。治之如上科兮，日数亦取甫”。（参见《周易参同契通析》）

总之，《参同契》重视历法模式，并将其运用于修丹中。

（三）象数符号与丹道

《参同契》在论述丹道（外丹、内丹）时，借助周易的密码符号，以象征药物（人体能量流）、火候（修丹过程）等。

1. 人体能量流——药物

人体能量流指练气功或针灸、打太极拳时感觉到的体内流动的暖流。《参同契》称为“药物”、“己身大药”，即指精、气、神，亦称元精、元气、元神。神为主，精、气为客。神为阳，精、气为阴。《参同契》以下列符号象征精气神“药物”。

坎、离——元神为离，元气为坎。体现阴中含阳、阳中含阴之真义。

水、火——元神为火，元气为水。

龙、虎——外丹以汞为龙，以铅为虎。内丹以龙喻元神，虎喻元精。

铅、汞——外丹指炼金丹的两种主要原料。内丹以铅喻元精、元气，以汞喻元神。

戊、己——戊为坎，为元气；己为离，为元神。

戊土、己土；雄土、雌土——戊土为雌土，属阴，为元气、元精；己土为雄土，为元神。

日、月——日属阳，阳中含阴，即离，外丹称作“砂中有汞”，内丹指元神；月属阴，阴中含阳，即坎，外丹称作“铅中有银”，内丹指元气、元精。

兔、乌——兔即玉兔，为月，为阴，喻元精、元气；乌即金乌，为日，为阳，喻元神。

金蛤蟆、玉老鸦——金蛤蟆即玉兔，指月，喻元精、元气；玉老鸦，即金乌，指日，喻元神。

五、十——五为阳，十为阴，五喻元神，十喻元精、元气。

魂、魄；日魂、月魄——魂，又称日魂，指元神；魄，又称月魄，指元精、元气。

2. 炼丹过程——火候

火候，在外丹指烧炼药石过程中火力的旺衰调节过程，又以五日为一候，若干候为一转，至九转便成丹。在内丹指元神与精气相合于任督两脉运转烹炼的过程。火比喻元神，候指炼

内丹的阶段。

火候涉及到时间、方法、质量变化、“场”(field)的转换等问题。因为人身能量流的运动是十分微妙的，既看不见，也摸不到，因而不可能用时钟、刻盘来计量，《参同契》借用了《周易》卦爻符号及有关的象数符号来表示，这种象征性比喻不仅形象、生动地标记了“火候”，而且巧妙地解决了时空、质量、场的转换等问题。

复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤——为十二消息卦，由复一阳来复至乾阳气鼎盛，从姤一阴居下到坤阴气鼎盛，表示一年十二月的阴阳消息，复为十一月，临为十二月，依次类推。《参同契》借此表示人身能量流的阴阳消长变化。

震、兑、乾、巽、艮、坤——此六卦没有坎、离、表示一月的月象，震表初三月象，兑表初八，上弦月象，乾表十五月象，艮表二十三下弦月象，坤表三十月象。《参同契》以此比喻人体能量流的盈虚变化。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥——为一昼夜的十二个时辰，比喻人体能量流循环一个周期。

晦、朔、弦、望——为一月的四个阶段，比喻人体能量流运行的周期。

黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟——为十二音律，可表示一年十二个月，《参同契》常以此比喻人体能量流周期。

木、火、土、金、水——五行，在《参同契》中不指五种元素，而比喻人体能量流。“土”是坎离药物的另一名称，表示人体总的能量流。木、火、金、水与东、南、西、北，青、赤、白、黑，春、夏、秋、冬一样表示能量流的时间、方位、质量变化，生克关系以及“场”的转换。

这些符号象征丹道火候。

每组符号指一个周期，即“一周天”，可称“周天火候”。

《参同契》“周天火候”不仅指时间，而且指方位。《参同契》是时空统一的四维模式。也可是说，能量流运动的方位可以用时间表示，能量流运动的时间也可以用方位表示。如可用春、夏、秋、冬表示东、西、南、北，也可以用东、西、南、北表示春、夏、秋、冬；可用子、午、卯、酉表示北、南、东、西，也可用北、南、东、西表示子、午、卯、酉。

这些符号还代表了量的积累和质的转变。如十二消息卦由复到乾是阳气渐升的量变过程，由乾到姤则是阳气极盛而阴气开始出现的质变过程。

用《周易》象数符号还解决了“场”的转换问题。人体能量流是一个矢量，并不总是朝同一方向运转，在不同的时间，其流注的方向也不相同，《参同契》认为子时开始的一瞬间与午时开始的一瞬间会“坎离易位”。

《参同契》是“活子时”体系，即人体能量流产生和运行周期的时间，不是死的、绝对的、无条件的，而是活的、相对的、有条件的，不是不变的，而是可变的，它随锻炼程序和人体内部机能的变化而变化。能量流在子时开始和午时开始所运转的方向恰恰相反，这种相反的能量流运动必然导致“场”的转换。

《参同契》体系中的时间不是顺流之波，而是可正可反，可顺可逆的。时空的可逆性是生命科学的奥秘之所在。正如方士所强调的：“顺为人，逆为仙，只在其中颠倒颠。”

《参同契》用东、南、西、北等符号表示“场”的转换。邵康节《恍忽吟》云：“恍忽阴阳初变化，氤氲天地乍回旋，中间些子好光景，安得功夫入语言。”即是关于亥时刚结束，子时刚开始的时候，阴阳变化和“场”(field)的转换的切身体会和形象表达。《参同契》借用五

行的木、火、金、水，以及它们的生克关系表示质量变化和“场”的转化，《参同契》中篇说：“金水合处，木火为侣。”木火为一类，金水为一类。如果以一年作比喻，则木火金水分配于春夏秋冬，亦即冬至以后属木火，夏至以后属金水。如果以一日为喻，则子时开始以后属木火，午时开始以后属金水。

东、南、西、北，春、夏、秋、冬，木、火、金、水，青、赤、白、黑等实为《周易》四象，即少阳（二）、太阳（二）、少阴（二）、太阴（二），从少阳至太阳为量变，从太阳至少阴为质变，从少阴至太阴为量变，从太阴至少阳为质变。从少阴至太阴为量变，从太阴至少阳为质变。从太阳至少阴、从太阴到少阳又代表人体能量场的转化。

3. 人体能量流的修炼——采药与进火

丹道修炼分为“采药”、“进火”两步，《参同契》在论述修炼的步骤、方法时，同样借用了《周易》象数符号。

坤复之际、西南之乡、亥子之交、晦朔之间——比喻丹药（人身能量流）的时位。象征“采药”、“炼己”、“筑基”、“交媾”。这些符号体现了《参同契》时空统一的观念。

坤复之际，坤䷁为全阴爻，复䷗为一阳居下，由坤卦全阴爻到复卦一阳来复，表示丹药产生，故称“生药”。

西南之乡，按李时珍《奇经八脉考》解释，为“坤地尾闾三前，膀胱之后，小肠之下，灵龟为上，此乃天地逐日所生，气根产铅之地。”西为阴、南为阳，西南之间为一阳渐生。表示丹药初生。

亥子之间，亥为阴支，子为阳支，亥子之交为由阴生阳，表示生药。

晦朔之间，《参同契》解释：“晦朔之间，含符行中，混沌洪濛，牝牡相从。”晦为阴，朔为阳，晦朔之间，一阳渐生，亦象征丹药初生。

复临之间、东北之乡、子丑之会、月明之时、箕斗之乡——比喻丹药（人体能量流）逆而上行的时位。象征“进火”、“起火”、“进阳火”。当丹药进入督脉，要用加强意念和吸气方法使丹药逆而上行。人体能量流积累至一定程度，由量变引起质变，会发生人体场的转换。

复临之间，复䷗为一阳居下，临䷒为二阳居下，从复到临表示阳气渐升。象征人体能量流由下往上运行。

东北之乡，《参同契》说：“始于东北，箕斗之乡，旋而右转，枢轮吐萌”，东北为二十八宿中箕、斗之乡，由北而东是一个上升过程，在先天八卦方位中，北为坤卦，东北为震卦，阳气上升。故《参同契》以比喻“进阳火”。《翠虚篇》说：“有一子母分胎路，妙在尾箕斗牛女”，俞琰说：“丹法火临于丑，则驱回尾穴连云焰，赶入天衢直上奔”。以形象的语言描述了“进阳火”的过程与地位。北宋·邵康节称之为“天根”，而与“月窟”（退符）相对，他在《击壤集》中说：“耳目聪明男子身，洪钧赋与不为贫，须探月窟方知物，未蹊天根不识人，乾遇巽时观月窟，地逢雷处识天根，天根月窟闲来往，三十六宫都是春。”其中“地逢雷处”指坤（地）震（雷）之间，即东北之乡、箕斗之乡，象征进阳火。清·黄宗羲在《易学象数论》中说：“康节因先天图而创为天根月窟，即《参同契》乾坤门户牝牡之论也。故以八卦言者，指坤震二卦之间为天根，以其为一阳所生之处也。”

子丑之会，在地支中，子为第一，丑为第二，表由少至多，由小到大的积累过程。故以此喻进火。

月明之时，为阴历初三日，是月亮由晦暗至光明的起始，以此喻进阳火。

乾巽之际、西南之乡、巳午之会、既望之时——比喻丹药（人体能量流）顺而下行的时

位，象征“退符”、“退阴符”。丹药进入任脉，要用放松意念和呼气方法使丹药顺而下行。这是“进火”进到一定的程度，量变引起质量，能量场的转换。

乾巽之际，乾三为纯阳爻，巽三为一阴居下，表示阳气开始消退。象征人体能量流由上而下运行。邵康节称之为“月窟”，说：“乾遇巽时观月窟”，“乾遇巽时”指退符。黄宗羲在紧接着“天根”之后说：“指乾巽二卦之间为月窟，以其为一阴所生之处也。”

西南之乡，在先天八卦中，南为乾卦，西南为巽卦，阳气下降。故指退阴符。

巳午之会，在一日十二时辰中，巳为阳时之终，午为阴时之始，巳时进阳火，午时退阴符。

既望之时，阴历十六为既望，此时月亮由十五（望）盈满而始转为亏损，故《参同契》以此喻退阴符。

《参同契》以一日为喻，子、丑、寅、卯、辰、巳六个阳时为“进阳火候”，午、未、申、酉、戌、亥六个阴时为“退阴符候”。

《参同契》论丹道奥秘难解之处，正在于这些象数符号，理解了这些符号，是登堂入奥的第一步。

三、内 丹 术

内丹是道教修炼的重要方术。与外丹相对而言，内丹之名出现在外丹之后，始见于隋代。但直至南宋以后才开始逐渐盛行。

内丹借用外丹术语，以人体某些部位为“炉鼎”，以精、气为“药物”，以元神为“火”，以元神与精气相合于任督二脉运转烹炼为“火候”。鼎器、药物、火候为内丹三要。

内丹修炼分四个阶段：

（一）筑 基

为内丹修炼的准备阶段。要求填亏补虚炼好身体的精、气、神三宝，炼养得充充盈盈，达到精足、气满、神旺的“三全”世界。就好比建筑高楼首先要打好地基。一般要经过一百天的时间，故称“百日筑基”，其实不一定每人都须“百日”，有人可能长一些，有人可能短一些。

筑基的关键在于“炼己”，就是要把自己思想上的杂念尘垢，拂拭得干干净净，一尘不染。明代伍冲虚《内炼丹心法·炼己》：“己即我静中之真性，动中之真意，亦为元神之别名也。”

炼己的方法是断除声色，省却应酬，使耳目归于清静，杂念消于未萌。炼己的过程，即是筑基的过程。只有收视迫听，清心寡欲，才能培炼元精、元气、元神，达到三全境界。

（二）炼精化气

炼精化气，又称小周天、百日关。即将精与气合炼而成为气，达到“三归二”。其法初步是贯通任、督二脉，打通“小周天”。即用意念的力量使精化气，复使气自会阴、尾闾溯夹脊上达泥丸，再下降丹田，如此反复运转，称为“河车通”。

炼精化气又称“初关”。具体功法即“小周天”。因炼精化气小周天以意领气的循行和后天八卦有关，而后天八卦又以坎离代表人体心肾、水火，在十二地支为子午，在方位为南北，所以“小周天”又有“坎离交媾”、“取坎填离”、“水火既济”、“心肾相交”等名称。小周天

亦称“子午周天”。

小周天功就是要通过子午周流，打通任督之法，取坎填离而为乾坤，恢复先天八卦元气。

小周天功法又分以下层次。

(1) **调身**：修炼周天功一般采用坐姿，又分双盘坐、单盘坐、自然坐几种。

调整坐姿后，挺直腰背，放松全身肌肉，微闭眼睛，合上双唇，舌抵上腭，调匀呼吸，处于自然状态。

亦可采用仰卧身姿，枕头不宜太高，以2寸为宜。其他要求同坐姿。

(2) **调药**：“药”指精、气、神，调药即调精、调气、调神。精气调，则精满自然化气，气满自然生精，精满气足则神自然旺。

调药的关键在于“凝神入气穴”。凝神即澄神息心，使意念若有若无，气穴即下丹田。意念、神气澄息后自然凝聚于下丹田。

凝神入气穴，且感到活子时来到，说明药物已在下丹田产生，后天之精转为先天之精。

(3) **产药**：周天功所产药物，一般分为外药、内药、大药三种。

外药、内药为炼精化气阶段先后产生的药物，大药为炼气化神阶段由内外两药相合凝成的药物（参见图20-4）。

活子时到来，说明外药已经产生。与“活子时”相对的有死子时、正子时。死子时指夜半23~1时一阳初生之时。正子时产生在小周天功法纯熟进入大周天功法之时，机体所产生的“六根震动”景象。活子时，为小周天功法中随时随地在恍兮惚兮的梦冥之中，感到光透眼帘，周身和畅、气穴暖融、阳物勃举之时。

外药活子时，为小周天运转之初由内而生的先天真阴祖气。要注意，活子时要在先天精气充盈之时自然来到，不可刻意追求，不可揠苗助长。在“活子时”时还要及时采药入炉，不可有丝毫邪念沾染，不能烦扰先神祖气，以防走火入魔。

(4) **采药**：外药一旦产生，就需要及时采药入炉。急速用武火使外药归于气穴，即用加强意识的方法，使真种子（外药）及时归于炉中，不使走失。采药之诀，即：“火逼金行”。火指神，即意念，金指肾中的精气。简言之，即加强意念作用，使产生的内气暖流感觉向下向后行。加强意念的方法，又称聚火之法，用“撮、抵、闭、吸”四字诀，使内气走上督脉。其诀为：“撮提谷道，舌抵上腭，目闭上视，鼻吸莫呼。”

同时，还要掌握意念运行的火候，不可太过亦不可不及，要使所采之药老嫩适中，以利于进一步炼制成丹。

(5) **封炉**：小周天功法，多以下丹田为炉，泥丸宫为鼎。合称炉鼎。经过采药之法，把“外药”采进下丹田的炉中之后，需要及时封固，不使外驰。

封固不仅在于卦固被采入炉中的外药，而且要及时温养，温养需要文火，将神、气俱伏于气穴。然后再次“火逼金行”，运药烹炼，待其有行动之机则周天武火，自此起伏。

文火，指在意念作用下，呼吸微缓，不使其间断，“若守若存，勿亡勿助”。所谓武火，指呼吸紧重，匀细深长，“绵绵不断，息息归根。”文火用于温养，用于沐浴；武火用于采取，用于烹炼。

外药入炉封固温养，再次火逼金行。此次火逼金行以呼吸为主，对药物进行起运烹炼；而上次火逼金行，则是以意识之火为主，把“药”及时采进炉里。两者有所不同。

(6) **运炼**：即把采入炉内、经过温养后逼进任、督两脉的外药（先天祖气），用进火退符的周天之法炼成丹母，共运炼三百息、三百候。

任脉为循行于颈喉胸腹正中线的经脉，总任一身阴经，故称“阴脉之海”。督脉为循行头颈脊背正中线的经脉，总督一身阳经，故称“阳脉之海”。

用武火将经过温养的药物出炉升鼎，从下丹田的炉里通过炉后两个小孔，经尾闾送进督脉，然后进阳火、退阴符，进行周天运炼。即为小周天功法。

小周天运炼，使任督周流，督升任降，如环无端。具体路线为：药物经下丹田后两个小孔下降，过会阴，经尾闾而接入督脉，又从督脉贯脊上行，入泥丸宫，然后从泥丸出头面正中降至鼻唇，又经鼻唇下交任脉，由下唇凹陷处的承浆穴下颈，沿胸腹正中线下行，回到下丹田。如此由督入任，督升任降，周流一周，就是一个小周天，亦名“河车搬运”。

小周天药物运炼过程，要经过“三关”、“上下鹊桥”、“三丹田”（见图 20—2）。

三关——尾闾关、辘轳关、玉枕关。尾闾关在脊柱骨的最下端，其地有长强穴；辘轳关又称夹脊关，其关在背脊正中，当俯卧垂肘时，两肘尖连线的正中；玉枕关在脑后正中发际枕骨下端，在两侧风池穴之间。此三关为药物运炼过程中三处险而难通之处。由尾闾到泥丸的督脉，运药时称为河车之路（张紫阳《奇经八脉考》）。三关为河车上升之路。由尾闾到夹脊，细步慎行，如羊驾车之轻柔；由夹脊至玉枕，巨步急奔，如鹿驾车之迅捷；由玉枕至泥丸，大力猛冲，如牛驾车之奋进。三关与三关所指位置略有不同（参见图 20—4）。

上下鹊桥——上鹊桥有两个，一在两眉之间的印堂，一在鼻窍处；下鹊桥也有两处，一在尾闾，一在谷道处。两者都是一实一虚。行小周天功法，当“药物”流经上鹊桥时，要舌抵上腭，如此则任、督架通，周流不息。而其“药物”容易走失之处，则为下鹊桥的谷道处，其走失的信号为肛门矢气（放屁），当“药物”运经下鹊桥时，不要忘了撮提谷道，以防走漏。

三丹田——位置都处在任脉通道上。脑为髓海上丹田，心为绛宫中丹田，脐下三寸下丹田。下丹田，为藏精之府；中丹田，为藏气之府；上丹田，为藏神之府。

（7）火候：在内丹功中指用元神与精气相合于任督二脉运转烹炼，亦指用元神、精气运转烹炼的时机与程度（见图 20—3）。

在内丹修炼中每一步都有火候。《修真后辨》分为：内火候、外火候、炼药火候、合丹火候、修性火候、修命火候、文烹火候、武练火候等。

刘一明《悟真直指》说：金丹全靠火候修持而成，火为修持之功力，候为修持之次序，采药须知迟早，炼药须知时节。

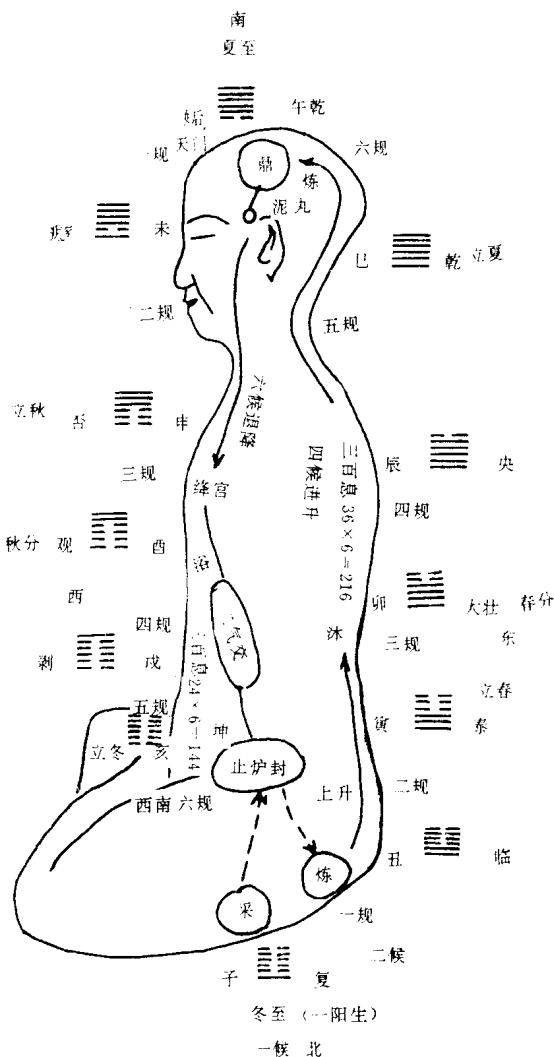

图 20—2 大药过关图

火候进退是周天烹炼的关键。“进”指进阳火，当药物进入督脉后，用加强意念和吸气方法，使之逆而上行。“退”指退阴符，当药物通过泥丸宫行将交入任脉时，用放松意念和呼气方法，使之顺而下行。

进阳火，除去卯时沐浴，主要在于子、丑、寅、辰、巳五阳时进行，其法于五阳时中意守丹田，行吸气着重而长，呼气自然而短，把呼吸的重点放在吸气之上的火候法。呼吸次数按“乾用九而四策之”，以子、丑、寅、辰、巳各升 36 吸，每 36 吸为一时，五阳时共得 180 吸，此刻气机正合升至乾顶泥丸，即完成小周天进阳火程序，可转为退阴符。

退阴符，除去酉时沐浴，主要在于午、未、申、戌、亥五时进行，其法于五阴时中意守丹田，行呼气着意而长，吸气自然而短，把呼吸重点落在呼气之上的火候法。其呼吸次数是按“坤用六而四策之”的原则进行，以午、未、申、戌、亥各降 24 呼，每 24 呼为一时，五阴时共得 120 呼，此刻气机正合由泥丸回降至下丹田，则“小周天”退阴符事告毕，完成了一小周天的气机升降。

(8) 沐浴：指在炼药进火退符过程中的“息火”和“停符”。是调节火候的一种方法。“卯时沐浴”，“酉时沐浴”。即进阳火至卯宫时，不进火；退阴符至酉宫时，不退符。不进火，不退符即呼吸无心，略事休息，以便温养。

具体方法为：活子时来到，先天祖气从丹田由尾闾循督脉逆行上升，行吸气着意而长，呼气无心而短的进阳火候时，当进阳火的功法由于历丑，经寅达卯，至卯时则神往夹脊，把吸武呼文的火候和调为毫不经意的自然呼吸，待自然呼吸三十六次后，“卯时沐浴”之功告毕，此时又须把毫不经意的自然呼吸改为吸武呼文的进阳火候，直至最后完全进阳火的辰、巳火候，使气抵泥丸宫（午时）而交入退阴符候。退阴符候时，气从泥丸循任脉下降，行呼气着意而长，吸气随意而短，当退阴符候的功法由午历未，经申达酉，至酉时则神往黄庭，把呼武吸文的火候调和为毫不经意的自然呼吸，待自然呼吸二十四次后，“酉时沐浴”之功告毕，又把毫不经意的自然呼吸改为呼武吸文的退阴符候，直至最后完成退阴符的戌、亥火候，使气归抵于下丹田。

(9) 停火：又称止火，指炼运火候三百（如加上卯酉沐浴则为三百六十候）届满，阳光三现（两眉印堂三次出现闪光）之时，要及时停止火候，停止河车运转。火候已足，下丹田结成珠黍样的丹田黄芽，如不撤去火候，就会药老丹伤。

止火以后，即转入“炼气化神”的大周天阶段。

小周天功法九个层次，可简单归结为“采”、“封”、“炼”、“止”四个过程。

完成炼精化气小周天功一般需一百天，故称“百日关”。

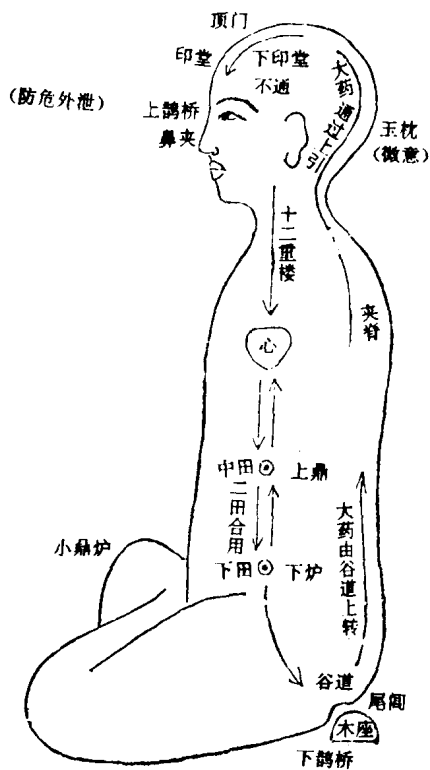

图 20—3 周天火候图

（三）炼气化神

炼气化神又称大周天、中关、十月关。

小周天在于将精与气合炼成为气，达到“三归二”；大周天在于将气与神合炼，使气归神，达到“二归一”。

大周天又称“乾坤交媾”、“卯酉周天”。经后天八卦取坎填离之后，变离南（午）坎北（子）转变为乾南（午）坤北（子），而原来后天八卦的坎离两卦，已分别转到了东卯西酉的方位，由丹术重视坎、离两卦，故以此位置称大周天为“卯酉周天”，称小周天为“子午周天”。与小周天用后天八卦相对，大周天采用先天八卦图式。

小周天是有为阶段，在炼化两过程中必须真意为媒，使二五妙合，铅汞成丹。大周天则是由有为过渡到无为阶段，化气为神，使二化为一，使元神纯阳可以出景。此大周天阶段，又喻为养胎，入十月关后大周天工夫，实际即是入定功夫。气由微动到不动而尽化，真意运用由双目观照到无觉，此时由定生慧，入六通灵境，果能慧而不用，转识成智，则胎圆可证，阳神可成。

大周天具体作法：自然坐姿，或盘膝坐式。坐定之后，调节意识活动，从左前入体内运于脐轮，神与气合，真气流盈于丹田，由小而大，由大而小，不断精炼。

然后精气流在意念导引之下，上至璇玑穴，向左臂打圈而下，至曲池，经内关逆掌以及指尖，出手臂至手臂外关，上肘逾肩井，上大椎而下，出尾闾。

由下复上，过玉枕，达昆仑泥丸至面部，过鹊桥，降重楼，经胃口过脐，至玉柱，复到气海，行于右腿，历膝关，穿足背，至趾间转涌泉踵后，上运过阴谷，通过尾闾，复至顶门。

如前下鹊桥，依次到左腿，如循右腿经脉一样，下落涌泉，贯尾闾而下摄元海。如上真气循经贯注一周。

大周天炼气化神即把在小周天中炼成的丹母送进十二经脉、奇经八脉，将它炼成精、气、神三宝合一、能量无比的“大药”。

大周天运行凝炼的路线为十二经脉和奇经八脉。十二经脉外行四肢百骸，内系五脏六腑，阴阳经脉彼此沟通，两两相合，从而构成脏腑、阴阳、表里相合的关系。其十二经脉的名称和前后流注，衔接沟通的顺序依次为：手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经→足太阳膀胱经→足少阴肾经→手厥阴心包络经→手少阳三焦经→足少阳胆经→足厥阴肝经。奇经八脉名称为：冲、任、督、带、阴跷、阳跷、阴维、阳维。

内丹炼化精气，应掌握一阳之气生发的天然时机，于“正子时”起身炼精，采药归炉。此为产大药之时，亦即大药完成的生理信号。《仙佛合宗》说：须知大药生时，六根先自震动。这时丹田火炽，两肾汤煎，眼吐金光，耳后风生，脑后鹫鸣，身涌鼻搐一类，为得药之景。所得即为大药，这一时刻即叫“正子时”。

“正子时”是与小周天功法中“活子时”相对的内丹术语。“正子时”中的“炉鼎”与小周天“炉鼎”不同。小周天以下丹田为“炉”（大炉），上丹田为“鼎”（大鼎）；大周天以下丹田为“炉”（小炉），中丹田为“鼎”（小鼎）（见图20-4）。

当大周天正子时采药入炉升鼎后，所用火候，更以“绵密寂照”为上乘功法。其法，就意念言，最要心中寂寂观照，常定常觉，听凭中丹田和下丹田鼎、炉里的“大药”上浮下沉，氤氲灵活；就呼吸言，亦须一任自然往来，密密细细，沉而调匀，来不得半点儿的粗急。如

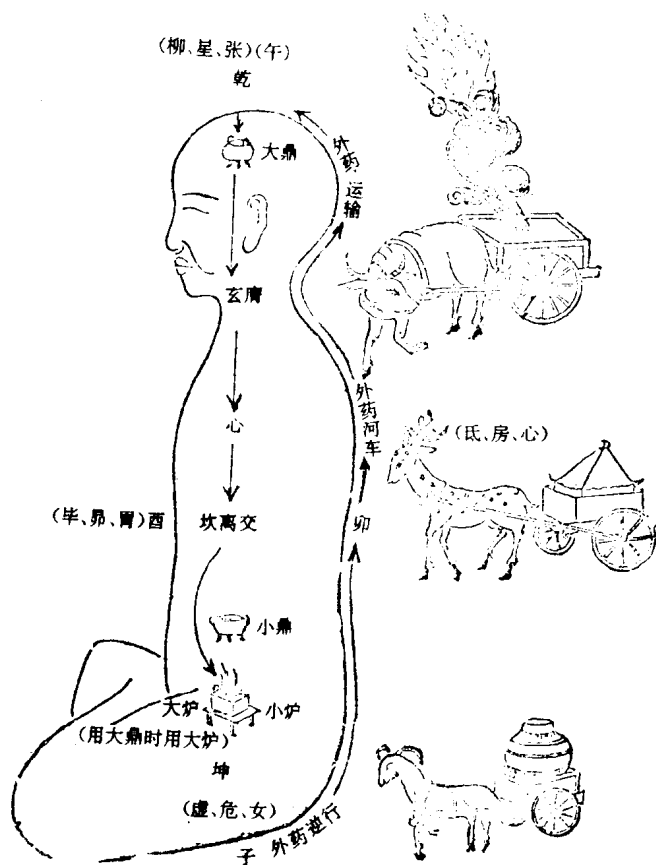

图 20—4 大小二鼎、内外二药图

此日久功深，待至神气凝成“圣胎”，就可过渡到“上关炼神还虚”的最后阶段了。

内丹功法精气运行的过程称为“河车搬运”。河车分为小河车、大河车、紫河车。小河车为元气从肾传肝，从肝传心，从心传脾，从脾传肺，从肺传肾的五行循环，周而复始，“龙虎交战”而变“黄芽”的过程。

大河车为元气从尾闾开始，历经督脉的下、中、上“三关”，任脉的上、中、下“三田”、“抽铅填汞”而成“大药”的过程，亦即“小周天”收功、“大周天”起始阶段的功夫。

紫河车为“紫金丹成”时的高级阶段循环功法。此时“纯阳下降，真水自来；纯阳上升，真火自起。一升一沉，相见于十二楼前，颗颗还丹，而出金光万道，为紫河车也。”（《西山会真记》）

完成中关炼气化神一般需三百天，故称“十月关”。

（四）炼神还虚

炼神还虚为上关，又称九年关。

炼神还虚为道教全真修炼法最高境界，有融合儒、释、道之妙。

炼神还虚的“虚”指超越语言思虑，与道合为一，与宇宙同体，入于虚空，故在丹经中常以“○”代虚。所谓“九年”，借用佛教禅宗达摩面壁九年的典故，以喻此阶段纯入性功，常定常寂，一切归元。

这一阶段，应将意守的重点由中丹田转到上丹田泥丸宫。以天地宇宙为“鼎”，以上丹田为“炉”。其时炉中自守，主要为由“大药”而化成圣胎的“婴儿”。“婴儿”需要哺乳、抚养、训练，故而对于此时一连串的功法，纯由意想而成，以达“出神”而趋于物我同化、常定常寂、一切归元的目的。

此功法道书所说不一，当代气功师胡春申先生将它归结为四个步骤：

(1) 炼明堂：胸部中丹田所凝“药物”移入上丹田后，第一步先置于明堂处温养，所以有“炼明堂”之称。

(2) 炼洞房：将经过明堂温养的“药物”进一步移入洞房温养，此为“上关炼神还虚”的第二个步骤。

(3) 炼泥丸：又将经过洞房温养的“药物”移入泥丸温养，是为“上关炼神还虚”的第三个步骤。

(4) 神转为明：“药物”经过明堂、洞房、泥丸三个阶段的温养，已经由“神”转明，由量变而转为质变，所以有“炼神还虚”的说法。到了这时，由于物我已经同化，所以轻身延龄，“其功不可以备纪”。

通过大丹在头部丹田温养而发生质变，可以开天目、开顶门、移情易性，能够和自然界及他人进行多种常人办不到的物质、能量和信息交换，对自然和社会及自我的认识发生根本的变化，出现天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通、漏尽通等六神通功能，能够高度适应自然和社会的变化，亦能够使自然和他人产生一定的变化。

【附】《内丹四百字》（张紫阳作）

真土擒真铅，真铅制真汞。
铅汞归真土，身心寂不动。
虚无生白雪，寂静发黄芽。
玉炉火温温，金鼎飞紫霞。
华池莲花开，神水金波静。
夜深月正明，天地一轮镜。
朱砂炼阳气，水银烹金精。
金精与阳气，朱砂而水银。
日魂玉兔脂，月魄金乌髓。
撮来归鼎中，化作一泓水。
药物生玄窍，火候发阳炉。
龙虎交会时，宝鼎产玄珠。
此窍非凡窍，乾坤共合成。
名为神气穴，内有坎离精。
木汞一点红，金铅四斤黑。
铅汞结成珠，耿耿紫金色。
家园景物丽，风雨正春深。
犁锄不费力，大地皆黄金。
真铅生于坎，其用在离宫。
以黑而变红，一鼎云气浓。
真汞产于离，其用却在坎。
姹女过南园，手持玉橄榄。

震兑非东西，坎离不南北。
斗柄运周天，要人会攒簇。
火候不用时，冬至不在子。
及其沐浴法，卯酉时虚比。
乌肝与兔髓，擒来共一处。
一粒复一粒，从微而至著。
浑沌包虚空，虚空括三界。
及寻其根源，一粒黍米大。
天地交真液，日月含真精。
会得坎离基，三界归一身。
龙从东海来，虎向西山起。
两兽战一场，化作天地髓。
金花开汞叶，玉蒂长铅枝。
坎离不曾闲，乾坤经几时。
沐浴防危险，抽添自谨持。
都来三万刻，差失恐毫厘。
夫妇交会时，洞房云雨作。
一载生个儿，个个会骑鹤。

(张其成)

第二十一章 数 学

《周易》的诱人魅力在于它甚至进入到了科学技术当中。

易学的起源与自然科学，特别是与天文学、数学、农业科学等便有着密切的联系。在古代，科学与迷信总是混淆在一起，易学对这两方面都有所吸收，但《周易》所迸发出的智慧火花与当时的科学技术总能建立起某种有机联系。

随着易学研究的蓬勃与普及，很多学科乃至旁门左道都自觉或不自觉地将《周易》原理纳入它们的范围之内，有的是借助于《周易》的启迪作用以深入发展各自的学说，如传统的中医脏象学说、经络学说、运气学说，汉孟喜、京房关于气候认识的卦气说，宋秦九韶求解一次同余方程组的“大衍术”等；但也有的仅仅是为了壮观门户而攀龙附凤、自欺欺人。

现代科学技术拓宽了人们的认识眼界，促进了东西方文化的交融及各种新兴学科的诞生。“科学易”就是这种特定环境下的产物，“科学易”的目的是试图将相对论、系统论、信息论、耗散结构论等援以入易，或者援易为说。然而，必须看到以现代科学解释《周易》，或以《周易》理解现代科学不是一件轻率的事情，必须把握真正能够与易学能够挂起钩来的观点。这样才能更深入、更全面地认识易学，评价易学。

《周易》与科学技术的关系可以归纳为下列几个方面：

1. 《周易》本身包括了自然科学的内容。
2. 《周易》思想对科学技术的启迪作用。
3. 《周易》象数原理与科学技术具有可比附性。
4. 用科学方法认识卦象结构。

一、《周易》中的数学

《周易》的产生、形成和发展与古代的数学有着密切的关系。《周易》一书在数学方面所取得的成就，也许是其作者始料不及的。

《周易·系辞传》说：“极数知来谓之占”。

《汉书·律历志》说：“自伏羲画八卦、由数起”。

那么《周易》中的数与现代数学中数的概念是否相同呢？

不然，《周易》中的数是一种象和理的独特表达方式。

因而其数学是象和理的推衍。

象、数、理是一致。

《易传》中有三段著名的与数有关的文字，涉及“大衍之数”、“天地之数”、“极数”、“倚数”等重要概念，对后世影响很大。

（一）天地之数

《周易·系辞上》说“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此

所以成变化而行鬼神也。”

此段话，孔颖达在《周易正义》把它放于“大衍之数”一节后，朱熹在《周易本义》一书中把它放于“大衍之数”一节前，都认为是解释“大衍之数”的。

可以用一个很简单的算式表示出来：

天数=奇数=1+3+5+7+9=25

地数=偶数=2+4+6+8+10=30

天地之数=天数+地数=25+30=55

（二）大衍之数

“大衍之数”是用以揲蓍演卦之数。《周易·系辞上》说“大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦”。

这是一段具体说明八卦形成的数学依据和过程的文字，为学易者所必读。

这段话的基石是大衍之数，而最令人费解的也是大衍之数。

难解之源是大衍之数（五十）与天地之数（五十五）相差五。大衍之数五十，五十由何而来？为什么其用四十有九？

有许多种见仁见智的解释。

京房及《乾凿度》认为五十是十日、十二辰、二十八宿相加而得（10+12+28=50），去一不用，是因为天之生气是以虚来实，所以只有四十九。

马融认为：

易有太极，谓北辰也。太极生两仪，两仪生日月，日月生四时，四时生五行，五行生十二月，十二月生二十四气。北辰居位不动，其余四十九转运而用也。

即1（北辰、太极）+2（两仪）+2（日月）+4（时）+5（行）+12月+24节气，共为50。北辰居虽中不动，故去一为四十九。马的这个讲法较之京房，把天文、历法四时、五行月、节气等概括一尽，而不用京房二十八宿之说。

刘歆认为：

是故元始有象，一也；春秋，二也；三统，三也；四时，四也；合为十，成五体。以五乘十，大衍之数也。（见《汉书·律历志》）

“元始有象”指世界最元始时有了物象，就是“一”，这个“一”是整体之一。春、秋指年，甲骨文只以春秋称年，而少见“夏冬”。“三统”，指《三统历》。四时，指四季。

刘歆不仅确定了“大衍之数”为五十，并且和京房、马融等一样，明确了“五十之数”的具体内容，和“去一”不用的原因，按《三统历》月法之实=2392。这个数的来历是：

$2392 = (49 \times 2 \times 3 \times 4 + 19 - 1) \times 2$ 。

可见刘是将四十九（即五十减一）这个数，作为他历数的重要因子来看待的。

荀爽认为：

卦，各有六爻，六八四十八，加乾坤二用（即用九、用六），凡有五十。初九，潜九勿用，故用四十九也。

荀说似乎最能就卦而言数。但《周易·乾》“潜龙勿用”系就爻位而加描述，不能据之以去一爻。

崔憬认为：

八卦之数相加为五十，“艮为少阳，其数三；坎为中阳，其数五；震为长阳，其数七；乾为老阳，其数九；兑为少阴，其数二；离为中阴，其数十；巽为长阴，其数八；坤为老阴，其数六。”（《周易集解》引）

即： $3+5+7+9+2+10+8+6=50$

程颐《易说》认为：

“大衍之数五十”。数始于一，备于五。小衍之而成十，大衍之则为五十。五十，数之成也。成则不动，故损一以为用。“天地之数五十有五”，“成变化而行鬼神”者也。变化言功，鬼神言用。

程颐把“五十”与“五十五”两数分得很清楚：五十为大衍之数，是成数。卜筮时之所以要去一，用四十九，目的在改变“成则不动”。“五十五”为天地之数，是变化之数，所以“有得”“有合”，还可与“五行”相化成。

朱熹认为大衍之数五十是河图中宫数五乘以十而得。他又在“天一、地二”一条中注云：“就此章而言之，则中五为衍母，次十为衍子”。五乘以十，依然是五十。朱熹还认为大衍之数用四十九为理势之自然，不是人的理解力所能改变的。

这是认定“大衍之数为五十”的一家之说，但也有不少易学家认为大衍之数为五十五。根据有二：一是《周易·系辞传》中所谓的天地之数是五十五，又由“天数五、地数五”衍化的天地数之和也是五十五；二是《河图》之数也是五十五。

数五十五只用四十九之说的理由也不尽相同。

郑玄认为：“天地之数五十有五，以五行气通，凡五行减五，大衍又减一，故四十九也。”

姚信、董遇认为：“天地之数，五十有五者，其天以象六画之数，故减之而用四十九。”（孔颖达《周易正义》引）

姚配中认为：“天地之数五十五，减其小数五，以象五行，用其大数五十以演卦，故曰：‘大演之数五十’。五十者，参天两地；减五，亦参天两地；减一，象太枢也。”（《周易姚氏学》）

金景芳认为，大衍之数五十有五自然数，筮法是人为了。只有用四十九根蓍草方能在四营三易后得到六、七、八、九而形成卦。

和大衍之数对应的是小衍之数。小衍之数 $=1+2+3+4=10$ ，它是河图周围四个生数之和。

（三）策数

策是用蓍草制成的筹码。由大衍之数的分析可知，各派对大衍之数组成的理解各不相同，用四十九的理由也各不相同，但却有一个共同的归宿，即都要归一于“四十九”这个数字。

四十九就是用《周易》之法进行卜筮时所需要的策数。

《连山》用九十七策，以八为揲；《归藏》用三十六策，以三为揲；《周易》用四十九策，以四为揲。其作用都是为了卜筮时能通过揲、挂、扚，而得出卦爻来。

不同的卦爻对应不同的策数。

在《周易》筮法中，若经揲蓍之后所得的策数为三十六，则为老阳。因为 $36=老阳数9\times4$ （乘以4是因为揲蓍时每四根一数）

若策数为二十八，则为少阳。因为 $28=少阳数7\times4$

若策数为二十四，为老阴。 $24 = \text{老阴数} 6 \times 4$

若策数为三十二，为少阴。 $32 = \text{少阴数} 8 \times 4$

阳爻以九代表（策数为三十六），乾卦六爻全部都是阳，故乾之策数： $36 \times 6 = 216$

阴爻以六代表（策数为二十四），坤卦六爻全都是阴数，坤之策数： $24 \times 6 = 144$

乾坤二卦合为三百六十策（ $216 + 144 = 360$ ），与一年三百六十日（约数）之数相当。乾为天，坤为地，天地变化一年一循环，故乾坤两卦之策数象征天地变化一循环之日数。

万物策数也可由此推算而来。

《易经》上下篇，共六十四卦三百八十四爻，阴爻、阳爻各一百九十二，以三十六乘以一百九十二，得六千九百一十二，以二十四乘以一百九十二，得四千六百零八，合计为一万一千五百二十，象征着万物之数。

乾坤策数、万物策数的推算尚有另外的方法。

《汉书·律历志》有这第一段话：

三微而成著，三著而成象。二象十有八变而成卦，四营而成易，为七十二，参三、统两、四时相乘之数也。参之则得乾之策，两之则得坤之策。以阳九九之，为六百四十八，以阴六六之，为四百三十二，凡一千八十，阴阳各一卦之微算策也。八之，为八千六百四十，而八卦小成。引而信（伸）之，又八之为六万九千一百二十，天地之再，为十三万八千二百四十，然后大成。五星会终，触类而长之，以乘章发，为二百六十四万六千五百六十，而与日月会。三会为七百八十七万九千六百八十，而与三统会。三统二千三百六十三万九千四十，而复于太极上元。九章发而六之为法，太极上元为实，实如法得一，阴阳各万一千五百二十，当万物气体之数，天下之能事毕矣。

用数字表示出来为：

$$3 \times 3 = 9$$

$$9 \times 2 = 18$$

$$18 \times 4 = 72$$

$$72 = 3 \times 3 \times 2 \times 4$$

$$72 \times 3 = 216 \text{ (乾之策)}$$

$$72 \times 2 = 144 \text{ (坤之策)}$$

$$72 \times 9 = 648 \text{ (即阳用九)}$$

$$72 \times 6 = 432 \text{ (即阳用六)}$$

$$648 + 432 = 1\,080 \text{ (即用九用六二数之和相加)}$$

$$1\,080 \times 8 = 8\,640 \text{ (八卦小成)}$$

$$8\,640 \times 8 = 69\,120$$

$$69\,120 \times 2 = 138\,240 \text{ (八卦大成)}$$

$$138\,240 \times 19 = 2\,626\,560 \text{ (与日月会)}$$

$$2\,626\,560 \times 3 = 7\,879\,680 \text{ (与三元会)}$$

$$7\,879\,680 \times 3 = 23\,639\,040 \text{ (太极上元)}$$

$$23\,639\,040 \div (19 \times 9 \times 6) = 2 \times 11\,520 \text{ (万物策数)}$$

这些数字具体说明了《周易》阴阳策数，万物策数的来源。

近人沈喜登、杭辛斋等有不同的解释。

杭辛斋认为：

“天数二十五，地数三十，故参天三位，七十五数（ $25 \times 3 = 75$ ），两地二位，六十数（ $30 \times 2 = 60$ ），合一百三十五（ $75 + 60 = 135$ ）。以六十四乘之，共八千六百四十（ $64 \times 135 = 8640$ ），阴阳爻各一百九十二，阳九阴六，共二千八百八十（ $192 \times 9 + 192 \times 6 = 2880$ ），两数相并合此数（ $8640 + 2880 = 11520$ ）。”（《学易笔谈》）

（四）参天两地而倚数

《周易·说卦》说：

昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

关于“参天两地”，东汉马融等认为，参天指一三五，合而为九；两地指二四，合而为六，参天两地指九六之数。

郑玄认为，天参和地两，合而为五，表示大衍之数由五推衍。

崔憬认为：参，指天数从三起，顺数至五七九，而不用天数中的一；两指地数从二起，逆数至七八六，而不用地数中的四。

邵雍认为：“参天者三三而九，两地者倍三而六。”“参天”，是说天以一而函三乘真数三则为九，“两地”是说地分一奇为二，乘真数三则为六。（《皇极经世》）

朱熹认为：“天圆地方，圆者一而周之，三各一奇，故参天而为三；方者一而周四，四合二耦，故二地而为二。”（《周易本义》）

今人尚秉和认为：“天奇地耦，大衍五十，两地也；用四十有九，参天也；分二，两地，挂一参天；揲四两地，归奇参天。三变得三奇，三三而九，参天也；三变得三耦，二三得六，两地也；三变而两奇一耦，则为八，两地也；两耦一奇则为七，参天也，盖欲知来，必先极数，而极数之法，必参两回互，以此为本也。”

关于“倚数”，马融认为，倚为依，指成数六七八九。

虞翻认为，倚为立，指由天地之数创立卦爻之数。《周易》以奇数为天之数，以偶数为地之数，而立其卦爻之数。

邵雍认为，倚为拟。拟，九六之数，不是天地之正数（为三），而为模拟天地之数而生。

（五）参 伍

《周易·系辞上》说：“参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。”

极数指极参大衍之数，即行揲蓍。

关于“参伍”，来知德说：“三人相杂曰参，五人相杂曰伍。参伍以变者，此借字以言蓍之变万分揲卦扚之形容也。”（《易经来注图解》）

朱熹说：“变，则象之未定者也。参者，三数之也；伍者，五数之也。既参以变，以伍以变，一先一后，更指相考核，以审其多寡之实也。”

《淮南子·泰族训》：“乃澄列金水木火土之性，以立父子之亲而成家，别清浊五音六律相生之数，以立君臣之义而成国，察四时季孟之序，以立长幼之礼而成官，此之谓参；制君臣之义，父子之亲，夫妇之辨，长幼之序，朋友之际，此之谓五。”

尚秉和认为：“爻数至三，内卦终点，必仿会变化，五行中过了五也会变，故曰‘参伍以变’”。

徐志锐认为：伍，即“天数五”：一三五七九，“地数五”：二四六八十。“参伍”即天地“两五”奇偶互相参杂组成了“大衍之数”以成其变化，故曰：“参伍其变”。（《周易大传新注》）

高亨认为：“参读三，伍读五，三五代表较小而不定之数字。”（《周易大传今注》）

二、河图洛书中的数理

神奇的河图洛书。

它有煊赫的身世；它有强大的号召力，五行、阴阳四时和方位之说均来比附。

然而，它实在是数学中的一个分支。通常叫它为幻方或魔方（magic square），南宋数学家杨辉称之为纵横图。

（一）河图的结构

其口诀为：

一与六共宗而居乎北，二与七为朋而居乎南，
三与八同道而居乎东，四与九为友而居乎西，
五与十相守而居乎中。

河图（图 21-1）分析：

（1）图中黑圆点表示阴数，故所有阴数皆偶数；白圆点表示阳数，故所有阳数皆奇数。

（2）图中数字共分三层：最外层之和为三十；中层数之和为十，内层三数之和为十五。三层数相加得五十五。

（3）图中数字以“五”为中心，古人有“五瓣梅花天地心”之句，即指此而言。“五”这一中心数字所起的作用是：从下三层看，中一加内五得外层之六，反之，外层之六减中层之一得内层之五。其它三方以同样方法加或减，可得同样结果。如左边三层，内五加中三，得外层之八；反之，反八减中三，则得内层之五，所以“五”在从一到九的系列数字中为一、二、三、四与六、七、八、九之间的中数。明确这一点对于数字在八卦中的演变很有帮助。

（4）《周易·系辞》所说的天数二十五，即图中白色圆点各数之和；所说的地数三十，即图中黑色圆点各数之和。

（二）洛书的结构

其口诀为：

戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央。

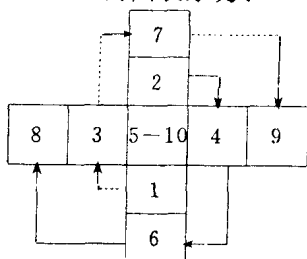
洛书（图 21-2）以“奇数为阴、偶数为阳”的规定，与河图相同。

洛书以阴阳和方位数配合，来显示节气的变化。奇数“1”在洛书北方，“3”在东方，“9”在南方，“7”在西方，“5”在中央为四正；偶数 2 在洛书西南，4 在东南，8 在东北，6 在西北，为四维。

洛书九数之和为四十五。

现将河图洛书二图用数字表示出来，则为幻方形式。

河图表示为：

洛书表示为：

4	9	2
3	5	7
8	1	6

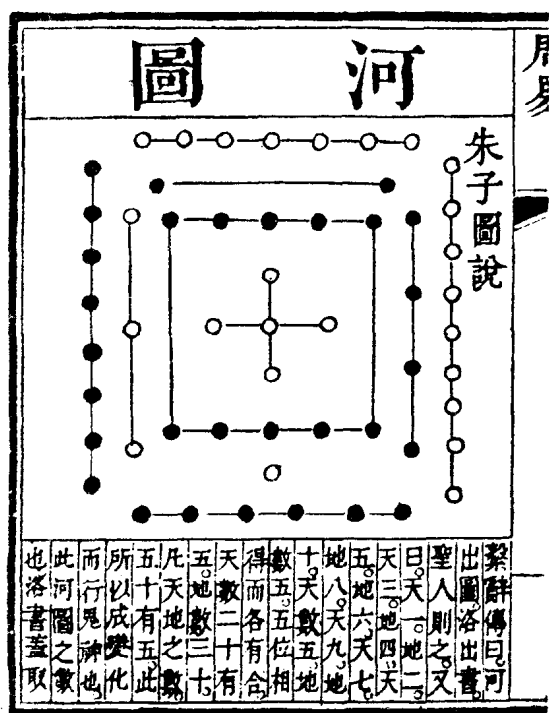

图 21—1 河图

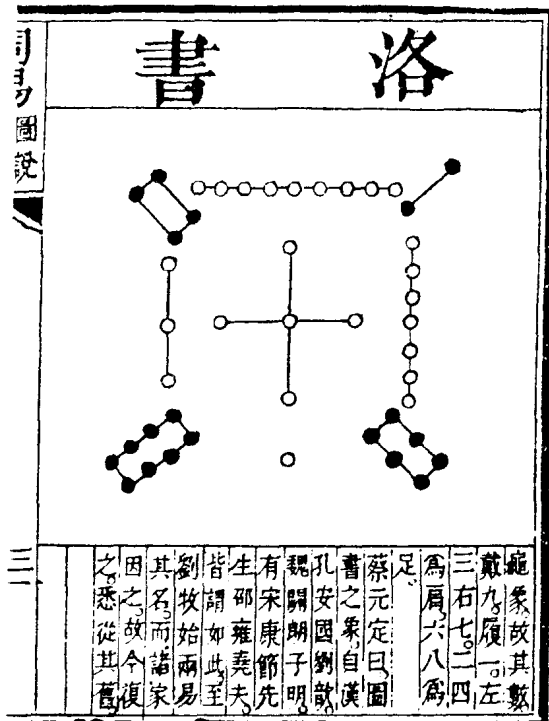

图 21—2 洛图

幻方有简单与复杂的分别，以阶数多少来决定。河图和洛书为最简单的三阶幻方。

三、邵雍的数学观

邵雍，字尧夫、北宋五子之一，著名的易学家。其易学，当时被称为“数学”。此数学是指在奇偶之数上讲卦象变化，即“数生象”。

传说邵雍曾跟李挺之学易三年，却一直未能把握其中的奥妙。便向李挺之叩问要旨，李挺之只说了八个字：一二三四五六七八。邵雍顿时领悟了八卦位次与数学的关系。并由此极深研几，终于融会贯通，创皇极经世术而名垂于世。

(一) 邵雍的数学的基础

邵雍认为，卦数有体有用。体数指本来具有之数。如八卦之体数为八，六十四卦之体数为六十四；用数指发挥其功能或作用之数。如六十四卦，乾坤坎离四正卦为不用之卦，其用数则为六十；八卦震巽或兑艮为不用之卦，其用数为六。“天体数四而用三，地体数四而用三。”

(《观物外篇》)

邵雍确定了易的基本数为三，此数又称为天地之正数。因为天地之数分别由天奇和地偶之数组成，一奇二偶合而为三。

至此，邵雍解大衍之数说：

“易之大衍何数也？圣人之倚数也。天数二十有五。合之为五十。地数三十，合之为六十。故曰五位相得而各有合也。五十者蓍数也，六十者卦数也。五者蓍之衍也，故五十为大衍也。八者卦之小成，则六十四为大成也。蓍德圆以况天之数，故七七四十九也，五十者存一而言之也。卦德方以况地之数，故八八六十四也，六十者去四而言之也。蓍者用数也，卦者体数也。用以体为基，故存一也。体以用为本，故去四也。”

此是以天地之数解释大衍之数 and 卦数。认为大衍之数为蓍数，来于天数二十五的倍数，即五十。存一不用为四十有九，此数即天数七的七倍。地数三十，其倍数为六十，此数是地八的八倍，去四（指乾坤坎离四正卦），为卦数。大衍之数五十，又是参天两地之数即五的推演，六十四卦之数又是八卦之数的推演。蓍数和卦数为体用关系，相互依存。

又解“参天两地而倚数”说：

“易有真数，三而已。参天者三三而九，两地者倍三而六。参天两地而倚数，非天地之正数也。倚者拟也。拟天地正数而生也。”

易的基本数为三，“参天”，是说天以一而函三乘真数三则为九，此即“参天者三三而九”。“两地”，是说地分一奇为二，乘真数三则为六，此即“两地者倍三而六”。此是以九六解释参天两地之数。邵雍认为此九六之数，并非天地之正数，乃模拟天地之正数而生。按此说法，筮法中的九六之数来于奇偶二数即易之真数三。九乘四为三十六，为老阴之数，当乾卦一爻之策。六乘四为二十四，为老阴之数，即坤卦一爻之策。乾坤卦象则来于奇偶二数。

(二) 加一倍法

邵雍解释六十四卦卦数和卦象的形成，是用加一倍法或一分为二法。

其数学的法则是把奇偶二数的演变置于第一位。

将奇偶二数作为记数的基数。

《观物外篇》记载：“是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四。故曰分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章也。十分为百，百分为千，千分为万，犹根之有干，干之有枝，枝之有叶，愈大则愈少，愈细则愈繁，合之斯为一，衍之斯为万”。

按此说法，太极为一，分出阴--阳一两画，阳一上各加一奇一偶则为太阳二和少阴二之象，阴--上各加一奇一偶则为少阳二和太阴二之象。太阳二上各加一奇一偶则为乾三兑三两卦象。少阴二之上各加一奇一偶则为离三震三两卦象。少阳二之上各加一奇一偶则为巽三坎三两卦象。太阴二之上各加一奇一偶则为艮三坤三两卦象。此即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。其顺序由右至左，则为乾一兑二离三震四到坤八。

六十四卦同样可由此推演而来。

这种方法用近代数学有相近之处。奇偶二数相当于二进制中0和1两个记数，其加一倍法，从两仪开始，类似于逢二进位。

这样，八卦可译为二进制（表21—1），六十四卦亦可译为二进制（见表22—2）。

表 21-1 八卦和二进制对照表

卦画	二进制数	十进制数
☰	000	0
☶	001	1
☵	010	2
☴	011	3
☳	100	4
☱	101	5
☲	110	6
☷	111	7

所以，德国数学家莱布尼兹对邵雍的六十四卦序图惊叹不已，认为该图式与其二进制是一致的，虽然其内容不同于数学上的二进制。

表 21-2 伏羲六十四卦方图二进制数译表

☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
000000 00 坤	000001 01 剥	000010 02 比	000011 03 观	000100 04 豫	000101 05 晋	000110 06 萃	000111 07 否
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
001000 08 谦	001001 09 艮	001010 10 蹇	001011 11 渐	001100 12 小过	001101 13 旅	001110 14 咸	001111 15 遁
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
010000 16 师	010001 17 蒙	010010 18 坎	010011 19 涣	010100 20 解	010101 21 未济	010110 22 困	010111 23 讼
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
011000 24 升	011001 25 蛊	011010 26 井	011011 27 巽	011100 28 恒	011101 29 鼎	011110 30 大过	011111 31 姤
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
100000 32 复	100001 33 颐	100010 34 屯	100011 35 益	100100 36 震	100101 37 噬嗑	100110 38 随	100111 39 无妄
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
101000 40 明夷	101001 41 贲	101010 42 既济	101011 43 家人	101100 44 丰	101101 45 离	101110 46 革	101111 47 同人
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
110000 48 临	110001 49 损	110010 50 节	110011 51 中孚	110100 52 归妹	110101 53 睽	110110 54 兑	110111 55 履
☰	☶	☵	☴	☳	☱	☲	☷
111000 56 泰	111001 57 大畜	111010 58 需	111011 59 小畜	111100 60 大壮	111101 61 大有	111110 62 夬	111111 63 乾

(三) 三十六宫都是春

邵雍写过一首著名的歌赋：

“耳目聪明男子身，洪钧赋与不为贫。因探月窟方知物，未蹶天根岂识人。乾遇巽时观月窟，地逢雷处看天根。天根月窟闲来往，三十六宫都是春。”（《伊川击壤集》卷十六）

这首《观物吟》可谓字字皆含玄机。它概括了一幅“天根月窟图”。

姑不论其它，就其数学含义来说，“三十六宫都是春”一语道出了数三十六的奇妙性。

三十六是六自乘而得，蕴含着“用六藏九”的道理。

在先天八卦图中，乾数一与坤数八合为九，兑二与艮七合为九，离三与坎六合为九，震四与巽五合为九，四九三十六。

用乾阴三画，与坤阴六画，合为九，兑四画与艮五画合为九，离四画与坎五画合为九，震五画与巽四画为九，四九亦三十六。

八卦相荡成六十四卦，除乾、坤、坎、离、颐、中孚、大过、小过八卦反复不变外，其余五十六都是由一卦反复成二卦，实际上只有二十八卦，二十八卦加上乾坤等不变的八卦合为三十六卦。

（四）宇宙变化的数理

邵雍在《观物内篇》中依八卦之数推论万物之数。他说：“太阳之体数十，太阴之体数十二。少阳之体数十，少阴之体数十二。少刚之体数十，少柔之体数十二。太刚之体数十，太柔之体数十二。进太阳少阳太刚少刚之体数，退太阴少阴太柔少柔之体数，是谓太阳少阳太刚少刚之用数。进太阴少阴太柔少柔之体数，退太阳少阳太刚少刚之体数，是谓太阴少阴太柔少柔之用数。太阳少阳太刚少刚之体数一百六十，太阴少阴太柔少柔之体数一百九十二。太阳少阳太刚少刚之用数一百一十二，太阴少阴太柔少柔之用数一百五十二。”

这段引文是体用之数应用的明例。

八卦中太阳、少阳、太刚、少刚即乾离巽艮之体数各为十，太阴、少阴、太柔、少柔即兑震坎坤之体数各为十二。此是取天干十地支十二之数，与阳刚和阴柔相配。

按此说法，阳刚之卦的总体数为： $10+10+10+10=40$ 。阴柔之卦的总体数为： $12+12+12+12=48$ 。

上文中的“进”，指加四倍，此是取筮法中之策数，如四九为三十六，四六为二十四等。上文中的“退”，即减去。

因此，“进太阳少阳太刚少刚之体数”，即阳刚之总体数加四倍，即： $40 \times 4 = 160$ 。而“退太阴少阴太柔少柔之体数”，即 $160 - 48 = 112$ 。此数即“太阳少阳太刚少刚之用数”。所以称为用数，亦取“天之体数四，而用者三，不用者一”之义。

（五）皇极经世

皇极经世图是邵雍为说明人类及宇宙历史演变过程而制定的年表。

此年表以元、会、运、世为计算时间的单位，并以天象日月星辰配这种计时单位。

太阳一年绕天一周，故以日配元；日月交会，一年十二次，故以月配会；经星一年运行三百六十度，故以星配运；一日十二时辰，故以辰配世。

邵雍认为，日月星辰互相治理，元会运世也互相统率。

意思是，计算时间的算法有元会运世。以元为单位计算，一元之中有元会运世；以会为单位，一会之中亦有元会运世；以运为单位，一运之中有元会运世；以世为单位，一世之中也有元会运世。

那么，元会运世，如何计算呢？

《观物内篇》说：“元之元一，元之会十二，元之运三百六十，元之世四千三百二十。会之元十二，会之会一百四十四，会之运四千三百二十，会之世五万一千八百四十。运之元三百六十，运之会四千三百二十，运之运一十二万九千六百，运之世一百五十五万五千二百。世之元四千三百二十，世之会五万一千八百四十，世之运一百五十五万五千二百，世之世一千八百六十六万二千四百。”

此是说，以元为一，其会为十二，其运为三百六十，其世为四千三百二十。折合年数，一

世为三十年，一运则为十二世，一会则为三十运，一元则为十二会。

一元的时间为十二万九千六百年。

以会为单位计算，会之元为十二，会之会即十二乘十二为一百四十四（ $12 \times 12 = 144$ ），会之运即十二乘三百六十为四千三百二十（ $12 \times 360 = 4320$ ），会之世即十二乘四千三百二十为五万一千八百四十（ $12 \times 4320 = 51\,840$ ）。

按年数计算，一会所统率的时间为一百五十五万五千二百年（1 555 200）。按此推论，到世之世，其年数为五亿五千九百八十七万二千年（559 872 000）。

六十四卦八个宫，每宫有八个卦。

八宫分别配以元会运世岁月日时，乾一为元，兑二为会，离三为运，震四为世，巽五为岁，坎六为月，艮七为日，坤八为时。

每一宫中的八个卦再分别配以元会运世岁月日时，如乾一中的八个卦，乾为元之元，夬为元之会，大有为元之运，大壮为元之世，小畜为元之岁，需为元之月，大畜为元之日，泰为元之时，其余类推。

乾宫一中八个卦当一元之数。乾为一，即元之元；兑为十二，即元之会；大壮为四千三百二十，即元之世；小畜当一十二万九千六百，即元之岁。需为元之月，当一百五十五万五千二百个月；大畜为元之日，当四千六百六十五万六千日；泰为元之时，当五亿五千九百八十七万二千时辰。

计算的方法是，乾为一，乘以十二则为夬卦十二，夬卦十二乘以三十则为大有卦三百六十，大有三百六十乘以十二则为大壮四千三百二十，大壮之数乘以三十则为小畜一十二万九千六百。余卦皆准此。

总之，每宫中的八个卦，居奇数位的则乘以十二，居偶数位的则乘以三十。

此即邵伯温所说“其法皆以十二，三十相乘。”如兑宫二的首卦为履，为会之元，其数为十二，乘以十二则为次卦兑一百四十四，兑卦数乘以三十则为睽卦四千三百二十，至中孚为会之岁，其数则为一百五十五万五千二百。

按上述的法则，六十四卦从乾卦开始，为元之元；到坤卦为止，则为辰之辰。按年计算，此周期即天数和地数之总合，为十二亿一千六百一十九万二千三百二十（1 216 192 320）。此为邵雍设想的天地终始之数。

这就是邵雍为宇宙制定年谱时的构思。

《周易》中的象和数只是推测人事吉凶的依据。

皇极经世图则将易学中的象和数变为计算时间程序的抽象的符号，将易学和数学结合起来，做为推测事物演变程序的工具。

这就使《周易》原理进一步抽象化，但易学却也因此向前发展了一大步。

四、近代易学的数学模式

近代易学的代表人物当数杭辛斋。

杭辛斋学易很富有传奇性。他曾因思想先进而被捕入狱，因入狱而巧遇异人，因得异人传授而成为易学大家。

他曾写过《学易笔谈》一书，收录了平日与他人研究易学的心得。近代易学的研究主旨由此书可略见一斑。

A 3x3 magic square diagram. The numbers are arranged as follows:

九	七	五	三	一
四	二	八	六	

The diagram shows a 3x3 grid with numbers 1 through 9. The numbers are arranged in a specific pattern: 1 is at the top center, 2 is at the top left, 3 is at the top right, 4 is at the middle left, 5 is at the center, 6 is at the middle right, 7 is at the bottom left, 8 is at the bottom center, and 9 is at the bottom right. The numbers are arranged in a 3x3 grid with the following values:

九	七	五	三	一
四	二	八	六	

九	七	五	三	一
六	六	六	六	六
五	四	三	十	得
四	二	十	八	六

四	四	四	四	四
九	七	五	三	一
三	廿	二	十	得
六	八	十	二	四

杭辛斋等的易学在数学方面的主要贡献为：

认为邵雍先天数以一二三四五六七八为主，乾兑离震巽坎艮坤只是这些数的符号，同样日月星辰水火土石也为数的符号，因而借卦爻可以演数，而所得之数理仍能与易理相符合。

1. 先天八卦本数

《周易·乾·文言》说道：“时乘六龙以御天也。”阳数一三五七九乘以六得下面阴数六、八、十、二、四，一顺（阳数）一逆（阴数）次序井然。

图中线条纵横交错，所谓“通其变遂成天地之文，极其数遂定天下之象。”

运用先天八卦本数的概念可以解释纳甲用先天立象而取后天之数的原因。

2. 后天八卦本数

杭氏认为，邵雍“天根月窟，子正在丑，午正在未”之句，即暗示了坤艮易位的妙用，可以“通变化而行鬼神者。”（《学易笔谈》）

巽四	九离
震三	八艮
	五
坤二	七兑
坎一	六乾

3. 先后天八卦合数

为兼先后天之象而纳十天干之数，相传东汉·虞翻就用了此数。

古纳甲图以东方甲乙配乾坤，南方兑艮配丙丁，西方庚辛配震巽，坎戊离己在中央，壬癸则纳入乾坤中。但此图壬癸居北属坎离，因为用坎离代替乾坤有离一坎六之意，体现了阴阳互根。

杭辛斋认为，通过先天八卦本数、后天八卦本数、先后天八卦合数可以了解邵雍的数理观与《周易》的区别。

4. 八卦成列数

清末端木国瑚始创（图 21—4），为坎子一，艮丑二寅三，震卯四，巽辰五己六，离午七，坤未八申九，兑酉十。乾戌亥无数。

子午分南北，为冬至夏至，卯酉则是春分秋分。

六十四卦先后天是往复循环、周而复始的，但因数不周全，缺西北之数，故先天数中艮缺，后天则乾无。

就寒暑往来，日月出入来说，先天艮无，后天乾无都体现出“从无出有”的思想。

“此易数之精义入神，易道之广大悉备，皆大此八卦成列之时位象位数。”（《学易笔谈》）将此图与经传相参比，不但能得数理要领，还可以探究出古今占筮推步的本源。

八卦还可以与干支数理相配（见图 21—5）

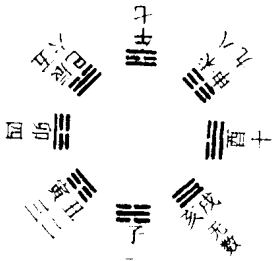

图 21—4 八卦成列数图

己六	地六	甲一	天一
庚七	天七	乙二	地二
辛八	地八	丙三	天三
壬九	天九	丁四	地四
癸十	地十	戊五	天五

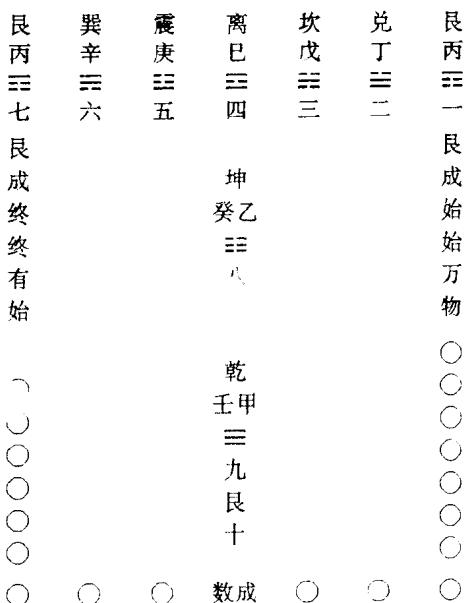

图 21—5 八卦配干支数理图

5. 天地范围数

取名来自《周易·系辞》“范围天地而不过，曲成万物而不遗”。它包括先、后天之象，河图洛书之数，并与纳甲纳音融会贯通。天地万物之数均在其范围之内（见表 21-3）。此图开始于艮一，终此于艮十，又取艮七为用、象数体用皆为艮，所以又有连山易数之名。

表 21-3 天地范围数

癸数十	壬数九	辛数八	庚数七	己数六	戊数五	丁数四	丙数三	乙数二	甲数一
癸水生乙木	壬水生甲木	辛金生癸水	庚金生壬水	己土生辛金	戊土生庚金	丁火生己土	丙火生戊土	乙木生丁火	甲木生丙火
坤纳内乙	乾纳内甲	坤纳外癸	乾纳外壬	巽纳辛	震纳庚	离纳己	坎纳戊	兑纳丁	艮纳丙
老阴无十者数之终也数至九而止十则过其位也然十即一也十百千万皆一也	故乾卦之数九	故坤卦之数八	老阳无七者卦之穷也故易曰六爻发挥三数之道盖庚者更也六十四卦大成七中无卦也	故巽卦之数六	故震卦之数五	故离卦之数四	故坎卦之数三	故兑卦之数二	故艮卦之数一
	统戌亥二支	统未申二支		统辰巳二支	统卯支	统午支	统子支	统酉支	统丑寅二支

6. 六爻天地数

为乾坤阴阳六爻与天数地数相配所得之数（见图 21-6）。杭氏认为：“一卦六爻的爻位是虚的，而卦爻是实的，因而也可以用数表示。此图中数只有十位，而爻有十二。阴爻无始，阳爻无终。阴阳首尾，往复无穷。这里的阴阳六爻，指的都是乾坤，乾为父，坤为母，其它六卦都是由乾坤所滋生，六卦不可以数稽之。故爻位与象义既明，必徵之以数，而后是非可辨也。”（《学易笔谈》）

十一	六	——	九
八	五	——	七
六	四	——	五
四	三	——	三
二	二	——	一
一	一	——	
右为阴爻之数	中为爻位之数		左为阳爻之数

图 21-6 六爻天地数

7. 卦爻数合天地体数

指卦爻数与天地数的联系。

《周易》六十四卦三百八十四爻为天数一三五七九，地数二四六八十自相乘再相加得到的，即：

一一得一 二二得四
三三得九 四四十六

五五二十五	六六三十六
七七四十九	八八六十四
九九八十一	十十得一百

将自乘的结果相加，得三百八十五，除一数不用得三百八十四，即为易六十四卦的总爻数，也即是有闰月之年全年的日数。无闰之年为三百五十四或三百五十五天，是除去了地数三十（是闰年则不减一）。

古秤一斤十六两，一两二十四铢，即一斤三百八十四铢，似也取自于爻数。

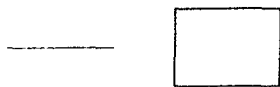
（二）别致新颖的数理

近代易学家多从数学角度阐释易理，其观点比较新奇。

杭辛斋等解释大衍之数说：“大衍之数五十，是一阴一阳各得一半，为二十五。二十五为一三五七九的和数，两个一三五七九相对，一阴一阳各得二十四，其中间之一，乃阴阳各半平分，相加只有四十九。”（《学易笔谈》）

这个不用之一又称“本一”，它为抽象之“一”，为诸数产生之源。

可用做计算的具体之一称为始一。本一与始一的区分可借助于下图理解，假定有个1厘米长的线段和1厘米长宽的正方形，虽然二者都有个“一”，但实质已经不同。即“数不变而象已变”。

其解释河图洛书之数说：数理是虚，消息之关键在于“半”，半即数“五”。二五一十，得天地之全数，当然是阴阳各半；易与天地准，人在天地中，只能是天地的一半。

河图之数五十五，洛书之数四十五，合为一百。若有一百个数，将其沿任一对角线划分，则必然一边是五十五，另一边是四十五（见图 21-7），可见，五十五和四十五二数为天然划分的界限，不是人力所能改变的。

右图如果在中间将一百个数分开，两边各五十，这样倒是均匀了，但所得的是一长方形，从而失去盈虚消息之妙义，数恒定也失去阴阳。

为了体现数生生不已之义，数一百只用其半，河图数为这一半加五，而洛书数为这一半减五，一加一减，仍是五数。见十不见五，见五不见十。这就是理数的玄妙。

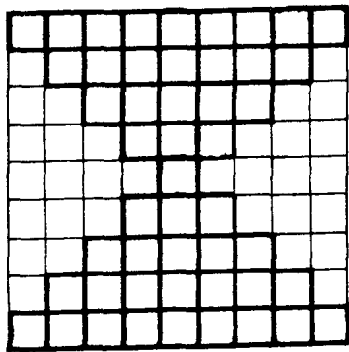

图 21-7 大衍之数其用四十有九图

（三）意味深长的数字

近代易学家在易数方面的孜孜钻研，使许多单纯的数字产生了丰富的内涵。

一三五：一三五为天数中的三个生数，天数即由这三个生数和两个成数七、九（又为一三五之和）组成。一三五的次序排列以三居中。但河图洛书中以一居下、五居中、三居左。

左为东方，为万物化生之地，故三生万物，阳数至三方显著壮大；又河图洛书中东方数三、八之和为十一，即始一，此即三成形而一无迹。

一与三和为四，四为偶数之始。

五为体，五自乘得二十五，为天数之全；三为用，三自乘为九，为天数之用。

数五自身兼阴阳，因而天地之数虽为十个，而阴阳各五，阴根于阳，阳中有阴。

二四六：二、四为地数中的生数，六为地数中的成数，亦为阴数之终。二四六之和为十二，即地支数。二四之和为六，为生数，为阳；六为成数为阴，故十二支各分阴阳。

六六三十六，故六十四卦实际只是三十六卦，以三十六而具六十四之用，且生生不已，变化无穷。

七：生数一三五以三居中，成数二四六以四居中，三与四合为七，二五及一六也合为七，因此七能尽一二三四五六之用。一二三四五六之和为二十一，寓有七数（三七二十一），七七四十九，能尽极数知来之妙。

九六：圆周三百六十度分为四象，每一象限之弧线各为九十，其弦必为六十。四九三十六、四六二十四，即尽方圆之度。所以乾策三十六，坤策二十四，用九用六可以御方圆各度。九六合为十五，即生数一二三四五之和数。九六相乘为五十四，即天地之数五十五虚一不见之数。

五、现代数学对易学的影响

20 世纪 80 年代“周易热”的兴起使人们纷然而动，群起解易。用数学手段研究《易经》大致有以下几种趋向：

（一）卦象系统的数学分析

此即将八卦、六十四卦、河图、洛书等用纯粹的数学方式表达出来，以便于记忆。

1. 八卦表达式

用代数方法研究八卦可推出一个函数式。

设阳爻为 x^* ，阴爻为 $-x^*$ （ n 为爻位）。八卦可以用函数表为：

$$\text{乾卦函数式：} y=f_1(x)=x^2+x+1$$

$$\text{兑卦函数式：} y=f_2(x)=x^2+x-1$$

$$\text{离卦函数式：} y=f_3(x)=x^2-x+1$$

$$\text{震卦函数式：} y=f_4(x)=x^2-x-1$$

$$\text{巽卦函数式：} y=f_5(x)=-x^2+x+1$$

$$\text{坎卦函数式：} y=f_6(x)=-x^2+x-1$$

$$\text{艮卦函数式：} y=f_7(x)=-x^2-x+1$$

$$\text{坤卦函数式：} y=f_8(x)=-x^2-x-1$$

$$\text{合并起来，即为：} y=f(x)=\pm x^2 \pm x \pm 1$$

2. 重卦表达式

依据先天大圆图的成卦方法而推出的六十四卦表达式。

设太极 = 全圆周 = C ，则两仪的阳爻 = $\frac{1}{2}C$ ，四象的阳爻 = $\frac{1}{4}C = \frac{1}{2^2}C$ ，八卦的阳爻 = $\frac{1}{8}C = \frac{1}{2^3}C$ ，十六卦的阳爻 = $\frac{1}{16}C = \frac{1}{2^4}C$ ，三十二卦的阳爻 = $\frac{1}{32}C = \frac{1}{2^5}C$ ，六十四卦的阳爻 = $\frac{1}{64}C = \frac{1}{2^6}C$ ，阴爻则均为负值。

由此可导出各个重卦的多项式，如

$$\text{乾 (䷀) 卦: } \frac{1}{2}C + \frac{1}{2^2}C + \frac{1}{2^3}C + \frac{1}{2^4}C + \frac{1}{2^5}C + \frac{1}{2^6}$$

$$\text{坤 (䷁) 卦: } -\frac{1}{2}C - \frac{1}{2^2}C - \frac{1}{2^3}C - \frac{1}{2^4}C - \frac{1}{2^5}C - \frac{1}{2^6}$$

余依次类推。其特点：内卦值为外卦值的八倍。如乾下 = $\frac{1}{2}C + \frac{1}{2^2}C + \frac{1}{2^3}C$

$$\text{乾上} = \frac{1}{2^4}C + \frac{1}{2^5}C + \frac{1}{2^6}C = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2}C + \frac{1}{2^2}C + \frac{1}{2^3}C \right)$$

写成函数式为：

$$y = f_{mn}(x) = \pm x^5 \pm x^4 \pm x^3 \pm x^2 \pm 1$$

其中 m 为内卦三爻的位次， n 为外卦三爻的位次。依据重卦的值二内卦之积 $\times 8$ + 外卦之和的关系，又有

$$y = f_{mn}(x) = f_m(x) \times 8 + f_n(x)$$

$f_m(x)$ ， $f_n(x)$ 分别为内卦 m 和外卦 n 的函数式。用这个函数式令 $x=z$ ，可以求出重卦的值。代之“伏羲六十四卦方位图”得到其正负整数的表示图。

3. 四象关系式

今人在研究月亮的经向运动规律时，得到的四象变化规律。认为月亮经向运动的四个特征点，分别对应于四象。

(1) 四象的卦数 Z 可表示为：

$$Z = 4 \times 2^K \quad (K \text{ 为爻数})$$

(2) 四象以卦的形式一次次重现着周期运动，卦数 Z 和周期数 M 为关系式为：

$$Z = 4m + 4$$

(3) 周期数 M 与爻位数 K 的关系式为：

$$M = 2^K - 1$$

当 $K=1, 2, 3, 4, \dots$ 时， $M=1, 2, 7, 15, \dots$ 即是梅森数（参考《太极（阴阳）——科学灯塔初揭》）。

4. 太极曲线

太极曲线亦称 S 曲线，其形状各有不同，它是一分为二的阴阳双方互相依存、制约、消长、转化的动态图示。

今有人以数学原理解释该曲线的性质，认为：

(1) 太极曲线是在太极的圆中作两个内切相接的半圆而成的圆弧线；

(2) 太极曲线是日、月、行星等天体周运轨道在水平面内投影的图示，由于轨道面与水平面共球心，所以阴阳分界线指出的面积相等，该曲线不一定是圆弧线，或正弦、余弦线；

(3) 太极曲线是一种螺线，其表达式为 $\rho = \frac{R}{(2n+1)\pi} \cdot \theta \quad (0 \leq \theta < \pi) \quad \rho = R \quad (\pi \leq \theta < 2\pi)$ ，

R 为太极圆之半径， n 为整数；

(4) 太极曲线由一条指数曲线和一条对数曲线平滑衔接而成；

(5) 太极曲线为正弦 ($\sin\theta$) 或余弦 ($\cos\theta$) 线。

5. 河图曲线

将河图的数字，除中间的 5、10 不用外，奇数 1、3、7、9 与偶数 2、4、6、8 相连而成的曲线（见图 21--8）。它是一种奇偶数平衡的双螺旋曲线。因 5、10 不用，故有其独特性。

(参见《易经应用之研究·易与数理》)。

6. 易图交综对称性

八卦和六十四重卦，存在着两两相互交综的交综卦。

今人从几何角度，认为每对交综卦之间存在着旋转不变性。

例如，巽(☴)与兑(☱)，艮(☶)与震(☳)，这两对交综卦可以用立方点阵上的四个点表示，两两之间可以通过以 Y 轴为二重对称轴旋 180° 的变换得到(见图 21-9)。(参考《易图的数学结构》)

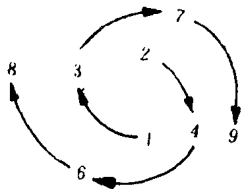

图 21-8 河图曲线

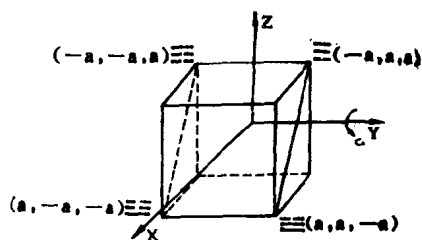

图 21-9 易图交综对称性图

7. 易图交错对称性

八经卦和六十四重卦，存在着两两相对交错的交错卦。

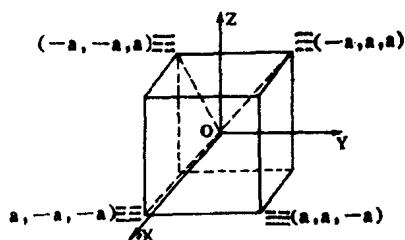
今人从几何角度，认为每对交错卦之间存在着中心反演对称性。例如，震(☳)与巽(☴)，艮(☶)与兑(☱)，这两对交错卦可以用立方点阵的四个点表示，两两之间可以通过以原点 O 的中心反演变换得到。见图 21-10。(参考《易图的数学结构》)

8. 易图错综对称性

八经卦和六十四重卦，存在着两两相对错综的错综卦。

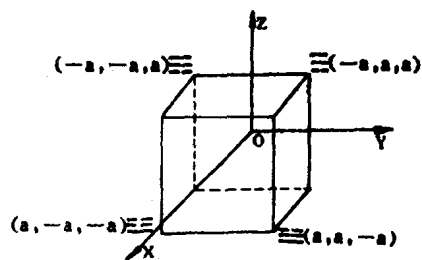
今人从几何角度，认为每对错综卦之间存在平面反射不变性。

例如，巽(☴)与艮(☶)，兑(☱)与震(☳)，这两对错综卦可以表示为立方点阵上的四个点，两两之间可以通过 ZX 平面的平面反射交换得到(见图 21-11)。(参见《易图的数学结构》)

八卦交错卦为原点 O 的中心反射对称

图 21-10 易图交错对称性图

八卦错综卦关于 ZX 平面的平面反射对称

图 21-11 易图错综对称图

八卦错综卦关于 ZX 平面的平面反射对称。

9. 易卦点阵

点阵是一种规则几何图形，今人借此来研究易卦的结构性质，由 n 爻组成的易卦可以视为 n 维空间的点阵， n 为空间的维数。

- (1) $n=1$ 是两仪，可视为一维空间的直线点阵；
- (2) $n=2$ 是四象，可视为二维空间的四方点阵；
- (3) $n=3$ 是八卦，可视为三维空间的立方点阵；
- (4) $n=6$ 是六十四卦，可视为六维空间的立方点阵，依次类推。

随着爻数 n 的增加，易卦的空维数继续升高。

六十四卦点阵较复杂。六维空间的六十四个点三维空间的投影是 8 个八重点（每个点代表六组空间的八个点），这 8 个八重点引入三维局部坐标，即构成为八个小立方点阵。见图 21-12、21-13，21-14，21-15（参见《易图的数学结构》）。

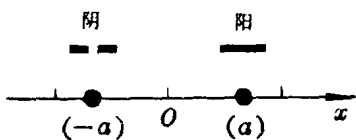

图 21-12 两仪直线点阵

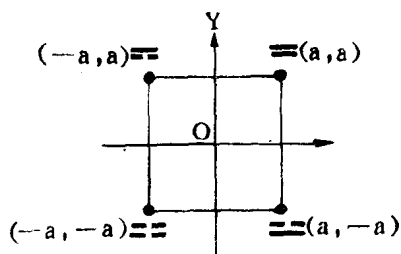

图 21-13 四象四方点阵

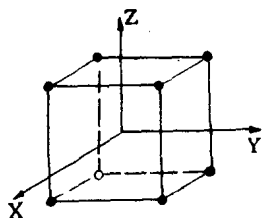

图 21-14 八卦立方点阵

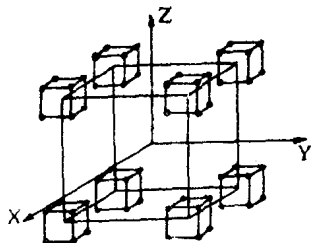

图 21-15 六十四卦点阵三维空间表示图

10. 易图㮮方阵

几何曲线的一种，依某种规则将有联系的各部分相连的线迹。

今人认为㮮方阵对易学结构的研究有益。

伏羲六十四卦方图中，依照相综相错的原则，有十六个卦相综而成正反㮮㮮方阵（中间以四对交错卦相连），一个左旋，一个右旋（如图 21-16），如果把六十四卦衍为一百二十八卦、二百五十六卦等，也同样会出现这种正反㮮㮮方阵。

八卦与河图、洛书的数理是相互贯通的，因此所有八卦，河图、洛书之奇偶方圆各阵，都可以演出这种正反㮮㮮方阵。

图 21-17 为洛书作成的㮮方阵。其每对线迹上之和数都是 25，正反㮮㮮方阵依圆周作质点运动，便产生了来复性的无穷太极曲线（参见《易经应用之研究·易与数理》）。

11. 迷 宫

一种数学游戏。将洛书数字，依其自然顺序用线连接起来遂成“三三迷宫”，如图 21-17 所示。

而由洛书衍生出来的高阶幻方作成的迷宫，不但要比“三三迷宫”之图形高妙百倍，而

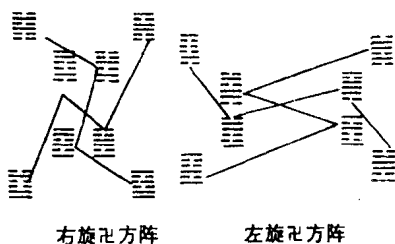

图 21-16 易图卍方阵

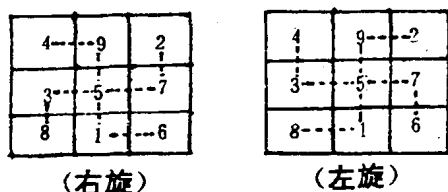

图 21-17 洛书卍方阵

且千变万化。是一种规则平衡而合于自然旋律的线迹（见图 21-18）。（参见《易经应用之研究·易与数理》）

12. 六十四卦立体方阵

属于易之四阶立体方阵，通过卦爻与二进制数的一一对应关系，将重卦转化为十进制数，故六十四卦立体方阵可以用自然数来表示。

图 21-19 就是一种六十四卦四阶立体方阵，其纵、横行之和数为 130。其设计方法为：

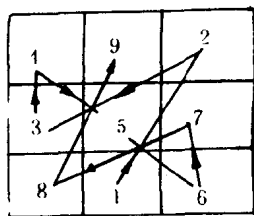

图 21-18 三三迷宫图

(1) 求出“六十四组数之四等分”：用《周易·系辞》“往复道也”的方法，把六十四组先天数（即 1~64 的自然数）一往一复地排列成若干“数子表”，使每一纵行十六组数之和皆为 520 而相等。

(2) 将一个数子表中的纵行各十六组数，依照杨辉《续古摘奇算法》里的“阴图”之线迹，先作出一个四阶的平面方阵，然后再依其迷宫线迹作出四个四阶的平面方阵。

(3) 再按其中两个平面方阵（中间两层）的调整方法一上下交换，各转 180°，就完成了—一个四阶立体方阵。最后，将自然数所对应的重卦—代入，则构造出六十四卦立体方阵（参见《易经应用之研究·六十四卦立体方阵》）。

13	36	20	61
56	25	41	8
60	21	37	12
1	48	32	49

51	30	46	3
10	39	23	58
6	43	27	54
63	18	34	15

13	56	60	1
51	10	6	63
50	11	7	62
16	53	57	4

36	25	21	48
30	39	43	18
31	38	42	19
33	28	24	45

13	36	20	61
51	30	46	3
50	31	47	2
16	33	17	64

56	25	41	8
10	39	23	58
11	38	22	59
53	28	44	5

50	31	47	2
11	38	22	59
7	42	26	55
62	19	35	14

16	33	17	64
53	28	44	5
57	24	40	9
4	25	29	52

20	41	37	32
46	23	27	34
47	22	26	35
17	44	40	29

61	8	12	49
3	58	54	15
2	59	55	14
64	5	9	52

60	21	37	12
6	43	27	54
7	42	26	55
57	24	40	9

1	48	32	49
63	18	34	15
62	19	35	14
4	45	29	52

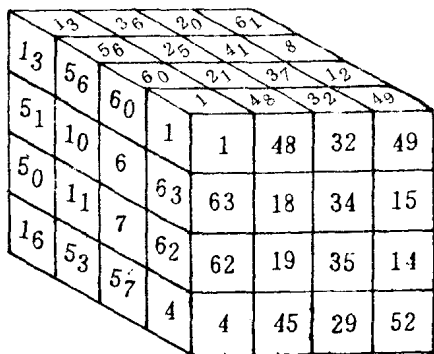

图 21--19 六十四卦立体方阵

13. 易 矩 阵

指今人利用数学原理研究《周易》六十四卦所得到的矩阵。可以把八卦看成是一个八行的行矩阵或八列的列矩阵，伏羲六十四卦方图，则为八卦列矩阵与八卦行矩阵相乘而得的 8 行 8 列方阵（图 21-20）。

近人陈梦雷所提出的纵横图，也表明六爻卦由三爻卦相重而得的原则，可以说矩阵相乘表示出了重卦规律。（参见《易图的数学结构》）

14. 洛书矩阵

洛书矩阵即是洛书和矩阵结合发展的学说，主要结论有：

（1）存在逆矩阵，且为一个三元数之和均为 24 的幻方；

（2）洛书矩阵为洛书空间中的平面方程的一种表达方式：

$$\text{洛书矩阵} = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{洛 书 逆 矩 阵} = \frac{1}{360}$$

$$\begin{bmatrix} 23 & -52 & 53 \\ 38 & -8 & -22 \\ -37 & 68 & -7 \end{bmatrix}$$

（3）洛书矩阵相当于均质条件下的应力矩阵，为二阶张量（参见焦慰芳《焦氏洛书矩阵学说》）。

$$\text{洛书矩阵} = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

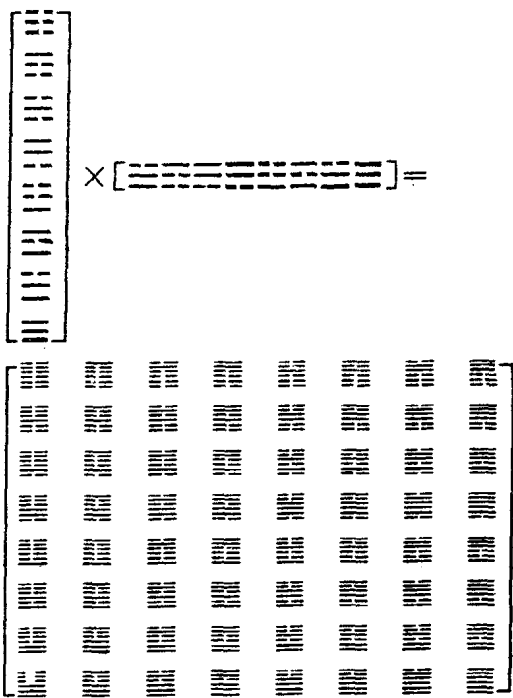

图 21--20 六十四卦矩阵图

$$= \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix}$$

=应力矩阵

15. 易之代数

易之代数指运用代数方法求易理之数。因太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦，皆由两次方及高次方乘，以相生相成的，兹用公式表示如下：

(I) A 代一，B 代--，(A+B) 代 (一+--)两仪

(A+B)² 代 (一+--)²..... (两次方) 四象

(A+B)³ 代 (一+--)³..... (三次方) 八卦

(A+B)⁶ 代 (一+--)⁶..... (六次方) 六十四卦

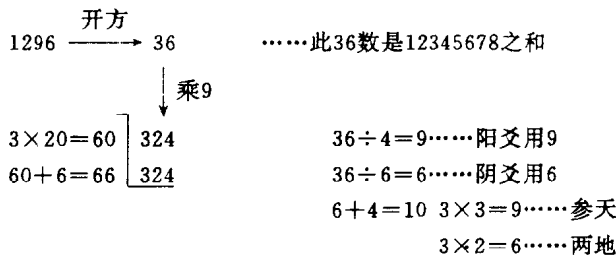
$\begin{array}{l} A+B \\ \times) A+B \\ \hline A^2+AB \\ BA+B^2 \\ \hline A^2+AB+BA+B^2 \dots\dots \text{两次方} \\ = \dots\dots \text{四象} \\ \text{太少少太} \\ \text{阳阳阴阴} \\ A^3+A^2B+BA^2+AB^2+A^2B+AB^2+B^2A+B^3 \\ \times) A^3+A^2B+BA^2+AB^2+A^2B+AB^2+B^2A+B^3 \\ \hline A^6+A^5B+BA^5+A^4B^2+A^5B+A^4B^2+B^2A^4+A^3B^3 \dots\dots \text{乾大有大壮小畜需大畜泰} \\ A^5B+A^4B^2+A^4B^2+A^3B^3+A^4B^2+A^3B^3+A^2B^2+A^2B^4 \dots\dots \text{履兑睽归妹中孚节损临} \\ BA^6+B^2A^4+4+B^2A^4+B^2A^4+B^2A^4+B^3A^3+B^3A^3+B^4A^2 \dots\dots \text{同人革离丰家人既济贲明夷} \\ A^4B^2+A^3B^3+A^2B^3+A^2B^4+A^3B^3+A^2B^4+B^4A^2+AB^5 \dots\dots \text{无妄随噬嗑震益屯颐复} \\ A^5B+A^4B^2+A^4B^2+A^3B^3+A^4B^2+A^3B^3+A^3B^3+A^2B^4 \dots\dots \text{姤大过鼎恒巽井蛊升} \\ A^4B^2+A^3B^3+A^3B^3+A^2B^4+A^3B^3+A^2B^4+A^2B^4+AB^5 \dots\dots \text{讼困未济解涣坎蒙师} \\ B^2A^4+B^3B^3+B^2A^3+B^4A^2+B^3B^3+B^4A^2+B^4A^2+B^5A \dots\dots \text{遁咸旅小过渐蹇艮谦} \\ B^3A^3+B^4A^2+B^4A^2+B^5A+A^4A^2+B^5A+B^5A+B^6 \dots\dots \text{否萃晋豫观比剥坤} \end{array}$	$\begin{array}{l} A^2+AB+BA+B^2 \\ \times) A+B \\ \hline A^3+A^2B+BA^2+AB^2 \\ A^2B+AB^2+B^2A+B^3 \\ \hline A^3+A^2B+BA^2+AB^2+A^2B+AB^2+B^2A+B^3 \dots\dots \text{三次方} \\ \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv \dots\dots \text{八卦} \\ \text{乾 兑 离 震 巽 坎 艮 坤} \end{array}$
---	--

A⁶等于六十四卦中乾卦，B⁶等于坤卦，余类推。
(I) 令乾=A=1，兑=B=2，震=D=4，巽=E=5，坎=F=6，艮=G=7，坤=H=8，代入方图。

HA 8×1	GA 7×1	FA 6×1	EA 5×1	DA 4×1	CA 3×1	BA 2×1	A ¹ 1×1	=8+7+6+5+4+3+2+1=36=36×1
HB 8×2	GB 7×2	FB 6×2	EB 5×2	DB 4×2	CB 3×2	B ² 2×2	AB 1×2	=16+14+12+10+8+6+4+2=72=36×2
HC 8×3	GC 7×3	FC 6×3	EC 5×3	DC 4×3	C ² 3×3	BC 2×3	AC 1×3	=24+21+18+15+12+9+6+3=108=36×3
HD 8×4	GD 7×4	FD 6×4	ED 5×4	D ² 4×4	CD 3×4	BD 2×4	AD 1×4	=32+28+24+20+16+12+8+4=144=36×4
HE 8×5	GE 7×5	FE 6×5	E ² 5×5	DE 4×5	CE 3×5	BE 2×5	AE 1×5	=40+35+30+25+20+15+10+5=180=36×5
HF 8×6	GF 7×6	F ² 6×6	EF 5×6	DF 4×6	CF 3×6	BF 2×6	AF 1×6	=48+42+36+30+24+18+12+6=216=36×6
HG 8×7	G ² 7×7	FG 6×7	EG 5×7	DG 4×7	CG 3×7	BG 2×7	AG 1×7	=56+49+42+35+28+21+14+7=252=36×7
H ² 8×8	GH 7×8	FH 6×8	EH 5×8	DH 4×8	CH 3×8	BH 2×8	AH 1×8	=64+56+48+40+32+24+16+8=288=36×8

$$288+252+216+180+144+108+72+36=1296=36\times 36$$

上图根据邵雍“乾1兑2离3震4巽5坎6艮7坤8”所列之数推算而得，总数1296为36之平方根，最须注意。可见宇宙一切不离数字，而数亦不过十个，如能将数目计算清楚，则宇宙问题似可明白大半矣。

(■) 将 (——) = 1 (---) = 2 代入方图：

$\equiv = 1 \times 1 \times 1 = 1$ $\equiv = 2 \times 1 \times 2 = 2$
 $\equiv = 1 \times 2 \times 1 = 2$ $\equiv = 2 \times 2 \times 1 = 4$
 $\equiv = 1 \times 1 \times 2 = 2$ $\equiv = 2 \times 1 \times 2 = 4$
 $\equiv = 1 \times 2 \times 2 = 4$ $\equiv = 2 \times 2 \times 2 = 8$
 以上 $1+2+2+4+2+4+4+8=27$

$729 \overline{) 27}$
 $\underline{4}$

$2 \times 20 = 40$
 $40 + 7 = 47$

329
 329

此总数729开方得27，27得自八纯卦相加之数，但 $729 \div 2 = 364.5$ ，正是地球绕太阳一周365日少半日之数，如绕两周则为730减729少一日之数，何以少一日，正是大衍之数五十，去一不用之缘故（见图21—21）（参见《易经科学》）。

乾1	夬2	大有 ²	大壮 ⁴	小畜 ²	需4	大畜 ⁴	泰8	=27
履2	兑4	睽4	归妹 ⁸	中孚 ⁴	节8	损8	临16	=54
同人2	革4	离4	丰8	家人 ⁴	既济 ⁸	贲8	明夷 ¹⁶	=54
无妄 ⁴	随8	噬嗑 ⁸	震16	益8	屯16	颐16	复32	=108
姤2	大过 ⁴	鼎4	恒8	巽4	井8	蛊8	升16	=54
讼4	困8	未济 ⁸	解16	涣8	坎16	蒙16	师32	=108
遁4	咸8	旅8	小过 ¹⁶	渐8	蹇16	艮16	谦32	=108
否8	萃16	晋16	豫32	观16	比32	剥32	坤64	=216
								729

图21—21 易卦代数图

(二) 卦象系统与数学的比附与引申

1. 二进制

二进制是德国数学家莱布尼兹创制的数学语言。随着计算机的普及,二进制语言已越来越为人们重视,易学家更乐于将卦爻符号与之比附。

莱布尼兹在《致德雷蒙的信:论中国哲学》一文中说:“《易经》,也就是变易之书。在伏羲以后许多世纪,文王和他的儿子周公以及在文王和周公以后五个世纪的著名的孔子,都曾在这六十四个图形中寻找过哲学的秘密,……这恰恰是二进制算术。……阴爻“--”,就是0,阳爻“—”就是1。这个算术提供了计算千变万化数目的最简便的方式。”

莱布尼兹看到由曾在清代朝廷工作的神父白晋寄给他的“伏羲六十四卦方位图”,即由陈搏所传的“先天图”,确是事实。从这封信的内容看,虽然不能说莱布尼兹是在“先天图”的启发下才制造出计算机语言,但完全可以肯定,他认定了“先天图”和他的二进制相吻合而不相矛盾。

他从“先天图”中看出了一种按二进制算术排列的圆阵。这一点可以得到证明的事实是:六十四卦完全可按二进制算术分法排列成为“0”和“1”这两种符号,成为计算机语言。

2. 八进制

八进制是计算制的一种,为逢八进一,用0至7八个数码表示。

今人认为若将八卦的八个符号分别代表八个数码,则构成一个八进制数系,以坤为0,艮为1,坎为2,巽为3,震为4,离为5,兑6,乾为7,并按“画卦自下起”的原则,构造出重卦的八进制制数,得出伏羲六十四卦方图的八进制表(参见《周易纵横录》)。

3. 易卦幂

今人用幂的概念解释易卦衍生过程的观点。认为太极→两仪→四象→八卦→十六卦→三十二卦→六十四卦的过程,相当于以2为底的幂: $2^0 \rightarrow 2^1 \rightarrow 2^2 \rightarrow 2^3 \rightarrow 2^4 \rightarrow 2^5 \rightarrow 2^6$,并可以衍生下去。(参见《周易——古代中国的世界图示》)

4. 易卦点群

今人利用点群理论解释易卦结构对称性的观点。不同的易卦,可以用不同的空间点阵表示,因而又可以用不同点群描述。例如,四象的点群是 C_{4v} 群, $C_{4v} = \{E, C_4, C_4^2, C_4^3, M_x, M_y, \delta_x, \delta_y\}$;八卦的点群是O群, $O = \{E, 3C_4, 3C_4^2, 6C_2, 4C_3, 4C_3^2\}$ (参见《易图的数学结构》)。

5. 阴阳生成群

今人认为易卦是由阳爻“—”、阴爻“--”构成的群。阳爻(令为A),阴爻(令为B)可为群的生成元。由A、B两个元素生成的一个六阶群: $\{A, B, A^2, AB, BA, B^2\}$,即易卦的两仪和四象的构成的群。选择合适的条件,同样可以由A、B两个元素的自乘和相乘形成一个更高阶的群,该群对应于两仪,四象、八卦的全部卦画。见图21—22(参见《易图的数学结构》)。

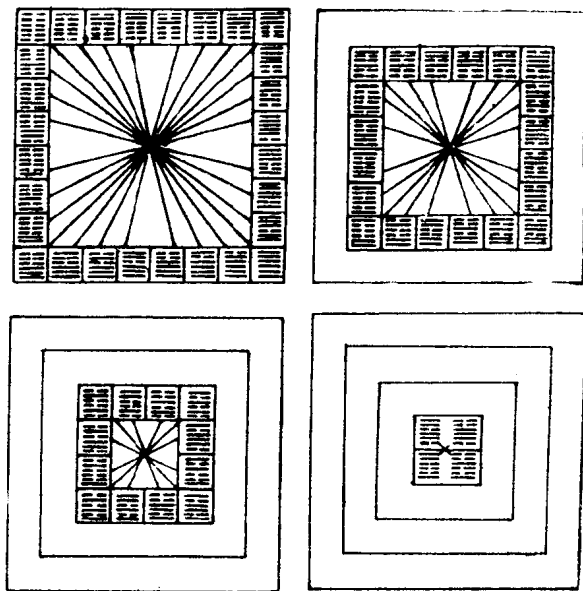

图21—22 内外图与交错对称

两仪、四象、六阶群乘法 (见图21—23)。

	A^2	B	AB	BA	A	B^2
A^2	E	B	AB	BA	A	B^2
B^2	B^2	E	BA	A	AB	B
AB	AB	BA	E	B	B^2	A
BA	BA	A	B^2	E	B	AB
A	A	AB	B	B^2	E	BA
B	B	B^2	A	AB	BA	E

图 21—23 两仪、四象、六阶群乘法图

6. 阴阳反演对称群

《周易》中的阴阳反演变换是将阳爻变阴爻，阴爻变阳爻。

对于两仪、四象、八卦、六十四卦等，施以阴阳反演变换，都具有对称不变性，由这种阴阳反演对称变换构成的群，称为阴阳反演对称群。

一般地， 2^n 卦的阴阳反演对称群为 2^n 阶群。例如，八卦为八阶群 $\{E, G_1, G_2, G_3, G_{12}, G_{23}, G_{13}, G_{123}\}$ 。其中， G_1, G_2, G_3 分别为使下、中、上爻变性的变换； G_{12}, G_{23}, G_{13} 分别为使下中爻、中上爻、上下爻变性的变换； G_{123} 为使三爻都变性的变换，E 则为三爻都不变性的变换。(参见《易图的数学结构》)

7. 阴阳律

今人用现代观点研究《易》中的阴、阳而得出的规律。

以 P 代表每个卦中的阳爻数，q 为阴爻数，r 为相应卦的等级数 (两仪 $r=1$ ，四象 $r=2$ ，八卦 $r=3$ ，六十四卦 $r=6$) 则有：

(1) 阴阳平衡律，表示为：

$$P=q=\frac{1}{2} \cdot 2^r \cdot r$$

阴爻总数和阳爻总数，皆等于卦爻总爻数之半。任何 r 级卦系表示其可能状态的事物，尽管在每个可能的状态中阴量和阳量可能不同，但存在于各可能状态中的阴量之和等于阳量之

和。

(2) 阴阳置换律, 表示为:

$$p/q=k$$

式中 $k=0$ 表示全阴爻卦, $k=\infty$ 表示全阳爻卦, $k>1$ 表示阳爻多于阴爻的卦, $k<1$ 表示阴爻多于阳爻的卦。在某一 r 级卦系中, 可以按 k 值分类, 相同 k 值自成一类。 p 、 q 的排列不同, 则形成不同的卦, 排列数为 $N=C_r^p=C_r^q=r!/p!q!$

(3) 阴阳守恒律, 表示为:

$$p+q=r$$

尽管卦有千变万化, 但在同一卦系中, 各卦的阴、阳爻数之和是不变的, 这意味着由卦系表示的事物任一可能状态中的阴量和阳量的总和是守恒的, 亦即阴量和阳量是不生不灭的, 只能相互转化, 显示阴阳的增长。

(4) 从布尔代数角度分析阴阳极性对举的特点。阴与阳的联立相当于阴 \cup 阳, 阴与阳之间的递归性稳态联系相当于阴 \cap 阳, 阴与阳的极性排斥相当于相补关系: 阴' = 阳, 阴'' = 阴, 阳'' = 阳。阴阳的极性对举特点符合对称差公式:

$$I. \text{ 阴} + \text{阳} = (\text{阴} - \text{阳}) \cup (\text{阳} - \text{阴})$$

$$I. \text{ 阴} + \text{阳} = (\text{阴} \cup \text{阳}) - (\text{阴} \cap \text{阳})$$

8. 易卦集合

集合简称集, 是集合论的主要研究对象。把在一定范围内的所有对象作为一个整体来考虑, 则称为这个对象的集合, 各个对象称为该集合的元素或简称元。

今有人籍此对论六十四卦中纯卦、原卦、正卦、综卦、错卦、反卦之间的复杂关系, 认为如果六十四卦构成一个有限集合 S :

$S = m_1, m_2, m_3, \dots, m_{64}$ ($m_1, m_2, m_3, \dots, m_{64}$ 代表乾、坤、屯……未济等六十四卦), 所有的原卦 (共八卦) 构成集合 A , 所有的反卦 (共五十六卦) 构成集合 B , 则 A 与 B 的并集就是六十四卦的集合 S , 表示 $A \cup B = S$; 所有的错卦 (共六十四卦) 构成集合 A , 所有的综卦 (共五十六卦) 构成集合 B , 则 A 与 B 的交集就是由错综卦 (共八卦) 构成的集合 C , 表示为 $A \cap B = C$;

所有的原卦 (共八卦) 构成集合 A , 所有的反卦 (共五十六卦) 构成集合 B , 则 A 与 B 的差集就是纯卦 (共两卦) 的集合 C , 表示为 $A \setminus B = C$ 。

同时由各卦组成的集合之间满足集合运算规律, 即交换律、结合律, 分配律及德·摩根定律。

9. 易卦重集排列

重集为组合学的概念。如果在 n 个元素中, 有 n_1 个元素彼此相同, 又有 n_2 个元素彼此相同, ……又有 n_m 个元素彼此相同, ($n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$), 那么这 n 个元素的整体称为重集。其中的 n_1, n_2, \dots, n_m 称为重复数。

重集分有限重集和无限重集。

今人用重集概念研究《周易》, 认为两仪、四象、八卦是阴爻阳爻为重复数所构成的重集, 依据邵雍“一分为二, 二分为四, 四分为八, 八分为十六, 十六分为三十二, 三十二分为六十四”之说, 排列数为 $N=2^r$, 当 $r=1$ 时, $N=2$, 对应于两仪; $r=2$ 时, $N=4$, 对应于四象; $r=3$ 时, $N=8$, 对应于八卦; $r=4$ 时, $N=16$, 对应于十六卦; $r=5$ 时, $N=32$, 对应于三十二卦; $r=6$ 时, $N=64$, 对应于六十四卦; $r=7$ 时, $N=128$, 对应于一百二十八卦……。

按照 $N=2^n$ 的规则增长下去, 则形成易卦的无限序列。

又由朱熹的卦变图把六十四卦中除乾、坤之外的卦分为五类, 其重集排列的排列数为:

- (1) 一阴一阳卦各六: $C_6^1=6$,
- (2) 二阴二阳卦各十五, $C_6^2=15$,
- (3) 三阴三阳卦各二十, $C_6^3=20$,
- (4) 四阴四阳卦各六, $C_6^4=6$ 。

由此而描述的重集排列的图式同于卦变图 (参见《易图的数学结构》)。

10. 易卦二项式分布

今人用二项分布研究易卦结构的观点。

二项分布的数学表达式为:

$$P_B = C_n^x p^x + q^{n-x}$$

$X=0, 1, \dots, n$, $p>0$, $q>0$, $p+q=1$ 。其平均值为 np 。

根据六卦爻中阴阳爻出现的多少, 将重卦分类为: 六阳卦, 五阳一阴卦, 四阳二阴卦, 三阳三阴卦, 二阳四阴卦, 一阳五阴卦, 六阴卦, 所占卦数分别有1, 6, 15, 20, 15, 6, 1种。这七类卦与其卦出现的频数之间满足二项分布, 用公式表示为:

$$P_B = C_6^x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = C_6^x$$

其中 $p=q=\frac{1}{2}$, 因为阴爻, 阳爻出现的几率只能各为1/2, 其平均值 $np=6 \times \frac{1}{2}=3$, 表明分布曲线的中心点在三阳三阴卦处。该分布曲线表明: 全阳的乾和全阴的坤是唯一的, 而存在于天地之间有阴有阳的事物则比较多, 其中阴阳平衡的事物尤多。

六十四卦的当位数目分布也符合二项分布并趋中。以阳爻出现在六爻中的一、三、五位或阴爻出现在二、四、六位则称为当位, 否则就是不当位。

分析六十四卦结构, 六爻全部当位的卦有 $C_6^0=1$ 种, 六爻中有五爻当位的卦有 $C_6^5=6$ 种, 六爻中有四爻当位的卦有 $C_6^4=15$ 种, 六爻中有三爻当位的卦有 $C_6^3=20$ 种, 六爻中有二爻当位的卦有 $C_6^2=15$ 种, 六爻中有一爻当位的卦有 $C_6^1=6$ 种, 六爻全部不当位的卦有 $C_6^6=1$ 种。统计表明当位数为3的卦占六十四卦的31.24%, 接近 $\frac{1}{3}$, 有趋中的性质, 符合《周易》卦意的守中原则, 见图21-24 (参考《周易与现代自然科学》)。

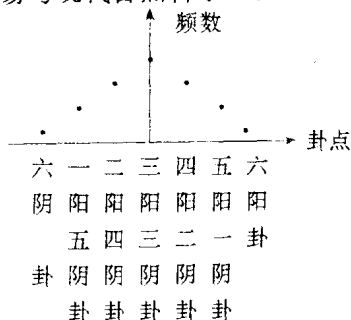

图 21-24 各类卦频数分布规律

11. 易卦积数律

今人利用概率论中的积律以解释《周易》占筮法的观点。

任何相互独立之事件, 其共同发生的概率, 等于它们个别概率的积数, 即事件 A 与事件

B 相互独立的充分必要条件是 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

在掷钱占筮法中，阴爻、阳爻相互独立出现，其概率皆为 $1/2$ ，对于八经卦之成卦，掷钱币三次以定三爻。三卦画的概率分别为 $P(A)$ ， $P(B)$ ， $P(C)$ ，它们必然是阴爻，阳爻中的一种，所得其个经卦的概率即为： $P(A \cap B \cap C) = P(A)$

$$P(B) P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}。$$

因为两个相异的变数任意排列在 n 个位置上，有 2^n 个不同的排列法，这样，阴爻，阳爻两者在三个位置上的排列数，有也只有八种，即为八卦。

同样，对于重卦之成卦，六卦画排列的概率为： $P(A \cap B \cap C \cap D \cap E \cap F) = P(A) P(B) P(C) P(D) P(E) P(F) = (1/2)^6 = \frac{1}{64}$

阴爻、阳爻两者在六卦画的排列总数为 $2^6 = 64$ ，说明重卦相互出现的机会，有六十四种之多，这就是《易》以阴阳二爻为卦，之所以有六十四卦数的原因。

阴阳二爻在六卦画中出现机会概率之不同，具有“生生之谓易”、“阴阳不测之谓神”（《周易·系辞》）的意味。

12. 洛书几何

洛书几何是今人将洛书与解析几何结合发展的学说（见图21-25）。主要内容有：

(1) 洛书坐标系统。三个洛书基矢为：

$$A = (4, 3, 8) \text{ 或 } A' = (4, 9, 2)$$

$$B = (9, 5, 1) \text{ 或 } B' = (3, 5, 7)$$

$$C = (2, 7, 6) \text{ 或 } C' = (8, 1, 6)$$

(2) 洛书坐标系中基矢的数量特性、几何特性及其不变性。

(3) 洛书几何中的点线面体网络结构。如：洛书的三角平面，平面方程为： $X + Y + Z = 15$ ，洛书平行六面体，由三根洛书基点组成其三根轴，其体积由洛书基矢的标积得到。

(4) 洛书几何的数字标量场、标度和矢量场。这种建立于数字线密度基础上的洛书平面场是一种统一场。

(5) 洛书几何的基本定理，如：洛书基矢的菱形定则、洛书矢量空间的存在性等（参考美籍华裔学者焦蔚芳《焦氏洛书数字几何学导论》）。

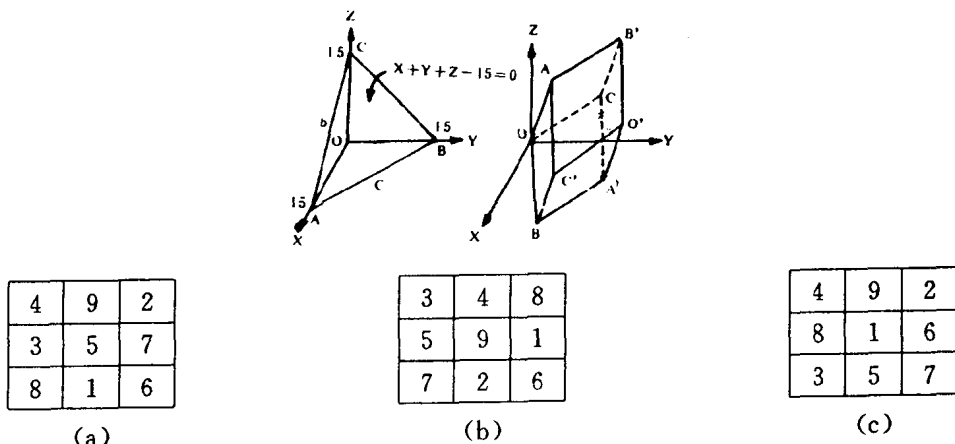

图 21-25 洛书几何学中的面、体网络

13. 洛书空间

今人在洛书基础上发展的数学概念。指由一系列数字集合构成的数学空间。这些数字集合的组成是从0到9的十个自然数及其相互间的加、减、乘、除运算的结果，其具体代表是洛书矩阵。

洛书空间本身自包含有函数、矢量和数字三个次空间，见图21—26。

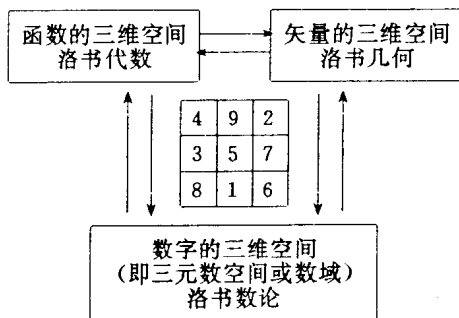

图 21—26 洛书空间量子化图

洛书空间的主要特性有：

- (1) 洛书空间一定是一个线性系统，构成该空间的数学操作是加与乘；
- (2) 洛书空间是无限的，但是通过数学操作亦可变成有限的；
- (3) 洛书空间为连续的，但也可被数学运算划分成许多互不连续的组合；
- (4) 洛书空间可由实数和虚数、有理数和无理数组成；
- (5) 洛书空间并非一成不变，而是可以重复地膨胀与收缩；
- (6) 洛书空间具有均质、对称和平衡性；
- (7) 洛书空间能作周期性地运动或永不休止地变化；
- (8) 洛书空间具有量子化的特质。

14. 太极序列

今人观点，源于 $\sqrt{2}$ 的周期序列（由意大利学者 F·Mosetti 提出）。 $\sqrt{2}$ 周期序列存在于多种天地生现象，是自然界中普遍存在的一个周期序列。其通项公式为：

$$P_K = (\sqrt{2})^K = 1.414^K \quad (K = \dots, 0, 1, 2, \dots)$$

$K=2n+1$ (n 为整数) 时得奇序列：

$\dots, 1.414, 1.83, 5.64, 11.3, \dots$

$K=2n$ 时得偶序列：

$\dots, 1, 2, 4, 8, \dots$

可见偶序列与太极，两仪，四象，八卦之说相似，故今人称其为太极序列。八卦可以说是用一定的符号和文字表达了自然界中广泛存在的太极序列，“简易”、“变易”、“不易”三义亦与太极序列的性质相似。（参见《周易与现代自然科学》）

15. 易同余式

同余式属于数论，是关于数的可除性的一种符合语言。

设 m 为自然数，若整数 a 与 b 之差 $a-b$ 为 m 的倍数，则称 a, b 对 m 同余，记作 $a \equiv b \pmod{m}$ ，意即 $a-b = mk$ (k 为一整数)， m 则称为模（数）。

今人认为《周易》揲蓍法和同余式理论有关。“大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。”

(《周易·系辞上》)这种占筮方式可用同余式予以说明。

令大衍之数50记为 N ,用数49记为 $N-1$,并令 $N_1=N-1$ 。第一变:将 N_1 任意分成两部分,表示为 $N_1=a_1+b_1$ 。 a_1 部挂一后四数之,表示为: $a_1=r_{a1}+1 \pmod{4}$, r_{a1} 为1、2、3、4中一种; b_1 部四数之,表示为 $b_1=r_{b1} \pmod{4}$, r_{b1} 也为1、2、3、4中一种。因此, $N_1=R_1+1 \pmod{4}$, $R_1=r_{a1}+r_{b1}$;

第二变:令 $N_2=N_1-(R_1+1)$,如同第一变,则有 $N_2=a_2+b_2$, $a_2=r_{a2}+1 \pmod{4}$, $b_2=r_{b2} \pmod{4}$, $N_2=R_2+1 \pmod{4}$, $R_2=r_{a2}+r_{b2}$;

第三变:令 $N_3=N_2-(R_2+1)$,则有 $N_3=a_3+b_3$, $a_3=r_{a3}+1 \pmod{4}$, $b_3=r_{b3} \pmod{4}$, $N_3=R_3+1 \pmod{4}$, $R_3=r_{a3}+r_{b3}$ 。

经三变后,令 $N_4=N_3-(R_3+1)$, $N=N_1+1=N_2+R_1+2=N_3+R_1+R_2+3=N_4+R_1+R_2+R_3+4=N_4+R+4$, $R=R_1+R_2+R_3$,因为 N_4 能被4整除,故 $N-R-4=0 \pmod{4}$, $R_1=4, 8$; $R_2=3, 7$; $R_3=3, 7$; $R=10, 14, 18, 22$; $N_4=36, 32, 28, 24$ 。这就是揲蓍法中所隐含的同余式理论。由此可得到一个更一般的二元一次的“易同余式”:

$$ax+by+c=0 \pmod{m}$$

由这个“易同余式”,可以构造出各种同等效用的筮法(参见《易图的数学结构》、《科学无玄的易》)。

(李标)

第二十二章 物理·化学·生物

一、易与物理

似乎为了验证“易道广大，无所不备”一语，现代科学的每门学科几乎都有易理解释，而以易理解释物理学的观点为最多。

· 这样就会引起一些人惊奇，一些人坦然，一些人不屑。

《周易》数理与各学科之间存在着一定的联系，但不是简单的恒等或彼此牵强附会。

(一) 太极与波

太极运动的一种形式为中心向四周呈波浪形的放射，如图22-1。

《周易十日谈》一书认为，这是一幅表征电子四向散射、四方传播的太极电子波图象。电子波依中心成若干层同心球面，同振相似面，垂直于面的便是波射线或电力线。太极电子波的原理和罗兹利（Rozeli）振相速度的计算“二四”之数相符合。美国农神5号火箭射月方向就是循着正反S形前进的。因为农神5号火箭用液燃料做动力，冲力有限，循正反S形前进，就能减少地心吸引力的影响。如今改用核动力火箭，只须用单一S形曲线或太极曲线方向射出就可以了。

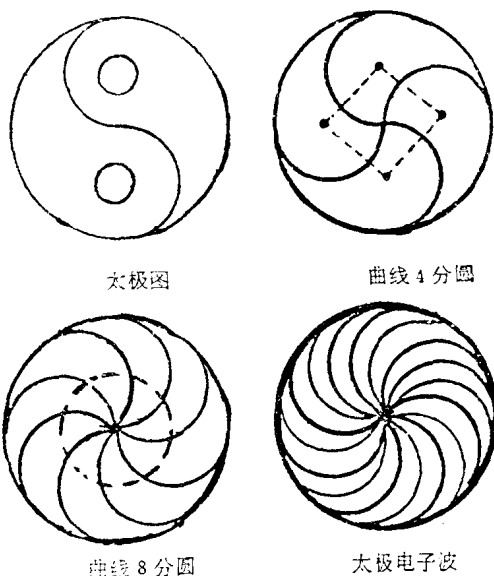

图 22-1 太极波图

(二) 太极链反应

太极运动的另一种形态是“一分为二，二分为四，四分为八……”的连锁反应形态。《太极与八卦》一书认为，如果将太极、两仪、四象、八卦、六十四卦次序，作为自然界物质的生化现象来看待，那么它所呈现无限的等比级数分裂现象，与热核子有限的等比级数的连锁分裂现象相似。如图22-2，22-3所示。

太极链反应与核裂变的主要区别为：(1) 核裂变反应为一有限等比级数， U^{235} 被中子撞击后，在理论上可以达到全部分裂为止。太极链反应则为一无限等比级数。体现了生生不息、变化无穷的道理；(2) 核变反应为一种物理反应的现象。太极链反应则代表一切自然现象，包括一切非生物、生物和事理的反应现象在内；(3) 太极链反应，从太极的无穷变化中，暗寓了粒子可分性的思想。

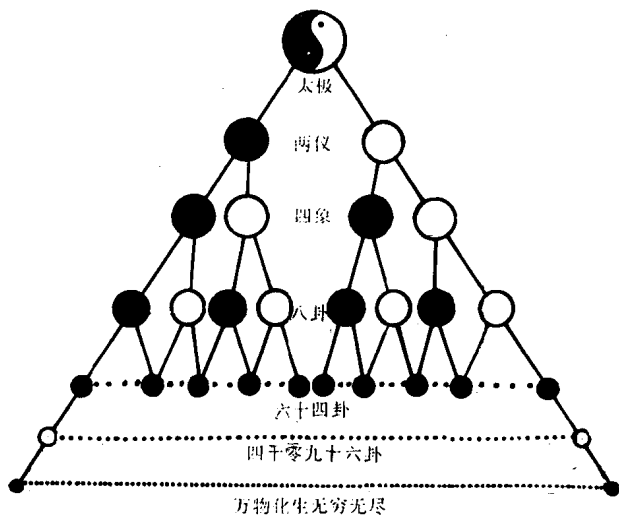

图22-2 太极分裂时连锁反应现象示意图

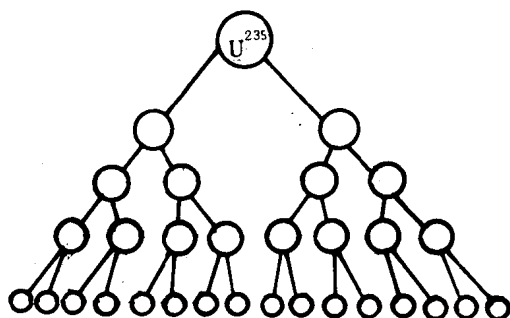

图22-3 热核裂变时连锁反应现象示意图

(三) 阴阳相互作用

《周易十日谈》一书认为,《周易》中阴阳变化为少阴(二)、太阴(☷)、少阳(☳)、太阳(☰)“阴升阳退,阳升阴退”的太极图象,对应二进制的四种排列组合:01, 11, 10, 00,可与自然界中四种引力(引力相互作用,弱相互作用,强相互作用,电磁相互作用)的作用力对照,并且也和六种物质的亚原子粒子(夸克 Quak)统一结构相对照。

在形式上,强相互作用相当于阴同阴交换,引力相互作用相当于阳同阳交换,弱相互作用相当于阴同阳交换,电磁相互作用相当于阳同阴交换(见图22-4)。

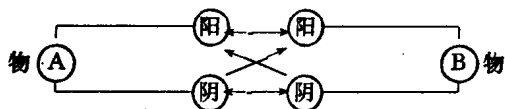

图22-4 阴阳相互作用图

(四) 粒子三易性

汉·郑玄将《周易》的特点总结为“简易”、“变易”、“不易”。《周易与现代科学》一书认为基本粒子也具有这三种特性。

(1) 简易性:表现为:在纷繁的粒子中有统一。粒子的统一理论包括大统一理论、超引力理论、超弦理论等。粒子物理学中统一场论的潮流,集中反映了人们追求物理规律和理论简易性的愿望。

(2) 变易性:表现为粒子的衰变、散射、产生、湮没等过程的多样性。基本粒子有60多种,它们通过相互作用而产生湮没和衰变,呈现出多种多样的变易形式。

(3) 不易性:表现在基本粒子的各种各样的物理量,在一定的运动和变化过程前后守恒。如能量守恒、动量守恒、角动量守恒、电荷守恒、重子数守恒、轻子数守恒、奇异数守恒、同位旋守恒、宇称守恒等。粒子物理学的守恒定律反映变易中的不易,即不变性。

（五）阴阳能元

赵庄愚先生通过对物理学的自然之能、热能及宇宙二次曲线运动之能量及分析，认为《周易》的阴阳即是物理之正负的能元。能量可有物象而不可拘泥于其物，故谓“易无体”。二能元性质为：阳为光明，为发生，为刚健，为主动，为发散，为向外施出，为开创万物、放弥六合；阴为阳暗，为孕育，为收敛，为柔顺，为受施，为吸纳，为保存万物、收藏于密。阳之功能是乾德乾道，阴之功能是坤德坤道。乾是物理的纯正能，使电子振动发生辐射，导致膨胀以至发散之能，生物有之发生，人道赖之得自强。故有：“万物资始，乃统天”。坤是物理的纯负能，属于引力之能，使物体集聚光热以孕生万物。它与阳能相结合，以生成万物。

（六）测不准定律

对测不准定律与《周易》原理关系，可以引用诺贝尔奖获得者、物理学家李政道的讲话。1972年10月23日，李政道在香港大学发表演讲中说：“牛顿力学已被量子力学代替了，在量子力学中有条很基本很重要的定律‘测不准定律’。这条定律说明我们永远测不准一切，任何物体假如我们能完全测定它在任何一刻时间的位置，那在同一时间，它的动量（即质量乘速度）就无法能固定。对普通一般物体来说，动量不固定，就是速度不固定；既然速度不能固定，那也就无法完全预定这物体将来的路线了。从哲学上讲，‘测不准定律’和老子所说：‘道可道，非常道，名可名，非常名’的意思，颇有符合之处，所以近代物理学有些看法，与中国太极和阴阳二元学说有相似的地方，因此量子力学的创造人、丹麦物理学家玻尔（Niels Bohr）教授在他被封为爵士的时候，选了中国的太极图案作为他的徽章，象征着中西文化的融合。”

（七）《易经》与S矩阵理论

S矩阵理论最早由海森伯格在1943年提出。S矩阵图描述的是粒子反应的过程。一个最简单的例子是由两个粒子A和B碰撞后产生两个新的粒子C和D。它们不描述反应的具体机制，只是说明最初与最终的粒子是什么，与时空无关。

S矩阵理论的重要新概念就是把重点从物体转移到事件。它所关心的不是粒子本身，而是它们之间的反应。

F·卡普拉认为：类似的观点可在《周易》中找到。《易经》用八卦来代表宇宙和人的各种情况，它们的名称反映了所代表事物的基本性质，每一卦与自然界及社会生活中的许多形象联系在一起，最后一点最不能为许多科学工作者所理解，但是从S矩阵理论来看却是很好理解的，因为，它的重点是放在事件，即八卦（六十四卦、三百八十四爻）之间的动态联系，而不是重点在于物体本身。

（八）物质与反物质对峙图

新加坡易学家田新亚认为，物质与反物质对峙图是一幅完美的太极图。“物质和反物质”对峙图是1975年美国太空船在探测火星途中测得的。美国宇航科学家认为：“假如物质和反物质如此图中所示的情形相遇的话，它们相触之处会爆发阵阵的辐射线，把质量转化为光子，一如图中箭头的指示。”根据对宇宙线实测记录，他们认为：在遥远的太空中，正有物质和反物质遵循着同样的对峙规律，在蜕变着宇宙的质地（质量）。

物质与反物质对峙图与太极图在表现上非常吻合，或许意味着：中国古代的太极图，不

仅是物质上一个完美的镜象对称模式，而且也成为质量与能量转化过程中一个理想的对峙阵典型（见图22—5）。

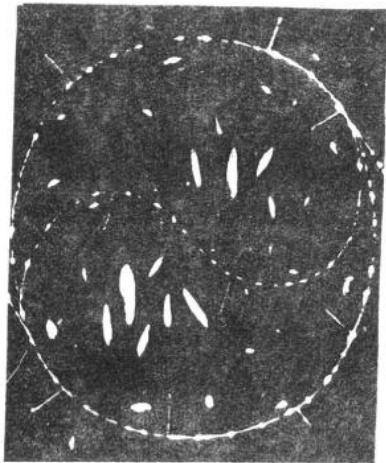

图 22—5 物质与反物质对峙图

二、易与化学

民国时期，杭辛斋等人就尝试将易学引入化学。目前，易学在化学中主要发展是利用太极八卦周期性排列元素周期表。

（一）气体卦象

民国杭辛斋《学易笔谈》中，曾用八卦二象说明八种气体的性质。他认为，氢气为震卦象；氧气为坎卦象；氮气为艮卦象；氟气为巽卦象；空气为蒙卦象；碳为离卦象（坎）；一氧化二氮为兑卦象。震卦互艮互坎，暗寓氢与氧化合成水；坎卦互艮互震，暗指氧与氮、氢的反应；蒙卦上艮下坎，暗含空气主要有氮气、氧气组成，且各占4/5和1/5。此外，根据各自的卦象，还可求出这些气体的原子量或分子量。

（二）化学元素周期基本易图

《八卦与原子》一书根据易学理论提出了一种基本图示，以解释化学元素的周期律，如图22—6所示。其特点为：

1. 按周期原理，圆分阴阳，每圆又代表半周期，两同心圆代表两个半周期，构成一个完整周期。大圆须看作小圆的扩大，大圆表示显现象，小圆表示隐现象。

2. 数学符号主要表示事物发展过程中的段落及其质量变化，根据先天八卦序（乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八）加以改造得来。以阴系四

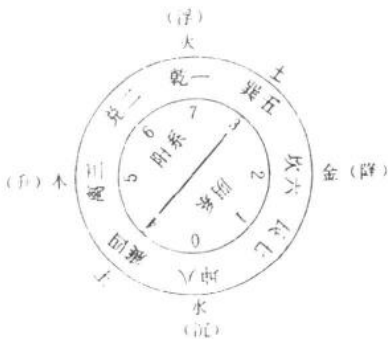

图 22—6 化学元素周期基本易图

数为0、1、2、3，阳系四数为4、5、6、7，将化学元素代入图中的某一数字位置上，即可求得该元素的原子的化合价及其性能，如阳系元素呈酸性，阴系元素呈碱性，直径两端（3与4）的元素呈中性；处于1位置元素显1价，等等。

（三）易周期律

化学元素的性质随着元素的原子序数的增加而呈周期性变化。为了用易理解释这一规律，《八卦与原子》一书提出了两个图示如图22—7。其特点为：

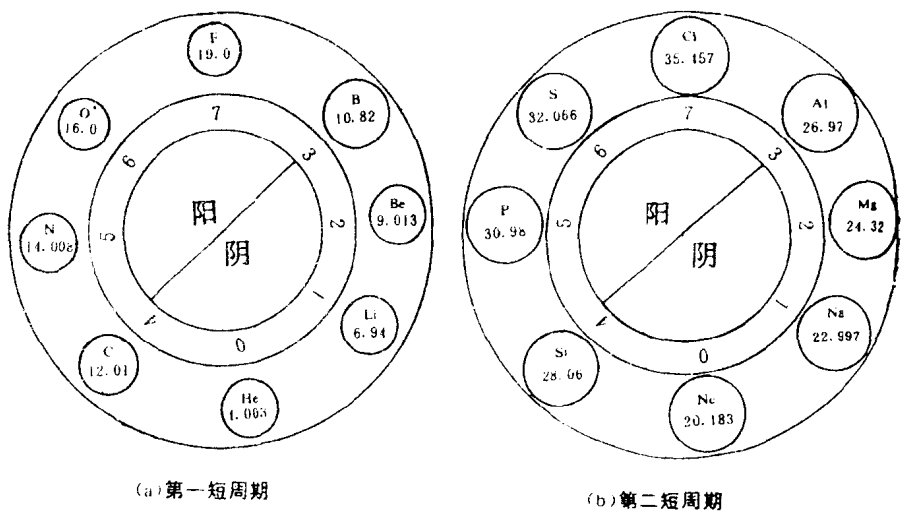

图 22—7 易周期律（第一、二短周期）

1. 外圈有八个元素按原子量由小到大的次序顺0、1、2、3、4、5、6、7的数字排列，八个元素构成一圆周期。每个周期包括阴阳对待（即0与7，1与6，2与5，3与4）的四组元素，其原子量之和几乎相等。
2. 处于四正位（0、7、2、5）元素的原子量之和，与处于四隅位（1、6、3、4）元素的原子量之和相近，四正四隅元素的原子量相加的和数与各组对待元素的原子量之和的比值均约为4。

（四）化学元素八卦

为了将易理融于化学元素周期中，《周易十日谈》引入了一种新的化学元素组合表，如图22—8所示。表中的化学元素的原子序数差5组合。

（五）化学元素周期太极太玄结构表

通用的元素周期表只表达了化学元素周期变化的二维图象，《周易与现代科学》中引入了太极太玄结构用以表达三维图象。太极太玄结构不仅表达了元素的演化过程，而且表达了原子的电子层结构的变化。任何周期运动，其始点为0，终点也为0（高层次的0），因此核电荷数为0的元素才能作为周期表的始点，以中子n成为0位元素。中子、氢对应于太极阴阳两爻“---”、“—”。中子、氢、氦对应于太玄始、中、终三爻“---”、“--”、“—”。“道生一”，中子出现，化学元素周期运动开始，“一生二”，中子演化为氢，“二生三”，氢和中子演化为氦，“三生万物”，氦又成为新周期的始点，其空间结构构成高级元素的原子实，由此将出现一系列新元素，

直到该周期全部完成。化学元素周期太极太玄结构表主要性质有：

000000	Xe 氙54 Sm 钐62 100000 乙未(32)	Ca 钙20 Pa 钷46 010000 己卯(16)	Pb 铅82 Cf 锎98 110000 辛亥(48)	Be 铍4 Co 钴27 001000 辛未(8)	Te 碲52 Gd 钆64 101000 癸卯(40)	Zn 锌30 Hg 汞30 011000 丁亥(24)	Ha 鐳105 (Ns) 111000 己未(56)
He 氦2 Zn 锌30 000100 丁卯(4)	Ba 钡56 Eu 铕63 100100 己亥(38)	S 硫16 Ag 银47 010100 癸未(20)	Lr 铪103 110100 乙卯(52)	Ar 氩18 Ru 钌44 001100 乙亥(12)	Hg 汞80 Bf 锫97 101100 丁未(44)	Ge 锗32 Lr 铪77 011100 辛卯(28)	Tm 铥69 Ma 钆101 111100 癸亥(60)
O 氧8 Fe 铁26 000010 乙丑(2)	Cd 镉48 Tb 铽65 100010 丁酉(34)	Si 硅14 Rh 铑45 010010 辛巳(18)	Po 钋84 Cm 锔96 110010 癸丑(50)	C 碳6 Cu 铜29 001010 癸酉(10)	Rn 氡86 Pu 钚94 101010 乙巳(42)	Sr 锶38 Pt 铂78 011010 己丑(26)	Ho 铈67 Es 镱99 111010 辛酉(58)
Ne 氖10 Ni 镍28 000110 己巳(6)	Sn 锡50 Dy 镝66 100110 辛丑(38)	Kr 氪36 Os 锇76 010110 乙酉(22)	(?)107 110110 丁巳(54)	Mg 镁12 Cd 镉48 001110 丁丑(14)	Ka 镱88 Am 镅95 101110 己酉(46)	Se 硒34 Au 金79 011110 癸巳(36)	O 氧8 Fe 铁26 111110 乙丑(62)
Li 锂3 Sc 钪21 000001 甲子(1)	I 碘53 Na 钠60 100001 丙申(33)	K 钾19 Zr 锆40 010001 庚辰(17)	Au 金79 Pa 镤91 110001 壬子(49)	H 氢1 Cr 铬24 001001 壬申(9)	Ti 钛81 Ac 锕89 101001 甲辰(41)	As 砷33 Ta 钽73 011001 戊子(25)	Bf 钫104 111001 庚申(57)
B 硼5 V 钒23 000101 戊辰(5)	Cs 铯55 Pm 钷61 100101 庚子(37)	Ga 镓31 Lu 镱71 010101 甲申(21)	Yt 铀70 No 锘102 110101 丙辰(53)	Cl 氯17 To 钽43 001101 丙子(13)	Bi 铋83 Tu 铪90 101101 戊申(45)	Cu 铜29 W 钨74 011101 壬辰(29)	Li 锂3 Sc 钪21 111101 甲子(61)
N 氮7 Mn 锰25 000011 丙寅(3)	Sb 锑51 Ce 铈58 100011 戊戌(35)	Na 钠11 Mo 钼42 010011 壬午(19)	()108 110011 甲寅(51)	Al 铝13 Y 钇39 001011 甲戌(11)	At 砹85 U 铀92 101011 丙午(43)	Rb 铷37 Hf 铪72 011011 庚寅(27)	(?)106 111011 壬戌(59)
F 氟9 Ti 钛22 000111 庚午(7)	Ag 银47 Re 铼59 100111 壬寅(39)	Br 溴35 Re 铼75 010111 丙戌(23)	Er 铒68 Fm 钔100 110111 戊午(55)	P 磷15 Nb 铌41 001111 戊寅(15)	Fr 钫87 Np 镎93 101111 庚戌(47)	Ln 镱49 La 镧57 101111 甲午(31)	111111 (63)

图 22—8 化学元素八卦排列图

1. 化学元素周期的时空结构为三阴三阳的三维立方体结构。结构数为54，最大结构数为53；六个中宫元素的编码0、1、26、27、44、45，为该空间结构的三轴编码；0~53为第一层，54~168为第二层。
2. 第一长周期与第二、三长周期的时空结构不完全相同，因它们既不同质也不同量。
3. 中子 (n) 有两个位置，因此存在两种性质。
4. 氢 (H) 有三个位置，因此存在三种性质与碱金属、卤族元素、以及 Co、Rh、I 元素类似的性质。
5. 周期变化的稳定结构单位是四象和八卦；周期的始终点是固定不变的。
6. 所有惰性元素处于坤卦位置，即都处于始点和终点状态。元素周期的终点是168号元素。

(六) 五行与化学

新加坡的田新亚先生《易卦的科学本质》一文，认为五行分别代表了物质常见的五种形态：金——固态物质，木——高能态物质，水——液态物质，土——可塑态物质。

五行相生关系对应于不同的质变作用，属于化学及生物的：

火生土——氧化作用。

土生金——还原作用。

金生水——潮解作用。

水生木——光合作用。

木生火——燃烧作用。

相克所包含的是不同的态变或量变过程，属于物理的和机械的：

火克金——熔化现象。

金克木——分裂现象。

木克土——吸摄现象。

土克水——吸收现象。

水克火——冷却现象。

见图22—9。

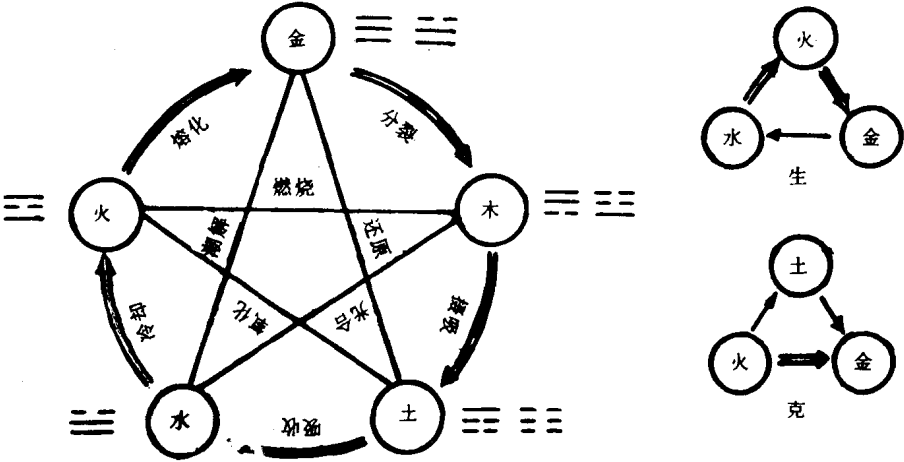

图22—9 五行生克科学含义图

三、易与生物

中国古代的生物学研究达到一定的水平。《周易》一书曾多处涉及宇宙、物质、生命体与人的起源及变异等科学上最根本和重要的问题。

1973年，生物学家戈德伯格据说是受了中国太极八卦学说的影响，把阴阳学说引进了生物学的领域，提出了生物控制的“阴阳假说”理论。

西方人也看到了易学的广大精妙。

(一) 遗传易表

分子遗传学上的普适遗传密码表是1966年制成的，根据信息核糖核酸 (mRNA) 含有腺嘌呤 (A)，尿嘧啶 (U)，鸟嘌呤 (G)，胞嘧啶 (C) 四种核苷酸碱基，三个一组相联，按数学计算排列组成64个不同的三联体 (即遗传密码)，经实验结果推得的64个遗传密码与氨基酸的对应关系。该表的遗传密码适用于一切生物，具有普遍意义。

徐宏达《〈周易〉所蕴示的遗传密码》一文通过对遗传密码进行编码组卦而制出了遗传易表。其制定基本方法是按伏羲六十四卦次序原理，由太极生两仪再生四象，依先乾 (阳) 后坤 (阴) 次序，在表的三个座标上 (即天地人的三才) 依次列出由两爻组成的四象，即“三才而两之”组成六十四卦。令“二” (太阳) 为 U；“二” (少阴) 为 C；“二” (少阳) 为 A；“二” (太阴) 为 G。从而得到了与国际普适遗传密码相对比的遗传易表 (见表22—1)。

表 22-1 遗传易表(与1966年完成的国际普适遗传密码对比)

		第二位 地					
		太 极					
第一位	两仪	阳		阴			
	四象	太阳 U	少阴 C	少阳 A	太阴 G		
	太阳	乾 1 UUU } Phe 笨丙	小畜 5 UCU } Ser 丝	履 UAU } Tyr 酪	中孚 UGU } Cys 胱	U C A G	
	U	夬 2 UUC }	需 6 UCC }	兑 UAC }	节 UGC }		
		大有 3 UUA }	大畜 7 UCA }	睽 UAA Ochre	损 UGA Opal		
		大壮 4 UUG } leu 亮	泰 8 UCG }	归妹 UAG Amber	临 UGG Trp 色		
天 极	阳	同人 CUU } Leu 亮	家人 CCU } Pro 脯	无妄 CAU } His 组	益 CCU } Arg 精	U C A G	人
	少阴 C	革 CUC }	家人既济 CCC }	随 CAC }	屯 CCC }		
		离 CUA }	贲 CCA }	噬嗑 CAA } Gin 谷胺	颐 CCA }		
		丰 CUG }	明夷 CCG }	震 CAG }	复 CCG }		
太 极	少阳 A	姤 AUU } Ue 异亮	巽 ACU } Thr 苏	讼 AAU } Asn 冬胺	涣 AGU } Ser 丝	U C A G	
		大过 AUC }	井 ACC }	困 AAC }	坎 AGC }		
		鼎 AUA }	蛊 ACA }	未济 AAA } Lys 赖	蒙 AGA } Arg 精		
		恒 AUG Met 蛋	升 ACG }	解 AAG }	师 AGG }		
太 极	阴	遁 GUU } Val 缬	渐 GCU } Ala 丙	否 GAU } Asp 冬	观 GGU } Gly 甘	U C A G	
	太阴 G	咸 GUC }	蹇 GCC }	萃 GAC }	比 GGC }		
		旅 GUA }	艮 GCA }	晋 GAA } Glu 谷	剥 GGA }		
		小过 GUG }	谦 GCG }	豫 GAG }	坤 GGG }		

遗传易表的阅读方法是自左上角乾开始，往下至4而转列，一象终而转到下行左上角，至坤止与伏羲六十四卦次序图相同。第一、二、三位，即为组卦的天地人三才。遗传易表以万物的最一般性法则来预见遗传密码的必然组成及其数目和顺序，揭示生物的遗传密码是从无到有的，是从非密码（即“太极”）变易而生，由简单到复杂衍变而来。又表中与三个终止密码（UAA、UAG、UGA）相对应的卦分别为“睽”“归妹”和“损”。《周易·序卦传》说：“家道穷必乖，故受之以睽，睽者乖也”，“渐者进也。进必有所归，故受之以归妹”，又说“缓必有所失，故受之以损”，三卦亦有停止不再进行之意。

潘雨廷先生《科学易》一文，从氢键数出发，也制出六十四种遗传密码，合《周易》六十四卦之数。氢键数六、七、八、九，对应于老阴、少阳、少阴、老阳之数（见表22-2）。

表 22-2 六十四卦遗传密码表

氢键数	六十四种遗传密码		种数
九	GGG—CCC GCG—CGC	GGC—CCG GCC—CGG	8
八	GGA—CCU GAG—CUC AGG—UCC GCA—CGU GAC—CUG ACG—UGC	GGU—CCA GUG—CAC UGG—ACC GCU—CGA GUC—CAG UCG—AGC	24
七	GAA—CUU AGA—UCU AAG—UUC GAU—CUA AGU—UCA AUG—UAC	GUU—CAA UGU—ACA UUG—AAC GUA—CAU UGA—ACU UAG—AUC	24
六	AUU—UAA AAU—UUA	AUA—UAU AAA—UUU	8

潘先生对上表作了说明：

第一，以氢键数分辨六十四种遗传密码，上可以研究 RNA 与 DNA 转化的原因，下可考察相应于二十种氨基酸的变化情况。

第二，六七八九四种象数的变化，正合一正一负与三正二负의相交而成之数。

第三，此一分类法对分子生物学是否适用，尚待实验证实。今仅知结合嘧啶、嘌呤的氢键数，确有此四类象数（按即六七八九四类象数）。

（二）通用密码子八卦图

杨雨善《用八卦图排列和表达遗传密码的特征及其意义》一文，从阴阳八卦角度，将通用密码子排成八卦形式，得到通用密码子八卦图（图22-10）。

此图以阳爻代表强型核苷 C 和 G，阴爻代表弱型核苷 U 和 A。六十四个密码子正好能平均分成八组，从而更集中地反映了其间的联系规律。

（三）太极图与视觉器官

范培林《太极图与人的视觉器官》一文认为，人的视网膜中能分辨明暗的锥细胞与杆细胞是互相对应的，与太极图模式吻合。

人眼球内面视觉结构是由视网膜黄斑部、周边部和视神经所组成（图22-11）。

黄斑部位于视网膜中心部，居眼球的后顶部，与黄斑部相对的部分为视网膜周边部，视网膜中有两种感光细胞，一是锥细胞，密集于黄斑部，司明视觉，象征阳，另一种是杆细胞，密集于周边部，司暗视觉，象征阴（图22-12）。

视网膜锥细胞，杆细胞分布示意图表示：黄斑部锥细胞分布密集，似阳鱼头，向周边部延展，密度递减、逐渐稀疏而为鱼尾，杆细胞排列却相反，周边部杆细胞分布密集，似阴鱼头，向黄斑部延展，密度递减，逐渐稀疏而为鱼尾（见图22-13）。

视网膜锥、杆细胞分布形如太极图阴阳鱼首尾相贯，相互抱合。锥、杆细胞排列显示出阴

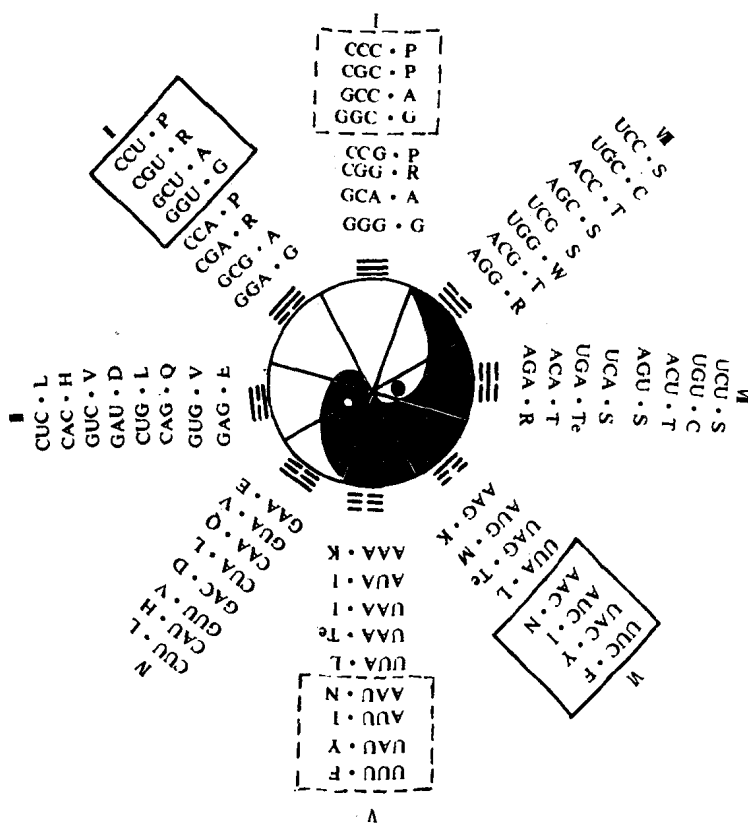

图22-10 通用密码子八卦图

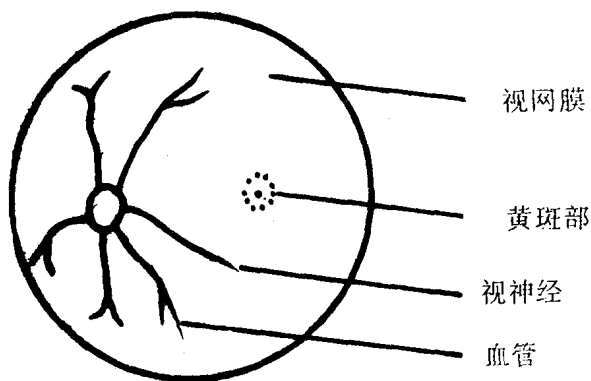

图 22-11 人的眼底视觉结构图

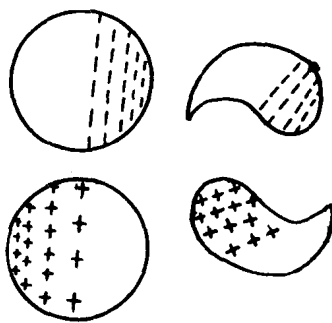

图 22-12 视网膜锥、杆细胞分布图

阳对立统一，互为其根，相互转化关系。可见太极图普遍存在宇宙万物之中。

(四) 易学与脑科学

姚志彬《〈易经〉与脑科学》一文，将易学引入神经科学的研究领域，试图借助《易经》去洞悉脑和思维，进而发现二者的联系及共通模式。

其说认为，脑由阴阳二象构成，脑左半球主管数学、语言、逻辑思维、分析和笔记，属阳性；右半球主管空间、色彩、直觉思维和艺术，属阴性。其中阴性属于占有更为突出的地位。

脑的层次构筑和八卦有奇妙的对应关系。

若用太极学说对脑的感知过程进行探索，则可以得到一种模式（见图22—14）。

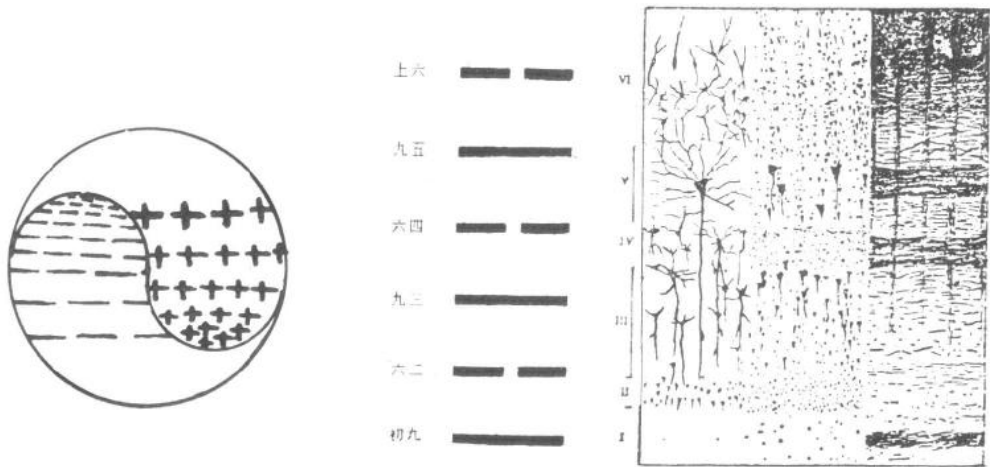

图 22—13 锥、杆细胞首尾相对、阴阳抱合示意

图 22—14 八卦六爻组合与皮质分层构筑

（五）易卦进化与阴阳循环

董光壁先生《易图的数学结构》一书认为，易卦由进化和循环两种基本形态构成，它们与自然界的进化和循环密切相关。“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”。（《周易·系辞》）这种由简单到复杂的无限展开是一种开放的进化趋向，它形成两仪、四象、八卦、六十四卦等各个进化等级；而在这样每个等级内，事物的变化是一种卦闭的循环运动。例如，六十四卦中的十二消息卦：

䷗	䷒	䷊	䷡	䷑	䷀
复	临	泰	大壮	夬	乾
1	2	3	4	5	6
䷋	䷌	䷏	䷓	䷖	䷁
姤	遁	否	观	剥	坤
7	8	9	10	11	12

这是一个先阳升阴降，后阴升阳降的顺序变化过程，显示了阴阳消长的周而复始的循环。古人以此说明一年中十二个月份的周期变化。

四、易与其它学科

随着现代科学的发展，新兴学科不断涌现。新兴学科的一个特点就是从全面、系统的眼光分析问题、解决问题。这与《周易》的整体论的自然观点一致的。

（一）《周易》与系统论

系统论为研究系统的模式、原则和规律，并对其功能进行数学描述的学科。系统一般具有整体性、联系性、目的性、环境适应性和层次性五个特征。今人用系统论的思想来研究《周易》认为：

1. 六十四卦的编排次序及经传文具有系统观。

《易经》以代表天地的乾坤二卦起始，将象征万事万物的其余六十二卦置于其后，显示出把握宇宙整体的意向。《易经》卦爻辞也流露有整体思想。《易传》发展了《易经》的整体思维，以八卦代表的天、地、雷、风、水、火、山、泽构成宇宙整体，以八卦代表的首、腹、足、股、耳、目、手、口构成了人身的整体，以八卦代表的父、母、长男、长女、中男、中女、少男、少女构成家庭整体，等等。

2. 卦象结构的系统观。

在八卦和六十四卦图象中，构成元素为阴阳二爻，它们是相对不可分解的。每一卦象作为一个整体，其属性不仅由其构成元素的属性所决定，更重要的是由其诸元素的结构关系，由其所包含各个部分的综合性联系所决定。阴阳对立统一是其最基本的结构关系。《易经》八卦和六十四卦两种结构模式，具有如下特点：

第一，动态性和循环性。六爻从初爻到上爻，迭次排列，代表事物由始到终的运动过程，当事物发展到上爻，又折返至初爻，开始新一轮的运动。八卦结构从震开始，历经巽、离、坤、兑、乾、坎、艮，又回到震，周而复始，如环无端。

第二，多层结构。在六爻结构中，每相邻之二爻位，都构成一对阴阳矛盾结构。上二爻象天，中二爻象人，下二爻象地，构成天地人三才统一体；上卦和下卦为六爻系统从属的两个子系统，六爻之间和上下卦之间形成稳定的结构关系。在八卦结构中，每一经卦都是一个由三爻组成的结构完整的子系统，八个子系统之间形成四对矛盾结构。

第三，以时间为主，时间与空间统一。六爻展开，初爻为本，上爻是末，中间四爻为体，显示着一定的空间规模。六爻所标示的由隐至显，由弱至强的循环发展，又是一个时间序列，如乾卦六爻，描述龙的潜、见、惕、跃、飞、亢等六个发展阶段。在八卦系统中，八个卦代表八个方位，试图把握空间整体；八卦依次与四季相配，表示一个年周期。

第四，蕴含整个宇宙过程。由太极而产生的八卦、六十四卦，逻辑地保持着天地万物发生、发展的历史，在一定的意义上，是对宇宙行程的概括和总结。

（二）《周易》与信息论

信息论为研究信息的本质、计量、变换、储存以及信息传输系统的规律性的科学。今人利用信息论的观点分析《周易》，认为：

1. 阳爻“—”和阴爻“--”，蕴含了宇宙间一切普遍存在的对立事物的信息，表达了“一分为二”，“合二为一”的辩证观；太极包涵了天地万物共通规律的信息，如《周易·系辞》说：“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，明·来知德认为：“太极元气，含三为一”；河图洛书揭示了数理的信息。

2. 八卦是用来传输信息的编码符号，具有一定的象形意义。如乾卦“三”，表示连续、整体、不间断，取“冥冥苍穹，浑元一气”之义，故用三个连续符号表示，象天。推而广之，象阳、象男、象朝廷、象君主、象君子、象刚健，等。

3. 重卦是扩展了信息码组。在对原始信息的编码方法上，将重卦分成两组，以联系事物的上下、内外、并行或交变关系，从而使重卦具有了分组码的特征。六十四卦的卦辞、爻辞，系统地记载了各种信息，包括社会的信息，自然的信息，以及人的心理、生理和病理方面反映出来的信息等等。《周易》以乾坤二卦开始，既济、未济二卦为终，逐层展开六十四卦，包含了宇宙的全部信息。据李镜池统计《周易》中记载了多方面的信息：泛叙行旅的近百条，包括往、旅、涉川等则不下二百条；有关战争的不下九十条；享祀二十条；饮食三十多条；渔猎十九条；牧畜十七条；婚媾十八条；居处及家庭生活二十余条；妇女孕育三条；疾病七条；赏罚讼狱约十余条；农业未统计。

4. 筮数和爻象是两种人工信息码，筮数的依次获得是一种编码过程，将某种信息以规定的数字码表示出来。从筮数到卦象，再到卦爻辞，是对信息码的层层译解。不同的筮法，是信息检索的不同方法。

5. 现代通讯最优编码的信息传输效率以 $r=e=2.7183$ 时为最高，由于进制 r 必须取整数，故《易经》二进制和《太玄经》三进制的信息传输效率是很高的。

(三)《周易》与控制论

匈牙利学者劳维斯·贝拉 (Lovas Bela) 认为，六十四卦包括了所有的要素 ($2^3=64$)，卦与卦之间井然有序。这种规则现在被用于现代控制论的数字设备故障控制中。图22—15展示了在文王卦序中使用的控制方法。其配对类型是：

比 8	师 7	讼 6	需 5	蒙 4	屯 3	坤 2	乾 1
豫 16	谦 15	大有 14	同人 13	否 12	泰 11	履 10	小畜 9
复 24	剝 23	贲 22	噬嗑 21	观 20	临 19	蛊 18	随 17
恒 32	咸 31	离 30	坎 29	大过 28	颐 27	大畜 26	无妄 25
解 40	蹇 39	睽 38	家人 37	明夷 36	晋 35	大壮 34	遁 33
井 48	困 47	升 46	萃 45	姤 44	夬 43	益 42	损 41
旅 56	丰 55	归妹 54	渐 53	艮 52	震 51	鼎 50	革 49
未济 64	既济 63	小过 62	中孚 61	节 60	涣 59	兑 58	巽 57

图 22—15 文王卦序中的故障控制系统

说明：这种控制由配对构成，我们可以使用两种方法“倒置”对应用于“A”组，成对的符号排列与倒置的排列相联系，可以发现在《易经》中有24个这样的卦对，用细线勾划出。B组的卦对是互补的，其符号通过简单的符号倒置由框在粗线框子中的8卦之一形成

“A”使用“倒置”(英文“inverse”,即“反对之象”)方法:将一个六画之象由下而上颠倒过来。配对的类型“B”是众所周知的数学技术中的开关控制,其每一卦按互补性的编码要素完成(注:“互补”即“旁通”)。但它不是一个真正的对称,它通过阴阳符号而被使用。

在图 22-15 中,可以再一次看到两种控制方法在文王卦序中的应用。A 组中互为“反对之象”的编码对(文王数字系列):3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 13-14, 15-16, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 55-56, 57-58, 59-60。B 组中互补性编码卦对(文王数字系列):1-2, 27-28, 29-30, 61-62, 11-12, 17-18, 53-54, 63-64。

(四)《周易》与耗散结构论

耗散结构论认为,一个远离平衡态的开放系统,在一定的外部因素作用下,整个过程有可能通过自组织达到有序。

《周易》所描述的系统也是一个开放系统,内部有阴阳相摩、八卦相荡等相互作用。可以用熵公式来表示

$$ds = d_e s + d_i s$$

式中内部正熵流 $d_i s$ 对应着八卦内部相互作用,外部负熵流 $d_e s$ 对应于圣人观象制器及“天”的干预。这就为《周易》描述的天、地、人系统从无序走向有序提供了可能。

用以解释《周易》六十四卦排列次序的《序卦传》蕴含了《周易》思想的精华。其中“不可不……故受之……”句式说明了社会的发展过程是不可逆的;《序卦传》将六十四卦分作了八个序列(按徐志锐《周易大传新注》),每一个序列都说明了社会发展的一个过程。《周易》中还多次强调了时间对社会发展的影响。艮卦《象》说:“时止则止、时行则行。动静不失其时,其道光明”。说明由运动而至静止、都应按时间规律决定;否卦上九爻辞为“倾否,先否后喜”,一个“倾”字,说明由否塞转为泰通之迅速,说明社会变革的发生往往在极短时间内完成。这与普里高律阐述的社会变构思想很相似。

(五)《周易》与全息论

全息指小局部包含大整体信息,并可以重演再现原形。由此发展而来的理论被称为“全息论”。今人认为,《易经》蕴藏了丰富的全息思想。《易经》卦爻辞包罗万象,触类旁通,具有全息性质。《周易·系辞》:“古者伏羲氏仰则观象于天,俯则观象于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身、远取诸物,于是始作八卦。”说明八卦的产生是天地人概括抽象的结果。《系辞》和《说卦》进一步认为八卦六爻结构是天地人的统一体现,《周易》八卦、六十四卦象数系统即是宇宙(天地人)的全息缩影。设六十四卦系统为最高层次(第一级)全息元,八卦则为次高层次(第二级)全息元,乾坤二卦为再次层次(第三级)全息元,每一卦为更低层次(第四级)全息元,每一爻为最低层次(第五级)全息元。如依“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的衍生规律,则太极($2^0=1$)为最低层次(设为第四级)全息元,两仪($2^1=2$)为次高层次(第三级)全息元,四象($2^2=4$)为再高层次(第二级)全息元,八卦($2^3=8$)为最高层次(第一级)全息元。全息元的级越高(n 越小),全息元与整体的全息相关度就越大;全息元的级越低(n 越大),全息元的独立性越大,全息元与整体的全息相关度就越小。六十四卦、八卦、乾坤、阴阳两仪的全息相关度有所区别,均贮备着中国六千年文明进化史的全部信息,是中国社会、中国文化、宇宙规律的全息缩影。

(六)《周易》与自相似性及分维理论

今人以《周易》太极图模式、中医学、古代地学中自相似学说为例,试图说明《周易》中的相似与自相似思想。讨论了《周易》中“形”等观念,其中包括:(1)形的实质及其与易象的关系;(2)形在自然演化过程中的地位;(3)分维在古代五类山形中的含义。并讨论了易数中维的观念。认为汉代焦贛在其所著《易林》中,在自相似基础上把64卦组合成4096卦模式,并用此模式来预测自然灾害。这一古老的预测方法与现代利用分维进行灾害预测的方法相似。中国古代音乐理论中的十二种吕律频率数的比值亦与分维有关。

现代分维首先反映了自然体形态中蕴含的数,进而可以反映其结构、成分、成因机制。由此可知,分维数可称之为现代科学中的天地自然之数。通过《周易》中的自相似原则以及历代对《周易》象、数、表的研究成果出发,与现代整维、分维作对比分析,可以认为,《周易》象数与现代分维理论一致,可以互相借鉴,作到古为今用。

(七)太极图与板块构造金属成矿旋迴图

保曼等“板块构造金属成矿旋迴”一文(1984年德文“地质科学杂志”第12卷第2期),从内生和外生作用的相互消长规律出发,全面、系统、深入地总结了金属矿产在大陆和海洋板块发展的四个阶段中内生矿床和外生矿床的分布(图22-16)。文中所用的旋迴模式图与我国明末来知德撰写的《来氏易注》中的“造化象数体用之图”(图22-17)的图形及内部结构有惊人的相似之处。

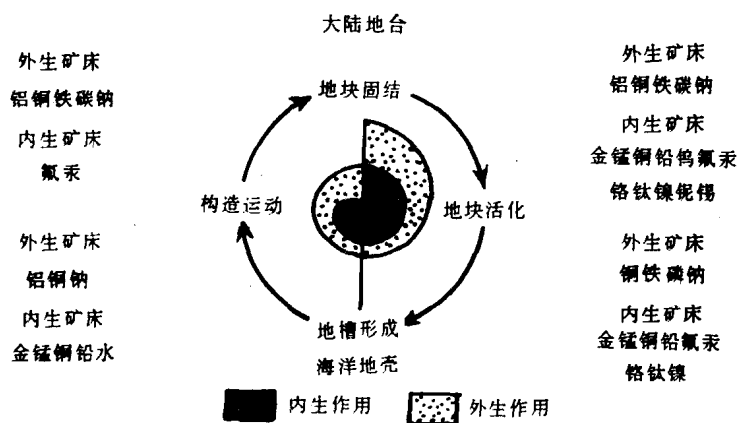

图 22-16 板块构造发展阶段与金属矿床形成旋迴图

相似点是:(1)均按正时针方向旋转;(2)过程均有相互消长的关系;(3)外生成矿作用相当于“在天成象”(《周易·系辞上传》)的含义;(4)均有极坐标表示过程各点强度的观点。所不同者是:保曼的图的极坐标黑(内生成矿作用)、白(外生成矿作用)值的比例是按实际统计资料拟定的,是具体的。而来氏图的黑白比例是抽象化的,定性的。

(八)易卦语义学

形式系统的语义学为数理逻辑的分支科学,认为形式系统中的符号及其公式在一个具体问题领域中的含义,是对符号及其公式的解释。今人藉此研究《周易》,认为其语义学的意义

表现为：

1. 二进制数的解释。令1代表一，0代表--，在一定对应规则下，《周易》形式系统可以解释成二进制数系统，八卦和六十四卦对应于一小部分的二进制数。

2. 本体论的解释。一是阳，--是阴，阴阳产生乾坤，乾坤产生其余经卦，八卦又衍生出六十四卦，世界上的一切事物皆从天地而来，归根到底又从阴阳二气而来。

3. 社会关系的解释。“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。”《易传》用六十四卦解释了男女、君臣、父子在社会中的地位 and 关系，以及社会中的尊卑贵贱。《易传》对六十四卦还作了伦理的解释，“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义”。

4. 观象制器的解释。即用象的学说来解释器物、制度的起源，例如，离为目，网罟有网有目，其目很多，仿佛离卦之象，等等。

5. 占卦的解释，这是对易卦最通常的解释。

图 22—17 造化象数体用之图（《来氏易注》）

（九）易卦语形学

形式系统的语形学为数理逻辑的分支科学。语形学、亦称语法学、句法学，涉及的是怎样由符号构成公式（即合法序列）。它是纯形式的，与符号和由符号构成的公式的涵义无关。从语法上讲，一个形式系统由四部分组成：即系统符号、形式规则、初始公式、推理规则。今人以此研究《周易》，认为：

1. 系统符号为一、--，·、·为并置运算符号，可以省略。

2. 形成规则有两条：一和--是合法公式；如果 X 和 Y 是合法公式，则 $\begin{matrix} x & y \\ \cdot & \cdot \\ y & x \end{matrix}$ 也是合法公式。

3. 推理规则有两条：一条是代入规则，在合法公式 A 中以一代--或以--代一，所得公式 B 也是合法的；另一条是重叠规则，如果 X 和 Y 是3卦画的合法公式，则 $\begin{matrix} x & x \\ \cdot & \cdot \\ y & y \end{matrix}$ 是合法的。经由这样的假定构成的形式系统，使《周易》确定了一个相应的语言，从形式上逻辑地推导出八卦和六十四卦的卦形，它们都是合法公式。

（李标）

第二十三章 军 事

中国有着多战的历史，据权威人士统计，到一九一一年，大小战争有三千八百多次。因而中国历代都出现了不少声名显赫的军事家、军事理论家。《周易》的理论观念、思维模式以及象数原理在中国军事家、军事理论家中得到了广泛运用。

《周易·师卦》专门论述用兵作战，卦辞首先声明出师是为了声张正义。军队用人的原则，必须是“贞”，即以行为端贞、坚持正义、老成持重的人物为统帅，才会吉利。《象辞》发挥了这一思想，认为只有聚集群众、指挥群众伸张正义的人，才可以成为君王。君王应将统帅权完全委托给统帅。如此，本来是危险的武力，也可冒险而无可阻挡；本来是不可避免的战后灾害，也能够聚众追随、化灾为福。《象辞》以地下有水，水不流出地外，比喻士兵在农民中间，不可分离。君子应当效法这一精神，包容人民，在人民当中积蓄力量。

师卦初六爻，“师出以律，否臧凶。”说明在战争开始阶段，必须严明军队纪律，否则，无论胜败都是凶事。

九二爻，认为统帅中正、刚毅，军队有巩固的领导中心，因而战无不胜，并得到君王的宠信，多次赐予褒奖。

六三爻，象征统帅缺乏统兵才能，又刚愎自用，位置不中，行为乖张，好大喜功，必然失败。

六四爻，要求驻扎在高地的左方，在山地左后方布阵。象征即使我方力量弱，又处险境，只要占领有利地形，严阵以待，则可化险为夷。统帅应以安全为首务，不可违背常规。

六五爻，说明我方君主虽柔弱，但中庸，不想主动发动战争，只是在不得已的情况下应战，因其仗利执言，中正不争，故无灾祸。但如果让一位正直之人统帅军队，又让行为不端的人分担权力，则必然失败。强调统帅权专一的重要性。

上六爻，战争结束，君王论功行赏，颁布奖罚命令。有功者赐以土地，小人则不可重用，否则必使国家混乱。

师卦，阐释了用兵作战的原则、做统帅的条件以及防止小人的重要性。这种观点成为军事的基本思想。

在古代兵书中不少名句如从《周易》阴阳五行思想去理解，就不难明白了。《孙子兵法》：“知己知彼，百战不殆。”“避其锐气，击其惰归。”《阴符经》：“天有五贼，见之者昌。”都是阴阳五行的运用。

一、军 阵

如果说《周易》义理影响了中国军事的思想、观念，那么易学象数则影响了布阵用兵的方法、技巧。

据《兵略纂闻》记载，“黄帝按井田作八阵法，以破蚩尤。古之名将知此法者，惟姜太公、孙武子、韩信、诸葛孔明、李靖诸人而已。其名之曰天、地、风、云、龙、虎、鸟、蛇八阵者，则孔明也。”从黄帝开始，即运用八阵图，诸葛亮总其大成。

八阵图，分天、地、风、云四正门，龙、虎、鸟、蛇四奇门，乾、坤、艮、巽为阖门，坎、离、震、兑为开门。风门居东，正当离卦；云门居西，正当坎卦；天门居南，正当乾卦；地门居北，正当坤卦。鸟门居于东南，正当兑卦；蛇门居于西北，正当艮卦；龙门居于西南，正当巽卦；虎门居于东北，正当震卦。一说鸟门居于东，虎门居东南，风门居西南，龙门居东北。古人据八阵把握主动，以权衡进退，发起围攻和奇袭。按其正反变化可产生四万零三百二十到三十六万二千八百八十种阵形。所以八卦的基本阵形又有天覆阵、地载阵、风扬阵、云垂阵、龙飞阵、虎翼阵、鸟翔阵、蛇蟠阵等名。此外还有以方、圆、牝、牡、冲、轮、浮沮、雁行为八阵，或谓阵分休、伤、生、杜、景、死、惊、开八门者，皆后起之说。

九宫八卦阵，按九宫八卦方位，据五行生克之理布成。《水浒传》第七十六回“吴加亮布四斗五方旗，宋公明排九宫八卦阵”，有所描述。“正南方先锋大将霹雳火秦明，所领队伍红旗红甲红袍朱缨赤马，应南方离丙丁火红之数，引军红旗上金销南斗六星，下绣朱雀之状；正东方左军大将大刀关胜，所领队伍尽是青旗青甲青袍青缨青马，应东方震甲乙木春之数，引军青旗上绣金销东斗四星，下绣青龙之状；正西方右军大将豹子头林冲，所领队伍器械都是白色，应西方兑庚辛金白之数，引军白旗上绣金销西斗五星，下绣白虎之状；后军是合后大将双鞭呼延灼，所领队伍一应器械皆是皂色，应北方坎壬癸水黑之数，引军黑旗上绣金销北斗七星，下绣玄武之状；东南一支队伍青旗红甲，引军旗上绣巽卦，下绣飞龙；东北一支队伍皂旗青甲，引军旗上绣艮卦，下绣飞豹；西北一支队伍白旗黑甲，引军旗上绣乾卦，下绣飞虎；西南一支队伍红旗白甲，引军旗上绣坤卦，下绣飞熊；八阵中央是宋江、吴用，所帅将士一应都是黄色，黄旗黄甲黄袍黄缨黄马，符中央戊己土黄之数，中军旗上绣金销六十四卦。有文赞此九宫八卦阵：明分八卦，暗合九宫。占天地之机关，夺风云之气象。前后列龟蛇之状，左右分龙虎之形。出奇正之甲兵，按阴阳之造化。丙丁前进，如万条烈火烧山；壬癸后随，似一片乌云覆地。左势下盘旋青气，右手下贯串白光。金霞遍满中央，黄道全依戊己。东西有序，南北多方。四维有二十八宿之分，周回有六十四卦之变。”这种按九宫方式排成的阵势，易守易攻，相互策应，便于指挥调度。古代战争中，这种阵势常常是相持双方的首选阵势。

五行阵，指方、圆、曲、折、锐五种阵法。《李卫公问对》：“太宗曰：五行阵如何？靖曰：本因五方色立此名，方、圆、曲、折、锐，实因地势使然。凡军不习此五者，安可以临敌乎？兵，诡道也，故强名五行焉。”

二、计 谋

中国兵家计谋最有代表性、最有影响者，当推“三十六计”。

“三十六计”分六套，每套六计，共三十六计。前三套是处于优势之计，后三套是处于劣势之计。

三十六计流传已千年之久。《南齐书·王敬则传》中已记有“三十六策，走为上计”一语。《三十六计》是古代的一部兵书，至今无准确年代和撰者可考。由于书中所引的战例，都是春秋至宋朝间的事，所以注家们都认为它的成书年代，大约在明清之际。

《三十六计》每计由计名、解语、按语三部分构成。计名一律用成语，是对计谋内容高度抽象后的象征性比喻；解语是每一计的中心内容，是计谋的制定过程；按语是对计谋内容的进一步说明与举例，不仅引用春秋至宋朝的著名战例，而且还引用不少孙子、吴起、尉繚子等军事家的名言警句。

此书的最大特色，是以“易”演出。其理论基础是《周易》的阴阳原理；其思想方法，是将《周易》的阴阳原理推演成兵法的刚柔、奇正、攻守、进退、虚实、主客、彼己等关系的相互对立、调和与转化。在作为计谋制定过程的解语中，大部分都直接运用了《周易》语辞——卦、卦辞、爻辞、彖辞、大小象辞。

三十六计中有二十九计使用《周易》语辞，有三种模式：一是直接以某卦推演，如第三计“借刀杀人”；二是引用卦爻辞、彖辞、象辞，以进一步说明计谋，如第二十四计“假途代虢”；三是把《周易》语辞用作比喻修饰语，如第六计“声东击西”。对此有不同理解，有人认为全书《周易》语辞的作用有统一性，这三种类型均在说明易卦是计谋的必要条件，是先推卦而后定计，并非起补充说明或修辞比喻作用。

此外的七篇计（一、二、七、十、十一、十二、十三）则是运用易学中阴阳两仪四象概念。说明“以易演兵”即是“以卦演兵”，易卦是易占的主要手段，参与计谋的制定过程。而易占的灵魂在于它的思想方法和思维方式，构成三十六计的理论基础和指导思想。

今人张小梅著有《三十六计——以易解计》（1990年同济大学出版社出版）。

（一）瞒天过海

三十六计中的第一计。其解语为：“阴晦的计谋与公开的形式并不互相排斥，相反，它往往深藏在张扬暴露的行为之中。”（原文为文言文，此取张小梅白话译文，下均同）

按语举隋朝开皇九年（公元589年），隋攻陈国战例，计名出自唐朝薛仁贵哄骗唐太宗上船使其安全渡海的典故。说明此计为示假隐真的疑兵之计。体现易理中阴阳交互为用的原则。

“太阳、太阴”为四象中的二象。太阳构成乾、兑二卦，乾上加兑为夬卦；太阴构成艮、坤两卦，艮上加坤为谦卦。

夬卦及卦辞，象征决战。在一般性的战争中，就应该解释为：决战是不可避免的，但眼下敌强我弱，不宜立即进入决战阶段。要使象征敌方朝廷的九五爻相信，我方没有进攻的意图。要告知自己的部队，克制住急于交战的焦躁情绪。这样，战争最终会赢得胜利。

（二）围魏救赵

三十六计中的第二计。其解语为：“与其攻打集中的正面强敌，不如迫使敌人分散兵力。根据否卦的推演结果，宜避开敌人的正面攻势，迂回到敌人虚弱的后方，伺机歼灭敌人。”

按语举孙臆对田忌的建议，说明此计旨在捣虚批亢。

此计源于战国齐魏桂陵之战，田忌采纳孙臆计谋迫使魏军回兵自救。

解语“敌阳不如敌阴”，从卦象看，阳为纯阳乾卦，阴为纯阴坤卦，阳上阴下构成否卦。

否卦的卦、彖、象辞，主要是讲政治上的黑暗闭塞。如果在战争中占得此卦，而占问的原因，是敌军包围了友军，友军向自己告急求援，自己也愿意出兵解围，在这种情况下，对卦、彖、象辞就要作出变通性的运用了。

否卦外卦三阳爻，象征在野外作战的敌方精锐部队。下卦三阴爻，象征国内守备空虚的友方部队，卦辞“小人道长”，言我方应以小人的方法，即偷袭、暗算方法行事，以解救友方之围。

（三）借刀杀人

三十六计中的第三计。其解语为：“敌人已经明确，而盟军的态度还不稳定。要诱导盟军去

消灭敌人，避免消耗自己的力量。此计从损卦推算而出。”

按语举西周末年郑桓公袭击邻国、三国诸葛亮联吴抗魏、曹操联合孙权擒捉关羽等战例，说明此计为借助他人力量以消灭对方。

其解语明确说明是用损卦来推算计谋。损卦为减损下方以增益上方，即减损己方增益对方，以换取更大收益，以完成借刀杀人之计。

（四）以逸待劳

三十六计中的第四计。其解语为：“迫使敌人处于困难的局面，而不是采取直接进攻的方法：这是从损卦中推演出来的计谋。”

按语引用《孙子·虚实篇》言举管仲寓军令于内政、孙臆于马陵道伏击庞涓、李牧守雁门破匈奴等事例，说明此计旨在养精蓄锐，自强不息，而使敌人狂傲麻痹，然后一举攻敌。

其解语“损刚益柔”引用损卦彖辞：“损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行”。强调“有时”。在战术中“刚”指进攻，指昂扬亢奋的灭敌气势；“柔”指防御，指默默无闻的艰苦操练。“损刚益柔”，也就是不正面进攻敌人，压抑住激烈的情绪；积极防御，培养坚韧的意志。损刚益柔“有时”，指“只防御，不进攻”是有时间限制的。

（五）趁火打劫

三十六计中的第五计。其解语为：“敌方出现严重危机，就要乘机出兵夺取利益：这是从夬卦推演而出的计谋。”

按语举越王勾践趁虚攻打吴王夫差战例，说明此计旨在乘敌方之危而攻之。

解语中“刚决柔也”是夬卦的彖辞，即以彖辞为占。

夬卦卦形为五个阳爻在下而一个阴爻在上，说明优势兵力攻打虚弱之敌，为“利有攸往，刚长乃终也”。

（六）声东击西

三十六计中的第六计。其解语为：“敌人的意志如杂草般混乱，随时都有意料不到的灾祸发生。根据萃卦的推算结果，应当从地理方位上迷惑敌人，乘敌人失去控制之机而消灭它。”

按语举周亚夫、朱隽战例，说明此计旨在扰乱敌方、诱敌上当。

解语“敌志乱萃”，借自萃卦初六爻小象辞；“不虞”，截取自萃卦大象辞；“坤下兑上之象”，指泽地萃卦的卦象。初爻动，变为泽雷随卦。以萃卦象辞和初六爻小象辞为主占，参考泽雷随卦。整个萃卦象征敌人，内卦代表敌人的心理状态，外卦代表敌人的行动表现。敌人意志混乱，我方即乘其乱而消灭之。

（七）无中生有

三十六计中的第七计。其解语为：“用假象去欺骗敌人，但并非是弄假到底，而是要巧妙地由虚变实。利用对方已经产生的错觉，假象就能够掩护真象。按照益卦的原理，就是升时用小的假象，继而用大的假象，最后突然变成真象。”

按语举张巡击败令狐潮的战例，说明此计旨在制造假象、陷敌失误。

“少阴、太阴、太阳”是四象中的三象。其符号，少阴二，太阴二，太阳为二。从下往上叠起风雷益卦。以益卦来占。以阳代真实，阴代虚假。畜之三象代表三步骤。第一步少阴二，表明

要制造一个假象；第二步太阴二，表明要反复重演假象；第三步太阳二，表明彻底丢弃假象，突然全力出击。

（八）暗渡陈仓

三十六计中的第八计。其解语为：“故意暴露自己的佯攻动向，利用敌方在此处固守之际，我则偷偷迂回到敌彼处袭击。这就是益卦原理的演用。”

按语举邓艾与姜维战例，说明此计旨在蒙蔽敌方，以假乱真。计名出自楚汉相争，韩信佯装修复栈道，暗中抄小路迂回至陈仓，发起突袭以击败章邯的典故。

解语“益动而巽”为益卦彖辞，即以彖辞为占。下卦震为动，上卦巽为顺；下卦为己，上卦为敌。已动而彼顺，即我方主动而敌被动，表明敌人会顺从我方意图，我方可制造假象，诱敌上钩。

（九）隔岸观火

三十六计中的第九计。解语为：“敌方内部矛盾趋于激化和表面化，秩序混乱。这时，我方一定要静静等待敌人发生暴乱。等敌方反目为仇，穷凶极恶，势必自取灭亡。这就是豫卦的原理：能够顺应时机而行动，就会得到愉快的结果。”

按语举曹操用计让公孙康杀掉袁尚、袁熙的战例，说明此计旨在等候敌方内乱，转而攻之。“顺以动，豫；豫，顺以动”，是雷地豫卦的彖辞，此以彖辞来占。强调适应时机而行事的重要性。

（十）笑里藏刀

三十六计中的第十计。解语为：“使敌人相信我方，并使其麻痹松懈，我则暗中策划，充分准备。一有机会，立即动手，使敌人来不及应变。这是坎卦原理的演用。”

按语举《孙子·行军篇》言及宋代曹玮用计让西夏杀叛兵、越王勾践忍辱待奉吴王夫差，使吴亡国的事例，说明此计旨在腆颜事敌，使敌丧失戒备之心而攻之。

解语“刚中柔外”，指坎卦，此计以坎卦为占。坎卦二阴包一阳，象征君子落入小人陷阱。阴爻还象征柔弱无力、巧语媚言；阳爻象征复仇意志。刚中柔外，暗示我方要包藏祸心，口蜜腹剑，以等待时机，化险为夷。

（十一）李代桃僵

三十六计中的第十一计。解语为：“当局势发展到必然有所损失的时候，要设法用我方的弱小兵力拖住敌人的精锐部队，使我方的主力军队有机可乘。这就是损卦原理的演用。”

按语举孙膑赛马之事，说明此计旨在牺牲己方弱小兵力，以换取战争最后胜利。

“损阴以益阳”即山泽损卦。下卦为阴为己，上卦为阳为敌。

损卦辞意为减损，只要有诚信，就会大吉。

（十二）顺手牵羊

三十六计中的第十二计。解语为：“再微小的空隙，也要及时利用；再微小的利益，也要力争获得。变敌方小的疏忽，为我方小的胜利。这是丰卦和井卦原理的演用。”

此计旨在善于利用敌方疏漏，不战而胜。

“少阴、少阳”是四象中的二象。少阴的符号为二，添上阳爻为离卦，添上阴爻为震卦，合起为雷火丰卦。少阳的符号为二，添上阳爻为巽卦，添上阴爻为坎卦，合起为水风井卦。即以丰卦卦辞来占，以井卦为参考。

丰之上卦震变为井之上卦坎。敌军如日中天，而日中必昃，盛大的背后，本有危机潜伏。丰之下卦离变为井之下卦巽，巽为风，而风之性无孔不入。这是暗示我方，要利用敌人的小小危机，钻敌人的空子，搞些小动作，获得小利益。

（十三）打草惊蛇

三十六计中的第十三计，解语为：“有怀疑就要侦察确实，待情况完全掌握以后再行动。复卦的原理，是对付敌人阴谋的媒介手段。”

按语引《孙子·行军篇》说明此计旨在有意试探敌方，以使敌方暴露实情。

“复”指地雷复卦，“阴”指纯阴之卦坤。复卦的初九阳爻，是纯阴坤卦向阳转化的媒介。复卦内卦震为己，外卦坤为敌。表示敌人毫无动静，我方采取行动进行探查，又“不远复”，立即返回。用在战术上即有意打草惊蛇，目的在引蛇出洞。

（十四）借尸还魂

三十六计中的第十四计。解语为：“凡有作为的，不可以利用，怕的是难以驾驭控制。凡是沒有作为的，就要利用。利用没有作为的并顺势控制它，并非我受别人支配，而是我支配别人。这是蒙卦原理的演用。”

按语说明此计旨在借助前朝旗号，以实现自己意图。

“匪我求童蒙，童蒙求我”，是蒙卦的卦辞，表明蒙师与幼童的关系，蒙辞有教育蒙童和利用蒙童二层含义。作为计谋，指利用没有作为的人并顺势控制他，以达到自己的政治目的。

（十五）调虎离山

三十六计中的第十五计。解语为：“等待天时对敌方不利时再去围困他，用人为的假象去诱骗他。运用‘蹇’卦的原理：往前有危险就反身离开。”

按语举汉末虞翻平定羌人叛乱的事例，说明此计旨在诱敌离开有利地形，从而一举歼灭。

“往蹇来反”，是水山蹇卦九三爻的爻辞。九三爻动，变为水地比卦。以蹇卦九三爻辞为占，以彖辞解释蹇卦，以比卦为参考。

九三爻阳居阳位，阳刚得正，急于上登，居下卦上位，往前有危险，应反身离开。九三爻动变为比卦。我方九三主力，避开难以抗争的九五，就能从容收拾敌之六四、上六。

（十六）欲擒故纵

三十六计中的第十六计。解语为：“逼得敌人无路可走，就会遭到猛烈的反扑，故意放他一条生路，反而会削弱敌人的气势。追击时，紧紧地跟踪敌人而不出击，以消耗其体力，瓦解其斗志，等他的兵力分散时再加以捕捉。如此用兵，可以避免流血。这就是‘需’卦的原理：让敌人相信还有一线光明。”

按语举诸葛亮七纵七擒孟获的事例，说明此计旨在放敌生路，从而到达最终制敌目的。

“需，有孚，光”是需卦卦辞。需意为等待，心怀诚信，光明亨通。用作计谋则为对走投无路之敌故意放一生路，以达到最终擒捉之目的。一说“有孚，光”指让敌人相信还有一线光明。

（十七）抛砖引玉

三十六计中的第十七计。解语为：“用类似的东西去迷惑敌人，使敌人蒙痹上当。这是蒙卦原理的演用。”

按语举楚国屈瑕献计以炊夫引诱绞军使孙臆、减灶法引诱庞涓的事例，说明此计旨在用“类似法”引诱敌人。

“击蒙”是蒙卦上九爻辞，即猛击蒙昧，表明要利用敌人的愚蠢而袭击之。上九爻动，变为地水师卦，上卦艮变为坤，喻诱使敌人主力离开大本营以致空虚柔弱。故可击之。

（十八）擒贼擒王

三十六计中第十八计。解语为：“摧毁敌人的主力，抓住他的首领，就可以瓦解他的整体力量。对付阴毒之极的敌人，就要施用阴毒之极之计。这是坤卦原理的演用。”

按语举唐张巡令南霁云力射尹子奇事例，说明此计旨在首先制服敌方首领。

“龙战于野，其道穷也”，是坤卦上六爻象辞。上六爻动，变为山地剥卦。小象辞是解释爻辞的，即以坤卦上六爻爻辞、象辞为占，参考剥卦。

（十九）釜底抽薪

三十六计中的第十九计。解语为：“如果力量上不能战胜敌人，那就要设法去消解敌人的气势：这是从履卦卦象上推演出来的计谋。”

按语举东汉吴汉消灭敌方势力、宋朝薛长儒攻心夺气的事例，说明此计旨在瓦解敌方军心士气。

“兑下乾上”为履卦，因履卦的卦义来自上下卦的卦象，卦辞也是从卦象上来说明卦形的，可见卦象对理解此卦的重要性。此计以履卦卦辞和象辞为占。

（二十）混水摸鱼

三十六计中的第二十计。解语为：“乘敌人内部发生混乱，利用它力量虚弱而没有主见，使他随从我，象人随着天时而作息一样。这就是随卦原理的演用。”

按语举《六韬》言及刘备得荆州事，说明乘敌方混乱而使敌随从。

“随，以向晦入宴息”，是泽雷随卦的象辞。此卦的象辞也是从卦象的性格意义上来说明卦形的。所以，以象辞为主占，参考彖辞。

（二十一）金蝉脱壳

三十六计中的第二十一计。解语为：“保持阵地的原形，造成还在原地防守的气势，使友军不怀疑，敌人也不敢贸然进犯，而我军却在敌方困惑之中秘密地转移主力。这是蛊卦原理的演用。”

按语举姜维反旗鸣鼓以退司马懿追逐之事，说明在对敌作战时，暗中抽走精锐部分去袭击别处敌人。

“巽而止，蛊”，是山风蛊卦的彖辞，即以彖辞来占。

（二十二）关门捉贼

三十六计中的第二十二计。解语为：“对付小股的敌人，要包围起来歼灭。按照剥卦的原理，对已经逃跑的零星散敌，若穷追不舍，那是很不利的。”

“剥，不利有攸往”，是山地剥卦的卦辞。此计以卦辞来占，以彖辞解释卦辞。又以其反覆卦复卦为参考。

（二十三）远交近攻

三十六计中的第二十三计。解语为：“当军事目标受到地理条件的限制时，利于先攻取就近的敌人，不利于越过近敌去攻取远隔的敌国。这是睽卦原理的演用。”

按语举战国范雎以地理远近确定结交还是攻击的谋略，说明此计意结交远国而攻打邻国。

“上火下泽”，是火泽睽卦的象辞。此卦的彖辞，也是着重从卦象上来说明卦形的。所以，用象辞和彖辞共同为占。

（二十四）假途伐虢

三十六计中的第二十四计。解语为：“对处在敌我两个大国之间的小国，当敌人胁迫它屈服时，我方要立刻出兵援救，借机把军事力量扩展进去。按照困卦的原理，此计只能由大国强国来施用；弱小卑微的国家，说什么‘出兵救援’是没有人会相信的。”

按语举晋侯向虞国借路攻打虢国最后又消灭虞国之事，说明此计旨在借助他方力量，扩展势力，一箭双雕。

“困，有言不信”，是泽水困卦的卦辞。此计以卦辞为占，以彖辞解释卦辞。

（二十五）偷梁换柱

三十六计中的第二十五计。解语为：“多次变动友军的阵容，暗中抽换他的主力，等他自取失败，然后乘机控制或并吞它。就象既济卦的爻象所示：拖住了大车的轮子，也就控制了大车的运行。”

按语说明此计旨在多次变动友军阵容，暗中更换其主力，或以己精锐代敌梁柱。

“曳其轮”是既济卦初九爻的爻辞。初九为动爻，变为水山蹇卦。既济为本卦，蹇为之卦。应以既济卦初九爻辞为主，以蹇卦为参考，并兼顾既济之反覆卦未济卦。

（二十六）指桑骂槐

三十六计中的第二十六计。解语为：“强大的慑服弱小的，要用警告的办法来诱导他。按照师卦的推演结果来看：适当的强硬，可以得到拥护；施用果敢的手段，可以得到顺从。”

按语说明此计意为故意制造错误，借此责备他人，暗中警告部队。

“刚中而应，行险而顺”是师卦的彖辞。以彖辞为主占，参考其对卦同人和反卦比。

（二十七）假痴不癫

三十六计中的第二十七计。解语为：“宁可装作不知道而不采取行动，不可假装知道而轻举妄动。按照屯卦的卦象所示，在艰难困苦的时候，要不露声色，暗中策划经营。”

按语举司马懿假病昏以诛曹爽、假受巾帔以请命而使蜀军疲惫、狄青掷两面钱以鼓舞士

气之事，说明假装昏昧，不露锋芒，以蒙蔽敌人。

“云雷，屯”，是屯卦的象辞。云是雨的前兆，而雨为水，所以“云雷”即水雷。以屯卦象辞来占，以反卦蒙作参考。

（二十八）上屋抽梯

三十六计中的第二十八计。解语为：“故意露出破绽，给敌人以方便条件，引诱它深入我方，然后切断它的前应和后援，使它完全处于死地。按照噬嗑卦所示，利用敌人的口腹之欲，让他吃有毒的腊肉，使他受到惩罚。”

此计意为诱敌深入，切断其归路，致其覆灭。

“遇毒，位不当也”，是噬嗑卦六三爻的象辞。六三爻是动爻，变为离卦。噬，即咬；嗑，即上颚与下颚合拢；噬嗑，即咬合。同颐卦之形紧密相连，所以，此计以噬嗑卦六三爻象辞为主占，以颐卦作为噬嗑卦的附释，参考离卦。

（二十九）树上开花

三十六计中的第二十九计。解语为：“借别人的局面布成阵势，兵力弱小的队伍从阵容看起来也显得强大。按照渐卦所示，鸿雁飞上高山，落下的羽毛，可以被我国来当做典礼中的装饰，增长我的气势。”

此计意为布精兵于友军阵势，共同形成强大声势以威慑敌人。

“鸿渐于陆，其羽可用为仪”，是渐卦上九爻辞。一说“陆”为“阿”之误，“阿”为高山。渐卦上九爻动，变为蹇卦。以上九爻辞为主占，参考蹇卦。

（三十）反客为主

三十六计中的第三十计。解语为：“乘有漏洞赶紧插进脚去，扼住它的首脑机关。按照渐卦的推演来看，宜循序渐进，才能达到自己的目标。”

按语举李渊写信推崇李密最终消灭之、刘邦卑谦事奉项羽后渐败之的事例，说明此计要采取争客位、钻空子、看时机、变主动四步才能完成。

“渐之进也”，是渐卦的彖辞。用渐卦彖辞为主占，参考交易卦山风蛊卦。

（三十一）美人计

三十六计中的第三十一计。解语为：“对付敌人，凡兵力强大的，就攻击他的将帅；将帅足智多谋的，就打击他的战斗意志。将帅斗志衰退，部队士气消沉，敌人的气势必定自行萎缩。按照渐卦的指示：深深地掩藏起自己的复仇意志，利用敌人内部存在严重的弱点来控制敌人，这样才能有把握地保存自己的实力。”

按语举勾践以西施取悦夫差之事，说明美人计的重要。

“利用御寇，顺相保也”是渐卦九三爻的象辞，九三爻动，变为风地观卦。以渐之九三爻小象辞为主占，参考观卦。又兼顾为其对卦、反卦、来卦的归妹卦。

（三十二）空城计

三十六计中的第三十二计。解语为：“兵力空虚的，再故意显示出不加边防的样子，这样反而会使敌人疑窦横生。让敌人摸不清你到底是刚强还是柔弱，这种奇妙莫测的用兵法，是解

卦原理的演用。”

按语举唐张守珪、北齐祖珽运用空城计事例，说明虚虚实实，虚而示虚，使敌扑朔迷离而撤兵。此计为诸葛亮所创。

“刚柔之际”是雷水解卦初六爻的象辞。初六爻动，变为雷泽归妹。以解卦初六爻象辞为主占，参考归妹卦。

（三十三）反间计

三十六计中的第三十三计。解语为：“按照此卦的推算结果，在疑阵中再布置一层疑阵；利用自己内部暗藏的敌人间谍来误传假情报，这样就不会因有内奸而遭受损失。”

按语举齐将田单利用反间诬陷乐毅、三国周瑜利用蒋干进行反间的事例，说明此计意为诱使敌人的间谍去离间敌人。

“比之自内，不自失也”，是水地比卦六二爻的象辞。六二爻动，变为坎卦。以比卦六二爻象辞为主占，参考比卦。

（三十四）苦肉计

三十六计中的第三十四计。解语为：“人不会自己伤害自己，所以遭受伤害必然是真实情况。我以假作真，并使对方信而不疑，离间计就可以实现了。按照蒙卦的指示，敌方主帅幼稚可欺，只要把骗局制造得合情合理，他必然深信不疑。”

按语举郑国武公嫁女杀将以致灭胡、刘邦派郾食其诱齐遭烹的事例，说明此计旨在伤害自己人以取信对方。

“童蒙元吉，顺以巽也”，是蒙卦六五爻的象辞。六五爻动，变为风水涣卦。以蒙卦六五爻象辞为主占，参考涣卦。

（三十五）连环计

三十六计中的第三十五计。解语为：“敌军兵力强大，不可以和他硬拼，应当运用谋略使他们自相牵制，借以削弱敌人的力量。将帅若能根据师卦原理定计，克敌制胜就会像有天助神佑一样。”

按语举庞统使曹操战船相连而烧之、宋代毕再遇三番五次前进、后退以胜敌的事例，说明旨在计上加计、环环相扣。

“在师中吉，承天宠也”，是师卦九二爻的象辞。九二爻动，变为坤卦。以师卦九二爻象辞为主占，参考坤卦。

（三十六）走为上

三十六计中的第三十六计。解语为：“根据师卦所示，处于劣势时，宜全军退却，以避免遭受损失。这么做也是符合正常用兵法则的。”

按语举宋毕再遇撤军事例，说明此计旨在善于退却。在处于劣势情况下，降则全败，和则半败，唯走则未败，且可转败为胜。

“左次无咎，未失常也”，是师卦六四爻的象辞。六四爻动，变为雷水解卦。以师卦六四爻象辞为主占，参考解卦。

三十六计的解语大量引用《周易》术语——辞爻辞、卦爻象、传文（因本文采用白话译

文，故不易看明白），可见《周易》原理是三十六计以及古代计谋的理论基础和思想方法。

(张其成)

第二十四章 武 术

中华武术是中华文化的精华,同样受到《易》思维模式、义理象数的影响。

一、易理与拳理

(一) 阴阳辩证思想

《周易》阴阳是武术最重要的观念,武术中的一切都是阴与阳的对立统一。

《梅新秘谱·阴阳入扶》说:“手背为阳,膊外为阳,三阳经行于手膊之外也;手心为阴,膊内为阴,三阴经行于手膊之内也;足背为阳,腿外为阳,三阳经行于足腿之外也;足心为阴,腿内为阴,三阴经行于足腿之内也。”因此,拳法“虽用法无穷,而阴阳入扶自有一定,形合则气不牵扯,此即形气合一之练法也。”其它如头、手、足等人体之各部位在拳术中亦要“随势顺应为妙,不可乖其势,逆其气。”认为人体分阴阳,为先天之阴阳,拳法亦分阴阳,与先天阴阳相应合。武术常以离、坎二卦表示虚实。由人体之阴阳而生拳法之虚实,人之势一动皆有虚有实,或半虚半实。拳法中之虚实变化,应合阴阳转结之理,并与人体阴阳不相悖谬。虚实双方不断转化、相互渗透,符合阴阳相互激荡、相互转变之理。《奇门遁甲·烟波钓叟歌》写道:“阴阳顺逆妙难寻,二至还乡一九宫,若能了达阴阳理,天地都来一掌中。”

阴阳辩证思想是武术的理论基础。太极拳的基本拳理是:“阴不离阳,阳不离阴,阴阳相济,方为懂劲”;“太极者,无极而生;动静之机,阴阳之母也。”动之则分、静之则合的阴阳变化,是太极拳功夫的基础,只有明白了“静中触动动犹静”,“劲由内换,收便是合,放即是开……开中有合”的道理,即掌握了“阴阳不测”之功,才能做到“因敌变化亦神奇。”清代王宗岳《太极拳论》则开宗明义在拳理和实践中充分体现了这种阴阳辩证的精神。形意拳的理论亦构筑在阴阳学说的基础上,其最老的拳论《九要论》明确说:“论捶,而必兼论气。夫气主于一,实分为二,所谓二者,即呼吸也,呼吸即阴阳也,阴阳即清浊也。捶不能无动静,气不能无呼吸,吸则阴,呼则阳,静者阴,动者阳,上升为阳,下降为阴,盖阳气上升而为阳,阳气下降而为阴,阴气上行而为阳,阴气下行而为阴,此阴阳之分也。何谓清浊?升而上者为清,降而下者为浊,清气上升,浊气下降,清者为阳,浊者为阴,要者阳以滋阴,阴以滋阳,统言为气,分言为阴阳,气不能无阴阳,即人不能无动静,口不能无呼吸,鼻不能无出入;乃对待循环者,然则气分为二,实主于一,学贵神通,情勿谬执。”

形意拳以五拳为主,其“捶论”,实为拳论之重要内容,这里的阴阳相应观念极为清楚。近人姜容樵的“形意拳两仪歌”亦说:“鹰能意志,取法为拳。阴阳暗合,形意之源。”

八卦掌以义理析拳理,以走圆转圈为主要形态,故八卦学大师董海川有“走为百练之祖”之教,而“走中步”都要阴阳俱合,形神兼备,内外浑一,刚柔、前后、虚实、显藏,都有相反相成的阴阳离合之要求。八卦掌有“八转”之说,这八转亦皆寓阴阳之意,“滚转之转为阳转,钻转之转为阴转;挣转之转为阳转,裹转之转为阴转;按转之转为阳转,弹转之转为阴转;坐转之转为阳转;顶转之转为阴转”。

少林拳术的理论,也是在阴阳学说指导下构建的。《少林寺短打身法统宗拳谱》在论“立身

立足之法”时说：“人一身伫立之间，须配合阴阳，方知阴来阳破，阳来阴破之妙。若不明阴阳，则无变化之妙，而有呆钝之嫌。先贤曰：‘敌未交手，便知胜败’，乃明阴阳之理也。”把阴阳离合转化看成技巧的根本大法。其实从《周易》哲理以及后世东方哲人一再阐发的阴阳之道，就是变化之道、辩证之道。武谚中的“柔中有刚攻不破，刚中有柔力无边”正是反映了阴阳相济的辩证态势。“彼静我乱，彼乱我静，静中有乱，乱中有静”亦是此理。总而言之，中国武术的各种拳派、拳路和器械套路攻防击技，都贯串着虚实、刚柔、快慢、动静等阴阳对立统一和在一定条件下相互转化的哲理。（参见《中国武术文化与艺术》）

（二）变易、简易、不易思想

《周易》阴阳思想与变易思想紧紧相连，武术运动始终处于一个“生生不已，变化不息”的过程中，手法忽上忽下，忽左忽右，甚而声东击西，引前打后。处处变，时时变，手手变，招招变，所以技击之道，有术诡诈，多变则处于主动，少变则随时挨打。但变之道或以守为攻，或逢虚必进，故示以诈形，暴以假态，观形以运奇，随势而应变，反常以为巧，无形以为妙。根据这些变易之理，武术家们总结出：一胆、二力、三把势，以及快打慢，慢打迟，一力降十会，一巧破千钩之要诀。变之道虽万殊，但仍可一言以蔽之，阴阳而已！因武术不外攻守，攻者阳刚之法，守者阴柔之术。“阴阳互用手法真，一正一反技通神。世人不解法中意，须向变中去寻根。”

《周易》易之三义，除“变易”之外，还包括“简易”（易简）、“不易”。武术拳法，门派林立，但不管是什么门派，其拳法的基本原理是简易的，可归根为阴阳学说。各派拳法都要求由博返约、以简驭繁。

所谓“不易”是指规律的规定性、稳固性。拳法亦是如此，不论运拳动静刚柔、虚实真假、上下左右怎样变化，也不论拳肘肩膀、拳腿头膝怎样灵活，都有一个不变的内在规律，那就是运动轨迹和时间过程规律性。武术讲究迅雷不及掩耳的招式变化，变化速度之快、手法运用之妙，要求达要出神入化地步。但不管如何，总有一个由此势变彼势，由此招变彼招的运动距离和时间距离，这是拳法的内在规律，也是学好武术的关键。明代武术大家俞大猷的“知拍”、戚继光的“知当”，以及现代武术的“得势”、“得机”，就是要求了解并掌握这个规律性。把握攻守运动的节奏，虚虚实实，击其下部先示以击其上部之势，待其防上之时，突然改变招式，突击其下部，使对方防不胜防，措手不及，在瞬息万变之中灵活运用动作之间的时间与空间。

可见武术是对“易”之三义精髓的巧妙运用。

（三）整体观念

《周易》以卦爻为天、地、人三才的统一体，蕴含“天人合一”的整体观念。整体观对武术的影响也很大。中国武术具有师法自然、师法造化的鲜明特征。

各种象形、取意的拳种和拳式，都是自觉或不自觉的在这一哲学观念指导下发展起来的。“象形”就是以人体动作模拟客观事物的形象，即可是飞禽走兽、花木鱼虫等生物，亦可是云雷湖海、山川金石。“取意”则是指象形中所含蕴的意义。中国武术有象形而取意的悠久传统和丰富遗珍，其哲学基础即是天人合一的整体观念。

不少拳派开宗明义宣布天人合一是其理论依据。《峨嵋十二庄·天地庄合诀》称：“象天法地，圆空法生，大小开合，唯妙于心。”对圆的认识和运用，既是动作的必然，又是中华先民们瞩目遥望所观测到的天的形象。在这浩渺空冥的穹窿中，又得到空的感受，斗转星移、日升月降、风雨潮汐，此中又蕴含着多少玄妙莫测的奥秘和取之不尽的启示！人生于天于地之中，“求圆占

中”的哲理,也是太极拳、八卦掌等拳派遵循的技法运动原理。

少林秘典《罗汉行动全谱》在序言中道:“彼夫和风细雨,与雷霆而惧;长养滋培,复肃杀以为心,是天地之不能有文而无武也,而人又乌可弗讲耶!且夫行功短打,其道亦非浅鲜者,以乾坤交以离坎,既济未济,天地空位,水火相射,山泽通气,雷风相薄……悉会于行功短打之内,是又武备而兼文事者也。”这里除以天地自然论证文武必须兼备外,则以山川风雷等自然变化来作武术技击变化之依据,把《周易》释自然诸观之卦理对应之,既体现了“道法自然”的“天人合一”观,又显示了少林派以易理析拳理的宗旨。

太极传人之—,宋代程秘有《四性归原歌》,指出人、我、物、天四者相通,从“天人合一”说明太极原理,可谓清人太极拳论之起始。

中国武术以人体应宇宙,这是最大的象形取意,所谓天有三宝日、月、星;地有三宝水、火、风;人有三宝精、气、神,即是此意。象形取意,其所象之范围至大至微,大可以是雷电山岳,小可以是飞禽虫蚁,甚至想象中的神佛异物。如“龙”,就在中国武术多种拳法和器械中被用来象形取意。

武术统观我方、对方的整体势力,运拳要上下左右、头膝拳腿统盘考虑,也是整体观的体现。

(四) 类比思维与灵感思维

《周易》思维模式对武术的影响极深。《周易》蕴含有类比思维、灵感思维。

拳术中的象数拳及动作设计是类比思维的反映。

类比思维与模式思维是分不开的。拳术以太极、八卦、河洛为模式,运用易理象数思维模式。如太极拳手眼身法均含八卦、八方,每一动都由五脏之气所主,太极十三式,即含五行八卦在内。武术招式依据河洛五行之属性,水盛则沉,多为柔、软拳,象形为鸡、鹤、燕之类;火盛则猛,多为炮、查、洪拳,象形为虎豹、猴之类;木盛则仁,多为圆、忍、睡拳,象形为龙、蛇、马之类;金盛则狠,多为南拳、泰拳,象形为鹰、隼、鹞这类;土盛则钝,多为绵源、静功,象形为熊、鼋、鸭之类。并循河洛数之点,或据奇虚偶实,奇真偶假之轨迹而行,亦成太极阴阳交扭环转之形,而中五不动。

太极呈圆形,武术拳法推崇圆道,要求处处走圆,用螺旋动,动力曲蓄而有余。太极拳机由己发,力由人借,如环之转,无懈可击。太极拳术之练法,当松、静、轻、柔,曲中求直,阴阳相互转化,不走极端。

中国武术用的是灵感思维。《周易》天人整体观是其理论基石。《周易》是人的理性、知识的产物,同时也是人的悟性、直觉产物,《周易》理论中包含有直觉思维、灵感思维、意象思维的东西,强调“寂然不动,感而遂通”。灵感思维是一种潜意识活跃时激发灵感对天地万物产生的意象感知。灵感蕴育在潜意识中,是一种瞬间完成的高速思维,是大脑特别状态下思维火花的跃动或闪现。灵感思维产生的时间仅仅是正常思维过程中的一个跃迁或升华的瞬间,但就在这个时间几乎为零的瞬间里,灵感思维的内容几乎无所不包,涉及的空间之大几乎可以囊括宇宙,一切都无大无小,无阴无阳,无任何形态和方位,一切都处于谐和、圆融、浑元一气状态。

武术从感知,到灵感的激发,到武术动作的闪现,所表显的整个思维过程,也就是灵感思维激发的过程。武术中“感知”的能力越强,觉察对方行动的能力也越精细、越迅速、越准确,甚至有不可思议的效果。武术家处于潜意识状态下,由感知所激发灵感所做出的一切反映都是那么准确、及时而又恰到好处,而这是在显意识状态下所不可能做到的。武功训练可以抑制显意识

(杂念)的活动,加强潜意识的活动,然后再在潜意识活动下训练感知能力,从而启动灵感思维。也只有在灵感思维指导下的武功,才能达到灵妙莫测、变化无穷的神化境界。

(五)《易经》的引用

中国武术常常借用八卦卦名。乾坤为武术阴阳、刚柔之总纲。离坎为拳法虚实,其中离还表示内刚外柔,表示支拳时粘连敌方,表示心意祥和、纯正;坎卦还表示柔中蕴刚,外柔内刚,自内达外,无处不到。震、艮表示武术的起落,震表示动之元,欲动而先起;艮表示静之元,欲静必先止。巽、兑为武术之进退,巽为进,随风入进,随风入化逆来顺受,引起落空;兑为退,为化,闪化为上,刚中柔外,隐而不发,以逸待劳。

在武侠小说中,出类拔萃的武林高手,常把《易经》八卦奉为神明,《易经》成为武林秘笈的源泉。其中六十四卦的方位常被用作武功步法脚踏的位置,如《天龙八部》中神妙无比的“凌波微步”步法,就是按《易经》的方位来编排的。段誉练二步法时,从“明夷”起始,经过“贲”、“既济”、“家人”等位而归于“无妄”,一共踏遍六十四卦,刚好有了一个太圈。《书剑恩仇录》中袁士霄与张召重嘴头比武时,满口“中孚”、“震”、“复”、“未济”、“小畜”、“贲”等名词,也都是《易经》中的卦名。《易经》名词也常常被引用,如“太极”、“两仪”、“八卦”等词,分别与拳、掌、刀、剑连在一起,便成了拳法、掌法、刀法、剑法的名称。“太极拳”、“两仪剑”、“八卦掌”等名,不但在武侠小说中时时见到,在现今的武术表演中也是常常见到的。《易经》中的词句又可用作招式名称,《射雕英雄传》中洪七公的“降龙十八掌”,招名新奇古奥,差不多全选自《易经》,如“潜龙勿用”、“见龙在田”、“或跃在渊”、“飞龙在天”、“亢龙有悔”、“龙战于野”、“履霜冰至”、“震惊百里”、“鸿渐于陆”、“时乘六龙”、“密云不雨”、“损则有孚”、“利涉大川”等招,就与旧武侠小说中常见的招式大异。看到这样的招式名称,会产生神秘玄妙之感。

二、八 卦 掌

(一)八卦掌之理

八卦掌在其掌法和技击原理中巧妙运用八卦相荡、奇正相生、阴阳转化规律,制定步法、掌法、身法的要则,转党始由乾位,达于坤位变,在其走圆旋转中,始终脚踏八卦,环顾八方,左右互换,阴阳相易。八经卦为基础,创立八卦掌的基础八掌,并分别像动物之形而取其神意,与八八六十四卦相应,又演化出六十四路掌法。

其基本八掌的名称因流派不同,顺应经卦名称亦有异,如有的称:乾卦狮形狮子掌、坤卦麟形反身掌、坎卦蛇形顺势掌、离卦鹞形卧掌、震卦龙形平托掌、艮卦熊形背身掌、巽卦凤形风轮掌、兑卦猴形抱掌;而田回所著之《阴阳八卦掌》则以蟒形掌为首,顺序是按后天八卦图的排列,分别狮形掌、虎形掌、熊形掌、马形掌、猴形掌、鹏形掌等。但不管哪一派,都讲八方、八位、八掌型。

八卦掌掌型分别为仰、俯、竖、抱、劈、撩、穿、挑。八卦掌以八卦卦象比喻人体躯肢:头比乾,乾卦属天,高耸正直,睥睨万物。膝脚比坤,坤卦属地,无所不载,触动即应。胸比离,离卦属火,虚而有客,出入自如。腹比坎,坎卦属水,丹田坚实,气沉而固。腹与胸有水火之用,相济之功,故八卦掌亦以坎离二卦为最基本的功法。

田回《阴阳八卦掌》所谓先天八卦掌为坎,后天八卦掌为离,后天八卦掌包括先天八卦掌。认为“坎、离二卦的坎离相合,水火相济,代表了其余八卦的相互搭配”。项背比艮,艮卦属山,含

胸能空,背覆能实,屈伸自如,开合紧凑。臀比震,震卦属雷,下实上虚,收敛坚沉。手比巽,巽卦属风,顺逆起伏,应变灵活。肩比兑,兑卦属泽,垂肩坠肘,刚柔从容。这种类比只是取大体精神,并不拘泥,老师传授亦不拘于此。但八卦掌根据八卦学说先天与后天八卦的排列,亦各有所循。

邵雍先天八卦方位图与后天八卦方位图,在四正位上,乾坤虽然易位,但坎离却始终相对。坎离(水火)相济正是八卦掌包容导引养生于技击的健身原理。心肾相交,水火相济,而达到上下相通,百脉顺畅,进而练气练神,收强身养生之功,实与道家内丹功理论是一致的。只是它以动制静,在走转中导气入海,还丹补胸,以象形取意,获养生健体之效。拳谚所谓:“行走如龙,回转如猴,换势似鹰,沿若虎坐。”田回《阴阳八卦掌》以八形之动喻八掌运动特点:“大蟒急行穿林,怪狮摆头,黑熊反背,白蛇吐芯,野马惊走,猿猴守物,大鹏旋飞落地之势。”可谓形象而生动。

(二)八卦掌之大法

八卦掌要求分三个步骤锻炼,即:定架子,活架子,变架子。

所谓定架子就是一步一趋、慢慢地、规规矩矩地按八卦掌的动作练习,不可快。所谓活架子是步法不停的练习,换式时不要把步法停住,应迅速向前迈出去,每势都如此换步,就完全变成活的步法了。所谓变架子是随意变化,有时把第一掌放在最后练,有时把第八掌作第一掌练,有时把第四掌作第二掌练,这样随意穿插练习,就可以千变万化,无穷无尽,越练越多。

八卦掌分为上、中、下三盘练法。上盘练法是:身体直立,走起步法来,就象寻常人走路一样,不象下坐胯。中盘练法是:两腿屈膝微蹲,上半身与腰部的重点落于两腿上,走起步法来就象趟泥趟水一般。上盘和中盘练法以走快步最相宜。下盘练法是八卦掌最困难的练法,它必须是:腿极力弯曲,脚根与臀部、膝盖要成一个三角形。全身的重点落在两腿上,走步越慢越好。

八卦掌的主要掌法,分为仰掌、俯掌、竖掌、抱掌、劈掌、撩掌、挑掌、螺旋掌等八种。

八卦掌的基本动作:第一掌:倚马问路、叶底藏花(右)、鸿雁出群(左)、紫燕抛翦(右)、闭门推月(左);第二掌:叶底藏花(右)、鸿雁出群(左)、紫燕抛翦(右)、闭门推月(左)、猛虎出柙(左)、锦鸡撒膀(左)、移花接木(左)、脑后摘盔(右)、怀中抱月(左)、叶底藏花(左)、鸿雁出群(右)、紫燕抛翦(左)、闭门推月(右)、猛虎出柙(右)、锦鸡撒膀(右)、移花接木(右)、脑后摘盔(左)、怀中抱月(右);第三掌:叶底藏花(右)、鸿雁出群(左)、紫燕抛翦(右)、闭门推月(左)、鹞子钻天(右)、白蛇缠身(右)、怀中抱月(左)、玉女献书(右)、泰山压顶(右)、黑熊反背(左)、黄鹰掐膝(右)、黄鹰掐膝(左)、猿猴摘果(左)、猿猴坐洞(左)、麒麟吐书(右)、飞燕抄水(左)、怀中抱月(左)、叶底藏花(左)、鸿雁出群(右)、紫燕抛翦(左)、闭门推月(右)、鹞子钻天(左)、白蛇缠身(左)、怀中抱月(右)、玉女献书(左)、泰山压顶(左)、黑熊反背(右)、黄鹰掐膝(左)、黄鹰掐膝(右)、猿猴摘果(右)、猿猴坐洞(右)、麒麟吐书(左)、飞燕抄水(右)、怀中抱月(右);第四掌:叶底藏花(右)、鸿雁出群(左)、紫燕抛翦(右)、闭门推月(左)、锦鸡撒膀(右)、移花接木(右)、脑后摘盔(左)、蜀道横云(左)、锦鸡撒膀(右)、移花接木(右)、乌龙缠腰(左)、走马活挟(右)、行布撩衣(左)、推山入海、蝙蝠落地(右)、飞燕抄水(左)、怀中抱月(左)、叶底藏花(左)、鸿雁出群(右)、紫燕抛翦(左)、闭门推月(右)、锦鸡撒膀(左)、移花接木(左)、脑后摘盔(右)、蜀道横云(右)、锦鸡撒膀(左)、移花接木(左)、乌龙缠腰(右)、走马活挟(左)、行步撩衣(右)、推山入海(左)、蝙蝠落地(左)、飞燕抄水(右)、怀中抱月(右);第五掌:猿猴偷桃(右)、猿猴献果(左)、大鹏展翅(左)、十字搬楼、顺势领衣(左)、横扫千军(右)、横扫千军(左)、鹞子反身(右)、锦鸡争斗(左)、怀中抱月(左)、猿猴偷桃(左)、猿猴献果(右)、大鹏展翅(右)、十字搬楼(左)、顺势领衣

(左)、横扫千军(左)、横扫千军(右)、鹞子反身(左)、锦鸡争斗(右)、怀中抱月(右);第六掌:叶底藏花(右)、鸿雁出群(左)、紫燕抛翦(右)、牛望月(左)、天王托塔(右)、白蛇吐菌(左)、猛虎出柙(左)、锦鸡撒膀(左)、移花接木(左)、脑后摘盔(右)、怀中抱月(左)、叶底藏花(左)、鸿雁出群(右)、紫燕抛翦(左)、犀牛望月(右)、天王托塔(左)、白蛇吐菌(右)、猛虎出柙(右)、锦鸡撒膀(右)、移花接木(右)、脑后摘盔(左)、怀中抱月(右);第七掌:叶底藏花(右)、狮子抱球(左)、狮子滚球(右)、狮子扑球(右)、狮子张嘴(右)、狮子翻身(右)、狮子抱球(右)、狮子滚球(左)、狮子扑球(左)、狮子张嘴(左)、狮子翻身(左)、天马行空(左)、马上开弓(左)、金蛇盘柳(左)、野马闯槽(左)、金蛇盘柳(右)、野马闯槽(右)、刘海戏蟾(左)、大蟒反身(右)、黑熊探掌(左)、猛虎出柙(左)、锦鸡撒膀(左)、移花接木(左)、脑后摘盔(右)、怀中抱月(左)、叶底藏花(左)、天马行空(右)、马上开弓(右)、金蛇盘柳(右)、野马闯槽(右)、金蛇盘柳(左)、野马闯槽(左)、刘海戏蟾(右)、大蟒反身(左)、黑熊探掌(右)、猛虎出柙(右)、锦鸡撒膀(右)、移花接木(右)、脑后摘盔(左)、怀中抱月(右)。

三、太 极 拳

(一)太极拳之理

太极拳,拳术的一种。有陈、杨、吴、武、孙等流派。其套路和推手,在手法(掎、擻、挤、按、采、捌、肘、靠等)和步法(前进、后退、左顾、右盼、中定等)方面基本一致,但在架式和劲力上,各派有不同的特点。太极拳动作柔和缓慢,贯串圆活,练习时要求思想集中、精神专一,呼吸和动作配合,做到深、长、匀、静。太极拳是八卦原理在武术健身方面的运用,以一理(太极之理)、二义(阴阳之义)、三变(阴阳运动及其变化)、四妙(妙用至神之道)而创造出来的一种富有哲理性拳术。

太极拳初成于明代,完成于清代,至今已有三百余年。其传递经历人数相当繁复,但见于记载的不过数十人,而留有著作的更少,仅有数人。明初创作太极拳的张三丰的著作,可惜皆已佚失。至清代王宗岳的《太极拳论》可算作仅有的较早的太极拳理论。清末武禹襄以下各代门徒,继承了研究理论的传统,才留下来一些太极拳的论著。这便是武式太极拳传递的源流。

太极拳的流派有数家。如:杨式(杨露禅)、吴式(吴鉴泉)、武式(武禹襄)、孙式(孙禄堂)、陈式(陈王廷),诸派各有特点,各有所长,但所遵循的理论则不脱前辈遗教,基本相同。

下面谨引王宗岳《太极拳论》,并作一分析:“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也。动之则分,静之则合。无过不及,随屈就伸。人刚我柔谓之走,我顺人背谓之粘。动急则急应,动缓则缓随。虽变化万端,而理则一贯。由招熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明,然非用功长久,不能豁然贯通焉。虚领顶劲,气沉丹田,不偏不倚,忽隐忽现。左重则左虚,右重则右杳。仰之则弥高,俯之则弥深。进之则愈长,退之则愈促。一羽不能加,蝇虫不能落。人不知我,我独能知人。英雄所向无敌,盖皆由此也。斯技旁门甚多,虽势有区别,盖不外乎壮欺弱,手慢让手快,有力打无力。此皆先天自然之能,非关学理而有所为也。察四两拨千斤,显非力胜;观毫厘御众之形,快何能为。立如平准,活似车轮。偏沉则随,双重则滞。每见数年纯功不能运化者,都是自为人制,双重之病未除。欲避此病,须知刚柔。粘即是走,走即是粘。阴不离阳,阳不离阴,阴阳相济,方为懂劲。懂劲之后,愈练愈精。默识揣摩,进至从心所欲。本为舍己从人,多误舍近求远,所谓差之毫厘,谬以千里,不可不详释也。斯以为论。”

开宗明义论述“太极”。《易经》有“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”太

极是天地未分之前混沌如一之状态。两仪即是阴阳。四象是金木水火。八卦是代表物象的八个符号。这是《易经》所记录的古代人对宇宙万物的初期认识。王宗岳认为：太极是宇宙的原始状态，含阴阳二气，为万物发生的契机。太极拳的取名亦有此意，即含有阴阳动静变化之意。太极拳运动重在锻炼精神，运动纯属自然，不甚拘于形式，以虚无为本而包罗万象。

今人孙福拳解释：人生本来有养生之元气，不仰不俯，不偏不倚，至善至极，是为真阳，为中和之气。此气平时洋溢于四体之中，无时无处不有，内外一气，流行不息。因此拳之开合动静，即由此气而有放伸收缩之妙。开者为伸为动，合者为收为静。开者为阳，合者为阴，开合即是一气运阴阳，即是太极。以体言则为太极，以用言则为一气。时阳则阳，时阴则阴，阳而阴，阴而阳，一气活活泼泼，皆在一点运用，即为太极。

“动之则分，静之则合”——动静之分是一个太极，一动即分阴阳，一合仍归太极。动静之用是：人进时我退，人退时我进。人刚时我柔，人柔时我刚。许禹生解释：太极拳行动时，各姿势动静相间，手脚动作上下左右均有阴阳，也就是虚实，所以说“动之则分”。静时虽无动的现象，但阴阳虚实含蓄在内，所以说“静之则合”。若单以动来说，敌人来击我时，我分截其力为二，使其前冲之力变为向前滑动而落空，不能直达我身，这也是“动之则分”。如已接近敌人，即将敌力粘住，静之使不得动，这是“静之则合”。但静后即发，以合力击敌。如敌欲发力击我，我则静察敌意，待敌微动，即以“动之则分”、“静之则合”反击之。这是发动在敌人之后，而打击在敌人之先。以动静言，我在静中对敌之动，变静为动，必须静中求动，从无为到有为，以气行之；但在动中必须求静，观察敌情，以应变化，有为之后又归无为，还原为虚。一切变化从虚中产生，在静中形成。虚则无所不容，静则无所不应，所以虚静是一切的根本。

“无过不及，随屈就伸。”——随敌之屈，我伸之；随敌之伸，我屈之。屈伸之中不宜过分，也不要不足，恰到好处。不要用劲太过，太过则发生顶撞；不要不及，不及则发生脱离或偏差。若要即不离，就要粘连粘腿，待机而发。初学者常有过分，稍懂者常有不及，应加谨慎。

“人刚我柔谓之走，我顺人背谓之粘。”——我以柔承受敌之刚，变化敌力之方向不受敌之限制，这叫走。但走不是脱离敌人，而是以我的自由使敌不自由。敌若施展刚力，我顺应其势，取敌力制服之，如同用胶取物，这就是沾连粘随。敌力只有达到我身时才有效，如在敌发力之始，我能擒住敌力，查知其动向，则化解之而还制敌身。我虽弱，能占制动地位；敌虽强，只占被制地位。

“动急则急应，动缓则缓随，虽变化万端，而理为一贯。”——我之动作缓急随敌之动作缓急而变。欲知敌之缓急，必须粘连不断，以察知敌之动机。欲查知敌之动机，不可用拙力，必须舍己从人。

“虚领顶劲，气沉丹田。”——头顶是大脑，是主宰全身的神经中枢，应是修养的主要部位。练太极拳要求肉体与精神同时锻炼，所以一切的举动都须用大脑的智慧。所谓虚领顶劲，是头顶如悬空，贯神于头顶。头顶悬空则全身正直，筋肉自然，动作一致，前后左右不可稍有偏差。贯神头顶是精神内敛，全神贯注，审察敌情。敌欲动，我先动，待机而发，一发必中。丹田的说法有几种，按太极拳与气功的要求，可采纳丹田有三：上丹田在头顶（穴位百会），可以藏神；中丹田在脐内，可以练气；下丹田在腿裆中间（穴位会阴），可以藏精。气沉丹田指的是中丹田，凡说丹田之时即指中丹田肚脐之内，这是练气的根本。练法是以呼气引气沉入丹田。呼吸的是空气，但下沉丹田的不是空气，而是元气（真气）。元气在于用意来引导，下沉丹田。然后能蓄能发，运行全身。

“不偏不倚，忽隐忽现。”——前句指身体姿势，后句指运动的精神。姿势必须中正，运动则

在有意无意之间。精神与意贯串全身，无过不及，忽隐忽现，令人不可捉摸。练习中须含活泼之意、自然之趣，这是纯熟之后才能领悟的状态。

“左重则左虚，右重则右杳。”——敌从左方攻击，我则虚左以待，使敌落空。右方也是如此。我以虚实易位的变化，敌将无计可施。

“仰之则弥高，俯之则弥深。”——敌欲提我向上，我以更高顺之；敌欲压我向下，我以更低引之。这和前句一样，使敌失去重心，为我所制。

“进之则愈长，退之则愈促。”——敌来攻我，我即退让，引进敌人，使其力到尽头，不能再进，是谓进之则愈长。我进攻时，敌若退让，我则进身逼之，使敌无所退避，是谓退之则愈促。太极拳以柔为主，但并不只有退，退是假退，以退为进。我退时，敌进逼，正可因势利导，以柔克刚，化敌力为我力，使敌被动而我主动。

“一羽不能加，虫蝇不能落。”——太极拳家精神集中，感觉灵敏，稍动即知。比如一根羽毛，一个蝇虫，落在身上也能感知，立即作出反映。惟有虚静才能感知微动，有感而动，如同无意的行动，形成条件反射。这是锻炼到一定程度的结果。

“察四两拨千斤，显非力胜；观耄耋御众之形，快何能为。”——以四两之力拨开千斤的打击，显然不是以强力取胜，而是以巧力化解敌之强力。多人围攻一老太极拳师，快也无用。

“立如平准，活似车轮。”——立身正直，不偏不倚；以腰为轴，活似车轮，右重则左虚，左重则右杳。敌力虽强，处处落空而为我所制，此即耄耋御众之理。

“偏沉则随，双重则滞。每见数年纯功，不能运化者，都是自为人制，双重之病未除。”——虚实变化以粘连敌人，则能顺遂而知敌意；与敌顶撞争力，是谓双重，则不能灵活。不能运化即是双重之病。

清末武禹襄作《太极拳论》，对王宗岳拳论进行补充：“一举动周身俱要轻灵，尤须贯串。气宜鼓荡，神宜内敛，勿使有缺陷处，勿使有凸凹处，勿使有断续中。其根在脚，发于腿，主宰于腰，形于手指。由脚而腿而腰总需完整一气，向前退后乃得机得势。有不得机不得势处，身便散乱。其病必于腰腿求之，上下左右皆然。凡此皆是意，不在外面。有上即有下，有前即有后，有左即有右。虚实宜分清楚，一处自有一处虚实。周身节节贯串，勿令丝毫间断耳。”

武禹襄根据太极、阴阳虚实运动之理，对于上下、左右、前后之虚实变化予以强调，含有辩证观点，也是周身一家的要求。

王宗岳的《太极拳论》还说：“长拳者，如长江大海滔滔不绝也。十三势者，棚、捋、挤、按、采、捋、肘、靠，此八卦也。进步、退步、左顾、右盼、中定，此五行也。棚捋挤按即乾坤坎离四正方也。采捋、肘靠即巽震兑艮四斜角也。进退顾盼定，即金木水火土也。合之则为十三势也。”王宗岳曾为此作了一首歌：

棚捋挤按须认真，
上下相随人难进。
任他巨力来打我，
牵动四两拨千斤，
引进落空合即出，
沾连粘随不丢顶。
试观耄耋能御众，
俱非先天自然能。

棚——两臂撑圆，后手五指附在前手腕内，助力外撑。这是主动进攻的招式。

擤——擤是破棚的招法，两掌以感觉探知对方虚实，一手接敌腕，一手附敌肘，顺力捋开敌臂，随捋进招。

挤——捋开敌人棚手之后，随以挤手进攻。搭手后以手和臂向敌方空隙挤按，两手合拢以增加力量。

按——破挤的招法，下按对方挤来之臂，使对方挤不得力，挤力落空。

采——是用手抓实，力在十指。

捋——捋是取敌全臂，一手抓敌腕，一手抓敌肘，向下捋带。

肘——肘是屈臂以肘尖横击敌人。

靠——靠是以肩靠敌胸，或以膀靠敌腰肋。

进——进是进招，如云手招法。

退——转动双臂，以守待攻。

顾——顾是照顾三前：眼前、手前、脚前。

盼——盼是注意敌方七个部分：肩、肘、膝、胯、头、手、足。

中定——保持中定，以静制动。我以中定寻敌侧面而横击之；我以中定寻敌空隙而先发制敌。故不可冒进，而以中定待机而发。

王宗岳的十三势符合五行、八卦之道，遵循阴阳生克之理。以棚、擤、挤、按、采、捋、肘、靠为八卦，左右进退中定为五行，合为十三势养生之道。故练习时必须精神内敛，意在丹田，养气蓄劲，柔中有刚，以绵软为行动之要旨。应敌时，腿屈就伸，粘连不脱，能因人之势，借人之力，以致敌于败。这才算掌握了太极拳的理论。

王友虞《太极保健秘旨》绘制太虚图、有极图、太极八方图，认为太极拳静中寓动，含劲而吐柔，符合太虚清静轻静无为及太极图阴阳相争相合相平之理。在太极八方图中，以四正四隅配太极拳中八种基本动作（棚运两肩擤掌中，挤压手背按腰攻，采在十指捋两肱，肘屈尖端靠肩胸），正体现了太极八卦的变化（见图24-1）。

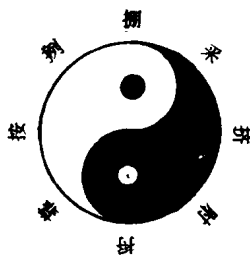

图24-1 太极八方图

（二）太极拳大法

1. 太极拳的腹式深呼吸要领

太极拳的腹式深呼吸运动采自“吐纳术”和“导引术”，因此它的呼吸法和近来采用的“气功疗法”的呼吸是同出一源的。不过，太极拳是“动中求静”，姿势繁复，初练时应该先把姿势大体练正确，动作连贯起来，呼吸可以任其自然，只须“存想腹部”，待拳套熟练后再配合腹式深呼吸；“气功疗法”是“静中求动”，姿势单纯，方法比较容易掌握，一开始就可以讲究“调息”。

气功的深呼吸与太极拳的深呼吸在速度上有很大区别，气功的深呼吸，一次呼吸（一呼一吸）可以长到一分钟，太极拳的深呼吸要适应拳式的要求，不宜那样慢。太极拳的深呼吸与长拳类型的呼吸相比较是相对的慢，与气功的深呼吸相比较是相对的快。所以，太极拳的腹式深呼吸运动更有助于调节神经，“按摩”内脏，畅通气血，促进新陈代谢，并且调整呼吸，进一步使动作与呼吸自然协调，做到“形神合一”。

太极拳关于呼吸方法要求：

虚领顶劲——是头顶百会穴微上领，领起周身精神振作，不可硬往上顶。

气沉丹田——是身法端正，腹实胸宽，用意识引导呼吸似乎有徐徐送入腹部脐下的感觉，不许使力硬压小腹，要求“以意行气”、“身动、心静、气敛、神舒”，十分自然。

气宜鼓荡——在腹式深呼吸时，膈肌的升降活动使肺部和腹肌有规律的收缩和舒张，逐渐形成内气鼓荡，这样就使“气沉丹田”，有升有降，不至形成始终“气沉丹田”无降无升的片面性，但必须注意动作自然配合呼吸，并要循序渐进，不可急于求成，致使发生流弊。

气遍身躯——在“气沉丹田”的基本要求下，随着动向的交换，使呼吸与“内气潜转”协调，逐渐达到“气遍身躯不稍痴”的要求。

太极拳的腹式深呼吸运动有顺式和逆式两种练法。它们都是“以意调息”的深呼吸运动，是通过横隔膜（即膈肌）的不断升降和胸、背及腹部肌肉的弧形松沉和旋转运动，向脐内“丹田”和脐后“命门”之间的神经丛加强作用，使“命门火常 炊”，肾上腺素常旺，因而促进了内脏作自我“按摩”运动，加强了血液循环，改善了体内物质代谢，有利于增进健康。

要注意“小周天”与“大周天”的呼吸方法不适宜于太极拳。

2. 太极拳锻炼要领

(1) 心静用意：练太极拳最重要的原则是“心静用意”，并贯串在练拳的全过程中。在练拳时，思想集中，意识不断地指导动作，并且灵活变换，使任何动作都有一定的指向，不能有顾此失彼的乱动。

练太极拳未动之前，端正姿势，呼吸自然，存想脐下小腹部位，摒除杂念，处于一种无思无虑的状态。自觉全身放松，心静气和，然后开始动作。既动之后则应全神贯注，并不断用意来指导每一动作的正确性、连贯性、圆活性，动作过程中，内部与外形的虚实和旋转变换，务求“上下相随，内外合一”，意想劲到，动必合法。始终以意来指导动作。

(2) 内外放松：练太极拳时，肌体内外充分放松，是和心静用意同样重要的一个原则，是贯彻“用意不用力”和“用力不当”的重要措施。练拳时，在心静用意的前题下，引导肌体各个器官、各机能系统、肌肉、皮肤和关节放松，逐步做到全身不该用力处毫不用力，内外各部分该放松处无一处不放松。所谓放松，是要消除拙力（僵力），按照规矩用劲，以意贯注于动作过程之中，按照动作的虚实变化适度地去完成动作。太极拳的放松不限于肌肉、皮肤和骨节，它还要求中枢神经系统、内脏器官各机能等全身都要同时放松。

放松对解除疲劳，积蓄力量，提高力量、耐力、速度、灵敏和技巧，都有直接关系。

太极拳传统的练法是由松入柔（化刚为柔），积柔成刚，刚复归柔，以至刚柔相济。按照上述传统的练拳步骤来看，放松不是练太极拳的目的，而是一种达到柔刚相济的手段。

松与紧、柔与刚、轻缓与重快的关系是对立统一的关系，体现太极辩证之理。

全身的放松练习，由于太极拳螺旋式的弧形动作，全身各部分肌肉群总是绞来绞去，交叉着一松一紧的，这就意味着轻重互变，柔刚相济。所谓“刚”是指当随时迅速集中力量于某一点的一瞬间，即发劲时的力量和速度。太极拳的刚是从松柔中锻炼出来的，正如武禹襄所说：“极柔软，然后能极坚刚。”

练太极拳进入“柔刚相济”，“忽隐忽现”阶段，高度的放松和高度的紧张，始终是交叉着进行的。放松与紧张，柔与刚始终是对立统一的。即使在高度集中，迅速发劲，由至柔转化为至刚时，也须有放松的感觉，并且一发之后，立即放松。凡是主张偏柔或偏刚的，都不能称作太极拳。

练太极拳要求在意识引导下动作轻缓，不徐不疾。轻是保证全身内外充分放松的心理措施。

(3)圆活连贯:练太极拳要求“一动无有不动”,“由脚由腿而腰,总须完整一气”,因此,始终要求保持上下相随,节节贯串地连贯圆活。

太极拳体现太极圆道之理。练拳时在一连串无限延长的螺旋式弧形动作中,圆满地不凹不凸,没有缺陷,没有断续,不起棱角,变动又非常轻灵活泼。圆满、活泼运用到推手上,要求达到中正不偏,不越界限,不被压扁,走化粘随不丢不顶,处处圆活无滞。

太极拳创始者发现:圆的运用最灵活,圆的力量最大,所以求圆是太极拳的特点之一,但是它必须通过螺旋式的弧形动作来完成圆的动作,才能起到“边化边打”的“不疾而速”的技击性特点。

太极拳要求弧形螺旋。弧形动作,是在意识指导下的内劲作旋绕运转时的外形,缠绕绞转,极为缠绵曲折,在大螺旋式和无数小螺旋式的发展路线上进退屈伸,形成圆形动作。

太极拳内劲运转的主要特点是:源动腰脊,旋腰转脊,节节贯串地劲贯四梢(手足尖端)。上行为旋腕转膀,形于手指;下行为旋踝转腿,达足趾端。螺旋形地缠绕绞转,形成一系列无限延长的复杂的空间螺旋运动。手外旋(掌心由内向外翻)称作“顺旋”,意劲贯注指尖,先拇指,依次至小指。手内旋(掌心由外向内翻)称作“逆旋”,意劲贯注指尖,先小指,依次至拇指。顺旋、逆旋,始终“掤劲”不丢。可谓“太极是掤劲,动作走螺旋。”

(4)身法中正:太极拳的身法,主要为“立身须中正安舒,支撑八面”,处处不使身体各处散慢失中,要表现出中正、大方、严重、舒展、和顺的形象。前进、后退、左旋、右转时,四肢动作不论如何转换,自头顶、躯干至会阴,始终须形成一条垂直线(“上下一条线”)。凡是身向前俯、后仰、左歪、右斜,失去重心平衡的,都是不符合要求的,都是身法上的缺点。两肩与两胯、两乳与两肚角的上下对齐,齐进齐退,不先不后,是做到身法上“上下相随”、“上下一条线”的关键。

(5)对称协调:太极拳的连贯圆活,是在肌肉放松的情况下,全身肌肉群在意识指挥下作精确的、严密的、有组织的、有规律的统一性运动,不使各关节拉力所产生的分力破坏平衡,而是在节节贯串中求得每一动作的合力点。这在太极拳中称作“对称协调”,或者称作“气势团聚”。

太极拳对称协调的内在规律,可以总结为五个方面:1. 意欲向上,必须寓下;2. 意欲向左,必先右去;3. 前去之中,必有后撑;4. 上下左右,相吸相系;5. 对拉拔长,曲中求直。

(6)开合虚实:太极拳的内外协调动作有“屈伸、开合”,“虚实转换”的特点,始终贯串着“运动如螺旋”这一独特的运动方法。

太极拳的开和合,都是由内导外,以外引内,内外统一的。

开合着重在内部的变动,不在于形式。从外部形态上讲,就是指的动作的屈伸、进退、俯仰、起落……等等,伸、进、俯、落等动作,在结合呼吸的情况下叫“开”;屈、退、仰、起等动作,在结合呼吸的情况下叫“合”。内动的开合,仍然是“运劲似螺旋”的作用,就是所谓“劲由内换”,或所谓“内气潜转”。开为伸转、放大;合为缩小、收敛。太极拳由于动作螺旋性地“沾连粘随”,随屈就伸,故能开时不顶撞,合时不躲闭。练习内外统一的开合时,应该揣摩“里边不动,外边不发”两句话。每一个动作都要求“始而意动,继而内动,然后外动”。逐渐做到一动内外俱动,“形神合一”。

太极拳的运劲,由腰脊主宰运用螺旋形的弧形动作,向着四梢去的叫做“开”,从四梢回归丹田的叫“合”。太极拳要求动作开时内外俱开,动作合时内外俱合,周身完整,转接要一气呵成,劲力集中到一点,并能随时灵活变换集中到某一点,在一开一合之中,还要进一步要求“开中有合,合中有开”。“开中有合,合中有开”,乃是“运劲似螺旋”的中心作用。所谓虚实是相对的概念。从意念上说,意念集中于右手,则右手为实,左手为虚;意念集中于左手,则左手为实,

右手为虚。这是两手的分清虚实。还要求实中有虚，虚中有实，就是说原来已经分清虚实的手再要求分清虚实，虚的手要虚中有实，实的手要实中有虚。

开合虚实贯彻在太极拳的每一动作之中，随着动作的变化，总是一开一合，一虚一实；开中有合，合中有开；虚中有实，实中有虚地交替交换。如在意念连续集中于一手或者两手同时向同一方向运动的情况下，那末虚实的变化应该随着动作的开合去变换，也就是开时为实，合时为虚。

由开到合，由合到开；由实变虚，由虚变实，是渐变的，不是突变的。其变换过程，与动作变换运行的起止（空间）以及速度（时间）等相适应。

合和虚是蓄，开和实是发。开合虚实的动作要自然地与呼吸结合起来。一开一合，就是一呼一吸。一呼一吸称作一息。

“合”、“虚”是吸，就是做“合”的动作，如做“屈、退、仰、起”等动作时，应当吸气，从“虚”上讲就是由“实”逐渐变为“虚”时，也应当吸气。“开”、“实”是呼，就是做“开”的动作时，如做“伸、进、俯、落”等动作时，应当呼气；从“实”上讲，就是由“虚”逐渐变为“实”时，也应当呼气。

“蓄势”与合、虚是吸气，“发劲”与开、实是呼气。开呼合吸在走架和推步上是一致的。

开合虚实，体现阴阳之理。合、虚为阴；开、实为阳。“阴中有阳，阳中有阴”，就是“开中有合，合中有开；虚中有实，实中有虚”。“阳阴互为其根”，就是虚实要互相渗透，潜移默化。虚实不但要求互相渗透，还要求“忽现忽藏”，变化非常灵动。不但腿部要“意气须换得灵，乃有圆活之趣”，内外上下都要求“意气须换得灵，乃有圆活之趣”。只有意和气变换得灵活，虚实才能“忽现忽藏”。

太极拳是我国宝贵的文化遗产，是一种合乎生理和体育原理的健身运动，也是一种治疗疾病的有效手段。

无论是太极拳的拳理还是拳法，都充分体现了太极圆道之理、阴阳之理。

（张其成）

第二十五章 文学·艺术

中国的文学艺术辉煌壮观，源远流长。“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。《周易》是中国文学艺术的源头活水。《周易》创造的“刚健、笃实、辉光”、“日新”的文学艺术精神，提出的“太和”、“天文”、“人文”、“取象”的文学艺术理论，以及论述的阴阳、刚柔、虚实、进退、方圆、变化、至神的文学艺术的创作规律，对中国千百年来文学艺术产生了巨大的影响。

一、周易与中国诗文

《周易》分为经、传两部分。《周易》具有丰富的文学价值，在我国文学史上占有重要的地位。

（一）《周易》与中国文论

《周易》是一部重要的哲学典籍，而不是文论，但它包含了丰富的文学观念，或为某些文学观念的解释提供了合理的依据，因而对后代的文论发生了重大的影响。鲁迅说：“倘要弄中国上古文学史，不是还得看《易经》和《书经》吗？”（《鲁迅全集》第五卷）郭沫若也说，只要我们“揭去后人所加上的一切神秘的衣裳，”就能“从《易经》中寻出当时的艺术。”这两位文学大师，在某种程度上揭示出了《周易》与中国文学思想的密切关系。

文学是表情达意的。情和意的表达方式可以多种多样，而文学是最重要的表达方式。文学的表达，需要某种形象。《周易》特别注重“象”：“是故易者，象也。象也者，像也。”“像”就是形象、物象。“易”即“道”即“太极”。“易”无形无象、无声无息，但又无时不在、无处不有，弥纶天地，经纬八极。这至神至妙的“易”，既存在于万物之外，又普藏于万物之中。把握“易”就必须首先把握象，通过象而把握、领悟“易”。八卦就是八种象。“八卦以象告，爻象以情言。”《周易》运用象来表达深邃的哲学思想，这就是以象释“易”。“易象通于《诗》之比兴。”易象分为天地自然之象和人心营构之象，清人章学诚在《文史通义·易教下》中说：“有天地自然之象，有人心营构之象。天地自然之象，《说卦》为天为圆诸条，约略足以尽之；人心营构之象，《睽》车之载鬼，翰音之登天，意之所至，无不可也。然而心虚用灵，人累于天地之间，不能不受阴阳之消息。心之营构，则情之变易为之也；情之变易，感于人世之接构而乘于阴阳倚伏为之也。是则人心营构之象，亦出天地自然之象也。”《周易》通过描模物象、创造意象来阐发极难把握的易理。易象描模自然，文学也描模自然。易象与文学同源。易象传达易理。象以载理，理以象显，重理必重象，重象亦必重理，所以王充说：“上天多文，而后土多理；二气协和，圣贤稟受，德象本类，故多文彩”（《论衡·书解》）；刘勰也说：“文原于道”，“道沿圣以垂文，圣因文而明道”，“文之为德也大矣！”（《文心雕龙·原道》）文与象相通，文原于道即是象原于道。载道之文，必须自然而然常行于不得不行，常止于不得止，行云流水，有似于风行水上卷起自然而然的涟漪。《周易》以象说理，文原于道的思想有力地推动了文学的发展。

文学自身有一个发展过程,同时亦随着时代的发展而发展。《周易》是讲变易发展的学说,这就为文学的发展变化提供了合理的说明。《系辞》说:“易之为书也不可远,为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适”,还说:“生生之谓易”,而“生生”是“不绝之辞,阴阳变转,后生次于前生,是万物恒生,谓之易也。”宇宙万物莫不处于变化之中,“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。”《周易》之一切皆变,无物常住的思想,对中国文论的影响极大,《文心雕龙》有《通变》一篇以说明文学必须“变则其久,通则不乏。”

文学是创新之学,它在继承的同时,必须有所创新。“日新之谓盛德。”《周易》有革故鼎新之卦。“革去故也”,朱熹说:“革,是更革之谓,到这理须尽翻转更变一番”,“须彻底从新铸造一番,非止补苴罅漏而已。”(《朱子语类》)“鼎取新也”,鼎是国家的神器,以新世人之耳目,鼎之为用,唯新是适。《周易》的革故鼎新之说与《大学》的“苟日新,日日新,又日新”新已新人理论结合起来影响了千百年来文学创造。唐宋的古文运动,在“惟陈言之务去”的理论指导下,创作了许多脍炙人口的篇章。诗歌更以新奇取胜:“满眼生机转化钧,天工人巧日争新,预支五百年新意,到了千年又觉陈。”(赵翼《论诗》)总之,诗文艺术是一个不断变化,绵延创新的进程。

天有阴阳,文有柔刚。文学的刚柔之说,清人姚鼐论之甚精,兹引于此:

鼐闻天地之道,阴阳刚柔而已。文者,天地之精英,而阴阳刚柔之发也。惟圣人之言,统二气之会而弗偏,然而《易》《诗》《书》《论语》所载,亦间有可以刚柔分矣。值其时其人,告语之体各有宜也。

自诸子而降,其为文无弗有偏者。其得于阳与刚之美者,则其文如霆,如电,如长风之出谷,如崇山峻崖,如决大川,如奔骐驎;其光也,如烈日,如火,如金铄铁;其于人也,如冯高视远,如君而朝万众,如鼓万勇士而战之。其得于阴与柔之美者,则其文如升初日,如清风,如云,如霞,如烟,如幽林曲涧,如沦,如漾,如珠玉之辉,如鸿鹄之鸣而入寥廓;其于人也,谬乎其如叹,邈乎其如有思,暖乎其如喜,愀乎其如悲。观其文,识其音,则为文者之性情形态举以殊焉。

且夫阴阳刚柔,其本二端,造物者揉而气有多寡,进绌,则品次亿万,以至于不可穷,万物生焉。故曰:一阴一阳之谓道。夫文之多变,亦若是已。揉而偏胜可也,偏胜之极,一有一绝无,与夫刚不足为刚,柔不足为柔者,皆不可以言文。今夫野人孺子,闻乐以为声歌弦管之会尔;苟善乐者闻之,则五音十二律,必有一当,接于耳而分矣。夫论文者,岂异于是乎?(《复鲁絮非书》)

吾尝以谓文章之原,本乎天地。天地之道,阴阳刚柔而已。苟有得乎阴阳刚柔之精,皆可以以为文章之美。阴阳刚柔并行而不容偏废,有其一端而绝亡其一,刚者至于僨强而拂戾,柔者至于颓废而暗幽,则必无与于文者矣。然古君子称为文章之至,虽兼具二者之用,亦不能无所偏优于其间,其故何哉?天地之道,协合以为体,而时发奇出以为用者,理固然也。其在天地之用也,尚阳而下阴,伸刚而绌柔,故人得之亦然。文之雄伟而劲直者,必贵于温深而徐婉。温深徐婉之才,不易得也;然其尤难得者,必在乎天下之雄才也(《海愚诗钞序》)。

阴阳平衡是至善至美的文学。诸子以降未有平衡者,或“得于阳与刚而美者”,或“得于阴与柔而美者”。文学或得刚或得柔都是美的。阴阳刚柔只可僻胜,不可偏废。姚鼐提出的有关文学的阴阳刚柔之说,完全是建立在《周易》的阴阳理论基础之上。可见,《周易》的阴阳理

论对中国文学的影响是何其的深远!

文学是语言艺术。《周易》之《系辞》说:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’然则圣人之意其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。’”言与意的关系问题,既是一个深刻的哲学问题,也是一个重要的文学问题。魏晋玄学家王弼认为:“尽意莫若象,尽象莫若言”,而“言者所以明象,得象而忘言。象者所以存意,得意而忘象。”(《王弼集校释》)而“深有契于音乐,其宇宙观察颇具艺术眼光”的嵇康,则从文学的角度解释为:“夫言非自然一定之物,五方殊俗,同事异号,举一名以为标识耳。”(《声无衣乐论》)王、嵇之解,虽有不同,但都认为语言不能准确表达精微之意,言外之情。《周易》的“言不尽意”,对中国的诗文影响特别深远。散文必须做到含而不露,富有深蕴,因而袁中道说:“天下之文莫妙于言有尽而意无穷”(《珂雪斋文集》);诗歌则应做到“不著一字,尽得风流”,“不涉理路、不落言筌”,“羚羊挂角,无迹可求,故其妙处透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”(《沧浪诗话》)“人贵直,诗贵曲”,历代诗论家大多强调:“语不欲犯,思不欲痴”。“盖正言直述,则易于穷尽而难于感发,惟有所寄托,形容模写,反复讽咏,以俟人之自得,言有尽而意无穷,则神爽飞动,手舞足蹈而不自觉,此诗之所以贵情思而轻事实也。”(《怀麓堂诗话》李东阳著)中华诗文正是因为回味无穷,才经久不衰,万世不竭。

文学的永恒魅力在于它的变化奇妙,意味深厚,即能入神。《周易》之“神”即是知几。“几”是变化的先兆,它深藏于事物之中。“知以藏往,神以知来”,而“神也者,妙万物而言者也”。“神”在文学创作中极富深意,《文心雕龙·神思》说:“文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎!”这是文学创作的形象思维。严羽把“神”作为诗歌的最高境界:“诗之极致有一,曰入神。诗而入神,至矣尽矣,蔑以加矣!”入神之诗,意境深远,韵味无穷。

文学通过塑造典型形象来再现社会生活。典型形象的塑造,不是对某一形象的简单描写而是从众多的形象中概括出来。《周易》的“其称名也小,其取类也大”,是文学形象具有概括性的最初表述。文学形象的塑造,不是从具体到一般,而是由具体到具体的过程。《周易》“以小喻大”的文学思想,一直受到历代文学家、文论家的重视,司马迁在赞美屈原《离骚》时说:“其称文小而其指极大,举类迥而见义远。”(《屈原贾生列传》)刘勰也说:“观乎兴亡之喻,婉而成章,称名也小,取类也大。”(《文心雕龙·比兴》)司空图则表述为:“万取一收。”“万取,取一于万;一收,收万于一。”(《诗品臆说》)我国文学的经典名篇就是用典型的艺术形象来概括、再现丰富的社会生活,《离骚》是这样,《红楼梦》也是这样。可见《周易》的“以小喻大”,对中国文学的影响是深刻的。

文学是丰富的思想内容和优美的艺术形式的统一。深刻的思想内容必须通过优美的艺术形式表现出来。内容决定形式,只有“充乎其内”才能“发乎其外”。《周易》说:“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至矣。”内美外发,才是文质彬彬,才能千古不朽。充实之谓美。内心充实即具有崇高的道德品质,才能言之有文。只有道德文章,才能垂范千古。千古之文来自于作家的道德修养,因此《周易》说:“君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。”“修辞立其诚”对中华诗文的创造影响尤深。元好问把“诚”作为诗歌创作的根本:“故由心而诚,由诚而言,由言而诗也。二者相为一”,“故曰:不诚无物。夫惟不诚,故言无所主,心口别为二物,物我邈其千里。”文学要抒发自己的真情实感,因而钱谦益说:“古之人往矣,其学殖之所酝酿,精气之所结轡,千载之下,倒见侧出,恍

惚于语言竹帛之间。《易》曰：‘言有物’，又曰：‘修辞立其诚’，《记》曰：‘不诚无物’，皆谓此物也。”（《汤义仍先生文集序》）充实的思想内容，用精美的文辞自然而然地表现出来。我国影响深远的文学作品无有不是丰富深刻的思想内容与完美自然的艺术形式的和谐结合。

（二）《周易》与历史故事

文学是从故事开始的。故事是文学的最初形态。故事的内容十分丰富，有历史的，神话的，志怪的……。在中国和古希腊，神话故事十分发达，影响深远，至今仍广为传颂。可是大量的历史故事则沉埋在古奥的典籍之中，不被世人知晓。《周易》中深藏着许多历史故事，在某种意义上可以看成是历史故事的总集。《周易》本是占卜之书，卜兆是精微的，模糊的，要把握它，理解它，必须用具有深刻影响、广为流传的历史故事加以说明，加以解释。因此《周易》保存了大量的历史故事。主要的故事有：

1. 王亥丧牛羊于有易的故事

丧羊于易，无悔。（《大壮》六五爻辞）鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。（《旅》上九爻辞）。

这两条爻辞讲的是一个故事。据王国维、顾颉刚先生的研究，殷商的先祖是王亥和王恒。而王亥托于有易，河伯仆牛。有易杀王亥，取仆牛。（《山海经·大荒东经》）托于有易的王亥为何被杀，郭璞在《山海经》注中引《真本竹帛纪年》说：“殷王子亥宾于有易，而淫焉，有易之君緡臣杀而放之。是故殷主甲微假师于河伯以伐有易，遂杀其君緡臣也。”王亥在有易放牧牛羊，当他丧羊之时，尚无大损失；当他丧牛之时，才碰到杀身的灾难。《周易》用这个故事来说明先吉后凶的卜兆。

2. 高宗、震用伐鬼方的故事

高宗伐鬼方，三年克之，小人弗用。（《既济》九三爻辞）

震用伐鬼方，三年有赏于大国。（《未济》九四爻辞）

这两爻讲的是两次大规模的讨伐战争。鬼方是当时西北部的游牧部落。这是一个强大的部落。“自殷之武丁，迄周之成王，鬼方国大民众常为西北患。”因此，殷之高宗发起了讨伐鬼方的战争。这次战争虽然花了很长的时间，但最终取得了胜利。高宗讨伐鬼方以后，鬼方经过几十年的休养生息，又强大起来，开始东侵，于是又发生了震用伐鬼方的战争，经过长时间的征战，最终取得了胜利。并得到了大国的赏赐。《周易》用这个成功的战争故事来说明这两爻都是吉兆。

3. 帝乙归妹的故事

帝乙归妹，以祉，元吉。（《泰》六五爻辞）

帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良，日几望，吉。（《归妹》六五爻辞）

这两爻讲的是商王帝乙嫁女的故事。帝乙时，商朝已穷途末路，而周则在西部强大起来，日益威胁着商殷。帝乙为了缓解殷周的紧张关系，于是把自己的小女嫁给了周王。《周易》的“帝乙归妹”与《诗经》的“文王迎亲”是一个故事。帝乙和亲缓解了殷周的紧张关系，而世“居岐山之阳”的周得到大国殷王的亲善，也是一件乐事。《周易》用这个历史故事来说明这是一个吉兆。

4. 康侯用锡马蕃庶的故事

康侯用锡马蕃庶，昼日三接。（《晋》卦辞）

康侯指的是卫康叔，因为他封于康，所以称为康侯。康侯善于畜牧，也善于骑射。他组织

狄马保卫边镇，讨伐狄人，在极短的时间里取得了决定性的胜利。《周易》用这个历史故事来说明这是一个吉卦，有利于征战。

5. 箕子明夷的故事

箕子之明夷，利贞。（《明夷》六五爻辞）

箕子是殷末的仁人，他不忍见商朝的灭亡，承受着“为奴”、“佯狂”的巨大痛苦。《论语·微子》：“微子去之，箕子为之奴，比干谏而死。孔子曰：‘殷有三仁焉’。箕子‘内难而能正其志’，‘明不可息也’。《周易》用这个历史故事来说明这是一个修身的吉兆。

《周易》使用了许多历史故事来说明兆辞，除所举的之外，还有周王在岐山祭祀的故事，狩猎的故事，会盟的故事。这些历史故事，由于时代久远，其全貌无从知道，因而《周易》也就成了难解之谜。

《周易》除了大量的历史故事以外，还有许多寓言故事和历史传说。寓言故事有：

《睽》六三：“见舆曳，其牛掣，其人天且劓。”这个寓言讲的是：一个人，赶着一辆牛车。他想要牛车向后退几步，当然只有握着缰绳，晃着牛鞭，叫牛向后退，才行。可是他没有这样做，竟然用双手把车子往后拉，而牛却向前拉。这个人，这样愚笨，这样蛮干，结果不免要闯祸，遭到刺头额，割鼻子的酷刑。《周易》用这个故事来说明人们做事，不要违背客观形势，否则必然招致祸殃。

《困》六三：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻”。这个寓言故事讲的是：一个人走路，不小心，被石头绊了一跤，他去抓身旁的东西，以免又跌倒，却抓住了蒺藜，反而把手刺伤了。这样粗心大意的人，回到家里，连妻子都看不见了。《周易》用这个寓言故事说明人们粗心大意必然要碰到困难，结果必吃大亏。

《井》：“往来井井，汔至，亦未繙井，羸其瓶。”这个寓言故事讲的是：一个村子有一口井，村子里的人来来往往地去汲水。可是水井干了，被泥土塞住了。村里人不但不去繙井，反而把汲水的瓶子打碎了。《周易》用这个寓言故事说明人们当生活必需的一种东西，来源快要断绝的时候，就得开辟新的来源。象这种类型的寓言故事，《周易》里还有不少。每一个寓言都说明了一个道理。

《周易》讲的历史传说，有的在战国之时十分流行，有的至今仍然传诵，诸如伏羲画八卦的传说，神农氏制作耒耜的传说，黄帝作舟楫的传说。因此，《周易》是一部有关历史故事、寓言故事和历史传说的典籍。

（三）《周易》与中国诗歌

《周易》二万四千多言，是有韵味的诗歌，有似于老子的《道德经》。这部神奇的诗歌，反映的社会内容，郭沫若在《中国古代社会研究》中分为三大类：生活的基础，有渔猎、牧畜、商旅、耕种、工艺五项；社会的结构，有家族关系、政治组织、行政事项、阶级四项；精神的生产，有宗教、艺术、思想三项。《周易》全面反映了当时的社会生活，我们大致可以从以下三个方面来认识：

1. 贵贤是《周易》反映出来的政治思想

贤人政治是中国二千多年来政治思想的特色。《周易》所反映的那个时代，贤人政治思想已经有广泛的影响。先秦时的孔孟崇尚的人物就是尧、舜、禹、周公这些治国的贤人、圣人。据《尚书·君奭》记载，西周的开国之初，掌握朝政大权的周公比较系统地提出了贤人政治的主张：“我闻在昔，成汤既受命时，则有若伊尹，格于皇天。在太甲时，则有若保衡。在太戊时，

则有若伊陟、臣扈，格于上帝，巫咸乂王家。在祖乙时，则有若巫贤。在武丁时，则有若甘盘，率惟兹、有陈，保乂有殷，故殷礼陟配天，多历年所。天惟纯佑命，则商实百姓。王人罔不秉德，明恤小臣，屏侯甸。矧咸奔走惟兹……惟文王尚克修，和我有夏，亦惟有若虢叔、有若闾夭，有若散宜生，有若泰颠，有若南宫括。……惟时受有殷命哉！”这些贤人在历史上起了非常重要的作用，因而国家不可没有贤人。如果国家没有贤人，或贤人在野，必然会遭不幸，甚至亡国破家。《周易·鼎九四》云：“鼎折足，复公餗，其形渥，凶。”鼎是国家之神器，折足意指国家处于风雨飘摇之中，造成这种局面的原因是国君任用小人，因而《系辞》说：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：鼎折足，复公餗，其形渥，凶。言不胜其任也。”在野的贤人，总希望国君明察，以振救国家于既倒，使万民受福，因而《井》九三说：“井渫不食，为我心恻。可用汲，王明，并受其福。”《周易》贵贤的思想，促使在战国时代形成一种养贤的运动，最著名的是四公子养士。国家的兴亡，系于贤人。楚怀王的处境，在于不知人。凭借楚国当时的实力，足以统一六国，但由于楚怀王远贤人，亲小人，结果兵挫地削国破身亡，司马迁在《屈原列传》中评述说：“怀王以不知忠臣之分，故内惑于郑袖，外欺于张仪，疏屈平，而信上官大夫，令尹子兰。兵挫地削，亡其六郡，身客死于秦，为天下笑，此不知人之祸也。”只有君圣臣贤，国家才能长治久安。

2. 贵俭是《周易》反映出来的经济思想

中国人崇尚节俭，由来久远，《周易》之《节》卦比较全面地反映了这种思想：

《节》：“苦节，不可贞。”

六三：“不节若，则嗟若，无咎。”

六四：“安节，亨。”

九五：“甘节，吉。”

上六：“苦节，贞凶，悔之。”

《周易》把节俭分为苦节、不节、安节和甘节四个种类。最坏的是苦节即把节俭看成是痛苦，其结果必然会招致灾害；其次是不节即过着奢侈随便的生活，这也必然会招来不幸；再其次是安吉即安于节俭，这必然是有利的；最好的是甘节即觉得节俭是甜蜜的，这必然是大吉大利的。《周易》贵俭的经济思想，到了春秋时期，有了新的发展，孔子把贵俭与贵贤结合起来，提出：“节用而爱人”，并且极力赞美尧、舜、禹，因为他们不仅是伟大的贤人，而且在节俭方面作出了示范。墨子则把这种节俭思想普及到了民间，成为中华民族的优秀品质。

3. 贵谦是《周易》反映出来的伦理思想

《周易》的贵谦思想，主要反映在《谦》卦之中：

初六：“谦谦，君子用涉大川，吉。”

六二：“鸣谦，贞吉。”

九三：“劳谦，君子有终，吉。”

六四：“无不利，撝谦。”

上六：“鸣谦，利用行师，征邑国。”

《周易》把谦虚分为鸣谦、劳谦、撝谦、谦谦四个层次。鸣谦即有名誉而谦，这是吉利的；劳谦即有功劳而谦，这是吉利的；撝谦即有施助于人而谦，这也是吉利的；谦谦即谦而又谦，这更是吉利的。人类应该做到谦而又谦，谦则受益，不谦则有损，宇宙自然也是如此：“天道亏盈而益谦；地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾”（《谦·彖辞》）《周易》的这种贵谦思想，《老子》作了进一步的发挥：“不自见故明，不

自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长。”如果“自见”就“不明”；“自是”就“不彰”；“自伐”就“无功”；“自矜”就“不长”。《周易》的贵谦思想，对后世的影响极大，直到现在仍然把谦虚谨慎，不骄不躁看成是一个人的美德。

《周易》是一部特殊的诗歌，但也有一般诗歌的表现形式和语言风格。诗歌一般是抒情的，而《周易》更多的却是说理。《周易》说理的方式，既是逻辑的，也是艺术的。这样《周易》就具有了一般诗歌的艺术手法和语言技巧。

诗歌创作离不开比喻手法。《诗经》有大量的比喻，《周易》也有大量的比喻。“比者，以彼物比此物也。”《周易》之比喻与《诗经》之比喻的不同，在于《周易》的大量比喻有象征的意味。象征，《韦氏国际新辞典》解释为：“象征是用一种事物来代表或暗示另一种事物的，是通过某种联系，联想，约定俗成或者偶然性而非故意的相似而构成的，特别是以一种看得见的符号来表示看不见的事物，如一种思潮，一种品质；例如狮子是勇敢的象征，十字架为基督教的象征；”黑格尔在他的《美学》中则解释为：“象征一般是直接呈现于感性观照的一种现成的外在事物，对这种外在事物并不直接就它本身来看，而是就它所暗示的一种较广泛较普遍的意义来看。因此，我们在象征里应该分出两个因素，第一是意义，其次是这意义的表现。意义就是一种观念或对象，不管它的内容是什么；表现是一种感性存在或一种形象。”《周易》用这种比喻性的象征手法或象征性的比喻手法，描画具体事物的形象，以显示与人事的共同点，甚至代表着一种人事法则，最具这种特色的是《周易》之《乾》卦和《渐》卦。这两卦通过“龙”和“鸿”进到不同的位置，比喻人们处在不同的环境，从而显示出吉凶的结果。《周易》几乎取用了当时人们所知道的一切物象来显现卦象所蕴含的极其精微的意义。《周易》所用的物象可以分为动物、植物、矿物、器物、家屋等五大类。《井》卦之九五：“井冽寒泉，食。”本义是：清凉纯净的泉水，可以尽情地食用，”而它的比喻性的象征意义则是：“必须井洁而寒泉，然后乃食，以言刚正之主不纳非贤，必须行洁才高而后乃用。”（《周易正义》）一个人只有纯洁的品行，才可能象水一样有益于他人；也只有任用品行纯洁的人，才可能有益于苍生社稷。《坤》上六：“龙战于野其血玄黄”，它的比喻性的象征义是任何战争都可使双方受到重大损失。《小畜》的：“密云不雨，自我西郊”，它的比喻性的象征义是一件重大的人事变动正在酝酿。《履》六三：“眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶，”它的比喻性的象征义是有些人才不称职，力不胜任，以致招来危险。《大壮》上六：“羝羊触藩，不能退，不能遂，”它的比喻性的象征义是有些人自不量力以致弄得进退两难。《离》六五：“出涕沱若，戚嗟若”，它的比喻性的象征义是人们应该同情帮助别人。《井》九二：“井谷射鲋，瓮敝漏，”它的比喻性的象征义是有些人施展手段，不适应客观环境，因而招致危险。《周易》这种特殊的表现手法，在《诗经》中也可以见到，只是没有《周易》那样用得广泛，它已经被“比”和“兴”的手法取代了。

《周易》是一部有韵味的哲理诗，其中有不少短歌，在表现手法上与《诗经》没有差别。《诗经》的表现手法是赋比兴，这些短歌也采用赋比兴的表现手法。

“赋者，敷陈其事而直言之也。”直陈其事就是赋。《周易》的大量爻辞采用的就是这种手法。《睽》上九：“睽孤见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。”这一爻生动地叙述了睽孤在路上碰到一头全身滚满稀泥的猪，一辆不知载着什么的车，他以为是盗贼，于是拉开了弓要射，后又把弓放下，原来不是盗贼，而是亲戚。《中孚》六三：“得敌，或鼓或罢，或泣或歌。”这一爻生动地描述了一次战争中战胜敌人的情景。捉得俘虏，有的兴高采烈，有的疲惫不堪，有的悲痛欲绝，有的放声高歌。这是对战后胜利者和失败者不同神态的描

述。《丰》上六：“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿。”这一爻描述了一户贵族豪门遇到灾难，人去屋空的荒凉景象。《诗经》中的《雅》诗和《颂》诗大多采用赋的手法。《周易》用赋的手法写出来的语句精练整齐，与远古时期的原始歌谣一脉相承。相传黄帝时的民歌《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐宍”，就其表现手法与《周易》中的短歌之赋体极其相似，它用高度精练而又整齐的语句描述了远古先民狩猎的全部过程。《周易》之赋的手法，上承远古，下启《诗》、《骚》，对中国文学创作影响是很大的。

《周易》的部分短歌所用的比的手法与《诗经》所用的比的手法并无差异。《否》九五：“其亡！其亡！系于苞桑。”这一爻讲的是一个人应时刻保持警惕：将要灭亡呵！将要灭亡呵！他就安全得象扎根在沃土的桑树一样牢固。《周易》以此告诉人们，只有“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”，才能“身安而国家可保。”这一爻的喻义十分丰富，人们可以从不同的角度理解它、体味它。裴松之从赞美西周王朝盛德的角度去理解，他说：“先王知独治之不能久也。故与人共治之；知独守之不能固也，故与人共守之。……《易》曰‘其亡！其亡！系于苞桑’周德其可谓当之矣。”（《三国志》裴松之注）王符则从身安国永的角度去理解这一爻的喻义，他说：“《老子》曰：‘失唯病病，是以不病。’《易》称‘其亡！其亡！系于苞桑。’是故养寿之士，先病服药；养世之君，先乱任贤。是以身常安而国永永也。”这是王符研究了以往国破身亡的事件后，得出的结论。正是因为《周易》这深刻的喻义深藏在它的每一个字，特别是有韵味的语句之中，所以朱熹才有“盖《易》不比《诗》、《书》，它是说尽天下后世无穷无尽底事理，只一两字便是一个道理。又人须是经历天下许多事变，读《易》方知各有一理，精密端正”之论。（《朱子语类·易纲领》）《周易》比的手法直接影响了《诗》、《骚》，成为文学创作的重要手法。

“兴者，先言他物以引起所咏之辞也。”《周易》也如同《诗经》使用了兴的表现手法。《大过》九二：“枯杨生稊，老夫得其女妻。”这一爻先言枯萎的杨树，发出了幼芽，以引起老头儿娶了一个大姑娘。《大过》九五：“枯杨生华，老妇得其士夫。”这一爻先言枯萎的杨树，绽开花朵，以引起老太婆嫁给了一个少年郎君。这两爻先言之物，虽呈现出枯木逢春的生气，但放在《大过》里，还是不合理的。《旅》上九“鸟焚其巢，旅人先笑，后号咷。”这一爻以“鸟焚其巢”以引起“旅人先笑，后号咷。”飞鸟在大树上筑起了巢，以为安然无忧，却被野火烧掉了，旅居在外的人，起初一切都很顺利，后来却陷入了困境，因而悲哭哀号。此爻用鸟焚其巢来表达旅居尊位，必然导致“众之所嫉”，从而招致祸殃。《中孚》九二：“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”鹤鸟在树林里高叫，小鹤鸟轻声应和着；我有一壶好酒，让我们共同分享欢乐。此爻用老鹤、小鹤的相互应和表达彼此同心，其利断金，同心之言，其臭如兰的愉快感情。《明夷》初九：“明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。”此爻用明夷鸟在天空中有气无力地飞着，以表达行人旅途的艰辛。《周易》所用的兴的表现手法与《诗经·国风》中所用的兴的表现手法没有差别，被毛公、朱熹称为“兴”体诗章的“关关雎鸠，在河之洲；窈窕淑女，君子好求”与《周易》之“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之”的表现手法没有什么不同。《周易》之兴体与《诗经》之兴体存在着十分密切的关系。

《周易》的“赋、比、兴”原则，既是诗歌的创作原则，也是诗歌的审美原则。这条原则对中国文学的发展产生了巨大的影响。章学诚在《文史通义·易教下》对比兴作了精譬的分析，他说：

《易》象虽包《六艺》，与《诗》之比兴，尤为表里。夫《诗》之流别，盛于战国人文，所谓长于讽喻，不学《诗》则无以言也。然战国之文深于比兴，即其深于取象者也。《庄》《列》

之寓言也，则触蛮可以立国，蕉鹿可以听讼；《离骚》之抒愤也，则帝阍可上九天，鬼情可察九地。他若纵横驰说之士，飞箝捭阖之流，徙蛇引虎之营谋，桃梗土偶之问答，愈出愈奇，不可思议。……此《易》教之所以范天下也。

先秦诸子百家无有不运用《周易》之比兴原则。《周易》之比兴原则深刻地影响了中国文学的发展。

（四）《周易》与中国散文

《周易》既是一部有韵味的诗赋，也是一部说理性的优美散文。中国的远古先人擅长具象化的说理，因而《周易》的文辞生动、精美、流畅。《周易》分为经和传两部分。经是阐明易道的，传则是解释易道的。易道，至广大至精微，为了阐释、领会、把握这精微的易道，《周易》创造性地运用了朴质、精美的文辞。清代大学问家阮元颂扬《周易》之《文言》是“千古文章之祖，其实整部《周易》享有这种殊荣也不过分。

《周易》文辞优美，表现出了驾驭语言的纯熟技巧。《周易》对文辞作过重要、详尽的解释。文指文饰、色彩：“物相杂故曰文”，“贲者，饰也”，“贲，古斑字，文章貌”。自然的色彩是文，礼仪制度也是文。在天为天文，在地为人文。《易传》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”自然界，人类社会的一切文彩、文饰都是“文”，而人类社会之文来自于自然界之文，刘熙载在《艺概·文概》中说：“《易·系传》：‘物相杂故曰文’。《国语》：‘物一无文。’徐锴《说文通论》：‘强弱相成，刚柔相形，故于人义为文。’《朱子语类》：‘两物相对待故有文，若相离去便不成文矣。’为文者、盖思文之所由生乎？”对立的事物之间发生的相互关系就是“文”。

“辞”是传达思想的语句，在《周易》就是卦辞和爻辞。《系辞》说：“爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。”辞有善恶险易：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？”辞既可以“二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰”，也可能“乱之为生也，则言语以为阶”因而孔颖达在《周易正义》中说：“谓爻卦之辞，各斥其爻卦之适也，若之适于善，则其辞善；若之适于恶，则其辞恶也。”辞以达情，情则见乎辞，《系辞》说：“将叛者其辞慙，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。”《周易》传达的是圣人之情。体味《周易》之辞，可以感受到圣人的“忧患”，之情：“易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？”“易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危？”辞既阐发思想，又传达感情，因而先秦时人特别注重行人辞命，并且也擅长言辞。“言以足志，文以足言，不言，谁知其志？言之无文，行而不远。晋为伯，郑入陈，非文辞不为功，慎辞也！”晋国同意郑国讨伐陈国，就是因为郑国子产擅长言辞，圆满地回答了晋国的质问。出言陈辞，关系到身之得失，国之安危，切不可等闲视之。《周易》文彩昭彰，声情并茂，璨如日月，千古流芳。《周易》之所以有如此精美的文辞，是由于创造性地运用了语言的特点。

中国语言，文字沉郁铿锵，置地有声。《周易》根据文字的声韵，组织成有韵律的语句。古经充满韵味，大传也韵味盈卷。大传之韵来自于古经之韵，顾亭林说：“盖本经有韵，而传亦韵，此见圣人述而不作，以古为师而不苟也。”（《日知录·易韵》）顾亭林又自注说：“郭璞注《尔雅·释训》篇，本经有韵，注亦用韵。”《周易》是对宇宙自然的描摹，而宇宙自然本来就是完满和谐的整体，因而其文辞亦和谐自然。顾亭林说：“《彖》、《象传》用韵”，阮元也说：“《文言》数百字，几于字字用韵。”《周易》二万四千零七字，何尝不字字用韵。领悟《周

《易》之韵律，不仅要口读，耳听，而且还要心领神会。《周易》之韵文可以分为句句用韵；整篇用韵；句句用韵与整篇用韵犬牙交错；韵句排列组合而成新的韵文。

《周易》之古经是句句有韵，再用吉凶悔吝组合起来而成就一个和谐的整体：

䷀乾元亨利贞。

初九，潜龙勿用；

九二，见龙在田，利见大人；

九三，君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎；

九四，或跃在渊，无咎；

九五，飞龙在天，利见大人；

上九，亢龙有悔；

用九，见群龙无首，吉。

䷋蹇利西南，不利东北，利见大人，贞吉。

初六，往蹇来誉；

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故；

九三，往蹇来反；

六四，往蹇来连；

九五，大蹇朋来；

上六，往蹇来硕，吉。利见大人。

䷴渐女归吉。利贞。

初六，鸿渐于干，小子厉，有言，无咎；

六二，鸿渐于磐，饮食衎衎，吉；

九三，鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇；

六四，鸿渐于木，或得其桷，无咎；

九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉；

上九，鸿渐于阿，其羽可用为仪，吉。

《周易》六十四卦，除乾卦、坤卦是八句以外都是由七个韵句构成的整体。《周易》之卦辞和爻辞是解释卦象的，而卦象之六爻是上下相互呼应的，充满内在和谐与韵律的整体。因此，解释卦象的卦辞和爻辞自然就成了有韵的语句构成的整体。

《周易》之大传有整篇由韵句构成的韵文，这些韵文富有节奏和旋律。大传之《象传》、《杂卦传》都是整篇由韵句构成。《象传》共计六十四组，每组除乾组、坤组外都是由七个韵句构成一篇完整的韵文：

震

䷲雷，震。君子以恐惧修身。

“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。

“震来厉”，乘刚也。

“震苏苏”，位不当也。

“震遂泥”，未光也。

“震往来厉”危行也。其事在中，大“无丧”也

“震索索”，中未得也。虽凶“无咎”，畏邻戒也。

谦

地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

“谦谦君子”，卑以自牧也。

“鸣谦贞吉”，中心得也。

“劳谦君子”，万民服也。

“无不利，撝谦”，不违则也。

“利用侵伐”，征不服也。

“鸣谦”志未得也。可“用行师”，征邑国也。

《象传》六十四组，每一组都是由韵句构成，而六十四组韵文又由八卦本身的内在和谐而构成一个更为严密更为和谐并富有动律的整体。

《周易》的《杂卦传》是一篇完整的韵文：

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震，起也；艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也。无妄，灾也。革聚，而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑，食也。贲，无色也。兑见，而巽伏也。随，无故也。蛊，则飭也。剥，烂也。复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。井通，而困相遇也。咸，速也。恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否、泰，反其类也。大壮则止；遁，则退也。大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。旅，寡亲也。离上而坎下也。小畜，寡也。履，不处也。需，不进也。讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

全文共51个韵句。这51个韵句构成一篇完整和谐的韵文。

《周易》之《系辞》是由句句用韵和整段用韵犬牙交错而构成的韵文：

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位也。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。……。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使之惧，又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虚行。

子曰：‘知变化之道者，其知神之所为乎？易有圣人道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占’。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物，非天下之至精，其孰能与于此。

整个《系辞》都是由句句有韵和整段用韵而构成的富有节奏和韵律的散文。

《周易》之大传还有把韵句排比起来组合成一段优美的散文：

损上益下，民说无疆；
自上下下，其道大光；
“利有攸往”，中正有庆；
“利涉大川”，木道乃行；
益动而巽，日进无疆；
天施地生，其益无方；
凡益之道，与时偕行。（《益·彖辞》）
“潜龙勿用”，下也；

“见龙在田”，时舍也；
“终日乾乾”，行事也；
“或跃在渊”，自试也；
“飞龙在天”上治也；
“亢龙有悔”，穷之灾也；

乾元用九，天下治也。（《乾·文言》）

这些都是整段由韵句排比而成的韵文。这样的韵文既有着完整的结构，又富有和谐的节奏，是充满诗意的散文。

《周易》的语言，极其注重整齐对称。对称是《周易》语言的又一大特色。

《周易》语言的整齐对称来自于《周易》的卦象。《周易》卦象的构成本身就体现了整齐对称的规律。“参伍以变，错综其数”是《周易》卦象的构成规律。

“参伍以变”之“变”指的是阴变阳，阳变阴。《周易》六十四卦就是由乾坤两卦演化而来的。乾卦之六爻，由下而上，三五以变为阴爻，每变一爻就得出另一卦；坤卦之六爻，由下而上，三五以变为阳爻，每变一爻就得出另一卦。《周易》卦象的变化是灵活的，多样的。“刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”卦象的变化，是由于刚柔相推而造成的。“刚柔相推而生变化。”

“错综其数”，朱熹在《周易本义》注中说：“错者，交而互之，一左一右之谓也。综者，总而挹之，一低一昂之谓也。”明来知德在《周易集注》序中说：“错者，交错对待之名，阳左而阴右，阴左而阳右也。综者，高低织综之名，阳上而阴下，阴上而阳下也。”“错综其数”，就是错综阴爻和阳爻而形成卦象。“错综其数”是“参伍以变”的结果。“参伍以变，错综其数”构成《周易》所有的卦象。

“错”是左右交错，即“阳左而阴右，阴左而阳右”，这样就构成了横向对称。“综”是上下错综，即阳上而阴下，阴上而阳下，这样就构成了纵向对称。“错综”既是《周易》构成卦象的重要方法，也是一种美的形式。

《周易》六十四卦的对称是通过阴爻与阳爻而构成的。在阴爻和阳爻之间存在着正对和反对两种对称关系。“反对者，理殊趣合者也。正对者，事异义同者也。”“仲宣登楼云：‘钟仪幽而楚奏，庄舄显而越吟。’此反对之类也。孟阳七哀云：‘汉宜想粉榆，光武思白水。’此正对之类也。”（《文心雕龙·丽辞》）在卦象中阴爻与阳爻对，阳爻与阴爻对，这是相反的两爻之间对，所以称为反对。阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，由于位置相反而正对，这就可称为正对。《周易》的卦象或由正对而构成，或由反对而构成，或正对、反对相杂而构成。

《周易》卦象的对称可以分为每一卦的纵向对称和各卦之间的横向对称。

每一卦的纵向对称有下卦与上卦对称，下、中、上三位爻互相对称和从下至上两卦各爻之间以正对、反对相杂而构成对称三种情况。各卦之间的横向对称也有两卦之间，横向看去，下卦与下卦、上卦与上卦之间相互构成反对；下卦之间为正对，上卦之间互倒而相对；上卦之间为正对，下卦之间互倒而相对三种情况。《周易》卦象中包含着丰富、深刻的对称观念。卦辞、爻辞是对卦象的说明，因而具有了对称的特色。大传是对卦辞、爻辞及卦象的进一步阐发，因而也自然而然地具有了整齐、对称的语言美和形式美。

《周易》语言的整齐、对称，刘勰在《文心雕龙·丽辞》中有深刻的论述：

《易》之《文》、《系》，圣人之妙思也。序《乾》四德，则句句相衔；龙虎类感，则字字相丽；乾坤易简，则宛转相承；日月往来，则隔行悬合。虽句字或殊而偶意一也。

刘勰把大传之《乾》、《系》的文辞分为“句句相衔”、“字字相丽”、“宛转相承”、“隔行悬合”四种类型，至精至当，可惜其不见整部《周易》亦如斯矣！

整部《周易》的文辞都具有“句句相衔”、“字字相丽”、“宛转相承”、“隔行悬合”排比对称的形式美和语言美。

“句句相衔”、“宛转相承”、“隔行悬合”，指的是多句语辞的排比对称：

元者善之长也，
亨者嘉之会也，
利者义之和也，
贞者事之干也。（《乾·文言》）

天道亏盈而益谦，
地道变盈而流谦，
鬼神害盈而福谦，
人道恶盈而好谦。（《谦·彖辞》）

立天之道曰阴与阳，
立地之道曰柔与刚，
立人之道曰仁与义。（《说卦传》）

这些语句根据某种语言规律排列在一起，上下对称，语意贯通，构成“句句相衔”的语势。

日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉；寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。（《系辞》）

法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵，备物致用，立成器以为天下利莫大乎圣人，探颐索隐，钩深致远以定天下之亹亹者莫大乎蓍龟。（《系辞》）

这些语句以一个或几个相同的字眼把上下文意贯通起来，构成“隔句悬合”的语势。

乾以易知，坤以简能；易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业。（《系辞》）

是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。（《系辞》）

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所措。（《序卦传》）

这些语句的末字与后一句的首字互相关联，构一个上下对称，语言连贯的语势，刘勰称之为“宛转相承。”

《周易》中的“字字相丽”现象十分普遍。“字字相丽”既有单句的，也有双句的；既有一爻之内的爻辞“字字相丽”，也有两爻之间的爻辞“字字相丽”。

单句的有：

君子豹变，小人革面。（《革》上六）

同声相应，同气相求。（《乾·文言》）

日月得天而能久照，四时变化而能久成。（《恒·彖》）

天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。（《否·彖》）

.....

双句的有:

水流湿,火就燥;云从龙,风从虎。(《乾·文言》)

天地氤氲,万物化醇;男女构精,万物化生。(《系辞》)

唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务。(《系辞》)

系小子,失丈夫。(《随》六二)

系丈夫,失小子。(《随》六三)

.....

《周易》运用单句内的对称和双句上下的对称,使《周易》文辞充满着内在的节奏与和谐。自然万物的整齐对称,是《周易》文辞对称整齐的最终根源。刘勰说:“造化赋形,支体必双;神理为用,事不孤立。夫心生文辞,运裁百虑,高下相须,自然成对。”(《文心雕龙·丽辞》)袁枚也说:“文之骈,即数之偶也。而独不近取诸身乎?头,奇数也;而眉、目,而手、足,则偶矣。而独不远取诸物乎?草木,奇数也;而由蕖而瓣萼,则偶矣。山峙而双峰,水分而交流,禽飞而并翼,星缀而连珠,此岂人为之哉!”(《小仓山房文集》)自然万象,莫不两两相对,《周易》描模自然,其文因而也自然成对。

《周易》文辞的谐韵、对称特色,对中国散文产生了十分深远的影响。先秦诸子散文中多有韵文交织其间。《庄子》中的《逍遥游》、《齐物论》有整段的韵文,《荀子》、《孟子》、《韩非子》中也有不少韵文。我国优美的散文几乎都有《周易》散文的韵律。散文的上下对称,在诸子散文中屡有所见。《庄子》有:“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮”,《荀子》有“骐骥一跃,不能十步;弩马十驾,功在不舍”,《孟子》有“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非文心,智之端也”,《韩非子》有“丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不织,禽兽之皮足衣也”,“饥岁之春,幼弟不饷;穰岁之秋,疏客必食。”这些都是与《周易》一脉相承的。南北朝是骈文盛行的时代,《周易》是骈文的源头。袁枚说:“骈体者,修词之尤工者也,六经滥觞,汉、魏延其绪,六朝畅其流。”骈文虽“于文家为下格,然其体则千古不能废。”文学家、文论家都从《周易》及诸子散文中获得了丰富的营养。司马迁的《史记》骈散交错充满韵律,因而鲁迅称之为“史家之绝唱,无韵之《离骚》。”刘勰的《文心雕龙》,文辞十分优美:“才高者苑其鸿裁,中巧者猎其艳辞,吟讽者衔其山川,童蒙者拾其香草。”(《文心雕龙·辩骚》)这些辞句显然有《周易·系辞》的遗风。韩愈是一代文豪,他的散文有如《周易》,具有整齐对称的韵律。韩愈的“体仁以长人之谓元,发而中节之谓和,无所不通之谓圣,妙而无法之谓神,经天伟地之谓文,戡定祸乱之谓武,先天不违之谓法天,道济天下之谓应道”(《贺册尊号表》)与《周易·系辞》之“富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓数,阴阳不测之谓神”相比较,在语势上很难找出差异。韩愈之文出于六经,“约六经之旨而成文。”欧阳修之文也有《周易》散文的特质,他的《醉翁亭记》通篇用“也”字作为语尾,显然与《周易》之《杂卦传》有联系,因此吴子良在《林下偶谈》中说:“欧公作《滁州醉翁亭记》自首自尾,多用‘也’字;钱公辅作《越州并仪堂记》,亦是此体:盖出于《周易·杂卦》一篇。”三苏的散文同样有《周易》文辞的特色。总之《周易》对中国诗歌和散文的影响极其深远,并规定了中国诗歌和散文,特别是散文的发展方向。

二、周易与中国书法

《周易》是书法艺术取之不尽，用之不竭的源头、活水。书法艺术与《周易》共存而长在。《周易》的大道运行，“生生不息”，给书法带来了无尽的生机和活力；《周易》之“一阴一阳之谓道”的阴阳理论，对中国书法的影响尤其巨大、深远。书法评论之刚柔、虚实、强弱、古朴、稚拙等用语是阴阳观念的演化。阴阳是八卦的根基，线条是八卦有意味的形式。文字根源于八卦，书法是文字的艺术化。书法与《周易》有着极为密切的关系。

（一）八卦与文字

文字与八卦同源。《周易》之《系辞》记述的八卦的创作，也就是文字的创作。《系辞》有“古者仓颉氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”许慎《说文解字》序也有类似的记述。《尚书》序说：“古者伏牺氏之王天下也，始作八卦，造书契以代结绳之政，由是文籍生焉。”八卦与书契同源而生。八卦虽不是文字，但也蕴涵着文字的雏型。文字从八卦演化而来，其演化历程是从结绳而八卦而文字。文字是抽象的符号。八卦的一画与文字的一画，本无差别。尽管八卦不是文字，但构成八卦的线是文字取材的一种形象。

线条是构成八卦的材料，也是构成文字的材料。我国的文字多为象形字和形声字，而指事、会意字本质上已蕴藏在象形字之中。许慎说：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。”由于“依类象形”，因而汉字“或象龟文，或比龙麟，舒体放尾，长翅短身，颀若黍稷之垂颖，蕴若虫蚊之棼罔。”“或砥绳平直，或蜿蜒缪戾，或长邪角趣。”汉字的形体姿态，有似于万化自然。李阳冰在《论篆》中说：“缅想圣达立卦造书之意，乃复仰观俯察六合之际焉。于天地山川得玄远流峙之形，于日月星辰得经纬昭回之度，于云霞草木得霏布滋蔓之容，于衣冠文物得揖让周旋之体，于须眉口鼻得喜怒惨舒之分，于虫鱼禽兽得屈伸飞动之理，于骨角齿牙得摆抵咀嚼之势。随手万变。任心所成，可谓通三才之品，汇备万物之性状者矣。”汉字的曲直适度，纵横合宜，结体自如，布局完满都是在象形的基础上，线条的逐步净化形成的。书法是在文字的基础上创造出来的线的艺术。

（二）八卦与书法

书法以文字为基础，尽管文字不是书法，但舍文字无以为书法。文字与八卦同源。八卦的线条是意味的形式。这种有意味的形式奠定了书法的基础，而八卦的阴阳统一，深化了书法的艺术魅力。造字的灵感来自于八卦的象形，八卦的基本线条阴（--）和阳（—）是书法灵魂的所在。“阳体实，阴体虚；阳常有余，阴常不足，故阳之象凸，阴之象凹。”（《崔东壁遗书》）阴阳中深含着虚实、盈亏的意蕴。构成八卦的线条具有深刻的内涵，构成书法的线条同样意蕴深远。天为纯阳之体，地为纯阴之体，阴阳交感，变化无穷，因而其意味也深远无尽。书法蕴藏着不同的阴阳意象，阴胜则为阴柔之美，阳胜则为阳刚之美。沈宗骞在《芥舟学画编》中用《周易》阴阳刚柔的理论论说了书画用笔的美。他说：“无前无后，不倚不因，劈空而来，天惊石破；六丁不能运，巨灵不能撼，剝然现相，足骇鬼神；挟风雨雷霆之势，具神工鬼斧之奇；语其坚则千夫不易，论其锐则七札可穿，仍能出之于自然，运之于优游，无跋扈飞扬之躁率，有沉著痛快之精能；如剑绣土花，中含坚质；鼎包翠碧，外耀光华；此能尽

笔之刚德也。柔如绕指，软若兜罗，欲断还连，似轻而重；氤氲生气，含烟霏雾结之神；摇曳天风，具翔凤龙盘之势，既百出以尽致，复万变以随机；恍惚无常，似惊蛇之入春草；翩翩有态，俨舞燕之掠平地；颺天外之游丝，未足方其逸；舞窗间之飞絮，不得比其轻；方拟去而忽来，乍欲行而若止；既蠕蠕而欲动，且冉冉以将飞；此能尽笔之柔德者也。二美能全，固称成德、天资所禀，不无偏枯。刚者虑其燥而裂，柔者虑其罢而粘。此弊之来盖有故，或师偏执，狭守门风；或俗尚相沿，因循宿习。是以有志之士，贵能博观旧迹，以得其用笔之道。始以相克，则病可日除；终以相济，而业堪日进，而后可渐几于合德矣。”“尽笔之刚德”为阳刚之美，“尽笔之柔德”为阴柔之美。阳刚阴柔之美是中国书法、绘画艺术的两大特征。

八卦是古人观察、欣赏、体味宇宙万物而获其灵气、韵律、节奏后描画出来的，“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”（《说卦》）八卦的蕴意深厚，在于它把宇宙之大，万物之众浓缩在阴阳之中，此即：“卦之为言挂也，挂万物于上也。”书法把八卦的线条蕴意融会于其中，因而才给人以美的感受和回味。书法的虚实刚柔来自于八卦的阴阳对立。阴阳对立是八卦的精微所在。“阴阳相推，变在其中。”刚柔阴阳渗透在书法之中，因此刘熙载说：“圣人作《易》立象以尽意。意，先天，书之本也；象，后天，书之用也。”（《艺概·书概》）乾坤是书法的根本，卦象是书法的形式。书法的灵魂通过阴阳虚实显现出来。阴阳二气即是书法的灵魂。书法家意匠经营的就是阴阳二气。“一阴一阳之谓道。”书以载道，这道就是天心，宇宙万物的灵明。书法的一笔一画兼备阴阳二气。阴者静，阳者动，故书法莫不负阴而抱阳，悉具动态、静态之美。刘熙的《释名·释天》说：“阳，扬也。气在外发扬也。”援之以为书，故书法有内抑外扬之美。中国书法必具阴阳之气，必类万物之情，因而气韵生动，多姿多彩。

天道生生不息，运行不止。宇宙自然充满生机和活力，书法也具有深厚的感情和勃勃的生机。书法是线的艺术，而线则是有意义的形式。书法家用线条创造美的时候，更能显示个人、民族、国家的情感意趣。孙过庭在《书谱》里说：“羲之写《乐毅》则情多怫郁，书画赞则意涉瑰奇，《黄庭经》则怡怿虚无，《太师箴》则纵横争折，暨乎《兰亭》兴集，思逸神超，私门诫誓、情拘志惨，所谓涉乐方笑，言哀已叹。”草圣张旭不但运用流动的线条来表现自己的情感，而且也反映出自然界各种变动的形态。韩愈在《送高闲上人序》中说：“张旭善草书，不治他技，喜怒窘穷，忧悲愉佚，怨恨思慕，酣醉、无聊、不平，有动于心，必于草书焉发之。观于物，见山水崖谷，鸟兽虫鱼，草木之花实，日月列星，风雨水火，雷霆霹雳，歌舞战斗，天地事物之变，可喜可愕，一寓于书，故旭之书变动犹鬼神，不可端倪，以此终其身而名后世。”颜真卿的书法表现出“忠义之节，明若日月而坚若金石”的卓越人格，因而欧阳修说：“余谓颜公书如忠臣烈士，道德君子，其端严尊重，人初见而畏之，然愈久而愈可爱也。”（《见《欧阳文忠公文集》）书法既能抒情，也能写景，“送脚如游鲈得水，舞笔如景山兴云。”钟繇说：“笔迹者界也，流美者人也……见万类皆象之。点如山颓，摘如雨骤，纤如丝毫，轻如云雾。去若鸣凤之游云汉，来若游龙之入花林。”书法还能绘音，雷简夫曾说：“余偶昼卧，闻江涨声，想其波涛翻翻，迅驶掀擗，高下蹇逐，奔去之状，无物可寄其情，遽起作书，则心中之想，尽在笔下矣。”书法写景抒情，绘音绘色，创造出一个灵奇的境界。

书法用有意味的线条去描摹大自然的姿容，宇宙的生命。蔡邕说：“凡欲结构字体，皆须象其一物，若鸟之形，若虫食禾，若山若树，纵横有托，运用合度，方可谓书。”书法的形体来自于自然之物，而自然之物本来就富有生气和灵魂，因而书法必须具有内在的生命和灵魂，才能成为表现、反映生命的艺术。元代书法家赵子昂写“子”字时，先习画鸟飞之形，使

“子”有鸟飞动之意；写“为”字时，先习画鼠形数种，穷尽它的变化，使“为”具有生命之意。书法不象文字，仅是抽象的符号，而是充满生机和活力的生命体。

一个生命体，是由筋、骨、血、肉、气构成的。书法家运用生动的，有意味的一点一画把客观的生命体，在书法中刻画表现出来。丰坊说：“书有筋骨血肉，筋生于腕，腕能悬，则筋骨相连而有势，骨生于指，指能实，则骨体坚定而不弱。血生于水、肉生于墨，水须新汲，墨须新磨，则燥湿停匀而肥瘦适可。然大要先知笔缺，斯众美随之矣。”（《笔诀》）丰坊之论，丁文隽有更为详尽的解释，他说：“于人，骨所以支形体，筋所以司动转。骨贵劲健而筋贵灵活，故书，点画劲健者谓之有骨，软弱者谓之无骨。点画灵活者谓之有筋，呆板者谓之无筋。欲求点画之劲健，必须毫无虚发，墨无旁溢，功在指实，故曰骨生于指。欲求点画之灵活，必须纵横无疑，提顿从心，功在悬腕。故曰筋生于腕。点画劲健飞动则见刚柔之情，生动静之态，自然神完气足。故曰筋骨相连而有势，势即赅刚柔动静之情态而言之也。夫书以点画为形，以水墨为质者也。于人，筋骨血肉同属于质；于书，则筋骨所以状其点画，属于形；血肉所以言其水墨，属于质。墨浓而浊，其性犹肉，故曰肉生于墨，血贵燥湿合度，燥湿合度谓之血润。肉贵肥瘦适中，肥瘦适中谓之肉莹。血肉惟恐其多，多则筋骨不见。筋骨贵惟患其少，少则神气全无。必也四质停匀，始为尽善尽美。然非巧智兼优，心手双善者，不克臻此。”“骨”是生命体最基本的间架，由于有骨，生命体才能站立起来，才能行动。骨与骨之间的“筋”，是生命体的主持者，也是生命体运动的源泉。附在筋骨上的肉，使生命体有了外在的形象。循环在筋肉中的血液营养着、滋润着整个形体。贯通在筋骨血肉中的气，使整个形体充满勃勃生机。书法通过点、线、笔画，创造出有筋、有骨、有血、有肉、还有气的生命体。这些生命体启示出人生的意蕴和真谛。总之，中国书法具有深厚的人生情调和深刻的生命意识。书法的人生情调和宇宙情调来自于《周易》的“圣人之情见乎辞”，“天地之大德曰生。”《周易》是中国古代的生命哲学。生育万物是天地最伟大的功能和特性。天地是生命存在的根基。乾取象于天，坤取象于地。乾、坤是《周易》的门户：“乾坤其易之门邪。”《周易》的生命意识和人生情调构成中国书法的内在特质和永恒魅力。

（三）《周易》与书理

书法是线的艺术。书法的线条美，《周易》之《贲卦》有深刻的创见。䷖贲，贲者饰也，用线条勾勒出突出的形象。书法是绘画的基础。绘画也如同书法，特别强调线条的美。《论语》有“绘事后素”，《韩非子》有“客有为周君画荚者”的故事，都是强调线条在绘画中的重要地位。书法与绘画的不同在于书法纯是线的艺术。

贲䷖火下山上。“山下有火”。夜间山上的草木在火光照射下，线条轮廓清晰地影显出来，构成一种美的形象，因而王羲之的叔父王虞说：“山下有火，文相照也。夫山之体，层峰峻岭，峭险参差，直置其形，已如雕饰，复加火照，弥见文章，贲之象也。”美首先见于雕饰。而雕饰的美经火光一照，一部分清晰，一部分模糊，这就进到了以线条为主的书法艺术了。

书法的线条来自于宇宙自然。法国大艺术家罗丹说过：“一条规定的线通贯着大宇宙，赋予了一切被造物。如果他们在这线里运行着，而自觉着自由自在，那是不会产生出任何丑陋的东西来的。希腊人因此深入地研究了自然，他们的完美是从这里来的，不是从一个抽象的‘理念’来的。人的身体是一座庙宇，具有神样的诸形式”；“表现在一胸象造型里的要务，是寻找那特征的线纹。低能的艺术家很少具有这胆量单独地强调出那要紧的线，这需要一种决断力，象仅有少数人才能具有的那样。”希腊人深入地研究了自然，创造出了至今仍有艺术魅力的

雕塑。中国人深入研究了自然，则创造出了光照千古的书法。书法的永恒魅力就在于中国书法家从自然界中找到了这独具特征线条。特别是创造文字的仓颉，他仰观天文，俯察地理，全面地、准确地把握了宇宙自然，透视出那条通贯着大宇宙赋予万物的规定线后，才在头脑里构成文字概念，再用一定符号表现出来。因此，后人对仓颉有这样的记述：“颉首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字。”中国文字本身具有美的特质，《说文解字》中的文字无有不是美的造型，因此邓以蛰在《书法之欣赏》中说“甲骨文字，其为书法抑纯为符号，今固难言，然就书之全体而论，一方面固纯为横竖转折之笔画所组成，若后之施于真书之‘永字八法’，当然无此繁杂之笔调。他方面横竖转折却有其结构之意，行次有其左行右行之分，又以上下字连贯之关系，俨然有其笔画之可增可减，如后之行草书然者。至其悬针垂韭之笔致，横直转折，安排紧凑，四方三角等之配合，空白疏密之调和，诸如此类，竟能给一段文字以全篇之美观，此美莫非来自意境而为当时书家之精心结撰可知也。至于钟鼎彝器之款识铭词，其书法之圆转委婉，结体行次之疏密，虽有优劣。其优者使人见之如仰观满天星斗，精神四射。古人言仓颉造字之初云：‘颉首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字’，今以此语形容吾人观看长篇钟鼎铭词如毛公鼎，散氏盘之感觉，最为恰当。石鼓以下，又加以停匀整齐之美。至始皇诸刻石，笔致虽仍为篆体，而结体行次，整齐之外，并见端庄，不仅直行之空白如一，横行亦如之，此种整齐端庄之美至汉碑八分而至其极，凡此皆字之于形式之外，所以致乎美之意境也。”文字本身的美是书法艺术的基础。书法在文字的基础上创造出美的境界。

宇宙自然是书法的源泉。书法家“观天地生物，特一气运化尔，其功用秘移，与物有宜莫知为之者，故能成于自然。”（《广川画跋》）这一气运化，就是贯通于自然中的阴阳二气的变化。中国书法家运阴阳大化于笔端，“一笔而成，气脉通连，隔行不断。”一笔是众有之本，万象之根。书法开始于一画，开始于大宇宙的一条线，但一画并不能摄万物之象，于是一画变而为八。八法则能摄天地之象，描万物之姿。王羲之“攻书多载，廿七年偏攻永字。以其备八法之势，能通一切字也。”“八法起于隶字之始，自崔（瑗）张（芝）钟（繇）王（羲之）传授所用，该于万字而为墨道之最。”八法恰好合成一永字。“永字八法”，用笔为八，一气呵成，血脉不断，构成一个生命单位。八法归之于一画。王羲之的书法，“一点一画，意态纵横，偃亚中间，绰有余裕。然字峻秀，类于生动，幽若深远，焕若神明，以不测为量者，书之妙也。”（《书议》）中国书法“以追光摄影之笔，写通天尽人之怀。”这是书法的终极理想和最高境界。晋、唐人的书法达到了这种境界，特别是行草艺术，下笔时点画自如，无法而有法，一点一画皆有情趣，从头至尾，一气呵成，似有神助。晋唐书法穷尽各字的真态，“钟繇每点多异，羲之万字不同”。结字用理，随心所欲，意态纵横。张怀瓘说：“子敬之法，非草非行，流便于行草，又处于其中间，无藉因循，宁拘制则，挺然秀出，务于简易。情驰神纵，超逸优游，临事制宜，从意适便。有如风行雨散，润色开花，笔法体势之中，最为风流者也。逸少兼真行之要，子敬执行草之权，父和灵和，子之神俊，皆古今之独绝也。”（《书议》）晋唐人精深的书法造诣，欧阳修作了这样的描述：“余尝喜览魏晋以来笔墨贵迹，而想前人之高致也！所谓法帖者，其事率皆吊哀候病，叙睽离，通讯问，施于家人朋友之间，不过数行而已。盖其初非用意，而逸笔余兴，淋漓挥洒，或妍或丑，百态横生，披卷发函，烂然在目，使骤见惊绝，徐而视之，其意态如无穷尽，使后世得之，以为奇玩，而想见其为人也！”我们从张怀瓘、欧阳修这些精深微妙的评语中领悟到书法艺术的真谛，书法是“道”的显现。这“道”就是《周易》的形而上之道。它是宇宙中最幽深最玄远而又弥纶万物的生命本体。

（四）始艮终乾与书法

清代书法家包世臣在《艺舟双楫·论书·述书上》记载有书法的“始艮终乾”之说。“始艮终乾”说是黄乙生提出来的。包世臣四十一岁那年在扬州和黄乙生谈论书法。黄乙生谈了他对书法字与字之间呼应配合的体会以及如何执笔后提出“唐以前书皆始艮终乾，南宋以后书，皆始巽终坤”的观点。包世臣未知何意，思而又不得，黄乙生也不肯告诉他，因此他只好按此理临习。包世臣临习了六年后，拿着作品又去向黄乙生请教。黄乙生见了包世臣的作品后说：“用笔者天，书中尽之，始艮终乾，正所谓流美者也，书中阐发善矣，然非吾意。”“始艮终乾”到底何意，黄乙生密而不宣，因此后人有各种各样的解释。包世臣的解释是与吴育的“下笔须使笔毫平铺纸上，乃四面圆足”的论点是一致的。“始艮终乾者，非指全字，乃一笔中自备八方也。后人作书，皆仰笔尖锋，锋尖处巽也。笔仰由锋在画之阳，其阴不过副毫濡墨以成画形，故至坤则锋止，佳者仅能完一面耳。又证之以六朝碑刻，古碑皆直墙平底，当时工匠知书，用刀必正下以传笔法。后世书学既湮，石工皆用刀尖斜入，虽有晋唐真迹，一经上石，悉成尖锋，令人不复可见始艮终乾之妙。故欲见古人面目，断不可舍断碑而求汇帖已。”而清末沈曾植在《菌阁琐谈》中的解释则是：“仆于《药石论》得十六字焉，曰‘一点一点，意态纵横、偃亚中间，绰有余裕’，谓此语成安吴义也可，谓破安吴义亦无可。”包、沈之说似未得“始艮终乾”之旨要。

今人书法家启功先生有言，“古代把‘八卦’配合四方的说法是西北为乾，东北为艮，东南为巽，西南为坤。这里说‘艮乾’，不言而喻是代表四角中的两个角，不等于说从东到西一条细线。譬如筑墙，如果仅仅筑一道北墙，便只说‘从东到西’就够了。既然提出‘艮乾’那么必是指一个四方院的墙。这不难理解，黄氏是说，一个横画行笔，要从左下角起，填满其他角落，归到右下角。这分明是要写出一种方笔画，但圆锥形的毛笔，不同于扁刷子，用它来写北碑中经过刀刻的方笔画，势必需要每个角落一一填到。这可以说明当时的书家是如何地爱好、追求古代刻石人和书丹人相结合的艺术效果。”（《启功丛稿》）启功之言，至精至当！

总之，《周易》的书法理论，尽管不系统但却是深刻的，它影响了上千年来的中国书法实践。

三、周易与中国绘画

《周易》与绘画的关系，宗白华先生有十分深刻、精当的分析。中国画所表现出来的特征，“可以说是根基于中国民族的基本哲学，即《易经》的宇宙观：阴阳二气化生万物，万物皆禀天地之气以生，一切物体可以说是一种‘气积’。这生生不已的阴阳二气织成一种有节奏的生命。中国画的主题‘气韵生动’，就是‘生命的节奏’或‘有节奏的生命’。伏羲画八卦，即是以最简单的线条结构表示宇宙万相的变化节奏。后来成为中国山水花鸟画的基本境界的老、庄思想及禅宗思想也不外乎于静观寂照中，求返于自己深心的心灵节奏，以体合宇宙内部的生命节奏。中国画自伏羲八卦，商周钟鼎图花纹，汉代壁画、顾恺之以后历唐、宋、元、明皆是运用笔法，墨法以取物象的骨气，物象外表的凹凸阴影终不愿刻画，以免笔滞于物。所以虽在六朝时受外来印度影响，输入晕染法，然而中国人则终不愿描写从‘一个光泉’所看见的光线及阴影，如目睹的立体真景。而将全幅意境谱入一明暗虚实节奏中，‘神光离合；乍阴乍阳。’《洛神赋》中语以表现全宇宙的气韵生命，笔墨的点线皴擦既从刻画实体中解放出来，乃

更能自由表达作者自心意匠的构图。画幅中每一丛林、一堆石，皆成一意匠的结构，神韵意趣超妙，如音乐的一节。气韵生动，由此产生。书法与诗和中国画的关系也由此建立。”（《美学散步》）

（一）《周易》与画论

绘画源于《周易》。《贲》卦“山下有火”，夜间山上的草木，在火光照耀下，线条轮廓突出，构成一幅美的图画。绘画也是线的艺术。我国现存的一幅最古老的帛画，就是由线条构成的。这是一幅一九四九年出土的晚周帛画。画中有人有物，线条飞动，栩栩如生。郭沫若对这幅画有这样的解释：

画中的凤与夔，毫无疑问是在斗争。夔的唯一的一只脚伸向凤颈抓拿，凤的前屈的一只脚也伸向夔腹抓拿。夔是死杳杳地绝望地拖垂着的，凤却矫健鹰扬地呈现着战胜者的神态。

“的确，这是善灵战胜了恶灵，生命战胜了死亡，和平战胜了灾唯。这是生命胜利的歌颂，和平胜利的歌颂。

“画中的女子，我觉得不好认为巫女。那是一位很现实的正常女人的形象，并没有什么妖异的地方。从画中的位置看来，女子是分明站在凤鸟一边的。因此我们可以肯定地说，画的意义是一位好心肠的女子，在幻想中祝祷着：经过斗争的生命的胜利，和平的胜利。

“画的构成很巧妙地把幻想与现实交织着，充分表现着战国时代的时代精神。

“虽然规模有大小的不同，和屈原的《离骚》的构成有异曲同工之妙。但比起《离骚》来，意义却还要积极一些：因为这里有斗争，而且有斗争必然胜利的信念。画家无疑是有意识地构成这个画面的，不仅布置匀称，而且意象轩昂。画家是站在时代的焦点上，牢守着现实的立场，虽然他为时代所限制，还没有可能脱尽古代的幻想。

“这是中国现存的最古的一幅画，透过两千年的岁月的铅幕，我们听出了古代画工的搏动着的心音。”（《文史论集》）这是一幅生动而又表现时代精神的画，它展示出了远古先人组织线条的娴熟技巧。

《周易》崇尚的绘画美，不是华丽繁富之美，而是平淡素净之美。平淡素净之美是华丽繁富的返朴归其，即“极饰反素也。”贲，本是斑纹华采，绚烂华丽之美，而“上九，白贲、无咎”之“白贲”则是平淡素净之美。这是绘画的最高境界。《周易》之《杂卦》说：“贲，无色也。”无色之色就是绘画之极境。刘勰在《文心雕龙》中说：“衣锦褻文，恶文太章，贲象穷白，贵乎反本。”刘熙载在《艺概》中也说：“白贲占于贲之上爻，乃知品居极上之文，只是本色。”最高的美，就是本色的美，就是白贲。“绚烂之极，归于平淡”，其实就是绘画的白贲之境。

中国绘画与雕刻合而为一，而以绘画为基础。器具上的雕刻本身就是绘画。器具上的绘画能引起人们的美感，这就是附丽之美。《周易》之《离卦》讲的就是附丽之美。“离者，丽也，”指附丽在器具上的东西是美的，其实这是一种装饰的美。中国人极其注重装饰艺术，陶器和青铜器上雕刻了各种各样的图案。这种附丽与美的统一，对中国的绘画有深刻的影响。

中国绘画极其注重虚实相生，有无之境。绘画的有无虚实就是《周易》的“一阴一阳”。阴阳二气化生万物，万物莫不禀天地阴阳二气以生。一切有形之物都是阴阳二气的结合，宇宙也是阴阳二气的结合。阳者实，阴者虚；阳者明，阴者暗。线条的虚实，色彩的明暗皆源于阴阳，而又复归于阴阳。一幅生动的画无有不是一虚一实、一明一暗的完美组合。

中国绘画很早就掌握了虚实结合的创作手法。《考工记》要求绘画、书法“计白当黑”，以虚带实，以实带虚，虚中有实，实中有虚，虚实结合。《老子》强调“大音希声”，“大象无象”，

“有无相生”。《孟子》则说“充实而有光辉之谓大，大而化之之谓圣，圣而不可知之之谓神。”《周易》归之为：“易之为道也，累迁，变动不居，周流六虚。”绘画的有实有虚，虚实结合是宇宙自然、世间万物的再现。宇宙自然、世间万物都是虚实的结合，都是在虚空中流动、变化，生灭。因此绘画“不以虚为虚，而以实为虚，化景物为情思，从首至尾，自然如行云流水，此其难也。”（《对床夜语》）若以虚为虚，则沦为虚无；若以实为实，则丧其生气。只有以实为虚，化实为虚，才有无穷的意味，幽远的境界。“虚实相生，无画处皆成妙境。”“实者逼肖，则虚者自出。”画家取材于造化自然，而又创造自然。“山川草木，造化自然，此实境也。因心造境，以手运心，此虚境也。虚而为实，是在笔墨有无间。故古人笔墨具此山苍树秀，水活石润，于天地之外，别构一种灵奇。或率意挥洒，亦皆炼金成液，弃滓存精，曲尽蹈虚揖影之妙。”（《天慵庵随笔》）这是中国绘画的精粹之所在。绘画创造的自然是一个有生命有活力的新的境界。虚为空，实为真。“空本难图，实景清而空景现。神无可绘，真境逼而神境生。位置相戾，有画处多属赘疣。”（《画筌》）绘画有如神龙，见其首不见其尾，屈伸变化，固无常态，恍惚望见其一爪一鳞，而龙之首尾宛然可见。虚实的辩证统一，是中国绘画的重要原则。

（二）《周易》与绘画的空间意识

中国绘画有自己特有的艺术手法，这就是沈括在《梦溪笔谈》中所说的“以大观小法”。沈括在讥评大画家李成时说：“李成画山上亭馆，及楼阁之类，皆仰画飞檐。其说以谓‘自下望上，如人立平地望塔檐间，见其榱桷。’此论非也。大都山水之法，盖以大观小，如人观假山耳。若同真山之法，以下望上，只合见一重山，岂可重重悉见，兼不应见其溪谷间事。又如屋舍，亦不应见中庭及巷中事。若人有东立，则山西便合是远境。人在西立，则山东却合是远境。似此如何成画？李君盖不知以大观小之法，其间折高折远，自有妙理，岂在掀屋角也？”画家观山水、画山水，以大观小，即从全体来看部分，因而“折高折远自有妙理”。“乾坤万里眼，时序百年心”，画家的眼睛横古贯今，一目千里，把握着大自然阴阳开合，高下起伏的节奏。大自然具有内在的节奏与和谐。绘画表现出来的空间意识就是宇宙自然的节奏与和谐。正因为这样，宗炳把他所画的山水，悬之壁上，对着“抚琴动操”，而能“欲令众山皆响。”这种节奏化、音乐化的空间意识正是《周易》的“无往不复，天地际也。”

中国绘画所表现出来的空间意识是大自然的内在节奏、内的韵律。“远山一起一伏则有势，疏林或高或下则有情，此画之诀也。”阴阳的明暗、虚实、高下起伏便构成了节奏化的空间。

大自然有情有信，有势有声，“万物自生听、太空恒寂寥”。“山峥嵘，水泓澄。漫漫汗汗一笔耕。一草一木栖神明。忽如空中有物，物中有声。复如远道望乡客，梦绕山川身不行！”（《佩文斋书画谱》）山水画是中国绘画艺术的核心。山水画的空间是音乐化的空间。“万物皆备于我矣，反身而诚，乐莫大焉。”中国山水画吮吸无穷空间于自我之中，网罗山川大地于门户之前，正如杜甫的诗云：“江山扶绣户，日月近雕梁。”这种移远就近，由近知远的空间意识，既是中国山水画的特色，也是中国哲学之宇宙观的特色。《老子》说，“不出户，知天下。不窥牖，见天道。”《庄子》说，“瞻彼阙者，虚空生白。”这些都是中国哲学宇宙观上的空间意识。

绘画的空间意识是通过“三远法”表现出来的。三远法，郭熙在他的《林泉高致》中有清晰的表述。他说：“山有三远：自山下而仰山巅，谓之高远。自山前而窥山后，谓之深远。自近山而望远山，谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深

远之意重叠，平远之意冲融而缥缈缈。其人物之在三远也，高远者明了，深远者细碎，平远者冲澹。明了者不短，细碎者不长，冲澹者不大。此三远也。”三远法对于同一片山景，“仰山巅，窥山后，望远山”由高而深，由深而近，又由近而远构成一个节奏化的视律。画家以“俯仰自得”的心灵观照自然万象，“正面溪山林木，盘折委曲，铺设其景而来，不厌其祥，所以足人目之近寻也。傍边平远，峤岭重叠，钩连缥缈而去，不厌其远，所以极人目之旷望也。”而表现“三远”则是“似离而合”的方法，这种方法视空间如一有机统一的生命境界，从而造成一个“静而与阴同德，动而与阳同波”的宇宙。绘画的空间意识就在这个宇宙中自然而然地产生出来。

中国哲学最根本的宇宙观是《周易》的“一阴一阳之谓道。”绘画的空间意识也凭借一虚一实，一明一暗的流动节奏表现出来。画家抟虚为实，使虚的空间化为实的生命，从而创造出“一草一木、一丘一壑，皆洁庵灵想之所独辟，总非人间所有。其意象在六合之表，荣落在四时之外。将以尻轮神马，御冷风以游无穷。真所谓藐姑射之山，汾水之阳，尘垢秕糠，淖约冰雪。时俗龌龊，又何能知洁庵游心之所在哉”（恽南田《题洁庵图》）的妙境。

绘画“以大观小法”的哲学底蕴是《周易》的“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物”的观照法。画家运用《周易》的观照法创造出有如明朝沈颢在《画尘》中所赞美的“称性之作，直参造化。盖缘山河大地，品类群生，皆自性现。其间卷舒取舍，如太虚片云，寒塘雁迹而已”的画境。

中国人喜爱高远的无穷无尽的空间，但不是一望无际的，因而中国在远空中必有数峰蕴藉、归雁掩映。这样就可以在有限中见到无限，在无限中证悟人生。由于中国画是由阴阳虚实谱出的乐章，是一个即实即虚的境界，因此中国画“必以微茫惨淡为妙境，非性灵廓彻者未易证入，以虚淡中含意多耳。”“微茫惨淡”就是即实即虚，又阴又阳之道。这“道”就是绘画的空间意识。最能表现绘画空间意识的是清初周亮工的《读画录》中所载的庄淡庵题凌又蕙画的一首诗：“性僻羞为设色工，聊将枯木写寒空。洒然落落成三径，不断青青聚一丛。人意萧条看欲雪，道心寂历悟生风。低徊留得无边在，又见归鸦夕照中。”画家神游太虚，超越鸿濛，以观自然之化，万物之象，以一管之笔，拟太虚之体。那太虚之体就是充塞宇宙空间的道，所以王微在《叙画》中说：“古人之作画也，非以案城域，辨方州，标镇阜，划浸流，本乎形者融，灵而变动者心也。灵无所见，故所托不动，目有所极，故所见不周，于是乎以一管之笔，拟太虚之体，以判躯之状，尽雨晦之明。”“道”是绘画的对象和境界，同时也是绘画的空间意识。

（三）八卦与绘画

绘画与文字同源。文字来源于八卦，绘画也来源于八卦。“庖牺氏仰观象于天，俯观法于地，又观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，而画三乾三坤三巽三震三坎三离三艮三兑之八卦，以为天地风雷火山泽之标记。”八卦是最初的图画。六书之象形是绘画的雏形，“仓颉仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟羽山川掌指禽兽蹄亢之迹，体类物象而制文字……。”八卦描模物象，文字描模物象，绘画也描模物象。文字、绘画均与八卦同源。绘画的色彩也来自于万物的颜色。最初的绘画是绘在陶器和青铜器上，《左传》有“昔夏之有德也。远方图物，贡金九牧，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸”的记载。现在能见到的陶器和青铜器上都绘有精美的图案花纹。宗庙祠堂也有类似的图案，王逸的《楚辞章句》有“楚有先王之庙及公卿祠堂，图天地山川神灵琦玮谲诡及古贤圣怪物行事”的记载。绘画的色彩，《尚书·益稷》有“余欲观古人之象：日、月、星、辰、山、龙、华、虫、作会；宗彝藻、火、粉米、黼、黻、

纁纁。以五采彰施于五色，作服，汝明”的记载。孔安国说：“会，五采也，以五采成此画焉。”山川万物是绘画的主要内容。中国的山水画十分发达，繁荣，原因就在于《周易》之三艮卦、三坎卦的启迪。艮有山之形，坎有水之状。山水画的起源，相传在黄帝之时，“黄帝以四岳皆有佐命之山，乃命潜山为衡岳之副，帝乃造山，躬写形象，以为五岳真形之图。”（《云笈七签》）山川在春秋之时已成为登临游乐的场所，“知者乐水，仁者乐山。”孔子“登泰山而小天下，”临大川而有人生易逝之叹。陶器上、青铜器上、宗庙祠堂里都有山川的图案。晋宋之时，山水画随谈玄论道之士纵情山水而突然勃兴，并达到了相当高的艺术境界。

晋宋人对山水表现出特别的情趣。郭璞注《山海经》“夫以宇宙之寥廓，群生之纷纭，阴阳之煦蒸，万殊之区分；精气浑淆，自相渍薄；游魂灵怪，触像而构，流行于山川，丽状于木石者，恶可胜言乎”荡起人们的遐想；孙绰的《天台山赋》“恣语乐以终日，等寂默于不言，浑万象以冥观，兀同体于自然，”“游览既周，体静心闲，害马已去，世事都捐，投刃皆虚，目牛无全，凝想幽岩，朗泳长川”引导人们陶醉在自然山水之中。而玄学家则以虚灵的胸襟体味自然，使自然表里澄澈，一片空明。王羲之在山阴道上行，“如在镜中游。”王子敬在山阴道上行“山川自相映发，使人应接不暇。若秋冬之际，尤难为怀。”“卫洗马初欲渡江，形神惨悴。语左右云，‘见此茫茫，不觉百感交集。苟未免有情亦复谁能遣此？’”这种妙赏自然的心灵孕育出山水画“洗尽尘滓，独存孤迥，”“潜移造化而与天游，”“乘云御风，以游于尘垢之表”的虚灵意境。

自然山水，晋宋名士高歌于前，文人学士接踵其后。顾恺之工画人物，尤善山水，作《画云台山记》以伸画山水之法。描画山水，由实而虚，又由虚而实，创造出“空潭写春，古镜照神”的意境。

《周易》是三玄之一。周易精神是晋宋山水画的哲学底蕴。晋宋人欣赏山水，流露出“目送归鸿，手挥五弦”的超然意趣。谢灵云的“溟涨无端倪，虚舟有超越”；袁彦伯的“江山辽落，居然有万里之势”；荀中郎的“虽未睹三山，便自使人有凌云意”都有远世之思。郭景纯的“林无常静，川无停流”，阮孚评之曰：“泓峥萧瑟，实不可言，每读此文，辄觉神超形越”，充满着幽深玄远的哲学意味。由于晋宋山水画，以《周易》、《老子》、《庄子》的哲学宇宙观作为底蕴，因而富有简淡幽深的妙趣。宗炳在《山水画序》中说：“圣人含道映物，贤者澄怀味像。至于山水质有而趣灵，是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流，必有崆峒、具茨、藐姑、箕首，大蒙之游焉。又称仁智之乐焉。夫圣人以神法道，而贤者通，山水以形媚道，而仁者乐，不亦几乎？余眷恋庐、衡，契阔荆、巫，不知老之将至。愧不能凝气怡身，伤胝石门之流、于是画象布色，构兹云岭。夫理绝于中古之上者，可意求于千载之下；旨微于言象之外者，可心取于书策之内。况乎身所盘桓，目所绸缪，以形写形，以色貌色也。且乎昆仑山之大，瞳子之小，迫目以寸，则其形莫睹，迥以数里，则可围于寸眸。诚由去之稍阔，则其见弥小。今张绢素以远暎则昆、阆之形，可围于方寸之内。竖划三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥。是以观画图者，徒患类之不巧，不以制小而累其似，此自然之势。如是，则嵩、华之秀，玄牝之灵，皆可得之于一图矣。夫以应目会心为理者，类之成巧，则目亦同应，心亦俱会。应会感神，神超理得，虽复虚求幽岩，何以加焉？又神本亡端，栖形感类，理入影迹，诚能妙写，亦诚尽矣。于是闲居理气，拂觞鸣琴，披图幽对，坐究四荒，不违天励之丛，独应无人之野。峰岫峩峩，云林森眇，圣贤暎于绝代，万趣融其神思，余复何为哉？畅神而已。神之所畅，孰有先焉！”宗炳所说的“道，”就是弥纶宇宙万物，而又玄远幽深的生命本体。中国的山水画从它产生以来就具有“澄环观道”的意趣。这种观“道”意趣影响了千百年来中国山水画苑，并

形成了一个独立的系统。

(四) 天地氤氲与绘画

天地自然是一个生生不息的过程。“天地氤氲，万物化醇”，这是宇宙万物的内在生命。一切皆化，无物常住。一化而为万，万又合而为一。用之于绘画，则笔不笔，墨不墨，自由自在，巧夺天然。绘画“六法”之第一法“生韵生动”就来自于《周易》之“天地氤氲，万物化醇。”“气韵”就是存在于宇宙中贯通万物，鼓动万物的“氤氲”之气的内在节奏与和谐。绘画有气韵，有似于音乐之有节奏，和声。六朝画家宗炳酷爱山水，常恐老病俱至，名山不能遍游，于是画所游山水，悬之室中，对之弹琴而令众山皆响。绘画中有音乐的韵律。而天地自然生生不息的内在节奏是中国绘画的最后源泉。画家独具只眼，把握着大化内在的生命之流，而与天地同体，与造化争奇。“天地氤氲秀结，四时朝暮垂垂，透过鸿蒙之理，堪留百代之奇。”画家的匠心，给人们启示出宇宙的内在和谐与节奏。中国山水画的内在节奏，清初的著名画家王原祁在他的《雨窗漫笔》中作了深刻的论述。他说：“画中龙脉开合起伏，古法虽备，未经标出，石谷阐明，后学知所矜式。然愚以为不参体用二字，学者终无入手处。龙脉为画中气势源头，有斜有正，有浑有碎，有断有续，有隐有现，谓之体也。开合从高至下，宾主历然，有时结聚，有时澹荡，峰回路转，云合水分，俱从此出。起伏由近及远，向背分明，有时高耸，有时平修，欹侧照应，山头、山腹、山足、铢两悉称者，谓之用也。若知有龙脉而不辨开合起伏，必至拘索失势；知有开合起伏而不本龙脉，是谓顾子失母。故强扭龙脉则生病，开合逼塞浅露则生病，起伏呆重漏缺则生病。且通幅有开合，分股中亦有开合；通幅有起伏，分股中亦有起伏，尤妙在过接映带间。制其有余，补其不足，使龙之斜正，浑碎、隐现、断续，活泼泼地于其中，方为真画。如能从此参透，由小块积成大块，焉有不臻妙境者乎？”

“作画但须顺气势轮廓，不必求好景，亦不必拘旧稿。若于开合起伏得法，轮廓气势已合，则脉络顿挫转折处，天然妙境自出，暗合古法矣。”中国山水画的构图，极其注意山形的龙脉转换，这种转换构成类似于《周易》的“一阖一闢谓之变，往来不穷谓之通”的节韵韵律。山水的龙脉延绵起伏，绘画在处理龙脉上，不但要注意恰当处理通篇的开合起伏，而且还要注意恰当处理每一部分，每一片断的开合起伏，使整幅画从首至尾具有一种天然的节韵韵律。这绘画的龙脉，其实就是活动在宇宙自然内部的氤氲之气。氤氲之气的一起一伏构成了宇宙自然的内在节奏，也构成了绘画的节奏韵律。可见绘画的龙脉、节奏来自于《周易》中的氤氲之气。

(五) 太极与绘画

宇宙是一个和谐的整体。“易有太极”之“太极”就是一个富有韵律，处于太和状态的浑然整体。太极分而为阴阳、阴阳化而为万物，万物又合而而为太极。朱熹说太极“一分为二，节节如此，以至无穷，皆是一生两耳。”（《语子语类》）太极内在于宇宙万物之中，人人有一太极，物物有一太极。体现在自然万物中的太极，不是部分，而是整体。这就是朱熹的“理一分殊”，“月印万川”的太极理论。《周易》的太极理论为绘画的技法提供了理论基础。绘画始于一，也终于一。这就是绘画的“一笔画”，也可称为太极画法。一笔画，石涛在《苦瓜和尚画语录》中有深刻的论述。他说：“太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣。法于何立？立于一画。一画者，众有之本，万象之根；见用于神，藏用于人，而世人不知，所以一画之法，乃自我立。立一画之法者，盖以无法生有法，以有法贯众法也。夫画者，从于心者也。山川人物之秀错，鸟兽草木之性情，池榭楼台之矩度，未能深入其理，曲尽其态，终未得一画之洪规也。行远登

高，悉起肤寸。此一画收尽鸿蒙之外，即亿万万笔墨，未有不始于此而终于此，惟听人之握取之耳。人能以一画具体而微，意明笔透。腕不虚则画非是，画非是则腕不灵。动之以旋，润之以转，居之以旷。出如截，入如揭。能圆能方，能直能曲，能上能下。左右均齐，凸凹突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上，自然而不容毫发强也。用无不神而法无不贯也，理无不入而态无不尽也。信手一挥，山川、人物、鸟兽、草木、池榭、楼台，取形用势，写生揣意，运情摹景，显露隐含，人不见其画之成，画不违其心之用。盖自太朴散而一画之法立矣。一画之法立而万物著矣。我故曰：‘吾道一以贯之。’”石涛是清代著名的大画家，他把绘画的技法与《周易》的太极理论结合起来，创立了“一画之法”。一画就是太极。绘画的一点一画无不备太极之理，阴阳之道。书法肇端于太极，绘画也肇端于太极。“一笔画”乃能描绘出宇宙的情态，万物的生机，正如郭若虚所云：“自始及终，笔有朝揖，连绵相属，气脉不断，所以意存笔先，笔周意内，笔尽意在，象应神全。”这“神全”就是太极的完满体现。

《周易》的太极理论对中国绘画的影响是非常深刻的。现代画家李苦禅，黄宾虹曾指出过《周易》的绘画意义。李苦禅说：“《易》是三玄之一，又是最高的数理哲学，不仅搞哲学的要研究它，就是搞文学、史学、天文、历法、数学等的人也应研究它，我们作画的更要研究它。”黄宾虹则说：“太极图乃是变化无穷，生生不息之图，”“太极图乃书画秘诀”，而“太极图之意象，可用一勾一勒求得之”，“一勾一勒，可以方圆，然后千变其状。”宇宙之大，万物之殊，皆总于一图。一勾象天之形，一勒象地之貌。而一勾一勒乃能曲成宇宙之逸象，穷尽太极之妙理。《周易》之于画，可谓大也哉！

（六）《周易》之神与绘画

出神入化是绘画的最高境界。《周易》之《系辞》有“故神无方而易无体”，孔颖达注之曰：“一者神则不见其所云为，是无方也。二则周游运动，不常在一处，亦是无方也。无体者，一是自然而变，而不知变之所由，是无体也。二则随便而往，无定在一处，亦是无体也。”（《御纂周易折中》）还有“阴阳不测之谓神”；“唯神也，故不疾而速，不行而至”；《说卦传》有：“神也者，妙万物而为言者也。”《周易》之“神”指的是天地阴阳的微妙变化及其无法预测的特性。神与变化紧密相联。易的变化，自由自在，没有任何拘束，任何限制，任何规定。“易之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”阴阳变易是宇宙万物运行的法则。人类的一切活动，必须遵循阴阳变易的法则，不断地调整主体自身，以适应自然社会的变化。《周易》阴阳变易的法则，直接影响着中国的绘画艺术。而阴阳的变易不是任意的，而是合规律的，即自由中的合规律性。艺术家超然于法度之外，而又在法度之中。“心不住法，道即通流。”这个道只能用精神去体验，领会，做到“官知止而神欲行”，即《周易》的“穷神知化”，“神而明之。”

《周易》之“神”的观念渗透到中国绘画之中，形成独特的创作技巧，这就是石涛在《画语录》中阐述的“有法”与“无法”。石涛说：“规矩者，方圆之极则也；天地者，规矩之运行也。世知有规矩，而不知夫乾旋坤转之义，此天地之缚人于法，人之役法于蒙，虽攘先天后天之法，终不得其理之所存。所以有是法不能了者，反为法障之也。古今法障不了，由一画之理不明。一画明，则障不在目而画可从心。画从心而障自远矣。夫画者，形天地万物者也。舍笔墨其何以形之哉！墨受于天，浓淡枯润随之；笔操于人，勾皴烘染随之。古之人未尝不以法为也。无法则于世无焉。是一画者，非无限而限之也，非有法而限之也，法无障，障无法。法自画生，障自画退。法障不参。而乾旋坤转之义得矣，画道彰矣，一画了矣。”又说：“‘至人无法。’非

无法也，无法而法，乃为至法。凡事有经必有权，有法必有化。一知其经，即变其权；一知其法，即功于化。夫画，天下变通之大法也，山川形势之精英也，古人造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。”石涛的“有法”与“无法”来自于《周易》的“不可为典要，唯变所适。”石涛的“乾旋坤转”，“法无障，障无法”，“无法而法”之“至法”，就是要求画家既要不受规律的束缚，做到“无法”，又要完全合乎规律，做到“有法”。有法与无法的统一，实质上就是规律与自由的统一。画家无法而有法，有法而又无法，从而创造出出神入化的作品来。

四、周易与中国音乐

《周易》广大悉备，无所不包，“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。”《周易》中蕴涵着丰富而又深刻的音乐思想，并对中国音乐的发展起了重大的作用。因此，《周易》是一部与音乐有着密切关系的著作。

（一）八卦与音乐

八卦是由有意味的符号阴——和阳——构成的图案。阴阳来自于混沌未分的淳和之气。而气则是一种非有非无，不可言传，也不可描述的太极。“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”太极是完满和谐的整体。八卦从太极中发生出来。八卦蕴涵着丰富的内容，它分别代表着人伦、人体、颜色、方向、事物的各个方面和各种属性。八卦有两种排列：先天八卦图和后天八卦图。先天八卦图是根据河图、洛书描画出来的。“河出图，洛出书，圣人则之。”这里的圣人指的是“作结绳而为网罟，以佃以渔”的伏羲氏。“古者伏羲氏之王天下也，始作八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉，”“八卦之说，谓之‘八索’，求其义也。”伏羲氏从河图、洛书中得到启示，创作了八卦。河图、洛书是一个富有内在节奏与和谐 的图案。后天八卦图，相传是周文王演出来的，“西伯居而演周易”，因而称为文王八卦图。文王八卦图是根据《说卦传》“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮”而创制的。无论是先天八卦图，还是后天八卦图都是一个完满和谐 的整体。八卦把握的是宇宙的自然秩序，而音乐则是把宇宙的自然秩序诉之于人类的情感世界，这样八卦与音乐在宇宙和谐 这个层面上结合起来了。八卦与音乐本身也有着同构的关系。《周易》的太极、两仪、四象八卦、六十四卦是高度抽象，但又积淀着情感内容的符号系统，其内部之阴阳消长起伏的自然节奏，恰好是一组完整的音阶序列。这个音阶序列，赵晓生称之为“太极系列。”

（二）《周易》与乐理

《周易》与乐理有着内在的联系。最早系统阐明乐理的是《乐记》。而《乐记》的乐理则来自于《周易》。《乐记》的“天尊地卑，君臣定矣；卑高已陈，贵贱位矣；动静有常，小大殊矣；方以类聚，物以群分，则性命不同矣；在天成象，在地成形，如此，则礼者，天地之别也。地气上齐，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百化兴焉；如此，则乐者，天地之和也”来自于《周易》之《系辞》“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以

易知，坤以简能。”而《乐记》之“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及于戚羽旄，谓之乐”则是《周易》“同声相应，同气相求”的发展。由此可见《周易》与乐理有着密切的联系。

《周易》中也包含着深刻的节奏思想。宇宙生命存在于永恒不息的变化之中。宇宙生命的变化表现为一进一退，一开一合，呈现出生命运动的节奏。日往则月来，月往则日来；寒往则暑来，暑往则寒来。宇宙大化，相推相生，往来无穷；自然生命也表现出一强一弱，一起一伏的节奏。“天地节而四时成”，节奏存在于变化之中。音乐的节奏来自于宇宙生命，乐舞的“俯仰周旋有似于四时。”《乐记》也有对节奏的论述，“广其节奏，省其文采，以绳德厚；律大小之称，比始终之序，以象事行；使亲疏、贵贱、长幼、男女之理皆形见乐。”《礼记正义》则对节奏作了明确的解释：“节奏，阙作进止所应之方道也”；“节奏谓或作或止，作则奏之，止则节之。……或节或奏，随分而作”；“奏作其乐，或节止其乐，使声音和合，成其五色之文也”；“节谓曲节，奏谓动作，言作乐或节或奏。”“节”有止息，节制之义，《周易·杂卦》：“节，止也”；“奏”有行走、前进之意，朱熹说奏与“走通”。节奏就是“或作或止”，就是或静或动，《乐记》说：“著不息者，天也；著不动者，地也。一动一静者，天地之间也。故圣人曰礼乐云。”天地万物的节奏由一动一静之变化而构成。音乐的节奏与大自然及人自身生命的节奏是同构的。音乐之板眼、拍子的强弱来自于一阴一阳之道。正是由于《周易》的精神，中国音乐具有一种向上的生生不息的节奏。

八卦与五线谱也有着密切的关系。赵晓生从八卦图中找到了与五线谱本身所固有的内在的联系。八卦是远古先人对宇宙万物进行哲学层次上抽象后所概括出来的符号；音乐也是高度抽象的符号系统，在这个层面上八卦与音乐是相互沟通的。而以阴阳变易为基础的《周易》符号系统则成为控制音乐结构符号系统的媒介，因此八卦与音乐之“五线谱”存在着同构的关系。

《周易》的阴阳动静是音乐中音之高低，音量之响轻，音质之亮暗，音色之明浊，和声之浓淡，配器之疏密，节奏之紧松，结构之动静的来源。八卦的巧妙组合，可以合理地理解为完整而又和谐 的乐章。总之《周易》中包含着深刻的乐理，《周易》传到西方后，对西方音乐的发展产生了一定的影响。约翰·凯奇运用《周易》乐理创作了著名的乐曲。

（三）《周易》之德与音乐之尽善尽美

音乐是深刻的道德内容与优美的艺术形式的结合，是善与美的和谐 统一。《周易》有丰富的道德思想。“易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”易之圣人即是“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时”的大人。圣人以德教化天下的百姓，从而成就自己的伟业。因此，《周易》特别注重道德的价值，《系辞》有三陈九德章：“是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。履和而至，谦尊而光，复小而辨于物，恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设，困穷而通，井居其所而迁。巽称而隐，履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，以益兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。”这一章的卦义，高亨作了深刻的解释。他释履为礼，谦为谦虚，复为复归善道，恒为坚持德操而不改，损为减损欲望与过行，益为增益善念与美行，因为处于困境而能辨明是与非，井为以德施人而坚持正义，巽为退让。音乐通人伦，助教化。“音者，生于人心者也。乐者，通伦理者也。”乐与礼也是合一的。

“乐者天地之和，礼者无地之序。”而“大乐与天地同和，大礼与天地同节。”天地的秩序就是礼，而天地秩序的内在统一就是乐。音乐中蕴涵着真、善、美的统一。古代的韶乐是尽善尽善的典范。孔子论《韶》乐，“尽美矣，又尽善矣，”而《武》乐，“尽美矣，未尽善也。”孔子主张文质彬彬，绘事后素，因而他晚年正乐，才使雅颂各得其所。音乐是陈述道德的，而演唱音乐的人，则把音乐所载的圣德传递给他人，其作用是巨大的。“歌者直己而陈德也。动己而天地应焉，四时和焉，星辰理焉，万物育焉。”音乐陈述的德，其范围十分广阔，包括文治、武功、人的品德等各个方面。修身必依于乐，齐家、治国亦必依于乐。音乐也能纯净情感，升华精神，因而《乐记》说：“清明象天，广大象地，终始象回时，周旋象风雨，五色成文而不乱，八风从律而不奸，百度得数而有常。小大相成，终始相生，倡和清浊，迭相为经，故乐行而伦清，耳目聪明，血气和平，移风易俗，天下皆宁。”音乐表现宇宙的和谐，内具规律和度数，对人类的精神和社会生活都有良好的影响，可以满足人们在哲学探讨里追求真、善、美的要求和希望。音乐与道德在源头和本质上是结合着的。

（四）太和与音乐

“太和”是音乐的最高境界。《乾·彖辞》说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。”“太和”，朱熹在他的《周易本义》中解释为“阴阳会合冲和之气也。”阴阳相感而成冲和之气。宇宙万物的发展变化是一个有规律的，有节奏的，充满内在和谐的过程。“太和”就是宇宙万物生长变化的合规律性与和谐性的表现，或者是自然生命的存在和发展的合规律性与和谐性的表现。“人法地，地法天，天法道，道法自然。”音乐是宇宙和谐的描模。和谐是宇宙的属性。毕达哥拉斯派对宇宙的和谐有深刻的见解，他们认为，宇宙是一个和谐的整体，而音乐的和谐则来自于天体运动的和谐。因此吉尔伯特·库恩在《美学史》中指出，毕达哥拉斯“创立了内容较广泛的音乐理论，其中包括‘天体音乐’这种概念，以及充满人世意义的各种泛音。根据这个理论，人间音乐实质上只是一种模仿。它的原型是从天体间得到的和声。这些进行着远距离运行的天体，不仅是自然体系中的主要实在，即隐藏于自然表面现象之后的真正宇宙，同时也最好体现了数学规律。在这种天体和声中，音调的高低‘由天体运动的速度所决定，而这个速度又以天体之间的距离为转移，这些天体之间距离的比率又与八度音程之间间隔的比率相一致’。毕达哥拉斯派所讲的这个宇宙，乃是一种‘神妙的百音盒’：星体以和谐的距离彼此相间隔，以预定的速度沿着自己的路线运行，而它们的运行所激起的灵气，则发出最强有力的旋律。”毕达哥拉斯的宇宙和谐与《周易》的“太和”没有多少差别。宇宙自然和谐完善，人类社会也完善和谐，《国语》有“和宁百姓”、“和协辑睦于是乎兴”，《周礼注疏》有“以和邦国”、“以谐万民”，《左传》有“九合诸侯，如乐之和，无所不谐。”自然的和谐，社会、人际关系的和谐是音乐的终极根源。《周易》的“太和”是自然和谐与社会和谐的合一，而且这种和谐是自然而然的，有似于庄子的“天籁”。一物自然而然发出的声音就是天籁。《庄子》说“夫吹万不同，而使其自己也，咸其自取；怒者其谁邪？”此之谓天籁。“太和”，“天籁”都“生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。浑浑沌沌，离则复合，合则复离，是谓天常。天地车轮，终则复始，极则复反，莫不咸当。日月星辰，或疾或徐。日月不同，以尽其行。四时代兴，或暑或寒，或短或长，或柔或刚。万物所出，造于太一，化于阴阳。萌芽始震，凝滞以形。形体有处，莫不有声。声出于和，和出于适。和、适，先王定乐由此而生”（《吕氏春秋·仲夏纪》）《周易》乐理与《庄子》乐理在更深的层次上结合起

来了。庄子洞察、领悟的宇宙最精微的结构和规律，是动的，变化着的，象音乐一样，“止之于有穷，流之于无止；”而且是“视乎冥冥，听乎无声，冥冥之中，独见晓焉，无声之中，独闻和焉，故深之又深，而能物焉”的“无声之乐”。音乐与道相通。道和音乐都是宇宙最玄远，最精微的结构和规律。道就是一个五音繁会的交响乐。道和音乐的合一，《庄子·天运》有精彩的描述：“北门成问于黄帝曰，帝张咸池之乐于洞庭之野，吾始闻之惧，复闻之怠，卒闻之而惑，荡荡默默，乃不自得。帝曰汝殆其然哉！吾奏之以人，征之以天，行之以礼义，建之以太清。……四时迭起，万物循生，一盛一衰，文武伦经。一清一浊，阴阳调和，流光其声，蛰虫始作。吾惊之以雷霆。其卒无尾，其始无首，一死一生，一愤一起，所常无穷，而一不可待。汝故惧也。吾又奏之以阴阳之和，烛之以日月之明，其声能短能长，能柔能刚，变化齐一，不主故常。在谷满谷，在坑满坑。涂却守神，以物为量。其声挥绰，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其纪。吾止之于有穷，流之于无止。子欲虑之而不能知也，望之而不能见也，逐之不能及也。恍然立于四虚之道，倚于槁梧而吟，目之穷乎所欲见，力屈乎所欲逐，吾既不及已乎。形充空虚，乃至委蛇，汝委蛇故怠。吾又奏之以无怠之声，调之以自然之命，故若混。逐丛生林，乐而无形，布挥而不曳，幽昏而无声，动于无方，居于窈冥，或谓之死，或谓之生，或谓之实，或谓之荣，行流散徙，不主常声。世疑之，稽于圣人。圣人者达于情而遂于命也。天机不张，而五官皆备，此之谓天乐。无言而心悦。故有焱氏为颂曰：听之不闻其声，视之不见其形，充满天地，苞裹六极，汝欲听之，而不接焉。尔故惑也。乐也者始于惧，惧故崇。吾又次之以怠。怠故遁。卒于惑，惑故愚，愚故道。道可载而与之俱也。”道是无声之乐，人们只有在“惧”、“怠”、“惑”、“愚”中，才能领悟这无声之乐。无声之乐即是太和，即是音乐的最高境界。

（五）八卦与《八板谱》

《八板谱》起源久远，流传广泛，至今仍普及全国各地。《八板》的变体更是数不甚数，几乎在所有的乐种、剧种，曲艺中都可以找到它的踪迹。《八板》之所以影响深远，在于它美的形式。一个美的事物之所以为美，是由于它的每一个部分有特定的安排，它的每一个部分也有特定的大小。《八板》是由八大板组成的一个完美的形式。《八板》之每一大板，除第五大板多四板以外，都是由八板构成的。《八板》及其每一板的结构，据杜亚雄研究的结论，符合黄金分割的原则。第五板所多的四板，恰好在黄金分割点上。符合黄金分割原则的形体是最美的形体。《八板》是最美的音乐形式。《八板》成谱以后，一直是中国音乐的谱典。“音出自法，法属谱，谱重板”，而《八板》是“诸谱之祖。学谱之门，诸谱虽多，离其祖者、终成杂乱。指法虽巧，失其门者，必欠尺绳，余于此辑每谱之中必依八板。”（《一素子琵琶谱》）《八板》已成为中国音乐的典范名篇。

《八板》出自八卦。《八板》之八大板恰好是乾坤等八卦之数。八卦之重叠为六十四卦，而《八板》有八个乐句，每乐句八板得六十四板。由于八卦来自阴阳，阴阳变易而成春夏秋冬，因而六十四板加上春夏秋冬四板而成为六十八板。由此可见《八板》来自于八卦，或者《八板》的创作，至少受到了八卦的启发。

五、周易与中国舞蹈

《周易》与中国舞蹈有着极为密切的关系，对后代舞蹈艺术的影响也十分深远。中国舞蹈

的创作技巧，社会功能，舞蹈动作的虚实相生、刚柔相济以及舞台布景的处理方法都可以在《周易》中找到它们的理论来源，因此《周易》是一部与舞蹈有着内在联系的著作。

（一）《周易》与舞理

《周易》中有着丰富的舞蹈思想。八卦的排列，无论是先天八卦图，还是后天八卦图都是四正四隅，各卦之间都是45°，构成一个圆融无碍，周而复始的生命圆。圆是最美的曲线。中国舞蹈追求、体现的就是《周易》生生不息、周而复始的宇宙生命。无论是古典舞蹈，还是现代舞蹈，几乎都是由曲而圆，又则圆而曲的动作构成的。动作的圆润、和谐以体现生生不息的天道，因而舞蹈动作有以手划圆以象太极，以腰划圆以象两仪，以脚划圆以象八卦。只有法地法天，法自然的动作才是最美的。汉代的《七盘舞》充分体现了《周易》的圆满精神。《七盘舞》一般由七盘一鼓构成，所以又称《盘鼓舞》。这是一种舞人踏盘，鼓以为节的舞蹈。盘象征太极，天地；鼓一般分为两座象征太阳和圆月。在盘与鼓上舞蹈，以体现天地人的合一。《七盘舞》分为群舞、独舞、群舞三个部分，傅毅在他的《舞赋》中对《七盘舞》的表演有极为生动的描写。第一部分是群舞即序曲：

于是，郑女出进，二八徐侍，姣服极丽，幼嬀致态。貌嫿妙以妖蛊兮，红颜晔其扬华，眉连娟以增绕兮，目流睇而横波。珠翠的砾而照耀兮，华袿飞髻而杂纤罗。顾形影自整装，顺微风挥若芳。动朱唇，纤清扬，亢音高歌为乐之方。歌曰：

越予意以弘观兮，绎精灵之所来。驰紧急之弦张兮，慢未事之骀曲。舒恢急之广度兮，阔细体之苛缚。嘉关雎之不淫兮，哀蟋蟀之局促。启泰真之否隔兮，超遗物而度俗。扬激微，聘清角。赞舞操，奏均曲。形态和，神意协，从容得，志不劫。

这时一队郑女出现在舞台上，十六人整齐而立。衣饰极为华丽，神态柔和而愉悦。形貌美妙动人，眉毛细长弯曲，眼睛晶莹有神。头上戴的珠翠、闪光耀目，身着花衣燕尾并带有纤罗，顾形怜影各自整装，身佩的杜若散发阵阵幽香。红唇微动，眉目轻扬。引亢高歌，神情怡然。歌辞说：

舒散你的心意，放眼四方，以解开束缚紧张的心弦。忘掉那纠缠你的琐事，舒展你那宽广的胸襟，远离你那心中的烦忧。赞许那哀乐平和的赞歌，慨叹那心绪不安的情调。开启你那与生俱来的太极真气，逍遥于物外的宇宙之乡。徵调高扬，清角幽幽。赞美那高尚的舞操，再奏钧天的乐曲。形态愉悦，神意和协，从容自得，心志不迫。

歌曲表演之后，是一个舞女的独舞：“于是蹶节鼓陈，舒意自广。游心无垠，远思长想。其始兴也，若俯若仰，若来若往，雍容惆怅，不可为象。其少进也，若翔若行，若竦若倾，兀动赴度，指顾应声。罗衣从风，长袖交横，络绎飞散，飒揭合并。鸛鹖燕居，拉搯惊，绰约闲靡，机迅体轻。资绝伦之妙态，怀慙素之洁清。修仪操以显志兮，独驰思乎杳冥。在山峨峨，在水汤汤，与志迁化，容不虚生。明诗表指，喷息激昂，气若浮云，志若秋霜。观者增叹，诸工莫当。”

这时那踏节的鼓已经摆好，那舞女的心绪安闲自适，神志寄托在遥远的地方。开始的动作，象是俯身，又象是仰望；象是跳来，又象是跳去。仪态是那样自得的从容，又是那样不已的惆怅，无法用语言来形容。舞了一会儿，她的舞姿象是飞翔，又象是行走；象是竦立，又象是斜倾。她不加思索的每一个动作，以至手的一指、眼的一瞥都应和着鼓声的节拍。轻柔的罗衣，随风飘扬，缭绕的长袖不时地左右交横。络绎不绝的姿态随着曲调的快慢飞舞散开。轻步慢舞象伏巢的燕雀，疾飞高翔又象惊弓的鸿鹄。体态美妙而柔婉，迅捷而轻盈。她的姿态美妙而绝伦，她的品质玉洁而冰清。她的仪容表现出内心的心态，她的神思在杳远的天际游行。志在高山便

表现出巍峨的高山之势，志在流水便表现出潺潺的流水之情。她的神情随内心的变化而改易，毫无造作之情。舞蹈充满诗情画意，无论是太息还是激昂，她的气度有如天边的彩云，她的内心有如秋霜的纯洁。观众称赞不止。乐师也自叹不如。

独舞以后，是一段女子的群舞：“于是合场递进，接次而俟。埒材角妙，夸容乃理。軼态横出，瑰姿涌起。眇般鼓则腾清眸，吐哇咬则发皓齿。摘齐行列，经营切凝。仿佛神动，回翔竦峙。击不致笑，蹈不顿止，翼尔悠往，阒复辍已。及至回身还入，迫于急节。浮腾累跪，跼蹐摩跌。纤形赴远，漙似摧折。纤轂蛾飞，纷森若绝。超逾鸟集，纵弛殒殒。蜺蛇娉媚，云转飘智。体如游龙，袖如素虬。黎收而拜，曲度究毕。迁延微笑，退复次列。观者称丽，莫不怡悦。”

接着全体舞人进场，按秩序等候起舞。她们的容貌娇美，舞技十分高妙，意想不到的舞姿也层出不穷。斜视般鼓闪烁着晶亮的眼睛，唱起清脆的歌声，微露出洁白的齿牙。行列和步态变化莫测而又韵律整齐。这有如神仙出动，盘旋飞翔而又竦然高耸。拍着节奏的策板不停地敲打，踏鼓的足趾来不及停顿。她们悠然而来，又悠然而去。倏忽之间，动作突然而止。等她们回身再舞的时候，乐曲换成了急促的节拍。她们在鼓上自由自在。翻腾跪跌，姿态万千。灵活柔软的身体，远远地探出，深深地弯下。轻纱做成的舞衣，象彩蝶在那里飞扬。快速超越群鸟的飞集，慢速舒缓而又悠然。轻柔的身段婉转地流动，有如彩霞在那里飘游。她们的体态有如游龙的柔婉，她们的长袖有如天边的朝霞。舞蹈随着乐曲的终结而终结之时，她们收敛舞容，面含微笑，行礼引身，复归旧列。观众无不赞叹，无不心情怡悦。

舞蹈的动作千变万化，穷尽宇宙万物的灵态，以体现阴阳之和的原则。舞蹈以舒心中之怀，以畅阴阳之气。阴阳之气就是《周易》的太极真气。太极真气畅于心中而流于形外，自然而然，随即进入与天地精神往来的境界。舞蹈动作刚柔相济，动静相生。刚极生柔，柔极生刚；静中有动，动中有静。阴阳刚柔的理论直接影响了唐代健舞和软舞的形成。健舞动作矫捷雄健，节奏明快，但也不乏优美柔婉；软舞动作优美柔婉，节奏舒缓，但也不乏矫捷雄健。阴与阳，柔与刚完美地结合起来，达到了“太和”的境界。

舞蹈的姿态做到容以表志，舞以明诗，在有限中表现无限，在此在中得到永恒。舞蹈的寓意使味之者无极，观之者动心。舞境通于诗境。《诗经》三百篇大部分是与音乐舞蹈结合着的。《诗经》中的《宛丘》：“子之汤兮，宛丘之上。洵有情兮，而无望兮。坎其击鼓，宛丘之下。无冬无夏，值其鹭羽。坎其击缶，宛后之道。无冬无夏，值其路翹。”人们拿着鹭羽在宛丘翩翩起舞。不管是冬天，还是夏天，总是跳得那么开心，那么尽兴。《东门之枌》：“东门之枌，宛后之枌。子仲之子，婆娑其下。谷旦于差，南方之原。不绩其麻，市以婆娑。谷旦于逝，越以鞿迈，视尔如蒺，贻我握椒。”这是一首尽情欢乐的诗，也是一个表现节日欢乐的舞蹈。《诗经》大部分诗都可以歌，可以弦，可以诵，可以舞，这就是墨子所说的“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百。”舞、诗、乐同出一源。《毛诗序》说：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”舞境通于画境，大画家吴道子请裴旻将军舞剑以助壮气，“以通幽冥！”而舞蹈的盘旋奔腾的旋律是书法的底蕴。草圣张旭见公孙大娘舞剑而悟笔法，毛泽东观红绸舞而书红旗。一九五八年毛泽东为《红旗》书刊名，在旁注之曰：“这种写法是从红绸舞来的，画红旗。”

舞、诗、乐、书法、画都是陈述道德的，都要求真、善、美的和谐合一，特别是乐舞，尤其注重“直己而陈德。”《尚书》之《舜典》有“帝曰：夔，命汝典乐，教胃子，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声，八音克谐，无相夺伦，神人

以和，夔曰于，予击石，拊石，百兽率舞”的记载。道德是音乐的重要内容，《乐记》记载的《大武》是直己陈德的典范。“且夫武，始而北出，再成而灭商，三成而南，四成而南国是疆，五成分，周公左，召公右，六成复缀，以崇天子。夹振之而驷伐，盛威于中国也。分夹而进，事蚤济也。久立于缀，以待诸侯之至也。”郑康成注之曰：“成犹奏也，每奏武曲，一终为一成。始奏，象观兵盟津时也。再奏，象克殷时也。三奏，象克殷有余力而返也。四奏，象南方荆蛮之国侵畔者服也。五奏，象周公召公分职而治也。六奏，象兵还振旅也。复缀，反位止也。驷，当为四，声之误也。每奏四伐，一击一刺为一伐。分犹部曲也，事，犹为也。济，成也。舞者各有部曲之列，又夹振之者，象用兵务于早成也。久立于缀，象武王伐纣待诸侯也。”（《乐记·宾牟贾》）周公作《大武》以颂武王之盛德。舞蹈、诗歌、音乐在道德的层面上合而为一，《乐记》说：“德者，性之端也。乐者，德之华也。金石丝竹，乐之器也。诗，言其志也。歌咏其声也。舞，动其容也。三者本于心，然后乐器从之。是故情深而文明，气盛而化神，和顺积中，而英华发外，唯乐不可以为伪。”诗歌，音乐，舞蹈，书法，绘画不但要表现宇宙的内在规律，而且要表现人生，满足人们追求真、善、美的心理需要，从而达到真善美的合一。

（二）《周易》之观物取象与舞蹈创作

中国舞蹈的动作，姿态几乎都是模仿天地之容，百兽之姿的，先秦时期的舞蹈，尤其如此。《尚书》的“击石拊石，率百兽舞”，就是模仿百兽的动作，踏着节拍而起舞的意思。相传伏羲创作的《扶来》，也是模仿凤鸟的动作，周代流行的《羽舞》，同样是模仿飞鸟的。祭祀先祖的《十二兽舞》模仿的是十二兽的动作。《后汉书·礼仪志》载有“甲作食飧，肺胃食虎，雄伯食魅，腾简食不祥，揽诸食咎，伯奇食梦，强梁、祖明共食磔死、寄生，委随食观，错断食巨，穷奇、腾根共食蛊”十二神兽。《周易》的观物取象与舞蹈创作是相通的。舞蹈是动物动作的模仿，普列汉诺夫的论述尤其详尽，他说：“有时候舞蹈不过是对动物动作的模仿。例如，澳洲土人的青蛙舞，蝴蝶舞、鹈鹕舞、野犬舞、袋鼠舞就是如此。北美印第安人的熊舞和水牛舞也是如此。最后，巴西印第安人的鱼舞和巴伊卡利部落的蝙蝠舞，大概也应该属于这一类。在这些舞蹈中显示出一种模仿的能力。……她怎样爬到树上捕捉负鼠；或者她怎样跳入水中捕捉贝壳；或者她怎样从土中挖掘可食植物的根。男人也有同样的舞蹈。例如，澳洲的划桨舞，或新西兰人表演的造船舞就是如此。所有这些舞蹈都是生产过程的简单描述”。为什么这些人要在自己的舞中模仿各种动物的动作呢？这“只能解释为想再度体验一种快乐和冲动，这种快乐是由于狩猎时使用力气的结果。请看一看爱斯基摩人是怎样猎取海豹的，他伏在地上向它爬去；他竭力象海豹那样地昂起头来；他模仿它的一切动作，等到悄悄地接近它之后，最后才向它射击。因此，模仿动物的动作，是狩猎的极其重要的一个部分。所以毫不足怪，当狩猎者有了想把由于狩猎时使用力气所引起的快乐再度体验一番的冲动，他就再度从事模仿动物的动作，创造自己独特的狩猎的舞蹈。”（《没有地址的信》）摩尔根的《古代社会》中也有类似的记述。这些记述符合历史，也符合《周易》观物取象的精神实质。舞兽在中国经久不衰，汉代《百戏》中有许多精彩的舞兽表演片断，最著名的是“鱼龙曼延”。唐、宋也有精彩的《狮子舞》、《熊舞》、《虎舞》表演。现在我国的广大地区仍然流行着舞狮子，舞龙凤的乡风民俗。

（三）《周易》与祭祀舞

祭祀天地、神灵，祖先是古典舞蹈的重要内容。周初整理、创作的《云门》、《大章》、《大韶》、《大夏》、《大濩》、《大武》和流行南方的《九歌》都是祭祀神灵、祖先的。祖先与神

灵相通而合一。《云门》祭祀天地星辰和黄帝。《大章》祭祀“其仁如天，其知如神。就之如日，望之如云”的帝尧。尧又用这个乐舞祭祀上帝：“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌，乃以麋鹿置缶而鼓之，乃拊石击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽。瞽叟乃拌五弦之瑟，作以为十五弦之瑟，命之曰《大章》，以祭上帝。”《大韶》祭祀帝舜。舜能继承帝尧之德：“舜德大明，于是夔行乐，祖考至，群后相让，鸟兽翔舞，箫韶九成，凤凰来仪，百兽率舞。”（《史记·夏本纪》）《大夏》祭祀大禹。大禹“勤劳天下，日夜不懈，通大川，决壅塞，凿龙门，降通涿水以导河，疏三江五湖，注之东海，以利黔首，于是命皋陶作《夏龠》九成，以昭其功。”（《吕氏春秋·仲夏记·古乐》）《大濩》祭祀商汤。“夏为无道，暴虐万民，侵削诸侯，不用轨度，天下患之。汤于是率六州以讨桀罪，功名大成，黔首安宁，汤乃命伊尹作《大濩》，歌《晨露》。”《大濩》是宽厚温和的，《韩诗外传》说：“汤作获，闻其宫声使人温良而宽大，闻其商声使人方廉而好义，闻其角声使人测隐而爱仁，闻其徵声使人乐养而好施，闻其羽声使人恭敬而好礼。”《大武》祭祀周武王。武王救民于水火，功德昭彰，周公作《大武》以颂其德。《九歌》是荆楚祭祀神灵的巫舞集。《九歌》由十一篇构成。最后一篇是送神曲，前十篇每篇祭祀一个神灵。祭祀祖先，神灵的舞蹈在整个封建社会都十分盛行。上至帝王将相，下至庶民百姓都有祭祀山川、先祖的心理积淀，因而影响十分深远。《诗经》中的《颂》诗是祭祀祖先神灵的乐舞，“宗庙之音曰颂”，“陈周、鲁、商三颂之音，所以侑祭也。”（《通志》）《颂》诗：“六代舞”、《九歌》都是“美盛德之形容，以其成功告于神明者也。”（《毛诗序》）

《周易》是占卜之书，通过占卜“以通神明之德，以类万物之情。”《周易》之《豫》卦有“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”这与“六代舞”、《颂》诗，《九歌》一样，也是祭祀神灵祖先的。《周易》是占卜的总汇。殷商的占卜活动，伴随着舞蹈。甲骨卜辞中有《隶舞》、《羽舞》、《鼉舞》的记载。《隶舞》是一人执牛尾盘旋而舞，以求降雨，以祈丰年，以祭祀先祖：“庚寅卜，辛卯隶舞，雨”，“口午卜，敝贞，王隶，兹年”，“口午卜，宾隶于示壬。”《羽舞》手持五色羽毛而舞以祭祀四方神灵。《鼉舞》头蒙鸟羽而舞，以祈求降雨。《周易》也有祭祀舞的记载，“王用亨于岐山。”周王在岐山祭祀山川先祖。占卜与祭礼舞都是“以其成功告于神明者也。”在这个层面上，《周易》与祭祀乐舞通而同之。

（四）八卦与舞蹈

《周易》中有些卦爻辞本来就是舞蹈。《贲》六四：“贲如，皤如，白马翰如，匪寇婚媾。”一群骑士，他们骑着花斑马、白马，披着长长鬃毛的马。他们在姑娘家门前跳舞，以展示他们的才华，这无疑是远古先民的“婚礼舞”了。《归妹》上六：“女承筐，无实。士刲羊，无血。”一男一女在草原上牧羊，高兴在跳起舞蹈。舞蹈动作是对剪羊毛动作的模仿。这是远古先民的“牧羊舞。”《履》“履虎尾，不咥人，亨”是虎舞。《未济》九四：“震用伐鬼方，三年，有赏于大国”是征战舞。《小过》六五：“公弋，取彼在穴”是田猎舞。在某种意义上，《周易》是各种舞蹈的汇集。

中国舞蹈，在结构上与八卦一致的也不少。《葛天氏之乐》由八阙构成。“三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰载民，二曰玄鸟，三曰逐草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”这是一个大型的集体舞蹈。三个人执牛尾，踏足以为节拍，指挥大家载歌载舞：第一阙，歌颂人类本身；第二阙，歌颂祖先；第三阙，祝愿草木生长繁茂；第四阙，希望五谷丰登；第五阙，向上天表示敬意；第六阙，歌颂天帝的功德；第七阙，感谢大地的恩惠；第八阙，祈求鸟兽大量繁殖。《路史》还说，葛天氏之乐，“其及乐也，八一

捉价，投足掺尾叩角乱之，而歌八终，块树瓦缶，武噪从之，是谓《广乐》。”《葛天氏之乐》由八人组成，歌八阙而终，是一种“八佾舞”的结构。“八佾舞”，《论语》有：“孔子谓季氏：八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也？”班固注之曰：“八佾者何谓也？佾者列也，以八人为行列，八八六十四人也。诸公六六为行；诸侯四四为行。”（《白虎通义·礼乐》）朱熹也注之曰：“佾，舞列也，天子八，诸侯六，大夫四，士二。每佾人数，如其佾数。”（《论语集注》）舞以八佾，以应六十四卦之数。而“歌舞事神”的《蜡舞》，也是由八位神灵构成的。《礼记·郊特牲》载：“天子大蜡八，伊耆氏始为蜡。蜡也者，索也。岁十二月，合聚万物而索飧之也。蜡之祭也，主先啬而祭司啬也，祭百种以报啬也。飧农及邮、表、畷、禽兽，仁之至，义之尽也。古之君子，使之必报之。迎猫为其食田鼠，迎虎为其食田豕也，迎而祭之也。祭坊与水庸，事也。曰：‘土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。’皮弁素服而祭，素服以送终也，葛带榛杖丧杀也。蜡之祭，仁之至义之尽也；黄衣黄冠而祭，息田夫也。”先啬是农耕的始祖神，即神农氏；司啬是管理农耕的神，即后稷；农是农夫神；邮、表、畷是茅棚神、地头神、井神；猫、虎是猫神、虎神；坊是堤神；水庸是河道神；百种是百谷神。蜡祭是一种庆祝丰收，报谢神灵的祭典，在每一年的十二月举行。这是一种全国上下都参加的群众性的祭祀舞蹈。蜡祭的这一天，举国上下，欣喜若狂。《礼记·杂记》记载了这种空前的盛况：“子贡观于蜡。孔子曰：‘赐也，乐乎？’对曰：‘一国之人皆若狂，赐未知其乐也。’子曰：‘百日之蜡，一日之泽，非尔所知也。张而不弛，文武弗能也；弛而弗张，文武弗为也。一张一弛，文武之道也。’”《蜡舞》源远流长，盛行于整个封建时代。汉初的《灵星舞》、《巴渝舞》也是“歌九功，舞八佾”的。班固的《东京赋》记载郊庙祭祀舞，舞者六十四人，头戴建华冠，手执羽毛舞具而舞。祭祀神灵祖先的舞蹈，几乎都具有八卦排列的特质。

（五）《周易》与龙凤舞

龙舞、凤舞起源久远，流传至今。龙是力的象征，凤是美的造型。中华民族是龙的传人，因而对龙推崇备至。《周易》的《乾》卦描述了龙的各种状态：

乾，元亨利贞。

初九，潜龙勿用。

九二，见龙在田，利见大人。

九三，君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙有悔。

用九，见群龙无首，吉。

龙的奇妙变化，具有舞蹈的造型和动律。关于龙的奇妙变化，清人赵执信在他的《谈艺录》序言里有这样生动形象的描述：“钱塘洪昉思久于新城之门矣。与余友。一日在司寇论诗，昉思嫉时俗之无章也；曰：‘诗如龙然，首尾鳞鬣，一不具，非龙也。’司寇哂之曰：‘诗如神龙，见其首不见其尾，或云中露一爪一鳞而已，安得全体？是雕塑绘画耳！’余曰：‘神龙者，屈伸变化，固无常体，恍惚望见者第指其一鳞一爪，而龙之首尾完好固宛然在也。’”诗如神龙，舞也如神龙，屈伸变化，固无常体。

龙飞翔于天，潜游于渊，呼风唤雨，神力无边。龙舞，相传起源于黄帝之时，《山海经·大荒西经》载：“应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复止，故下数旱，旱而为应龙之状，乃得大

雨。”龙主降雨，商代有作龙求雨的风俗。“其作龙于田，又雨。”（《甲骨文合编》）“十人又五口口龙口田，又雨。”（《殷契佚存》219）商人在田中跳龙舞，以求降雨。后一条，十五人排在一起，造成龙之形，以祈求降雨。商代“求雨时跳的主要是龙舞。”西周时的《龙舞》就是模仿龙在云中行雨时的状态而创作的。龙是舞蹈的最高造型，舞姿的塑造必须体现龙的动律。精彩的舞蹈，展示出龙的流动美。舞蹈的最高境界，也就是龙的境界，因而人们常用龙来形容，描述高超绝伦的舞姿。著名的《舞赋》有：“体如游龙”，傅玄《却东门行》有：“退似潜龙婉”，卞兰《许昌宫赋》有：“若翔龙之游天”，白居易《霓裳羽衣歌》有：“飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。”这些都是形容舞姿具有龙的流动美。

龙舞在汉代达到了登峰造极的高度。汉代“百戏”中最精彩的部分就是龙舞。《后汉书》有东汉孝安帝即位初十二月，河清王刘庆死，安帝下令“罢鱼龙曼延百戏”的记载。龙是“神兽”，“鳞虫之长。”龙舞十分精彩，使人赞叹不已。“海鳞变而成龙，状蜿蜒以蜃蜃。”李善注之曰：“作大兽，长八十丈，所谓蛇龙曼延也，”“初作大鱼，从东方来，当观前而变作龙。”鱼龙变化而无常体是谓曼延。汉代的《龙舞》仍然具有求雨的特质，《春秋繁露》说，舞龙前要举行祭祀，不同的时日要用不同的人，舞不同颜色的龙，如甲、乙日舞大青龙，“小童八人，皆斋三日，服青衣舞之。”丙、丁日舞赤龙，“壮者七人，皆斋三日，服赤衣而舞之”；戊、己日舞黄龙，“丈夫五人，皆斋三日，服黄衣而舞之”；庚、辛日舞白龙，“鰠者九人，皆斋三日，服白衣而舞之”；壬、癸日舞黑龙，“老者六人，皆斋三日，服黑衣而舞之。”龙舞在汉代主要还是宫廷舞蹈，以后开始普及于民间，艺术性也有很大的提高。到隋炀帝之时，龙舞已发展成为规模宏大，变化莫测的节日舞蹈，称之为《黄龙变》。据《隋书》记载，《黄龙变》也是百戏中的精彩片断。“须臾跳跃，激起满衢，鼉鼉鱼鼉，水人虫鱼，遍覆于地。又有大鲸鱼，喷雾翳日，倏忽化成黄龙，长七八丈，耸踊而出，名曰：《黄龙变》。”舞台上出现一只舍利兽，跳跃嬉戏，激起满地水浪，水中活动着无数的水生动物。一条大鲸鱼口吐水雾，一时遮天蔽日，忽然间变成七八丈长的龙，跃踊而出，蜿蜒舞动。这已经是相当高的舞蹈造型。而现在流行于全国各地的龙灯舞就是从古代的龙舞发展而来的，这是人民群众喜闻乐见的民间舞蹈。

凤舞与龙舞同在而流长，闻一多说：“龙凤当作我们民族发祥和文化肇端的象征，可说是再恰当没有了。”凤舞最早称为《扶来》，相传是画八卦的伏羲模仿凤鸟的动作而创作的。伏羲氏发明了结网，教会了人们捕鱼，人们很高兴，这时一群凤鸟飞来庆贺他发明结网捕鱼的功绩，《路史·后记》：“长离徕翔，爰作《荒乐》，歌网罟，以镇天下之人。”《扶来》歌词已失传，唐诗人元结补为：

吾人苦兮，水深深；网罟设兮，水不深。

吾人苦兮，山幽幽；网罟设兮，山不幽。

网罟的发明，给人类创造了幸福。这喜乐之情模仿凤鸟的动作表现出来就是《扶来》。《周易》中也有关于鸟的记载：《渐》卦中的鸿，《明夷》卦中的明夷，《中孚》卦中的鸣鹤。凤鸟是百鸟之王，凤的形象、动态就是精彩的舞蹈，《山海经·海外西经》有“渚天之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞”的记载。凤鸟飞行的动律，启示出舞蹈的神韵。舞蹈的境界是龙的境界，也是凤的境界。舞姿有如凤鸟的飞行，潇洒自然，多姿多彩。优美的舞姿能体现凤鸟的风彩，成公绥用“纷龙转而凤翔，忽若倒而中止”，傅玄用“双袂齐举鸾凤翔，罗裙飘飘昭仪光”，庾信用“鸾回不假学，凤举自相关”，简文帝用“似断云之照彩，若凤鸾之相及”来形容舞蹈的韵致。

凤舞《扶来》到战国达到了相当高的水平。战国时的“人物夔凤帛画”描绘凤的舞姿，生

动精彩，郭沫若有诗云：“长沙帛画图，灵凤斗恶奴，善者何矫健，至今德不孤。”汉代“百戏”中也有精彩的《凤舞》。《凤舞》，一只与人一样高的凤凰，身穿羽纹鸟衣，两腿穿着彩裤，一双人脚，两翼后展，凤尾装饰有长长的飘带，头装凤头，嘴含绶带。凤的前面有一个带面具的人，身穿荷叶领彩衣，腰系革带，一手执梧桐，一手前指引凤，凤鸟正展翅缓步前行。汉以后，凤舞也流行广泛。北魏有《火凤舞》在豪门贵族中流行。唐代凤舞普及于民间。唐太宗非常喜爱《火凤》乐曲，赞其“声度清美。”凤舞与扇结合起来，舞者执扇，载歌载舞。李百药的《火凤辞》说：“歌声扇里出，妆影扇中轻……莫见双嚬敛，疑人含笑情”，“佳人靓晚妆，清唱动兰房。影入含风扇，声飞照日梁。娇嚬眉际敛，逸韵口中香。”李商隐的《镜槛》说：“拨弦惊《火凤》，交扇拂天鹅。”《火凤舞》，舞者模拟鸟的翱翔起落，飞舞扇动，双眉轻锁，歌声悠扬。这属于唐代的“软舞”类。唐以后凤舞渗透到各种舞蹈之中，成为中华舞蹈的重要特质。

（六）八卦舞

八卦舞是从禹步发展而来的。大禹是一个传说中治水的英雄。大禹的功绩孔孟尝赞不绝口。孔子说：“巍巍乎舜禹之有天下也，而不与焉。”“禹无间然矣，菲饮食而致孝乎鬼神；恶衣服而致美乎黻冕，卑宫室而尽力乎沟洫。禹，吾无间然矣。”（《论语·泰伯》）孟子说：“禹疏九河，瀹济漯而注诸海，决汝汉，排淮泗而注之江，然后中国可得而食也。当是时也，禹八年于外，三个其门而不入，虽欲耕得乎？”大禹功劳卓著，受到人们的爱戴，舜把帝位禅让给了他，于是皋陶作《夏龠》颂扬禹的功德。大禹治水非常辛苦，《帝王世纪》说：“世传禹病偏枯，足不相过，至今巫称禹步是也。”《尸子》也说：“禹劳于治水，生偏枯之病，步不相过，人曰禹步。”由于治水，两腿常泡在水里，因而染上了疾病，不能迈开大步走路，只能几寸几寸地往前挪动。这种步法称为禹步。巫舞中常用禹步，因而又称巫步。巫能通天下四方。巫与帝合一，大巫就是统治者。禹是善乐舞的政治领袖，也是祭祀鬼神的宗教领袖。《史记·夏本纪》说禹“声为律，身为度”，“天下皆宗禹之明度数声乐，为山川神主。”《史记·舜本纪》说：“禹乃兴《九招》之乐。”古代巫与舞相通，巫：“以舞降神者也，象人两袖舞形，”“巫实以歌舞为职，以敬神乐人。”

巫步来自于禹步。晋代葛洪的《抱朴子》载有“禹步法”：

前举左，右过左，左就右；

次举右，左过右，右就左；

次举右，右过左，左就右。

如此三步，当满二丈一尺，后有九迹。

这是一种细碎急促的舞步。巫在祭祀活动中把禹步保存了下来。大部分巫舞都有禹步的遗风，《荀子·王制》有“伛巫跛观”的话，说的是巫跳舞时弯着腰，弓着腿，蹒跚作“禹步”的舞态。东汉末年道教产生以后，大禹被尊奉为道教的重要人物之一。《抱朴子》多次提到禹步，并说“凡天下作百术，皆宜知禹步，”“好道者众，求者蜂起……汉淮南王刘安，乃有王子年撰集之文，沙门惠中修纂之句，触类长之，便成九十余条种。举足不同，咒颂各异，详而验之，莫贤于先举左足，三步九迹遂成离坎卦。”巫学禹步之由，晋人李轨在扬雄《法言》注中说，禹治水过程中，腿得了病而成了跛子，但禹是圣人，鬼神、猛兽、毒蛇、蜂蝎都不敢近他的身，于此巫才学习禹步。道教徒崇尚禹步法，是由于禹步是“万术之源，玄机之要。”（《洞神八帝元变经》）据说大禹在治水时，在东海之滨见到一种鸟，这种鸟念咒作法，随即天昏地暗，飞沙走石。鸟作法时走的步法，禹学会后，用这种步法行述十分灵验。道教徒的“步罡踏

斗”，就是用禹步来迎神送神。《云笈七签》记载的“步罡踏斗”，其步法是“先举左一跬步，一前一后，一阴一阳，初与终同步、置脚横直互相承如丁字形。”不同的道教流派，对禹步虽有改易，但基本步法仍是“禹步法。”

禹步与八卦配合，大约在春秋以前，《左传》隐公五年载：“舞所以节八音而行八风。”“八风”。服虔注为“八卦之风。”舞人随着八音的节奏，踏着八卦的方位而起舞。八卦是一个宇宙结构模式，它产生于万物，而又还原于万物。万物都可以归入八卦图之中。阴阳是天地之本，万物之源。万物莫不负阴而抱阳，阴阳合德而刚柔有体。万物也随着阴阳的变易而此生彼灭。阴阳是《周易》的基础，乾坤是八卦的门户。八卦舞以阴阳为纲纪，并用五行来定位，以确定舞蹈的方向。八卦是一个圆，无论是向左转，还是向右转都圆融无碍。五行有固定的方向，木主东，火主南，金主西，水主北，土主中，万世而不改。周而复始的八卦，与万古不改的五行配合起来，构成一个变动不居，周流六虚，而又有规可循，有静有动，动静结合的完整结构。乾坤有尊卑，舞姿因而“面南背北”；阴阳有交感，舞步因而虚实相生。

八卦是一个阴阳冲和的生命之圆。它有乾、坤、震、艮、坎、离、兑、巽八个方位。四正和四隅，两两相对。人在八卦中舞蹈，身体每一部位的运动，按照卦位的方向由点而线而面，再与身体动作的姿态结合起来，塑造出圆润和谐的舞蹈形象。

八卦舞十分简易，充分体现了《周易》的特性。《周易》无所不包，而又简便易行。八卦舞只记步法，不需记手势身姿。只要踏着八卦舞的步法，就可以手舞足蹈。人是阴阳的结合体，内含宇宙之精，万物之灵，因而是一个与宇宙同构的小宇宙。人的身体有如一棵树，脚为根，身躯为干，头为枝。根地，干人，枝天。在天地人的合一中实现精气神的合一，这就是中国古典舞蹈的“六合”。精气神为内三合，根干枝为外三合。根动干随枝摇是一个自然而然的舞蹈序列。人们踏八卦，急速旋转，有如羽化而登仙。八卦舞所达到的仍然是“参天地，赞化育”的境界。

“无声无嗅独知时，此是乾坤万物基”，《周易》是中国文学艺术的哲学底蕴和终极根源。我们今天的文学艺术理论和文学艺术创作仍然是《周易》文学艺术精神的延续。武季梅、高春林通过谱面科学，准确地展示出舞者舞动中的空间值，时间值以及它们之间内在的逻辑联系而创制的《定位法舞谱》充分体现出《周易》的文学艺术精神。《定位法舞谱》首先将人体与空间的关系和人体与自身各部位之间的关系明确区别开来。人体与空间的关系，可以视为人体位于一个半径无限延长的球体内，称之为“空间球体”。这个球体的球心设在人体的小腹部。人体自身各部位之间的运动关系，都是以连接各部位骨骼的关节为圆心；以被连接的各部位的骨骼为半径，所进行的两种不同方向的圆上的运动，称之为“人体自身部位球体”。“空间球体”和“人体自身部位球体”均由两种不同方向的圆构成。一种是横向圆（似地球的纬线），称之为“方位圆；”另一种是纵向圆（似地球的经线），称之为“角位圆。”人体与空间的关系和人体自身各部位之间的运动关系，是任何一个运动瞬间都位于这两种不同方向的圆的焦点上。另外，人体自身的某些部位还可以自转，称之为“自转圆”。这样，将方位圆、角位圆和自转圆分别定位，就可以将任何人体运动全部概括在其中了。定位的基数是 45° 为一位，一个圆共 360° ，定为八个位置。《周易》之八卦所构成的是一个生生不息的圆图，每卦之间也是 45° 。《定位法舞谱》的基本原理与《周易》的艺术精神是完全一致的。《周易》的艺术精神与天地同在，与日月齐光。

（李昌明）

第二十六章 宗 教

宗教是一种社会历史现象，是人面对自然、社会、人生感到不能掌握自己命运时的自我意识或自我感觉。

宗教企求某种超越的力量——上帝、天神、鬼灵等作为命运的依托和精神归宿。

宗教是对世界，对人生终极意义的追寻。

宗教一般由共同的信仰、道德规范、仪礼教团组织等要素构成。

宗教有其自身发生、发展和演变的过程，经历了不同形态下的各自发展阶段。

原始宗教——即早期的自然宗教，表现为原始居民不能理解自然界各种变化莫测的现象和因果关系，从而产生恐惧、惊惶和神秘感觉，因而对自然物、自然力加以崇拜。

古代宗教以及成熟的宗教，大都继续保持着对自然神的崇拜，出现了神的“天阶体系”，在诸神中形成了主神崇拜。进而形成教理、教团。

如果说原始宗教是“神秘体验”，那么成熟的宗教则是逐渐形成宗教哲学。有专家认为《周易》的经文与传文分别对应这两个阶段（《周易十日谈》）而大多数专家认为《易经》有宗教（巫术）的性质，《易传》则完成了从宗教到哲学的过渡，属哲学性质。

在中国宗教的发展中，《周易》起到了重要作用。《周易》参与并包容了中国古代宗教的构建，或者说中国古代宗教在很大程度上纳入了《易》道范畴。

一、《周易》与原始宗教、古代宗教的关系

《周易》经文本是占筮之书。据考古发现，在新石器时代晚期人类就用占卜预测吉凶。当时人们的思维水平极为低下，掌握知识也很贫乏，甚至连“神”的观念也没有产生，只是奉行一种原始巫教。这个时期产生了龟卜、筮占等古老占卜形式。

《易经》符号系统（六十四卦、三百八十四爻）反映了原始巫术（巫教）文化特点。阴爻、阳爻很可能是根据龟卜兆文抽象整理出来的。而以蓍草排列的结果判断吉凶，则是最早巫术之一，从中可以看出它与前兆迷信的渊源关系。前兆迷信和占卜是原始宗教观念发展到高级阶段的产物。

这套符号系统虽蕴含某种智慧，但并没有产生高深的哲学思想和科学思想。只是原始巫教的某种折射。

八卦、六十四卦符号系统早于卦爻辞的文字系统。卦象的产生与原始宗教有密切关系。都表现为一种对假想世界（包括符号世界）的神化，表现一种自然崇拜——生殖崇拜、天地崇拜等。

对卦爻符号的解释见仁见智。郭沫若先生认为阳爻、阴爻是男女生殖器的象征。今人钱世明进一步发展这种观点，认为八卦实质上是男女交合过程之符号：☰象男，☷象女，☲象交，☱象离，☴象男近女，☵象女近男，☶象女去男，☳象男去女。（《周易卦爻辞通说》）《周易十日谈》的作者据此认为：八卦阴阳造象，作为原初的象征系统，与原始宗教共同构造起一个“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生”（《易·系辞传》）的天地交合之象。

究竟阳爻阴爻是不是指男女生殖器?这个问题有待于进一步研究,但有一点是可以肯定的,就是:阳爻、阴爻以及八卦、六十四卦是观察了天地人以后抽象出来的最精练的符号,它可以代表男女生殖器,也可以代表万事万物。因此只从阴阳爻推衍出生殖器崇拜,并联想到原始宗教,似乎缺少说理性。

《周易》将卦爻符号神秘化,将其看成是“以类万物之情,以通神明之德”的万能套子,这本身即与原始宗教崇拜自然物与自然力一脉相承。

《周易》对卦爻符号的解释,经历了一个漫长的阶段,其中经文是现存最早、最完整的释文,主要是占筮事件和占筮结果的记录,其中隐含着对占筮的崇拜意味。促使卦爻符号的神圣化、万能化。

《易经》文字系统反映了殷商之际宗教思想的变革。将以德配天的天命神学观念与卜筮相结合。在卦爻辞中,“天”既有自然之天的含义,也是一个主宰人事的至上神。是对原始巫术神人交感观念的发展。也是对混乱无序的万物有灵论的提高。

《易传》虽是哲学专论,但由于它是建立在对《易经》巫术文化的基础之上的,因而不能完全摆脱宗教的圈子。《易传》对卦爻符号的一些解释,从某种意义上强化了卦爻符号的宗教色彩。

《周易》符号系统及文字系统的形成过程中,表现了对生命力的崇拜及对人造世界的崇拜,与原始宗教、古代宗教相一致。

《周易》博大而复杂的文化体系(带有宗教、哲学、科学等色彩)为中国本土宗教——道教的创立及非本土宗教——佛教的改造,都起到了重要作用。

二、《周易》与本土宗教——道教的形成发展

道教是以“道”为最高信仰的中国本土宗教。道教在中国古代宗教信仰基础上,沿袭方仙道、黄老道某些宗教观念和修持方法而逐渐形成。相信人经过一定修炼有可能长生不死,成为神仙。将老子《道德经》作为主要经典,并作宗教性阐释。

道教产生于东汉中期。魏晋以后,一部分逐渐与上层化并与纲常名教观念相结合;一部分继续以通俗形式流传。隋唐时期形成真正完整形态的道教教团组织。道教以中国古代万物有灵论为基础,以神仙思想为中心,以长生不老为目的。

道教带有浓厚的原始宗教色彩,教义、教理纷繁不一。但道教在产生与发展过程中始终受到《周易》义理与象数的影响。

这种影响主要表现在:

1. 道教思想渊源

以太平道与五斗米道为代表的早期道教,其思想主要来源于古代的鬼神思想、巫术、神仙方术以及黄老思想、谶纬之学。

虽然《周易》表现的鬼神思想并不明显,但所记载的巫术,神仙方术却被道教所吸收。《周易》认为,卜筮可以决疑惑,断吉凶。巫师能交通鬼神。我国以后神仙方术兴盛,神仙方术被道教演化成修炼方术,方术士亦被演化为道士。

黄老学说起源于稷下道家,尊崇黄帝、老子。黄帝亦称归藏氏,据说黄帝作《归藏易》。老子《道德经》,一般认为源于《归藏易》,也有人认为是对《周易》思想的改造,变《易经》崇阳抑阴为崇阴抑阳,尊重母性和阴柔,并发展为崇“无”,提出自然无为思想。

谶纬之学源于阴阳五行思想，可上溯至《易经》阴阳爻卦。自汉董仲舒开始用以解经。可见道教在形成过程中直接或间接地受到了《周易》的影响。

魏晋时期出现神仙道，以追求长生不死作为教义核心。强调“生”，强调“此岸世界”，强调“现实利益”，是道教不同于佛教的重要特点。

这种观点与《周易》重“生”的思想有一定关系。《周易·系辞》说：“生生之谓易。”“天地之大德曰生。”从某种角度说，《易》即是生生不息。反映《周易》以现实生活为归宗。以生生之道贯通天地人三才的观念。“生”成了天地、阴阳的最基本属性。道教对此加以发展，并由此产生主张肉体与灵魂并生不死的方仙道、神仙道。

2. 道教宇宙观

道教在构建自己的宇宙世界时，主要借助于《周易》的象数图式。以至两者互为融合，互为补充。

道教信仰的核心是“道”，“道”是先秦道家的哲学概念。《道德经》里，把道视为“虚无”，它是超时空的永恒存在，是天地万物的根源。

《庄子》则把道解释为“有情有信，无为无形，可传而不可受，可得而不可见，自本自根，未有天地，自古以固存，神鬼神帝，生天生地，在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”

“道”在某种程度上即是宇宙的本源。《老子》认为宇宙生成于“道”。“道”即“无”。“有物混成，先天地生。”“无，名天地之始；有，名万物之母。”

“道生一，一生二，二生三，三生万物。”

这种观点是老子崇阴思想的反映。可溯源至《归藏易》以“坤”为首的传统，也可以说是对《易经》阴柔方面的偏爱和发挥。

道教将老子宇宙论思想加以改造，提出“混元”、“空洞”、“混沌”、“混洞”等宇宙生成说。

《云笈七签》卷二《混元混洞开辟劫运部》记载：“混元”——“混沌之前，元气之始也。”

“空洞”——“生乎太无，太无变而三气明焉。三气混沌，生乎太虚而立洞，因洞而立无，因无而生有，因有而立空。空无之化，虚生自然。”

“混沌”——为二仪未分时，“溟滓蒙鸿如鸡子状。”

“混洞”——“道气未显，”而生出“元始天尊”，不无不有，非色非空。居上境为万天之元；居中境为万化之根；居下境为万帝之尊。

《太上老君开天经》记载：世界的形成经历了“洪元”、“太初”、“太始”、“太素”、“混沌”、“九宫”、“元皇”等世纪。

这与汉易宇宙观是一脉相承的。《易纬·乾凿度》说：“夫有形生于无形，乾坤安从生？故曰有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也。太初者，气之始也。太始者，形之始也。太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沌。浑沌者，言万物相浑成而未相离。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。”将宇宙生成分为“太易”、“太初”、“太始”、“太素”四阶段，“太易”为“未见气”阶段，可视为“无极”；“太初”、“太始”、“太素”为“气形质具而未离”阶段，称为“浑沌”；可视为“太极。”《易纬》创世说与道教创世说又都源于《周易》。“易有太极，是生两仪”以及“形而上者谓之道，形而下者谓之器”等观念。

道教在探讨世界观问题时，常常援引《周易》。从汉代开始，有人用《周易》注《老子》，也有人用《老子》注《周易》，此风绵延不断。客观地说，这种援引无外乎断章取义，为我所

用，结果仍然是老是老，易是易。但毕竟两者存在某种联系，从不同角度丰富了中国文化。尤其是《周易参同契》开黄老、周易、丹法“三位一体”之风，在道教理论上还是有重要意义的。

3. 道教图式与符箓

道教在说明宇宙生成，论述内外丹修炼以及阐明教理教义时经常使用图式。这种图式表现为“具象结构”，即据象论理，据象说意。从中可看出《周易》卦象符号对它的深刻影响。

如东汉《周易参同契》会通《周易》、黄老和炉火，“三道由一，俱出径路。”运用《周易》卦象符号，象数变化，阐述丹道的阴阳消息，论述作丹的火候，方法。后人在此基础上，创立不少图式，如“水火匡廓图”、“三五至精图”、“月体纳甲图”、“天地自然之图”、“太极图”、“无极图”等。这些图式对内丹学说，对道教思想的影响很大，同时也丰富了易学，扩大了易学的外延。

“符箓”是一种道教特有的图式——“秘文”，它似文字又不是文字。它可以通天神、遣地祇，能治病、镇邪、驱鬼、召神，用篆籀笔意书写，笔画曲屈。为“龙章凤篆之文，灵迹符书之字。”

五斗米道和太平道建立时，即使用符箓术。以后天师道、正一道将符箓作为主要方术。在晋后期出现的灵宝派符箓斋戒书占其经书半数以上。

符箓的形成与《周易》象数思维是分不开的。《周易》以取象比类、运数比类的方法构建世界，八卦目的是“以通神明之德，以类万物之情。”符箓则是以这种似字非字的图形来上通天神，下通地祇。均是符号作为象征系统。这种以图式沟通天地、构建世界的方式成为道教乃至整个中华文化的重要特色。

易卦不仅对符箓的形成发展起到方法论上的作用，而且融合于符箓的命名与制作之中。道教经典中不少符箓以八卦命名，如《道门定制》中的“八宫神”符箓，《灵宝玉鉴》中的“八卦大神符”等（见图26-1）。

关于符箓与八卦谁先谁后的问题，向有争议。《三策篇·上〈周易内文〉三甲处》认为：“《周易内文》具八极圣祖名上字妙行符，昔伏羲传为神农，神农由知五谷之播种，辨百药之良德济生民，后篆图得之为颉师。周公得之以明《易》道，太公得之以佐武成王灭纣，孔子得之遂洞幽微，以赞《易》道。”认为符箓早于《易》卦。一般学者则持否定意见。虽然至今无从查考，但有一点应当承认，那就是两者都是采用取象象征、取象类比的方法。在道教大量运用符箓以后，《周易》卦象起到了引导或促进的作用。

图26-1 八卦大神符

4. 道教炼丹术

道教炼丹术分外丹和内丹。

外丹即用炉鼎烧炼铅、汞等矿石（或掺和草木药）以制丹药。因丹砂为其主要原料。故通称炼丹术；因谓服食丹药可以成仙，又称仙丹术；又谓炼成的丹药可以成黄金，又称为金丹术。

内丹为人体修炼的方术。源于行气、导引、胎息等术。将人体某些部位比作炉鼎，以精、气、神为对象，掌握其运行方法，经过一定的炼养步骤，使精、气、神在体内凝聚成丹而致长生。

丹术的奠基和代表著作《周易参同契》，被道教奉为“丹经之祖”。关于此书的性质向有争议，一说为论内丹，一说为论外丹。我们赞成内、外丹说。因为道教丹道初始，内外丹并无明确界限，两者运用的术语一致，都以《易》、《老》为理论基础。应该说《参同契》的理论、方法对内外丹都是适用的。

所谓《参同契》即是将“大易”、“黄老”、“炉火”三者参合，谓修丹与天地造化同途。《参同契》的特点是借《周易》卦爻象结构符号来论述炼丹修仙的方法。

《参同契》认为乾坤——坎离是万物产生和变化的根本。“乾坤者，阴阳之根本；坎离者，阴阳之性命。”“乾坤者，易之门户，众卦之父母。坎离匡廓，运轂正轴。”以牝牡四卦——乾、坤、坎、离含括六十四卦，含括阴阳之道。进一步指出“易谓坎离。坎离者，乾坤二用。”坎为水，属阴，在丹道指铅；离为火，属阳，在丹道指汞。阴铅遇火而成白液，阳汞遇火而升华，阴阳和合，成为丹药。从丹道上说，乾坤为鼎器，坎离为药物。

可见《参同契》继承了汉易传统，将阴阳变异视为丹道思想基础。采用《易纬》日月为易说，重视坎（月）、离（日）作用。

《参同契》与汉易卦气说一样，借助卦序来描述炼丹全过程。这个过程的实质就是掌握火候。具体过程请参阅本书第二十章《气功·内丹》。

值得一提的是，《参同契》在论述炼丹运火过程时，继承孟京易学及《易纬》纳甲说，建立“月体纳甲说”，以坎离两卦代表日月，其它两卦代表日月的盈亏过程。八卦各配以干支。以八卦显示月象，以月象说明一月用火程序。

《参同契》还借用《周易》十二消息卦，以喻示一年十二月炼丹用火的程序。

《参同契》借用卦象论述丹道，不仅为丹道理论的精致化，系统化奠定了基础，而且也丰富了易学。

此后炼丹家、道教学者在此基础上加以发展，使丹道成为庞大、细密的理论体系。而以图式解释《周易》，说明炼丹过程则成为一种风气。

五代·彭晓注释《参同契》有《明镜图》、《水火匡廓图》、《三五至精图》等。

传说宋初道士陈抟著《指玄篇》，论述导养及还丹之事，传先天太极图、龙图（河洛）、无极图。

此后《道藏·上方大洞真元妙经》有“太极先天之图。”

南宋·肖应叟《无量度人上品妙经内义》附有《太极妙化神灵混洞赤文图》。

元代卫琪注《玉清无极洞仙经》附有《无极图》

元末陈致虚《金丹大要》有《太极顺逆之图》。

关于《太极图》、《先天图》、《河图》、《洛书》是道教所创，还是儒家所创的问题，现仍有争议。但道教利用《周易》阴阳学说、卦象符号，利用各种图式或自造新图，来说明炼丹的过程。并用这些图式作为道教修炼理论的图解和表达形式，对道教修炼理论本身或多或少产生了影响，同时对易学也产生了一定影响。这一点应客观分析。

三、《周易》与外来宗教——佛教的融合

佛教是与基督教、伊斯兰教并列的世界三大宗教之一。公元前六世纪至公元前五世纪，释迦牟尼创建于古印度。

均在公历纪元前后，佛教传入我国。在汉代被视为神仙方术的一种。南北朝时传播于全国。

原始佛教的基本教义有四谛、五蕴以及无常、无我等。建立“梵我一如”、“轮回解脱”的世界观。婆罗门教认为“梵”是无所不在的唯一本质，宇宙间的最高主宰。只有亲证梵我同一，才能达到真正解脱的目的。大乘佛教兴起，在理论上发挥了空、中道、实相、六度的学说。

印度古代宗教——婆罗门教以《吠陀》为主要经典。《奥义书》加以发挥。

在佛教传入我国的过程中，这一外来宗教即渐渐融入以《易》为表征的中国文化的精髓。南朝达摩大师创禅宗，至五祖弘忍而分北宗神秀、南宗慧能（南能北秀）。禅宗尤其是南宗将佛理与易理加以融合、会通。隋唐佛教进入鼎盛阶段，形成许多具有中国民族特点的宗派，如“天台宗”、“华严宗”等。华严宗也有很多《易》学思想。宋代以后，佛教各派趋于融合，佛与儒、道的矛盾逐渐消失。《周易》对佛教的影响就更大了。

（一）禅宗

禅宗作为中国佛教宗派，融入了中国文化精神。主张修习禅定，以参究的方法，彻见心性的本源为主旨。提倡心性本净，佛性本有，见性成佛，直指人心，提出“即身成佛”的顿悟的思想。其禅法以定、慧为本。

禅宗认为一切般若智慧，皆从性而生，“一闻天下大悟，顿见真如本性。”慧能从“无所往而生其心”中悟出定慧学要旨，深领“顿悟”奥义。

禅宗追求一种此岸世界的生命圆满，回归“平常心”。“一切时、行、住、坐、卧，常行直道，”刹那成道。“饥来吃饭，困来即眠。”这与印度佛教是有区别的。禅宗受到了中国文化的深刻影响，与《周易》重生思想、成性思想不无关系。

《周易》主张“生生之谓易”（《系辞》），认为阴阳之道，“继之者善也，成之者性也，”为“百姓日用。”人为天地阴阳所生。“乾道成男，坤道成女。”可见禅宗见性成佛、重此岸世界、轻彼岸世界的理论与《周易》的关系至深。

禅宗还常常借《周易》卦象阐释禅理。禅宗门下的曹洞宗，为洞山良价及其弟子曹山本寂创立，其教法“五位君臣”说，从理事、体用关系上说明事理不二、体用无碍的道理。依照“重离六爻，偏正回互，迭而为三，变尽成五。”（《五灯会元卷十三》，立五层境界，以此测定参禅者领悟禅理的高低。

洞山良价还依据《周易》卦象原理，作“五位君臣图。”（见图26-2）曹山视此图为“吾法宗要。”此图以阳爻为正、为体、为君、为空、为理、为真、为色黑；以阴爻为偏、为用、为臣、为色、为事、为俗，为色白。图中，一三两位“背理就事”，而二四两位又“舍事入理”，如此分“世”与“佛”为二，遂生间隔。唯有第五位，体用不分，理事圆融，为最上佛果。第五位君臣相合，体用不分与《周易》“体用不二”的理义相吻合。

运用《周易》符号结构以说禅论佛，虽能起到“易简”之功，但毕竟没有融合、会通易理那么深刻、自然。故禅宗运用《周易》还在于“易道”精邃。

（二）华严宗

华严宗也是中国佛教宗派。以发挥“法界缘起”思想为宗旨。以本体世界为“理法界”，以现象世界为“事法界”。故此宗又称“法界宗。”认为宇宙万法，有为无为，色心缘起时，互相依持，相即相入，圆融无碍；并运用四法界、六相、十玄等法门，来阐明无尽缘起的意义。

华严宗的实际创始人法藏，阐释佛性——“真如”（不变的最高真理或本体），说：“谓真如有二义，一不变义，二随缘义。无明亦二义，一无体即空义，二有用成事义。此真妄中，各

有真义故成上真如门也，各由后义故成生灭门也。”发挥了东晋·慧远“真如熏习所起亦二，一起无名，二起妄心。”将“真如”与“无明”相联系，“真如”本身即可生起“无明”，真如随缘不变，又随缘而起，才创生世间万象。

美国学者华伦莱认为法藏华严宗思想与《周易》之道颇多相合之处。《周易》认为“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生也；夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生。”乾坤专直、翕辟，生生不息。一切都不是“绝对”的，都会产生变化。《周易》这种消息、变易思想影响了华严宗理义。

华严宗五祖宗密，在《禅源诸论集都序》中，以图式解释华严宗旨（见图26—3）。

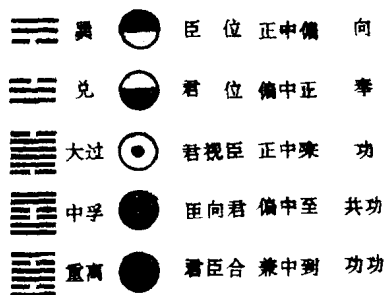

图26—2 五位君臣图

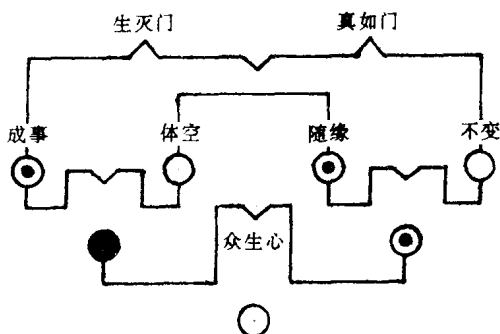

图26—3 华严宗旨图

此图类似于太极生两仪，两仪生四象图。宗密还用●象征“不觉”、用○象征“觉”，用⊙象征“阿赖耶识。”其中“阿赖耶识”的象征图案，与“水火匡郭图”十分相似。

宗密在《原人论》中，引汉易的太极元气说解释器世界形成的过程，以“太极生两仪”的理论为最低级的教门。

唐代佛教学者李通玄以《周易》解说华严宗教义，著《新华严经论》。

（三）佛教徒的有关观点

除了禅宗、华严宗佛教徒受《易》影响以外，历代都有一些佛教徒融易入佛，或以佛释易。

东晋·道安借《周易》“夫易开物成务，冒天下之道”的思想，提出“无形而不因，故能开物；无事而不适，故能成务”（《安般注序》）的观点。“形”，指人；“因”，就也，即协调一致的意思。“开物”指开通众生的智慧。意为只有无所执著才能跟形形色色的人一致（目的是为了拯救他们），以开启通达他们的智慧。道安认为修练数息观（即安般）应由低级向高级发展，损去贪欲杂念，达到无为，没有执着，方能开通众生之智慧，以使天下众生，双忘彼我（人与我）的区别。没有贪欲就能跟一切事情相适合；没有什么事情不适合，就能成就一切事物；成就了一切事物就能与万有打成一片而泯灭彼我（万有与我）的区别。

东晋·慧远除了对“真如”的解释外，还借助《周易》引申出不少佛教观点或命题。有的则直接引用《周易》的话。他在《明报应论》中说：“若然者，方将托鼓舞以尽神。运千铎则成化，虽功被犹无赏，何罪罚之有邪？”其中“托鼓舞以尽神”意为圣人鼓舞人们，使其智慧充分发挥作用。语出《周易·系辞上》：“圣人立象以尽意……鼓之舞之以尽神。”又如：“无明为惑网之源，贪爱为众累之府，二理俱游，冥为神用，吉凶悔吝，唯此之动。”“吉凶悔吝，唯此之动”意为得、失、不幸、灾难，皆出于无明和贪爱。语本《周易·系辞下》：“吉凶悔吝者，

生乎动者也。”

慧远在《沙门不敬王者论》中说：“天地虽以生生为大，而未能令生者不死。”意为天地虽然以成万物为伟大事业，但并不能使生者不死，此语本于《周易·系辞下》：“天地之大德曰生。”慧远借题发挥，认为不生不死的涅槃境为最高境界。该文又说：“夫神者何耶？精极而为灵者也。精极则非卦象之所图，故圣人以妙物而为言，虽有上智，犹不能定其体状，穷其幽致。”以神为神妙，认为神是精极至灵的，不是《周易》卦象所能显示出来的，所以圣人用神妙称之。因为其神妙不可言，虽有上智也不可能规定其形象，穷尽其幽致。

明代真可引佛论《易》，在《紫柏老人集》卷二十二中说：“六十四卦、三百八十四爻，虽性情有殊，而无常则一也。”

明末智旭作《周易禅解》，认为“吾所由解《易》者无他，以禅入儒，诱儒知禅耳。”力主调和儒释。智旭在《灵峰岁论》中提出一些会通佛儒（《易》）的命题。他说：“易即真如之性，具有随缘不变，不变随缘之义，密说为易。”认为，儒家所言之易即佛教所言之“随缘不变，不变随像”的“真如之性”，是众生的“三源佛性”，是万物的真实本体。

智旭还提出“太极者，心为万法本源之谓。”认为“太极”就是佛教所说的心为万法本源。“太极”本为《周易》用语，智旭以佛教教义解释“太极”，认为作为万法本源的心就是“太极”，此心非无非有，非静非动，但又能动能静。智旭在解释《周易·系辞》“易有太极，是生两仪”句时认为，《易》理既在太极之先，它就与众生的本源佛性、自心自性无二。“易有太极，易理固在太极之先矣，设非吾人本源佛性，更是何物？”儒家之所以没有明言“真如之性”，“本源佛性”，而“密说为易”，只是因为“机缘未至”。其实，它们“名相稍异，大体宛同。”

易、佛的相互诠释，有其文化渗透的必然性，对两者会通、融合起到一定作用。但也应看到有不少为附会、牵强之作。

四、《周易》与八卦教

八卦教是我国民间宗教教派之一。清代康熙初年山东单县刘佐臣创立，以无生老母为最高信仰，以内丹修炼为主要修炼方法。该派依《周易》八卦立教，故名。

（一）以“内安九宫，外立八卦”为基本组织形式

“九宫八卦”为东汉以前《易纬》家之说，以离、艮、兑、乾、巽、震、坤、坎为八卦之宫，加上中央，合为九宫。八卦教教内流传的《八卦教理条》认为，世界被八卦分为正南、正北、正西、正东、东南、西南、东北、西北八个方位，八个方位紧紧地围绕着中央方位，是为九宫。刘佐臣在创教之时，即以八卦为基本组织形式招收门徒。后其子孙又将教内组织机构分立为“九宫八卦”。八卦教创始人刘氏家族历来居于中央宫，为教主，其下为：乾卦教、坤卦教、震卦教、巽卦教、坎卦教、离卦教、艮卦教、兑卦教，其中离、震、坎等卦派势力比较大。这些卦派之间不相统属，与中央宫也具有相对独立性，越到后来，这些教派的独立性越强，有的逐渐衍化成独立的民间宗教派别，如金丹八卦教、先天教等。九宫八卦分卦分布四方，拥有共同的经典、信仰，组织机构与修炼方法也大体相似。八卦教由于人多势众而成为清代民间最大的教派之一。

（二）依《周易》卦爻的形式建立教内组织机构，设立教职

刘佐臣所创八卦教，传到其子刘儒汉手中，教内组织机构开始确定，据《八卦教理条》说：“每卦以一人作为卦长，二人为左干右支，以下俱为散徒。”在现存资料来看，以王中为卦长的震卦教教内组织最为完善。王氏家族世袭卦长，卦长之下设有六爻，掌爻号的称为指路真人，下再有各种教职：开路真人、挡来真人、总流水、流水、点、全仕、麦仕、秋仕等等，这些教职分工不同，依据《周易》卦爻而确定其权力的大小。

（三）用《周易》词语作为修炼内丹的术语

八卦教受道教影响，认为长生之道存在于自身，把修炼内丹作为最主要的修行方法，并用《周易》词语隐喻内丹修炼的过程与方法。“八卦六爻人人有，迷人不省东西走，有人参透内八卦，好过青松九个九。”（《八卦教理条》）“八卦六爻”指人身内具备的修炼内丹的基因，如精、气、神等；“参透内八卦”为知晓修炼内丹的玄机。如此即可达长生不老。由于八卦教内丹修炼大量采用了《周易》词语，故晦涩难懂，成为八卦教中最神秘的部分，只有靠名师指点，才可得要领。

《周易》义理、象数对其他民间宗教如白莲教、大乘教、弘阳教、黄龙教、无为教、在理教等均产生不同程度的影响。

（张其成）

第二十七章 管 理

《周易》作为中国文化史的最重要典籍，作为一部论述变易大法的著作，其影响已涉及当今东西方管理科学领域。

一、《周易》管理哲学

《周易》可似为讲管理哲学的书。一般学者认为《周易》中《师卦》、《家人卦》，揭示了由管人、理人到安人的管理之道。

《师》卦论战争，亦为论管理。反复讲到用人的原则，“丈人，吉，无咎”（卦辞）、“大君有命，开国承家，小人勿用”（上六爻辞）。认为庄严尊长之人方为对人进行管理或率兵打仗的统领（管理者），不能把“小人”任命为管理者，也不能任人唯亲（“长子帅师，弟子舆尸，贞凶。”此语有另解。）任人唯贤是管理的一大原则，同时还要严肃纪律，“师出以律，否臧凶”（初六爻辞）。遵守纪律、遵守法规是管理的另一重要原则。

《家人》卦论述家庭管理。重视伦理道德，认为男女在家庭内外，各有正当的地位，这是天地间的大道理，也是管理者的基本要求。初九爻“闲有家，悔亡。”说明当家者（管理者）要防患于未然，才能保持和谐。六二爻说明女当家者要柔顺、谦逊，具有中正美德。九三爻说明管家不当、纪律松懈就会带来不吉后果，强调管理要严格。六四爻说明理家要顺从本分，守正道知谦逊。九五爻说明管理者要刚健、中正，使一家人乃至天下人相亲相爱，和睦共处，无忧无虑，就会结果吉祥。上九爻说明一家之主要以诚信治家，感化家人，一心向善，同时还要注重威严。要严以律己，以身作则。《家人》卦阐释治家的原则，由此可推广到治国平天下的管理大法。

其实《周易》并不只这二卦论述管理，可以说，《周易》六十四卦借占卜阐述天地变易大规律以及人如何知变、应变的大法则，是人类行为的规范，也是各类管理的根本法则。尤其是随着《周易》的不断被诠释，其管理思想越来越丰富。以至今日成了中国乃至西方管理科学研究和借鉴的宝贵典籍。

《周易》六十四卦，内容宏富，包罗万象，其各卦的象数理气变化更是错综复杂，可以给管理者提供宝贵的原理和实践。其中有代表易经思想的，有农业卦、旅行卦、战争卦、婚姻卦……等。这些启发性的卦例是能供管理者参考的。举乾卦为例，该卦特别强调管理者需要经过有计划的培养、锻炼和发展，方可登上高位；但若凭高位而刚愎自用，专断独行，不按天同德与人同情行事，便会脱离群众导致失败。又如泰卦、革卦和睽卦均教导管理者要劳、资、上、下、阴阳相交，发生冲突时应各自退守和平相处和求大同存小异，千万不能激化矛盾。领导者要尽量克己安人，先教育、指引、规劝，不到万不得已时，不采取纪律行动，西方管理工作的“4E”安全法与泰、革、睽三卦的意义是吻合的。当工地上发生意外时，首先应调查研究，弄清真象，然后给事故当事人以训练和教育，同时拟定安全规章，明文规定遵守，最后还要经常提醒，激发大家遵守安全规章的自觉性和热情。再如《周易》“大象”中说“君子”应当如何如何，都可视为对管理者的要求。

可见,《周易》蕴含着宏观管理思想,是一种后现代的管理哲学。可归纳为:

(一) 太极阴阳管理观

《周易》认为宇宙是太极,太极产生阴阳两仪。太极阴阳是宇宙的一元两面。宇宙是太极,国家、企业管理中,管理者和被管理者的相处,产生即相对又互补的运动观,一物之进必是一物之退才能产生均衡中和。管理者(阳)与被管理者(阴)共同参与的中道管理,这种管理概念,称之为中庸管理,它是现代最实用的管理法。太极阴阳原理体现了管理者与被管理者之间的容忍、进退,应当成为管理者的座右铭。不要以达到最大利润作为经营管理的唯一准则,而忽视人类本身的自尊感和价值观。而是承认任何一个人都是一个太极,他本身是融合的,待人要因人而异,始终维持其自尊,使组织充满和气。象个大家庭一样,使管理者与被管理者都称心如意。这种中道管理(或称“中庸管理”)西方叫品质管理圈。它既不同于以人事为中心的管理,也不同于以生产为中心的管理。品质管理圈可定义为:现场人员自动自发地参加品质管制活动。凡工作性质相似的作业人员组成小组,定期集会参与讨论,并同心协力以创新思想热心鉴定、分析和解决有关产品品质及其他现场的问题。这种品质管理圈是采用易经“致中和”原理,符合乾卦的“安人”概念。

根据易理,阴阳两仪分为四象,即老阳、少阴、少阳、老阴。今人丁善懿在《易经与科学管理》一文中将管理者的素质归纳为“二知四巧”,“二知”为工作上的知识和职责上的知识,“四巧”为领导、教导、方法、技巧。或者说,管理者的职责范围有两方面:①建立良好人际沟通关系。②设法安人及解决不能避免发生的问题。要建立良好关系的基础在于四点:即第一让每个职工知道他本人的工作应如何进展;第二该表扬的应及时表扬;第三先告诉职工各种影响他们自身改变的因素;第四知人善任,充分发挥每个职工的专长。管理者如能掌握这四个基础,便能活用待人与用人的原则。

当管理者面对问题时,要先定下解决问题的目标,这便是“经”。然后考虑时空四时的四象环境来用“权”,以求通权达变。还要考虑四点,即把握权不离经,考虑内外环境的变易,惟时适变和因时制宜。在解决问题时也要注意四点,即搜索事实,审度与决定,采取行动与考察结果。就是说凡事都要善始善终,不能虎头蛇尾。

管理者的领导方式也可归纳为四个字:安和乐利。所谓“安”是要大家安心于事,一切有安全保障感。“和”就是要致和,使人际关系达到和谐之境。“乐”是大家喜气洋洋,皆大欢喜。“利”是透过理性的观念,合情合理的追求利润。

虽然这种类比法有一些牵强,但易理太极阴阳强调事物对立统一两方面的思想,对管理者如何处理与被管理者的关系,是很有启发意义的。

(二) 位、中、应、时管理观

《周易》强调位、时、应、中。位,指空间变化。六十四卦每一卦分阳位、阴位,每一卦从下往上又分下位、二位、三位、四位、五位、上位。如阳爻处阳位,为“得正”,主吉,反之则不得位,多主凶。也就是说事物发展有空间基础,如具备这个基础则往往成功,失去空间基础,则往往失败。管理上也是如此,应考虑各层次职员的位置,使他们各得其所,各尽其能。这就要求任人唯贤,让他们最大限度地发挥各自的才能。日本的管理符合由下而上的六爻管理。一切数据、决策、信息、沟通……是由下而上,由内而外,从基层反映到上层。东南亚国家的管理,受易经天大、地大、人亦大的传统精神及时位观念的影响,企业内部管理

者和被管理者都一视同仁，希望大家都能成为自觉自愿的、不违规矩的伦理，主动关心企业的生存与发展。高层、中层、基层各居天人地爻位，中层管理者是第一线管理人，地位十分重要，故在选拔、培植和派任上对企业的兴旺关系极大。西方管理不太注重这一点，如美国一般高级管理者的兴趣仅是生产、销售和商品的消费；重视资源的使用，不断追求有形财富的积累。因此，高级管理当局要下属自由发挥去管人、理人而不制定条条框框，只要能达到目标，就可获得合理待遇；但如达不到目标，就会毫不留情地解雇，这是一种非常现实的经济管理制度。

中，指中位，中道。六十四卦中，二、五两位为中位，不管阴爻还是阳爻居中位，皆吉。然如阳爻居五位，阴爻居二位，则既得正，又得中，为大吉。管理者管理企业，管理下属均要遵循中道，不可有私心杂念，不可有所偏颇。

应，指阴阳对应，呼应。六十四卦中，一与四，二与五、三与六爻相应。凡阳爻与阴爻，阴爻与阳爻相应，称为“有应”；阳爻与阳爻，阴爻与阴爻相应，称为“无应”。一般情况，有应为吉，无应为凶。阴阳相感应亦是管理原则之一，管理者与被管理者只有相互感应，上下一心，才可万物化生，百业兴旺。

时，指时位、时机。六十四卦表示六十四“时”，每卦六爻的变化情状，均体现事物在特定“时”中的变化、发展规律和卦义的特定背景。对一个管理者来说，及时等待时机、把握时机是十分重要的。如果说空间的变化还可以用人力变通的话，那么时间的变化有时却非人力可以挽救的。因而不失时机乃管理者一条基本原则。《周易》的“时”往往与信息——消息相联系。《丰卦·象辞》说：“天地盈虚，与时消息。”意为客观世界阴阳盈虚变化是随着时间的变化而变化的。“消息”意同消长，此又可理解为信息，时间的转移、变化蕴藏着瞬息万变的各种信息。管理者应对这种高度敏感、高速变化的信息及时作出反应，同时还要迅速而准确地把握自己企业、经营的信息，并及时反馈给社会。

（三）三才统一管理观

三才统一的思想是《周易》的基本思想。《周易·系辞》认为：“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。”六十四卦每卦六爻是天、地、人三才的统一体，其中下二爻为地道，上二爻为天道，中二爻为人道。三才思想即“天人合一”思想，而天人合一思想又是中国文化的重要观念，它渗透到文化的各层面，包括管理领域。东方管理科学有别于西方管理科学的一个重要特点就是十分重视人的因素，着眼点不是只放在物品的生产、经营上，而是重视在上司、下属、同僚之间建立良好的人际关系。管理者要心物一体，要任人唯贤，善用人才，充分发挥人的积极性和才能，亲君子而远小人，企业内容上下之间、左右之间同心协力。现代管理科学（包括西方管理科学）已逐渐认识这个，如管理科学提出要重视人力资源和生产资源，重视四M资源。所谓四M资源指机械设备、原材料、制造方法、人力劳务四项，因各自的英文字母首字为M，故称四M资源。操作者负责前三项，管理者还要加一项，即管人、理人、安人。如何使被管理者乐意按质按时完成任务，这就需要管理者了解管理上三件既分不开而作用又不相同的要素：即需要、目标和行为。企业通常有三种需要，这就是①满足生产的需要；②满足个人的需要；③满足组织的需要。若要职工有好的表现，有高生产率的行为，单靠拟定目标是不够的，应该有效地从满足三种需要着手。要克己安人，知人善任，就是要有行为的作用。这种管理思想与《易经》三才思想、重视人才的思想相吻合。

（四）太和管理观

《周易·乾卦·彖》：“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。”“太和”是儒家追求的最高理想境界。太和是一种和谐、统一、兼容的自然境界、社会境界、政治境界。也是管理者所追求的目标。《周易》六十四卦所象征的各种矛盾事物，错综复杂，包容于一体，达到一定的和谐统一。管理者在管理与被管理、劳与资，上与下等矛盾激化时，要尽量克己安人、多行退守、和平相处，不到万不得已，不要采取过激行动。要善于运用离合、异同法则，异中求同，离中求合。在正邪之间也要采取宽包容态度，化异己力量为同己力量。实际上，凡是企业内部团结，上下关系融洽，其企业一定成功。家财万贯的美国著名企业家卡内基死后，其墓碑上写着：这里埋葬着一个人，他最大的特点是善于把强于自己的人团结起来，一道工作。作为一个管理者，要充分注意把整个企业的各种力量聚结在一起，为实现统一的目标而奋斗。

此外《周易》变易不居思想、刚健有为思想、扶阳抑阴思想、升降交感思想以及运数取象思想，对管理经营都有很大的指导性与启发性。

二、《周易》与现代管理科学

现代管理科学是促成有效分工与协作、促成资源——人力、物力、财力、技术、信息、时间等有效结合的科学。管理科学的任务是研究如何组合人、事、物相互依存的整体系统以达到事业兴旺发达的目的。它的研究内容主要有生产实践、政治活动、科学技术如何计划、控制、组织、协调、指挥、决策等问题。

一些西方学者都非常注重从《易经》中吸取知识、方法。

达米安—奈特（Guy Damian—Knight）1986年写了一部根据《易经》的体裁和内容以商业和决策为主的书籍，简称为《决策易经》。

《决策易经》一书的整体结构与《易经》相似。除序言外，分六十四卦，每卦的卦名和六爻都与《易经》相同，但其它内容则不同。

在卦名之下有卦辞、方式、环境、概念模型等项。其后决策事项。此项中又分许多条目（分项），计有：管理、计划、增长和生产力、反馈、广告、市场、风险、产品选择、服务、崛起、撤退、创新、直觉、投资和财务、合同与协议、时间调整、通讯、资源保证、国际贸易、研究与发展、不幸原因、好运原因等。这些条目在有些卦中有较具体论述，在某些卦中则仅论述其中某些条目。由上述项目名称可见，它们已涉及到商业、决策和管理的许多方面。

达来安—奈特认为：《决策易经》可以使一些被人们忽视的因素显化，提供一些抽象信息，使人们相对地容易找到与他们有关的一些事件。这是由于在宇宙中各种事件的相互联系是有序的、有原因和有结果的。如果人们有耐心和毅力去发挥认识的直觉能力，和掌握事物之间相互联系的动态变化的能力，则往往能做出较好的决策。如果一个人能与自然界的有序性有较好的互相理解和调整，则会有较多的成功机会。

《易经》可以起到“催化剂”和“放大器”两方面作用。通过《决策易经》的咨询，人们可以得到一些被强化了的信息，而能考虑得更全面一些。这是由于应用《决策易经》的过程可以增强直觉的作用，细微调节人们的神经系统，去取得共鸣。它可以通过逻辑和直觉两方面的结合，使人们了解得更多，考虑得更全面，从而使决策也能更好一些。

美国夏威夷大学教授成中英从 1979 年开始,把周易用到管理方面,熔艺术、管理、哲学、科学为一体,建立中国管理科学,其哲学基础就是《周易》。这样的—个管理系统是开放的、全息,把人的情性与理性结合的,而不是机械的。这种中国管理科学强调发挥整体作用。整体的各部分有差异,如何把它们有机地结合在一起,应考虑到整体的动态平衡。同时又把人看作万物之灵,人本身是一种创造力,有意志的自我组织。它是《周易》的天地人三才之道在管理科学领域的具体表现。成先生把多年研究成果概括为 4 种管理理论:

1. X 理论

强调人从根本上来讲是被动的、懒惰的。因此、管理的基本出发点是要如何将他们组织起来。这种观念的理论基础是把人们看成是机器的零件,他们工作是完全被动的。由于阴是不动的,成中英把 X 理论归于阴性。

2. Y 理论

强调人是基本上要求上进的。因此,管理的出发点是强调如何组织人们去发挥他们的积极性(善性)。Y 理论趋向阳性的,是动的、实的。

3. Z 理论

日本的 Z 理论强调团体、家族、安稳,重视共同作决策,不突出个人的专长。

4. A 理论

美国的 A 理论讲求实效、责任感,在管理上重视效率、成绩和效果。

成中英从《易经》的角度来研究了上述 4 种理论,对不同的人应用不同的理论,并把 A、X、Y、Z 组合起来,把它们与《易经》阴阳刚柔、虚实动静关系加以概括,可以更好地发挥管理的功用。

(1) AX:叫做阴以刚制之。因为人性是阴的,就以刚来管理他,提高他的责任感、积极性。

(2) AY:称作阳以刚迎之。因为人性是阳的,就顺其向上之心,用刚来训练他,使他成就。

	阴(虚) X	阳(实) Y
刚(动) A	AX	AY
柔(静) Z	ZX	ZY

(3) ZX:阴以柔容之。因为人是阴性,就用感情来涵容他。用柔的性情去包容。

(4) ZY:阳以柔容之。因为人是阳性,就用柔来融合他。

《易经》所提出的哲学是一种安和乐利的境界,也就是管理最高的境界。安就是定位;和就是调和上下、左右、阴阳等;乐就是安稳、快乐;利就是发挥全体之大用。

成中英根据《易经》基本思想提出了 C 理论——一种中国管理理论。

C 理论有外在和内在两个层面的意思。就外在意义上,C 代表 China(中国)、Change(《易经》)、Confucius(儒家)、Culture(文化)、Chung-ying Cheng(成中英)。

C 理论的内在意义,亦有 5 个:Centrality(中国人居中自我修养,而能兼善天下)、Creativity(生生不已,创造不懈)、Coordination(协调、包容)、Contingency(权变)、Control(王者之道的统治)。

C 理论的五方面内涵在管理科学中可具体化为 5 项功能:决策(计划)、领导(用人以及

领导要以身作则)、组织(协调)、应变(策略)、创造(改进),并相应地赋以土、金、火、水、木的五行特性。

C理论以理性开发人性、以人性充实理性,它在先天上表现的圆融和整体性,可以弥补西方以及日本管理理论偏执在AY和ZY理论上的不足。具体说来,中国管理即包括了AX和ZY模式的管理,同时涵盖了ZX和AY模式。以《论语》感化的力量教育顽劣的人们便是ZX模式;在人性本善的前提下,相信“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”则是AY模式。

成中英强调:除了管理形式的建立以外,还要注意人性的开发,自我实现(自组织),把人性和理性制度结合起来。

西方一些易学家将易理归纳成七种实用原理,作为管理的参考:

1. 变易是顺应自然的变动。
2. 一切动态均周而复始,不因自然变化而有所改变。
3. 万物都在变,但六亲的地位和关系是变易中的不变部分。
4. 变易的常规是人性被信任的基本准则。
5. 变动是循序渐进,有条不紊的。
6. 变易有其一定的轨道或常规。
7. 变易要顺乎天理,即顺水行舟,切切不可逆天理而行事。

七数带有周期的意念,每周有七天,地球有七大洲,太阳有七色,动物受孕的孕育期均为七的倍数等。以此作为管理者的借鉴。

日本是运用《易》理进行科学管理并取得成功的国家。美国的管理专家巴斯克和艾索思合著的《日本的管理艺术》一书,对美日两国的企业管理作了全面的比较,指出在管理的七大要素方面,即战略、结构、制度、人员、作风、技巧、最高目标,前面三个要素,美日差别不大,而后面四个要素却相差很大,这四个要素全是关于人的方面,日本比美国更善于调动人的作用。这是日本企业超过美国的重要因素之一。重视人的作用,将人与天地合称三才的思想,是《周易》的基本思想。我国历代学者以人及人与天地的关系为研究中心。提出天人合一论,以此形成古代哲学、科学思想。《周易·泰》卦启发人们要心物一体,阴阳相交,上下同心协力,彼此沟通才有吉亨之象。《周易》中这种以人为中心的思想已被日本所接受,并加以发展,广泛用在企业的经营管理上,在日本的企业管理中,无论做任何重大的生产、销售的决策,必须广泛取得一致意见,不仅在高层领导中如此,而且要征求工人们的看法,使全厂上下尽可能达到认识上的统一,这样执行起来,自然有一种齐心合力的效果。日本的企业管理以人为中心,正是与欧美等国的重大区别。

《周易》太极思想也被日本企业界广泛运用。美国出版的《日本工业秘密》中说:“日本工厂是一个家庭,是一个娱乐场所。这一观念,美国人做梦也不会想到的。”有家庭这种方式把员工组织起来,以和为贵,发挥员工的主观能力,是符合《周易》太极学说的。《周易》认为,只有太极完整,才能生生不息,繁荣昌盛。日本企业界大都采用阴(被管理者)阳(管理者)共同参与的中道管理(或“中庸管理”)的方式,称为“拿中间而照顾两端,”上下一团和气,老板放心,经理称心,劳动者热心。这种管理方式也是采用《周易》“致中和”原理,符合《周易·乾卦》的“安人”概念。

在日本被誉为“经营之神”的松下幸之助,他的成功,是他的管理思想的成功,他的管理哲学乃渊源于儒家经典之首的《周易》。他的企业经营理念是把握宇宙的道理和社会的法则,

从管理哲学中发挥了无形资本的作用，他的成功给全世界提供了完整的中国儒家管理哲学思想。

松下在回答经营秘诀时说：我并没有什么秘诀，我经营的唯一方法是经常顺应自然法则去做事。人类无限生成发展是宇宙自然的法则。因此顺应自然的法则所进行的做事方法，乃是适应生成发展的必然的趋势。在其所著的《实践经营哲学》的编译者周君诠注中有如下的说明：“《易经·系辞》曰：‘易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。’所以太极为宇宙之源，立此以统阴阳两仪。太极生两仪，于是有天地之分，男女之别，昼夜相继，寒暑相推。两仪生四象，而有春、夏、秋、冬四季之循环。四象生八卦，于是有水、火、风、雷、山、泽等基本现象之认识。重八卦为六十四卦，而宇宙间各种事务之变化表现无遗。宇宙不断的演化，它的性格生生不绝。故《易经》曰：‘生生之谓易’。而‘天地之大德曰生。’这就是宇宙生成发展之道理。”又在另一注中说：“《易经》说：‘天行健，君子以自强不息。’‘地势坤，君子以厚德载物。’因为乾是天，其所代表之义为健。乾卦六爻全是阳，故其象为天，其德刚，其行健。天道有常，寒来暑往，运行不息，故能成其刚健。君子效法天地，故当自强不息也。以此比喻我们做人处事要依照自然法则和顺应天道……”君子效法天地，就是管理哲学的无形资本之一。

日本经营管理乃至亚洲的经营管理的精髓，是《周易》管理哲学。

（张其成）

第二十八章 民俗、器物

一、《周易》与中国民俗

中国的民间风尚习俗代表中国文化的基本面貌，代表中国人民生活深处的基本的民族特征。

中国民俗从某种角度说就是《周易》文化的折射。中国民俗中的卜卦风俗、看相风俗、算命风俗、符咒风俗、禁忌风俗、风水建筑风俗、丧葬风俗、婚姻风俗、节日风俗等都或多或少与《易》有着种种关联。

（一）卜卦、看相、算命风俗

这种风俗起源甚早。上古用龟甲占卜、用蓍草占筮。《尚书》、《诗经》等古籍均有记载。《周易》则可视作占筮专书。

上古时代有专门的卜官，周代掌管占卜的官叫“卜人”。《周礼》云：“春官太卜之属有卜人”；《礼记·王藻》云：“卜人定龟，史定墨，君定体。”当时卜人地位形同国君。战国时代的卜官叫“卜尹”，《左传》昭公十三年载，楚有卜尹观从。时代越往后，卜人的官方色彩逐渐地消逝。在周代时期已有人反对卜筮之迷信了，“武王伐纣，卜筮之逆，占用大凶。太公推著蹈龟而曰：‘枯骨死草，何知吉凶？’”（《论衡·卜筮》）所以到汉代卜筮逐渐不为官办，而代之以民间的“卜工”，《后汉书·董宣传》云：“（公孙）丹新造居宅，而卜工以为当有死者。”到中古时代敦煌的卜人，已完全代之以民间的卜卦先生了。

上古时代卜的方式有：在用火灼龟甲之前，必先用墨画好，然后灼之，看其兆纹以预测吉凶。至中古时代，占卜方式已空前的多样化和知识化。（1）鸟占：上古时已有，中古更为系统化知识化，《隋书·经籍志》便记有《鸟情杂占》、《鸟鸣书》，而敦煌石室遗书也有《鸟占书》。（2）杯珓卜：唐代韩愈《谒衡岳庙遂宿岳寺题门楼》诗云：“手持杯导我掷，云此最吉余难同。”可见此种占卜唐代已有。“杯珓”是占卜之器，用蚌壳或形似蚌壳的竹木做成，卜时将杯珓合拢，讲完所卜的事情后，将它丢在面前地下，观其俯仰以决吉凶，两片伏为阴，两面仰为阳，一仰一伏为胜，掷三次为效。（3）日月占：《隋书》载有《月晕占》、《日月食晕占》、《日月晕珥云气图占》等。（4）风角占：《隋书》载有《风角要占》、《风角占候》等。（5）梦占：隋唐志均有著录，敦煌也有许多写本。

由于古代科学不发达，人们十分迷信，凡事都要用占卜来问吉凶。因而占卜是多种多样的。

即使是在科学发达的今天，也有很多人相信占卦问卜。一些落后的地区还流行着自己的占卜方法。如四川彝族流行的“雷夫孜”，其法以左手取一束细竹棍或草棍，右手任意取出一部分，看左手所剩的竹棍或草棍的数为奇数还是偶数，经过三次可得到八种答案，如为奇奇奇，则大胜或大败（中平）；偶偶偶，则不分胜负（中平）；奇偶偶，必败（下下）；偶奇奇，不太顺利（下）；奇偶奇，必胜（上）；偶奇偶，无大不利（中平）；奇奇偶，无甚关系（平）；偶偶奇，有胜利的希望（上）。

看相是占卜的派生物，它根据客观物体的外部形状，以推度和揣测人的命运之特殊方法。客观物体既可以是人的自身，也可以是客观世界的物品。看相以长期形成的传统的民间风俗观作为其基础。

看相与占卜等在古代称为“数术”，《汉书·艺文志》将数术分为六类：天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法。看相属于形法。

看相分为看面相、手相与看地理风水。前者一般称为相术，后者称为堪舆。

相术是观察人的形貌以预言命运的方术。看相的书曰相书，《汉书·艺文志》记有《相书》二十四卷。《隋书·经籍志》载《相书》四十六卷、萧吉撰《相经要录》二卷。

《左传》文公元年记载，公孙敖请内史叔服为自己两个儿子看相的故事，说明当时看相是根据骨形长短大小，来猜度未来命运昌隆与否。《左传》提出之相人，似不能仅仅理解为相面，它应当是相发、相躯干、相颈项、相手、相足、相肚脐眼、相背、相胸、相臂膀，甚至相男女性生殖器之总称。

战国末期有四大相术家，即荀子提到的“许负、唐举、邓通、条侯，此四公皆善相。”

汉代相术成为贵族服务的工具。据《史记》、《艺文类聚》等记载，宫廷贵族间很流行相术，相工说话很有威信。东汉时看相已重看骨。

魏晋南北朝盛行相术。并出现了颇为细致的看相理论。如王朗、曹植各有《相论》、陶弘景、刘孝标各有《相经序》。

唐代出现大相术家表天纲。并出现瞎子摸相术。

此后相术大为流行。

相术的理论基础是《周易》义理、象数。算命的风俗由来很早。所谓“命”即命运，它既包括永生的命，也包括暂时的运气，但是它主要是指“命”。

春秋时代孔子是信命的，他在《论语·颜渊》中说：“死生有命，富贵在天。”他在《论语·宪问》中甚至说：“道之将行也与？命也；道之将废也与？命也。公伯寮其如命何？”他还强调：“不知命无以为君子也。”

列子在《力命篇》中认定天下一切事情都是命中注定的。

庄子认为“知不可奈何，安之若命”。（《庄子·人间世》）

汉代淮南子、扬雄甚至王充也都相信命。

至唐代产生算命术。出现著名的命理学家李虚中。

宋代是算命的成熟年代。宋代的算命大师徐子平对算命术的重大突破，是他以人出生的年月日时为四柱，配合干支，合为八字，用来推算人的命运的好坏。这种算命的八字说有深远影响，从此后世便把算命称为“看八字”，而把徐子平创造的这种算命术称为“子平术”。

此后算命风俗一直在民间乃至上层流行。

算命风俗的产生思想、理论基础也是《周易》。

干支、五行、四时、五方、生肖，是算命术形成的五大思想支柱。

（二）禁忌、喜庆风俗

禁忌，在欧美民俗学中称为塔布（英文 taboo 或 tabu 的音译。）禁忌是在许多原始民族中都有的类似的民俗观念。所谓“禁忌”，指禁止同“神圣”的东西，或者是“不洁”的人们和事物等接近，否则就会招致超自然力量的惩罚。

中国民间禁忌很多。不同民族、不同时期有不同的禁忌。

与《易》有关的禁忌有：

妇女禁忌——在妇女禁忌里，月经以及产子出血均被古人认为是“不洁”之物。敦煌禁忌也有这方面内容。“妇女月水下，裁衣煞夫。”古人对月经不可理解，故以为月经是危险而不吉利的。敦煌民间流传着产妇在室外分娩的风俗。伯二七〇五尾题上，便有“日游在内，产妇不直屋内安产帐”之记载。

妇女禁忌是男尊女卑观念的反映。《周易》主张崇阳抑阴，强调男性要有阳刚之德，女性要有柔顺之德。妇道在于顺随夫道，并将妇道是否柔顺作为“善”与“不善”的价值判断的标准，流露出男尊女卑的封建意识。

干支日、建除日禁忌——这是中国特有的禁忌。在敦煌文献伯二六六一背《诸杂略得要抄子》中就有用干支记日与建除记日的禁忌。如天干禁忌：“甲不开藏，乙不纳财，丙不指灰，丁不剃头，戊不度口，己不伐树，庚辛不作酱，壬不书家，癸不买履。”地支禁忌：“子不卜问，丑不冠带、又不买牛，寅不召客，卯不穿井，辰不哭泣、不远行，巳不取仆，午不盖屋。未不服药，申不裁衣、不远行，酉不会客，戌不祠祀，亥不呼妇。”建除禁忌：“建不治头，除不治眼，满不治腹，平不治背，定不治脚，执不治手，破不治口，危不治鼻，成不治胃，收不治眉，开不治耳，闭不治目。”

与禁忌相对的是喜庆、喜好。

中国文化深受《周易》八卦的影响，“八”成为一个最具神秘色彩、用途最广的数字。称人物的有：八仙、唐宋八大家、竟陵八友、帝俊八子、扬州八怪、八士、八公、八君子、八神、八儒、八母，等；称地名的有：八方、八维、八垠、八荒、八极、八景、八陵、八道、八寨、八闽、八大处、八关、八公山、八达岭、八激、八卫、八中洲，等；表明天天历法的有：八节、八风、八魁，等；表民俗政事的有：八蜡、八字、八政、八门、八命、八戒、八股文，等；表物品的有：八谷、八珍、八骏、八矢、八石，等；其他如：八纲、八议、八体、八识、八法、八格、八座、八子、八世、八代、八及、八能、八绝、八狄、八材、八采、八眉、八柄、八刑、八邪、八苦、八病、八统、八徵、八龙、八难、八玺、八正道、八字军、八仙桌、八段锦、八拜之交、八字宪法、奇经八脉、灵龟八法、永字八法、八小时工作制、八种基本粒子、八类物质元素、元素稳定状态最外层电子数为八，等。

“八”还是一个吉祥数字，为中外很多地方的人们所喜爱。我国普通话“八”与“发”读音相近（广东话更相近）。许多人为在电话号码、汽车牌号、门牌号、办事日期时间含有数字“8”而高兴。故一九八八年八月八日便成为一个难得吉祥的日子。阿拉伯数字“8”由两个数字零组成，被认为对两性有特殊意义，同时又是稳定与和谐的神秘符号。

（三）婚、丧风俗

《周易·屯卦》描述了我国最初抢婚的习俗。屯卦六四：“乘马班如，泣血涟如，匪寇婚媾。”梁启超解释此句：“寇与婚媾截然二事，何至相混？得无古代婚媾所取之手段与寇无大异哉？”（梁启超《中国文化史·社会组织篇》第二章）。寇、婚并提，似说上古社会存在掠夺婚姻形式。所谓掠夺婚，是指男子未取得女子及其亲属的同意，掠夺妇女强娶为妻，而这只只有在昏暗的黑夜才能得手。“婚姻”在中国古籍中本作“昏姻”或“昏因”。说明结婚和黄昏有密切关系。

《周易》虽以男尊女卑、崇阳抑阴为基本思想，但在具体婚姻问题上，仍采取现实主义态度。如主张夫妻关系宜长久，不要轻易离异。在《恒卦》中就有：“不恒其德，或承其羞。”而

《序卦》则解释说：“夫妇之道，不可不久也，故受之以恒。”主张婚姻年龄要合适。《大过卦》中说：“枯杨生稊，老夫得其女妻。”“枯杨生华，老妇得其士夫。”这是把男女婚姻年龄相差太大比作枯杨复生，是一种不正常的怪现象。主张男女分工有别。《周易·家人卦》说：“家人，利女贞。”《彖》解释：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。”强调主妇在家庭中的主要性，家道以女子保持正位为贵这就是“贞”，而男子在外也要守本分而尽其力。

在丧葬方面，南方一带流行“八卦米”风俗。八卦米指置于墓穴内的白米。古代汉族民间丧葬习俗灵柩下葬前，墓穴内用白米在八方布置，其后道士按方布卦，并诵吉祥语祝之。故把墓穴中的白米称作“八卦米”。清同治五年《长阳县志》卷一：“柩已至井内，用白米八方布置曰‘八卦米’。”

（四）节日风俗

汉族农历中有许多传统佳节。如重阳节。据考“重阳”之说来自《易经》。《易经》以一、三、五、七、九为阳数，而“九”为阳之极数，九月九日，是两个阳数相重，故名“重阳”，又称“重九”。魏文帝《与钟繇书》载：“岁往月来，忽复九月九日，九为阳数，而日月并应，故曰重阳。”南朝·梁·王筠诗：“重九惟嘉节，抱一应元贞。”自汉以降，重阳节即逐渐盛行，至今仍为民间所重。重阳节有很多风俗，其主要在各地流行的习俗，为登高、插茱萸、饮菊花酒、赏菊、吃糕等。

（五）风水建筑风俗

我国建筑风俗渊远流长。在上古时代，据《易经》所称，是“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，盖取诸大壮。”因此在神话中，有相当多的神是住在山洞中的，西王母神就是这样。

古代的人由于迷信，每逢盖房以前，总要用占卜来决定到底住在何处。叫做卜宅或卜居，卜宅始于上古。至中古依然流行，至南北朝仍叫做“卜宅”。

古代的人由于对自己房屋非常重视，故而有写《宅经》之风俗。内容包括很广泛，涉及如何建宅，选择时日，为宅相风水，相宅问卜，考寻吉凶。《宅经》不纯粹是方士迷信，它总结了历代民间建筑之风俗。

风水堪舆的理论基础和操作方法受《易》义理、象数的影响极大。参见本书第四十一章《堪舆》。

（六）符咒风俗

符咒在我国远古神话时代即已有关于它的传说故事了。据《龙图河图》，黄帝与蚩尤作战时，曾得到西王母神符，从中可见在黄帝时候便有立坛、求神、授符等一整套符咒风俗。周代有“门关用符节”风习记载，当时已将写有籀篆文的竹片或木片或金属片叫做“符节”，用作进出门的凭证。这与后世道士将符用作驱鬼的工具一样，符不过是符节衍化之形态。至战国时代，阴阳五行说的发展，导致天人感应思想的发展。

随着五行说的发展、天人感应观念的产生，道士符咒应运而生。符与咒有所不同。符是道教之神秘书上所画的文字，为甲骨文、金文、籀篆文与草书之屈曲组合，那是道士故意将汉字的古体（甲骨体、金文体、籀篆文、草体）变化来写，使之神秘化。咒即咒语，有韵

文、散文不同体裁。

道士画符咒作法前，都要设坛行祭礼，有所谓“总坛式”，总坛式里的总符咒写了各种神明，表示道士们通常信仰的神祇（见图 28—1）。

这幅“总坛式”图是挂在中央的。

此图与《易》八卦九宫方位及配属有关。

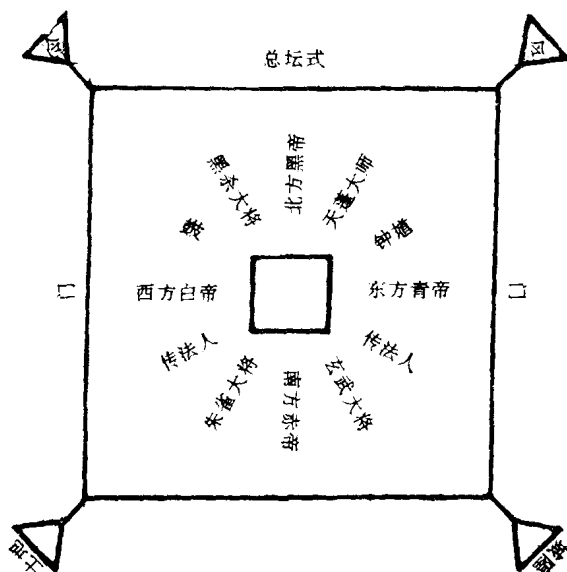

图 28—1 总坛式图

道教符中有不少是直接采用太极、八卦图的。如民间有一种“护房符”，直接画了太极八卦图。并贴在房上以求神灵保佑、化凶避邪。吉林省扶余县流传一则民间故事：很久以前，两个木匠给一家盖房子，由于记错了号码，堂屋的正脊短了一截，无法上梁，后来，鲁班师傅来了，将脊栋锯断后重新接上，并在接碴处贴上一张纸，上面画着阴阳鱼和八卦，一点破绽也看不出来。两个木匠将鲁班接好的脊栋抬上去一按，不长不短正好。以后凡是盖新房上梁时，人们总要画一个太极八卦图，贴在堂屋檩的正中间，以求吉利。

二、建筑物

建筑物是文化的物质反映，中国传统建筑物反映了以《周易》为原点的中国传统文化。

（一）北京城建筑

明代北京城的设计和布局乃依阴阳八卦原理而定（图 28—2）。

1. 内城、外城

外城在南，为乾，为天，为阳；内城在北，为坤，为地，为阴。外城呈扁圆形，略宽；内城呈正方形，略窄；外城是内城的屏障。这是天圆地方，乾坤照应，阴阳合德的象征。外城东南角呈扁曲折突起状；内城西北角呈洼陷状；东南为兑卦的方位，兑为泽；西北为艮卦的方位，艮为山，这是“天地定位，山泽通气”的象征。

2. 城 门

外城七门，即：永定、左安、右安、广渠、广安、东便、西便。七为少阳之数。内城九

门：南三门称正阳（俗称“前门”），左崇文，右宣武；北二门为东安定，西德胜；东二门为南朝阳，北东直；西二门为南阜成、北西直。九为老阳之数。天子居“九五”之尊位，所以内主外从，内用九、外用七。内城的城门配置，南设三门，南为奇数，为阳；北设二门，北为偶数，为阴。内城的主门——正阳门的门高为九尺九寸，正是老阳之数的体现。

3. 主轴线

依洛书数理设计。主轴线南起永定门，北至鼓楼的南北垂直线，全长十五里，纵贯北京城的中心。将北京城分为东、西两部分。这条线长度取“十五”这个数字，是以洛书纵向配置的中间三个数字 9、5、1 之合数 15 为依据。

4. 五坛

即天坛、地坛、日坛、月坛和社稷坛。天坛是天子祭天的地方，它的位置在北京城的南端，在外城的里侧，建筑形状是圆形的，体现了南为天、为乾、为阳的思想。地坛是天子祭地的地方，它的位置在北方，在内城的外侧，建筑形状是方形的，体现了北为地、为坤，为阴的思想。日坛在东方；月坛在西方；它们都在内城之外；社稷坛在内城的中央；日坛、月坛和社稷坛一样，都是方形的。五坛的配置和设计，也是以《周易》乾、坤阴阳观念为基础的。

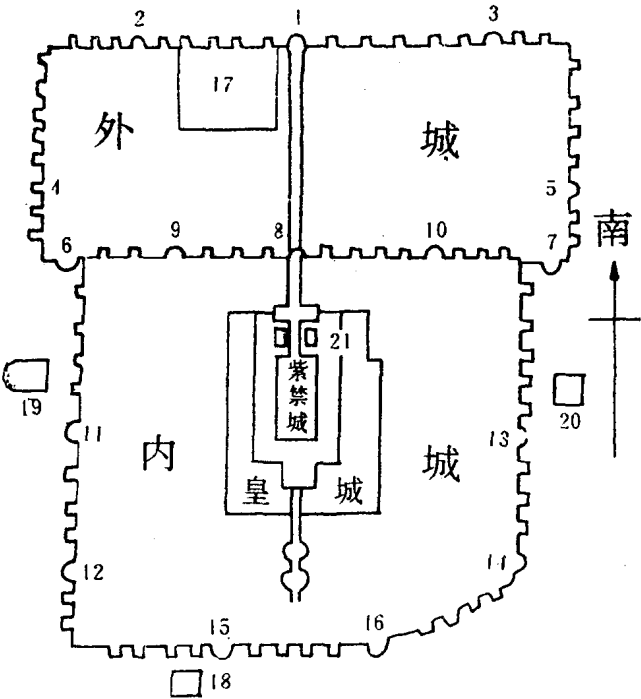

图 28—2 明代北京城示意图

1. 永定门 2. 左安门 3. 右安门 4. 广渠门 5. 广安门 6. 东便门 7. 西便门 8. 正阳门 9. 崇文门 10. 宣武门 11. 朝阳门 12. 东直门 13. 阜成门 14. 西直门 15. 安定门 16. 德胜门 17. 天坛 18. 地坛 19. 日坛 20. 月坛 21. 社稷坛

1987 年地质矿产部遥感中心研究人员发现北京城内有两条古龙形建筑，一为古建筑旱龙，由故宫建筑群组成；一为古建筑水龙，由中南等四海组成。

古建筑旱龙，从南边的前门到北端的钟鼓楼，长达 4.75 公里。天安门似龙嘴，金水桥

是颌虬，东西长安街为龙髯，太庙（今劳动人民文化宫）、社稷坛（今中山公园）如龙眼。天安门到午门的甬道，一如龙鼻骨。作为龙身的故宫，其四个角楼恰似伸向八方的龙爪，太和殿是居中宝座，煤山（今景山公园）为龙后身隆起部，一条脊椎骨，直通龙尾的钟鼓楼。登景山之巅南望，故宫的金色琉璃瓦恰似龙鳞闪烁，正阳门的瓮城，正如龙戏耍的明珠（按：正阳门的瓮城已拆去）。

古建筑水龙，位于古建筑旱龙西侧，半圆形南海酷似龙头，圆圆的瀛台岛如晶莹的龙眼，中海与北海连成龙身，前窄后宽，中海中的一座半岛和北海的琼岛，分布匀当，形似龙的双爪部分，而什刹海作为龙尾，摆向西北方向。水龙也有两条髯，一条是东金水河，另一条是西金水河，现在已经消失了。这一发现充实了古建筑与《周易》关系。《周易》乾卦以“龙”为喻，《周易·说卦》：“乾为天，为君”。将皇城造为龙形盖渊源于此。

北京紫禁城皇宫不仅设计、布局依据阴阳八卦易理而定，而且取色亦依据五行、卦象说。皇宫建筑上取青、黄、赤三色，以示大吉大利。青，属木，为震卦，万物始生，草木萌芽，为春，位东。黄，属土，为坤卦，厚德载物，为长夏，位中。赤，属火，为离卦，明照四方，为夏、位南。均为吉祥色。另色为：白，为兑卦，为秋，位西，象日落；黑，为坎卦，有险，为冬，位北，象深渊。均不吉，故为皇宫所不取。为祈求幸福和富贵而设计的宫墙全用赤红色，为祝祈平安则用青色，黄色是黄帝专用的颜色。封建皇帝的宫殿全以黄色釉瓦为屋顶，内部装饰也多以黄色或黄金作的金箔粘贴于宫内各方，因为黄色是中央之色，所以就成为皇帝专用的颜色。皇太子的宫殿叫东宫，用青色釉瓦盖宫顶。因为青为震卦之色，居处东方，属春，春天是万物的初始，象征着朝气向上之意。震又为长男卦，正指皇太子。

北京城内的建筑物大都体现易理。如天坛圜丘台，其砌石用九的倍数递加，表示从地达天的含义。据称乃依易卦而定。《周易·乾·文言》：“乾元用九，乃见天则。”《周易·乾·彖》：“大哉乾元，万物资始，乃统天”。今人认为八卦纯如以二进位换算，则恰好以九的倍数递进。坤 000000=0；艮 001001=9；坎 010010=18；巽 011011=27；震 100100=36；离 101101=45；兑 110110=54；乾 111111=63。表示从坤地而至乾天，参见本书第十八章《地理·古代都城》。

（二）长安未央宫与长安六坡

未央宫是西汉长安城（今西安）宫殿之一，位于城中西南隅，为诸宫的主体。考西汉长安城遗址，其建筑符合北斗、南斗之象。《史记·天官书》说：“斗为帝车，运于中央，临制四方”。“璇玑玉衡，以齐七政。”汉高祖刘邦十月入主咸阳，汉元年十月又有“五星连珠”的受命之符，故汉历以十月为首。此时北斗星之斗柄西北指，因而长安城西北建为北斗极。南面相应退为南斗形以应天象。城内有长乐、未央、北宫、桂宫等宫殿，以未央宫为主体，汉人称之为“紫宫”，象征北极星周围的“紫微垣”（参见《汉书·李寻传》），在后天八卦方位中，乾天，对应西北方，坤地，对应西南方。天之紫微因其在天而与乾对应，人之宫阙因其在在地面而与坤相通，故未央宫建于长安城西南隅。又按十二地支顺序，子为北方，午为南方，至未为西南方，故汉宫主体以“未”字命名。皇帝为人之主，必居于地之中“央”，“未”所在的西南方为坤，为地，地之中央，名为“未央”（参见陈江风《天文与人文》）。

长安六坡，是隋唐京都长安六条东西向高坡的建筑。当时建筑师巧妙地把《周易》中的乾卦与长安六坡地形紧密地结合，赋予数字以时空涵义。以六坡象征乾卦六爻，从北向南按九一、九二、九三、九四、九五等抽象的顺序排列下来，布设各种建筑物，显示出不同的特

殊功能，使现实地形和理想化了的设计思想达到奇妙统一。据《元和郡县图志》记载：“隋氏营都，宇文恺以朱雀街南北有六条高坡，为乾卦之象。故以九二置宫殿，以当帝王之居；九三立百司以应君子之数，九五贵位，不欲常人居之，故置玄都观及兴善寺以镇之。”当时长安城内的宫殿，省司厅堂、重要寺观和勋戚贵官的住宅，大都分布在这六条高坡上，与一般居民区形成了鲜明的对照。

参见本书第十八章《地理·古代都城》。

（三）中国传统房屋亭台构造

中国传统房屋、亭台构造的翘檐、四面、八角均体现太极、两仪、四象、八卦之理。包彬《易玩》：“上言户者，尾之户也，此言太极者，即屋在极中，以为喻也。太极生两仪，如屋有相背两面；两仪生四象，如屋之四面也；四象生八卦，如极之四面有四正四隅也。”沈祖绵《三易新论》载有三图，其顶皆作凹凸曲线，檐不作水平，每端翻而向上，源于天幕说，是逐水草而居的远古时代天幕遗忘在建筑上的体现。其屋顶正面朝南一面为阳、背面朝北一面为阴；以四面视之是发为太阳、太阴、少阳、少阴。其八角亭顶配以先天八卦，乾居下，可与地气相接。坤居上，可与天气相接（见图 28—3）。

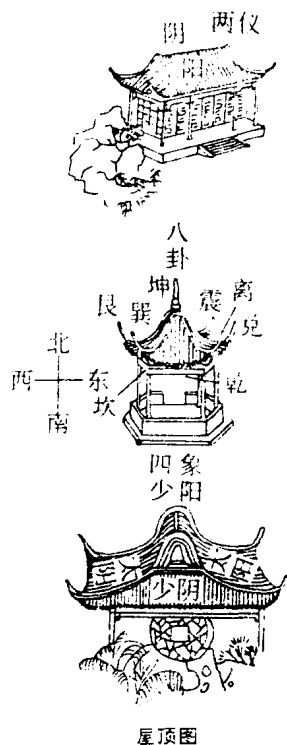

图 28—3 传统房屋亭台结构示意

（四）泉州清净寺

清净寺，为北宋祥符年间创建的伊斯兰教寺。位于福建泉州。寺中石碑记载：“清净之数流入中土，自隋开皇始……相传宋绍兴间，兹喜鲁丁自撒那威来泉所造……文庙青龙之左…有上下层，以西向为尊，临街之门从南入，砌石三圈以象天三，左右壁各六合，若九门追琢皆九九数，取苍穹天圆之义，内圆顶象天为望月，台下两门相峙而中方取地方象，入门转西级而上，曰下楼石壁门，从东入正西之座曰奉天坛，中圈象太极，左右两门象两仪，西四门象四角，南八门象八卦，北一门以象乾元，天开柱子，故曰天门。柱十有二象十二月，上楼之正东曰视圣亭，亭之南为塔，四圈柱于石城设十二窗，象二十四气。”可见其建筑乃取象于太极、两仪、四象、八卦，其数亦依据易数。

中国建筑物有很多与《周易》象数有关，还有更多是直接以“八卦”、“太极”命名。

（五）伏羲陵与画卦台

伏羲陵又名“太昊陵”。在今河南省淮阳县，是伏羲画卦处。画卦台为一下方上圆的土堆，象征天圆地方。据《路史·禅通纪》：“今宛丘北一里，有伏羲庙、八卦坛。”另据《环宇记》载：“伏羲于蔡水得龟，因画八卦之坛，有长史张齐贤处，李邕易之。然《九域志》陈、蔡俱有八卦坛，此后人之附会。”《元和志》记载“古者，伏羲氏始画八卦于此。故名，古时宋国陈留县（今河南陈州睢宁县西南三里许）有八卦台。”此处并生长推演卦象的蓍草。陵前原为

伏羲女娲庙，有先天门、太极门、两仪门、三才门、四象门、八卦门等建筑。《太平御览》引《壬子年拾遗记》：“伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃画八卦。”据《淮阳县志》记载：“伏羲于蔡水得白龟蓄池而养之。”传说伏羲画八卦是受到亭前池水中白色乌龟背部图案的启示。

近年此处钓到一只白龟，通体乳白，龟板上的纹路显现“五行八卦二十四节气”图案。据鉴定此龟已有五百余年龟龄。

（六）伏羲庙

伏羲庙，俗称“人祖庙”。在甘肃天水市西关。明弘治三年（1490年）建，嘉靖三年（1524年）重修。相传古时伏羲神农部落聚集在渭水流域的天水，后人修庙祭祀。庙临街，两门三进，自南向北有：牌坊三间，单檐歇三顶，矗立在高三米的台基上，周围以砖砌勾栏；大门五间，通长17.6米，进深两间，悬山式，中央置宝瓶；仪门面阔五间，进深两间。主体建筑为太极殿，屹立于长26.4米、宽13米、高1.8米的月台上，面阔七间，进深五间，通长26.6米。重檐歇山顶，琉璃瓦顶，饰螭首。脊饰缠枝牡丹、龙、兽、鸱尾，斗拱五铺，三抄，三平昂，刻卷云和龙头。门扇饰透花金线艾叶文。圆窗透花，刻二龙一珠，障水板刻松鹿图，雕刻精美。展身为双槽十架椽减柱结构，内有金柱两排八根，上部绘河图，藻井顶棚等分六十四格，绘六十四卦。内有伏羲泥塑彩绘像。后有先天殿，原祀神农，面阔五间，进深四间，通长19.4米，单檐歇山顶。侧有朝房、碑房、庑殿、鼓乐亭。庙原东北有池，跨池有桥，池畔有亭，名为见易。院内植古柏、古槐几十株，绿荫蔽天，生气蓬勃。

（七）文王庙

文王庙亦称羑里城，在今河南省汤阴县北八里，为一高五米的正方土台。南北长106米，东西宽103米，面积10918平方米。相传为周文王推演六十四卦、撰写六十四卦辞并创立后天八卦的地方。是已知最早的国家监狱所在地。为殷纣王囚周文王处。

据史料记载，商代末期，西伯姬昌礼贤下士，所从甚众。殷纣王听信崇侯虎的谗言，疑姬昌聚众谋反，将其囚禁在羑里。姬昌患难发奋，拘演周易，并由其部属向纣王献美女奇珍，姬昌获释。后其子姬发灭殷，建周朝，姬昌被谥为文王，后人为纪念他，就在羑里城旧址上建立文王庙。

文王庙始建年代失考。从现存资料来看，唐代韩愈曾作《拘幽操》，对文王被囚羑里一事进行了描述，说明唐代已建有庙宇。元、明、清各代先后对羑里进行大的维修有五次。现行建筑座北朝南，是明嘉靖二十一年（1542年）重修的。庙内古柏苍郁，除一座演易台外，其余殿庑仅存遗址。庙坐北朝南，现存明代石构建筑演易坊和颂扬大禹治水功德的巍峨文碑（又名禹王碑），碑刻文字古怪离奇，别赋特色，为明代立石，清康熙年间译文。拾级进庙，左侧有明代刻石文王易碑（又称八卦碑），上刻六十四卦，并刻卦辞；右侧为乾隆御书碑，上刻草书谒文王祠诗一首。其后是演易台，其高13米，墙厚一米，坐西朝东，相传是文王演易之处。城下为龙山至殷商时代的古文化遗址，高出地面五米许，保存完好。

（八）周公测景台

在河南登封县东南告成镇周公祀前。传说为周公以土圭测景处。有人认为“卦”即源于土圭测量。据清乾隆二十年（1755年）碑文记载，为东周所建，今已不存。现存测景台建于唐开元十一年（公元723年）。天文学家一行（张遂）为改革历法，曾以阳城为观测中心，进

行天文测量。为纪念周公于此以土圭测景，遂刻石立表。此台为石制。分上下两部，高 9.46 米。下方为方形石座，北壁有明代所刻行书“道通天地有形外，石蕴阴阳无影中”。座上为直立的长方形石表，高 1.64 米，正面刻行书“周公测景台”五个大字。

（九）负图寺

在今河南省孟泽县西五里。传说为伏羲时龙马负河图的地方。民间流传有许多有关的神话传说。

（十）八卦岩

在四川省涪陵县南一百里。明刘苕讲易于此。后来刘氏在京遭受廷杖之日，岩壁崩裂。有天然八卦图，故名。

（十一）八卦山

旧名“了望山”、“定军山”。在台湾旧彰化县城东，海拔 97 米。此地曾是台湾人民抗击日寇的战场。山上原有亭榭，近年山顶建大佛寺及宝塔，寺前有巨佛一尊，高 21.6 米。已辟为宗教游览区。

（十二）九宫山

在湖北通山县城东南。绵亘百里，上下九重，千峰争翠，万壑竞幽。后晋帝王兄弟九人造九座宫殿于此，因此命名。至南宋淳熙十四年（1187 年），名道张道清又在此建九座宫观，“石坊翘峙，金门铁瓦”，辉煌壮丽，遐迩驰名，为道教圣地。元、明几经修葺，又多倾毁。现存九王庙、真牧堂、石城门、一天门等。或围以巨松怪石，或绕以曲径流水，仍显示当年峥嵘绰约的姿态。

（十三）八卦田

在杭州五皇山、将台山之间。又称“九宫八卦田”。中间象太极图，四周的田呈八卦状。相传为南宋皇帝祭先农时亲耕的籍田。八卦田四周群山环抱，沟塍清晰如画，为杭州著名的宋代遗迹。至今犹能见到清晰的八边形结构，惜其一角已损坏。。

（十四）太极殿与太极宫

太极殿是天子所居正殿名。《水经·谷水注》：“魏明帝上法太极，于洛阳南宫，起太极殿于汉崇德殿之故处，改雉门为阊阖门。”《魏略》：“青龙二年起太极殿。”《渊鉴类函·居处部·殿》：“洛阳宫殿簿有魏太极、九龙、芙蓉、九华、承光诸殿，汉晋春秋有景福、听政诸殿，晋宫阁名有灵圃、百子、虞泉、清冥诸殿。历代殿名，或沿或革，唯魏之太极，自晋以降，正殿皆名之。”太极有至尊、至大、至高之义，天子为人之至尊，至高、至大，故名。

太极宫指隋之大兴宫，唐改名为太极宫，又称西内，其正殿称太极殿。在今陕西省长安县北故宫城内。《雍录》：“唐诸帝多居大明宫，或遇大礼大事，复在太极，知太极尊于大明也。”

（十五）八卦城与八卦街

在今河北省蓟县。为新修复的三千多米长城墙体中一个游览点。八卦城中，在乾字卦巨

石上刻有邓小平的题词：“爱我中华，修我长城。”

三、器 物

《周易·系辞下》第二章认为伏羲、神农、黄帝等大圣观察卦象从而发明了弧矢、网罟、耒耜等器物。将《周易·系辞》与先秦其他文献比较，可见圣人制器之说为当时社会所公认，只是关于发明者是谁的记载有所不同。

近人围绕“观象制器”说有争论。冯友兰认为：“《易传》中这种观象制器的思想，实际上是说，通过对自然现象有规律的观察，人类发明生产工具；这有以人力改造自然的意义。这也是一种唯物主义的观点。”（《中国哲学史新编》）顾颉刚认为：“《系辞》将日用器物都归于圣人看了六十四卦卦象而制作的，而六十四卦又归于伏羲观天而造出的，一切物质文明都归于易卦，这是莫须有的事。很显然，制器时看的象仍是自然界的象而不是卦爻的象。”胡适持不同见解，认为观象制器是一种文化起源的学说。所谓观象，只是象而已，并不专指卦象。卦象只是物象的符号，见物而起意象，触类而长之（有关文章载《古史辨》第二册）。

我们认为古人所观之“象”既是自然之象、又是卦爻之象，两者本身也是相通的，卦爻之象是对自然现象的抽象概括。

在中国历史和现实中，存在许多有关八卦之象、太极之象、河洛之象的器物。

陶器——我国新石器时代彩陶上有两鱼追逐图和纺轮旋转图，今有人认为阴阳鱼太极图即源于此。（王大有《龙凤文化源流》、孙宜生《意象素描》另有马家窑、大汶口、兖洲、襄汾、汤家山等地出土的“卐”字形，各种凤鸟形、各种盘旋状态龙形以及各种旋转纹类图案，有人认为均是太极图的原形（王红旗《神奇的八卦文化和游戏》）。另据纽约《世界日报》1986年12月24日报道：美国易经考古学会会长洪天水收集有一“古希腊陶盆河图”，盆底有中文古篆铭文“连山八卦图”。据称至今三千二百年。

瓷器——我国瓷器传统装饰纹样中有一种“八卦纹”，指用八组（每组为三爻）各不相同的短线符号组成代表乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤八个方位的画面，故名。元代青花瓷器中有八卦纹；明清两代瓷器常见有青花海水八卦纹与云鹤八卦纹。瓷器装饰还有一种叫“三阳开泰”的吉祥纹样。为三只姿态各异的羊仰望红日组成的画面。清乾隆时瓷器上常用青花、粉彩描绘，往往在羊和太阳以外的空间画松柏、山坡、小树和绿草，郁郁葱葱，生机盎然。取名源于《周易·泰》。泰卦上为坤三阴，下为乾三阳。阴气渐去而阳气渐生，时当正月，为“三阳开泰”。此图取羊同阳的谐音，有否去泰来的含意，故名。

铜镜——据《宣和博古图》、《金石索》记载，我国唐代有唐透镜。此镜又名八卦镜，也称八卦菱花镜。现藏美国自然博物馆有一面唐代铜镜，此镜上面绘有四神图、八卦、十二生肖、二十八宿，并有一圈文字说明：“长庚之英，白虎之精。阴阳相资，山川效灵。宪天之则，法地之宁。分列八卦，顺考五行。百灵无以逃其状，万物不能遁其形。得而宝之，福禄来成。”

铜器——据纽约《世界日报》1986年12月24日报道，美国易经考古学会会长洪天水收集有“青铜喷水震盆”，为三国时期的青铜器。样貌及大小有如一口炒菜锅，但底微扁平，左右各有一把柄，盆底刻有四条鲤鱼，鱼与鱼之间刻有四条河图抛物线。根据经书上的记载，倒入半盆水，用两手摩擦盆的两柄，未久，盆里的水居然分成四股水箭向上射两尺多高，并发出念震卦六爻时的古音，与黄钟之音一致。这件器物是阴阳六律的定音器，也是三代帝王用以祭祀天地祖先的盥手之物。

占盘——由于《易经》本身是记载占筮的，所以后世占卜所用的器物一般都与易卦有关。如1977年7月安徽阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓出土的“西汉太乙九宫占盘”，其正面按八卦位置和五行属性排列。占圆盘的刻数与洛书完全符合。九宫的名称及各宫节气日数与《灵枢·九宫八风篇》完全一致。另如西昌博物馆收藏的“彝族八卦九宫占盘”，为唐以前实物。彝族神话传说：伏羲、女娲是其祖先。伏羲是虎神，女娲是龙神，他们轮流值班，每四天一换；但是在刚来值班的第一天或准备离去的最后一天（四天之中），他们的威力要弱一些，不能有效地制服恶神，这样，在八天之中，有四天吉，四天不吉。此占盘，用于选择时日 and 方位，其形式与太乙九宫占盘有相似之处，也有不同之处，其中心圆圈被四条直线分割成井字形，构成较原始的井字形九宫，另外在八个方位上还写有十二地支名称。

象棋——中国古代象棋，亦称“象戏”。为八八六十四格，古称“八八象棋”。南北朝庾信《象戏经赋》：“绿筒既开，丹局正直……局取诸乾，仍图上元……坤以为舆，刚柔卷舒。”所谓“丹局正直”即指棋盘为正方形，“局取诸乾”、“坤以为舆”说明象棋与八卦的关系。古代中国的象棋是8×8的小方格组成，以后才增加了河界。这种八八六十四格图案，在中国起源非常早，大约在六七千年前的甘肃永昌鸳鸯池文化遗址中，出土的原始社会时期的彩陶罐上就有这类棋盘形的几何图案。中国唐代的八八象棋盘与今日的国际象棋几乎完全一样，也是由黑白相间的小方格组成。每方各有二八一十六个棋子，与八八六十四卦形制相符。今有人据此认为象棋起舞于八卦、六十四卦。中国象棋盘和国际象棋盘都是八八六十四格。中国象棋取交叉点，共九九八十一，国际象棋走空格。中国象棋历史悠久，棋制多有变迁，近代象棋定型于北宋末南宋初。有人认为象棋棋盘格式源出六十四卦方位，而与诸葛亮八阵图一致。今四川奉节县一带的八阵图各高五丈、广十围，历然棋布，纵横相当，中国相距五尺，正中开南北苍，广五尺，凡八行、六十四聚。（参见李松福《象棋史话》）

魔方——由二十七块小立方体构成，表面分为五十四面。今人以为其空间结构体现了三维进制结构的基本属性，即《太玄》二十七部的实物模型。最高结构数为53，八个顶点处的八块小立方体，各暴露出三个面，对应于八卦，十二条棱中间位置处的十二块小立方体各暴露出两上面，对应于三阴三阳分区线与三组重面的交点；六块表面中心处的六块小立方体，各暴露出一个面，居于三组轴线上，对应于三对中宫，为三阴三阳的代表点。

魔星——为三维球体结构。今人以为其即太极八卦的实物模型，具三阴三阳结构。三线垂面将星球划分为八块，其表面的八个球面三角形即八卦（既可表达为八个方位，又可表达为八个区域），三层爻的变化正对应着三维区划线的阴阳属性。八卦的一爻对应着某一组的变化状态（阴阳）。每一维垂面与球面的交线都被其它两维划分为4段，三维12段，即地支数。

太极八卦之象不仅影响中国，而且影响海外。

玻尔族徽——1937年丹麦物理学家、量子力学哥本哈根学派的核心人物玻尔被授予爵士时，选用中国的太极图作为其族徽徽章图案，同时加上“对立即互补”的铭文。以说明太极图与其倡导的并协原理（互补原理）一致。（参见第七章《太极图真义》）

韩国国旗——大韩民国国旗采用太极加八卦图案，中间为太极图（上阳下阴，略去鱼眼），左上方为乾卦，右下方为坤卦，右上方为坎卦，左下方为离卦。乾、坤、坎、离为先天八卦的四正卦。（参见第七章《太极图真义》）

汉城奥运会会徽——一九八八年九月在汉城召开第二十四届奥运会，选定的奥运会会标设计核心为中国的太极图，它是由三条黄、红、兰色的带子由右向左旋转而成，三条色带分别代表天、地、人三位一体（即三才）似以太极图标志着体育要冲出亚洲，走向世界的新纪

元。(参见第七章《太极图真义》)

新加坡空军机徽——新加坡空军机徽由太极图及上小三道曲线组成。上下曲线象征机翼。
(参见第七章《太极图真义》)

(张其成)

第二十九章 卦 占

卦占，是东方神秘文化不可或缺的一个组成部分。

卦占之术，是古人在想把握自然却又无力认识其发展规律的心态下产生的。作为一种特殊的文化现象，其命运随着封建统治者的好恶而起伏，然而它却始终不绝如缕，流传于民间广大百姓之中，影响着他们的生产活动、伦理观念、婚丧嫁娶等方面。

卦占的源头，可追溯到远古时期的卜筮活动。

所谓卜筮，包括两种类型，这就是“卜”与“筮”。

“卜”指钻灼龟甲兽骨，观其兆纹以定吉凶。其中最有代表性的是龟卜，因为龟龄长而神灵。据清代胡煦所辑的《吴中卜法》，龟卜的具体操作包括选龟、刻龟、灼龟，根据龟卜灼出的上下、左右、阴阳纹路的形状及走向以判断吉凶。古时占卜用的神龟，天子为一尺二寸，诸侯一尺，大夫八寸，士六寸。

由于龟甲难以获得，人们也用其它的替代物进行占断，如虎卜、鸡卜、牛蹄卜、瓦卜等，然后根据物象去附会吉凶。

“筮”，也可以叫数卜；是以记数组成卦的方式来预测吉凶的一种方法。其中影响最大的筮法是《周易》中记述的揲蓍法。蓍是生长在我国北部的一种多年生直立草本植物，它一本多茎，茎和叶中含有芳香油，可以入药。据说蓍长到一百年后会会长出百茎。蓍草长到百茎，上面便会有云气覆盖，下面便会有神龟守护。古人占筮用的蓍草，天子为九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。

同样由于蓍草难得，民间常用竹枝、竹根、金钱、圆石等替代。

卜与筮有两点不同。第一、钻龟取象，其裂痕是自然成文，而卦象是手数蓍草之数，按规定的变易法则推衍而成。第二、龟象形成后，便不可改易，卜者即其纹，便可断其吉凶；但卦象形成后，要经过对卦象的种种分析，甚至逻辑上的推衍，方能引出吉凶的判断。

由于龟卜之法手续繁难，须得有龟，有刻刀，有火，有水，还须会辨别裂缝，运用起来颇为不便。相比之下，占筮要容易得多。其筮具可为草、为钱，占断时，只须根据卦象，按已有卦爻辞便可论吉凶。故周以后占卦之风渐行，并以《周易》一书为解卦占筮的重要依据。

为了使用方便或更神秘化，后人又创立了其它卦占手段。如灵棋占、太玄占、潜虚占等，不过其体例大多与《周易》相仿。即通过某种方式求得卦象，对不同的卦象列出分析吉凶时用的卦占断辞（卦、爻辞）。正如《四库全书》中说“术数之兴，多在秦汉以后，要其旨，不出乎阴阳五行，生克制化。实皆易之支派，传以杂说耳。”

有这样一种奇异现象，即占卦并没有随社会生产力的发展而消失，反而愈演愈烈，并形成了一套庞杂而丰富的体系。可以说，中国古代的每一种意识形态产品如哲学、数学、医学、天文学、气象学、文学等，几乎都与占卜之术有着紧密而深刻的关联。因此，需要采取科学的态度加以分辨，给以引导。既不能一味迷信，把成败得失寄托于超自然的神秘力量；也不能全盘否定，或许其中某些合理的成分能予以我们某些启示。本书介绍的目的，既是为了揭示传统文化的内涵和全貌，也是为了批判其中所包含的错误和迷信成分，肃清它在社会生活中的消极影响。

一、三易筮法

三易筮法指《连山》、《归藏》、《周易》三种易书中所载的占筮方法。《周礼·春官·宗伯》说：“掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易。其经卦皆八，其别皆六十有四。”《连山》是夏朝的占卜书，传为神农氏所作；《归藏》筮法为商朝的占卜书，传为归藏氏所作，现均已失传。《周易》筮法因为写在《系辞传》里，经唐宋人整理而发掘了出来。即五十根蓍草，去一不用，经分二、挂一、揲四、归奇四营十八变后得出卦象，然后用卦爻辞判定吉凶。

根据古籍和出土文物的分析，后人认为《连山》筮法用蓍草九十七策，以八为揲；《归藏》筮法用三十六策，以三为揲。其作用与《周易》用四十九策，以四为揲相同，都是为了卜筮时能通过揲、挂、扚，以得出卦爻来。

《连山》用九十七策，以八为揲，则策数之中存在十二个揲数（ $97 \div 8 = 12 \cdots \cdots$ 余数 1）；

《归藏》用三十六策，以三为揲，则策数之中存在十二个揲数（ $36 \div 3 = 12$ ，无余数）；

《周易》用四十九策，以四为揲，由策数之中有十二个揲数（ $49 \div 4 = 12 \cdots \cdots$ 余数 1）。

可见策数之中要含有十二揲数，这是三代之易的共同特点。之所以如此，可能是为了达到两仪阴阳平均之数各六的结果。阴阳各六，与阴阳之卦各有六爻有关。

占筮时，将总筮数一分为二，即四十九（或九十六，三十六）除以二，则得六个四（或六个八，六个三）的揲数，其共同之点为六。

用揲之数是与策的总数配合而行的，如《连山》九十七策，用揲之数为八；《归藏》策的总数为三十六，用揲之数为三；《周易》策的总数为四十九，用揲之数为四。凡策数为偶数，则用揲之数为奇数（如三十六策则以三为揲）；凡策数为奇数，则以偶数为揲（如九十七、四十九之用八与四为揲）。这种配合，一方面是为了达到策数中包含有十二个揲数，另一方与总策数的一分为二的用意相同，在于分出两仪阴阳来。而策数与用揲之数奇偶相配，正是表示阴中有阳、阳中有阴之意，从而以生出四象来。

《周易》以四为揲，四象征四时；《连山》以八为揲，八可能象征八个节气（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至），或者四正四隅八个方位（东、西、南、北、东南、东北、西南、西北）；《归藏》用三为揲，三则可能是用天、地、人“三才”之意，它是卦有六爻的基础。

这是“四营”中的第一营，之后，经十有八变，即阴阳交相组合而形成八卦与六十四卦。然后根据各自所载的卦爻辞进行占断。

可见，三易筮法用策的多少与揲数的大小是根据一定的原则配合的，其间经历了古代易学家的苦心钻研。这与今人用数学中的同余式理论分析的结果相似。

二、改正易筮法

由于《易传》所载的揲蓍法比较繁琐，为得到一卦需要经过很多程序，后人对此作了改进，形成了各种简单易行的求卦方法。相应地，在占断时也不全依据《易经》，而有自己独特的方式。

（一）简易揲蓍法

源于《易传》的一种简单揲蓍方法。《易传》揲蓍法是用五十根蓍草经四营三变得一爻，十八变后才得出一卦。该法只须演算三次便可得到上下卦与变爻。其具体过程为：

（1）定下卦：五十根蓍草，先除去一根为太极。将四十九根蓍草，分握于左右手，由右手中抽出一根，夹在左手的小指中。用右手数左手中的蓍草，八根一数，数尽时不留。余下的加上小指的一根，合计为一，则为乾卦，二是兑卦，三是离卦，四是震卦，五是巽卦，六是坎卦，七是艮卦，八是坤卦，一次就得到下卦。

（2）定上卦：再用四十九根蓍草，同样地数，就得到上卦。

（3）定变爻：将四十九根蓍草，分为左右。由右手取出一根，夹在左小指，将左手的蓍草，六根一数，数尽时不留。余下的加上小指中的一根，合计为一时，是初爻，二是第二爻，三是第三爻，四是第四爻，五是第五爻，六是上爻，为变爻，再以变爻的爻辞占断。

（二）以钱代蓍法

是指用铜钱代替蓍草而起卦的方法。

用铜钱这种筮具代替蓍草，其成卦方法比揲蓍简单得多，是卦占历史上的一大变革。大约完成于汉后到南北朝期间。铜钱有用三枚，有用五枚、六枚。其中三钱代蓍，又称“火珠林”或“文王课”，是流传得最广的一种筮法。唐于鹄《江南曲》说：“众中不敢分明语，暗掷金钱卜远人。”可见以钱卜卦，当时十分盛行，已成为民风民俗。

文王课是以三枚制钱或铜钱为卜具进行占筮的方法。相传伏羲画八卦，而周文王将八卦推演为六十四卦，每卦六爻，因卦而起课，故称为文王课。

文王课起卦时，先手握三钱，在焚香致敬祝祷命筮后，将钱币抛掷于地，看它们的正反情况。如果三钱反面朝上，叫“重”，用○号标记，代表老阳爻九；三钱正面向上叫“交”，用×号标记，代表老阴爻六；两正一反叫“单”，用——号标记，代表少阳爻七；两反一正叫“拆”，用--号标记，代表少阴爻八。归纳如下：

重爻○	老阳九	三反
交爻×	老阴六	三正
单爻—	少阳七	二正一反
拆爻--	少阴八	一正二反

抛掷一次，就可以得到一爻；抛掷三次，就可以得到一个单卦；抛掷六次，就可以得到一个重卦。“单”、“拆”不变，“重”、“交”都要变，“重”由阳变阴，“交”由阴变阳。前人有诀：“两背由来拆，双字（一背）本是单，纯字爻定位，纯背以重安。重变拆，交变单。”

这种方法的完整记载可参见《仪礼·士冠仪》贾公彦疏：“筮法依七八九六之爻而记之，但古用木画地，今（唐代）则用钱。以三少（少指反面字少）为重钱，重钱则九也；三多（多指正面字多）为交钱，交钱则六也；两多一少为单钱，单钱则七也；两少一多为拆钱，拆钱则八也。”清代学者钱大昕认为，贾公彦是根据北朝齐·黄庆和隋·李孟哲二家的说法而阐述的。据此可知最迟在南北朝时代，钱筮法已经流行了。

文王课在断占时，卦中六爻之旁附有子、寅、辰、午、申、戌六字，中间六爻是卦，旁边六字是课，以课附会人事，推断吉凶。

（三）木丸筮法

宋·储泳所创的一种筮法。以掷木丸代替揲蓍求卦，属《易》筮类型。

据储泳《祛疑说·易占说》记载，该法是用正六面体的木丸三枚（如图 29—1），每三面各刻三点，另三面各刻两点，同时掷出。三枚如果都是三点，其和数为九，乃老阳之数，记为“□”；如果都是两点，其和数为六，乃老阴之数，记为“×”；如果两枚两点，一枚三点，其和数为七，乃少阳之数，记为“——”；如果两枚三点，一枚两点，其和数为八，乃少阴之数，记为“一一”。储泳认为这种起卦工具有这样一些含义：三枚各六面，共十八面，和三枚各掷六次，都寓“十有八变而成卦”之意；三面为三，象征乾的‘用九’，三面为二，象征坤的‘用六’；三枚象征天、地、人三才；每枚上的点数共为十五，这是洛书的皇极数；三枚共四十五点，这是河图九宫之数；上二下三、上三下二，动静皆五，再加四十五，共五十为大衍之数；三枚成九于上，则三枚伏六于下，三枚成六于上，则三枚伏九于下，这是老阳变阴，老阴变阳之体。

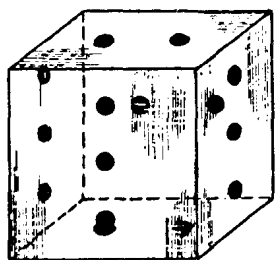

图 29—1 木丸示意图

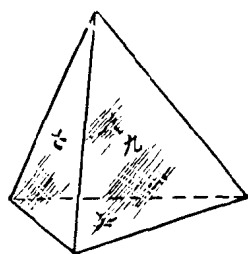

图 29—2 易骰图

今人用正四面体制成的易骰一种（如图 29—2），四面各写六（为老阴）、七（为少阳）、八（为少阴）、九（为老阳）四个数，掷六次同样得一卦。

（四）数物求卦法

旧传筮法的一种。以数物代替揲蓍求卦，属《易》筮类型。如以室中物的数目为占，数清室内的物品的件数后，以其总数（若大于八，则取其除以八所得的余数）确定上卦所居的八卦序次（用伏羲八卦次序）；再将占筮时的时数与物品件数相加（若大于八，则取其除以八所得的余数）求得下卦所居的八卦序次。上下卦相合，即是所求的“本卦”。将物数与时数的总和除以六，所得的余数即为可变爻的爻位数。此外，还有数天星、数人的，方法一样（参阅《易理钥》）。

（五）算盘定数法

占筮法之一。在算盘上任置一数，除以八所得余数按先天数配卦，即一为乾、二为兑、三为离、四为震、五为巽、六为坎、七为艮、八为坤、这样得到下卦；再置一数，以八相除配出上卦；上下卦相重，即得出所求的“本卦”。得到本卦后，再随意在算盘上拨一数，以六除之，所得余数为动爻的爻位，由此可求得“之卦”。

（六）音色占筮法

占筮法之一。以雷声爆炸者为震，风声为巽，雨声流水声为坎，鼓声丝竹笛箫为兑，锣铃枪炮等金属物品之声音为乾等等。依此定卦再加时辰数和本卦卦数以六除为动爻。

三、六钱代筮

六钱代筮是用六枚小钱，以有字及人像的一面为正面，因之为阳面，代表阳爻“——”，而有符号的一面为背面，因之为负面，代表阴爻“——”。将六个小钱放在手掌中摇动，然后掷于任何平面处。掷钱时注意六个钱成线的顺序，最前面为上爻，次为第五爻、第四爻、第三爻、第二爻及初爻。小钱掷在平面后，所呈现的如为正面，即为阳面，为阴爻；如为负面，即阴面，为阴爻。如序写出第六、第五、第四、第三、第二及第一面所代表的阴或阳，加注卜卦的年月日，即得一卦。

若用《周易》卦爻辞断卦，则掷钱时闭上眼睛，掷出后用手指任摸一钱，该钱为第几位即第几爻变，以该爻的爻辞占断吉凶。

民间也流传一种不用《周易》经文的简易释卦法。铜钱按自左至右的次序排好后，其正背会有六十四种组合方式，不同的组合为不同的卦，其解释如下：

第一卦：	面	面	面	面	面	面	困龙得水
第二卦：	面	面	面	面	面	背	饱龙迁晨
第三卦：	面	面	面	面	背	背	口舌到庭
第四卦：	面	面	面	背	背	背	虎落陷坑
第五卦：	面	面	背	背	背	背	旱蓬蓬沙
第六卦：	面	背	背	背	背	背	乌鹊同林
第七卦：	面	背	面	背	背	背	锄地得金
第八卦：	面	背	面	面	面	面	砍树摸雀
第九卦：	背	面	背	背	面	面	斩将封神
第十卦：	背	面	背	背	背	面	乱丝无头
第十一卦：	背	面	背	面	背	面	金榜提名
第十二卦：	背	面	面	面	背	面	旱苗得雨
第十三卦：	背	背	面	面	背	面	古镜重明
第十四卦：	背	背	背	面	背	面	过河拆桥
第十五卦：	背	背	背	背	面	背	马到成功
第十六卦：	背	面	背	背	面	背	水中捞月
第十七卦：	面	背	背	面	背	背	姪巴匀冰
第十八卦：	面	背	背	面	背	面	喜气临门
第十九卦：	面	背	背	面	面	面	时来运转
第二十卦：	面	背	背	背	面	面	时运不遂
第二十一卦：	面	背	面	背	面	面	贩卖猪羊
第二十二卦：	面	面	面	背	面	面	凤鸣岐山
第二十三卦：	面	面	背	背	面	面	骏马出笼

第二十四卦：	面面背面背背	行走薄水
第二十五卦：	痛背面背背面	金钟夜撞
第二十六卦：	背背面背背背	吉龙得位
第二十七卦：	背背面背面背	五脱险难
第二十八卦：	背背面面面背	鱼来撞网
第二十九卦：	背背背面面背	指日高升
第三十卦：	背面背面面背	枯井坐泉
第三十一卦：	背面面面面背	夜梦金银
第三十二卦：	背面面背背面	车靠山崖
第三十三卦：	面面背面面背	孤舟得水
第三十四卦：	面面背面面面	密云不雨
第三十五卦：	面面背面背面	镜里观花
第三十六卦：	面面背背背面	枯木开花
第三十七卦：	面面面背背面	鸟被笼牢
第三十八卦：	面背面背背面	饥人遇食
第三十九卦：	面背背背背面	渭水访贤
第四十卦：	面背背面面背	推磨岔边
第四十一卦：	面背面面背面	天见仪福
第四十二卦：	背面面背面背	巢窝灭焚
第四十三卦：	面背面背面背	渔人得利
第四十四卦：	面背面面面背	太岁月健
第四十五卦：	面背背背面背	小鬼偷钱
第四十六卦：	面面背面面背	隔河望金
第四十七卦：	面面面背面背	二人争路
第四十八卦：	面面面背面	仙人指路
第四十九卦：	背背背背背背	饿虎得食
第五十卦：	背背背背背面	夫妻反目
第五十一卦：	背背背背面面	发政施仁
第五十二卦：	背背背面面面	喜报三元
第五十三卦：	背背面面面面	工师挂木
第五十四卦：	背面面面面面	运气脱网
第五十五卦：	背面背面面面	明珠出土
第五十六卦：	背面背背背背	船行顺风
第五十七卦：	背面面背面面	趁水和泥
第五十八卦：	面背面面背背	摄杆插梯
第五十九卦：	背面面背背背	鲤鱼化龙
第六十卦：	背面面面背背	萌芽出土
第六十一卦：	背面背面背背	雨雪截途
第六十二卦：	背背背面背背	二人分金
第六十三卦：	背背面面背背	急过独桥

第六十四卦：背背面背面面 缘木求鱼

关于每一卦，还有更具体的解释。如第一卦，困龙得水，为上上卦，其具体解释为：

金龙久困在渊中，一日升腾起半空，往来飞腾能变化，从今有祸不成凶。困龙得水交好运，不由喜气上眉梢。一切谋望皆如意，向后时运渐渐高。大吉大谋尽欢乐，卜喜事不错。

又如第十一卦，金榜提名，为上中卦，有辞为：

金榜上面提姓名，不负当年窗下功，人逢此卦多吉庆，一切谋望大相通。金榜提名喜气新，最宜合伙利婚姻，求财到手，交易出行也遂心。月令即善，寻人得见，走失能找，口舌消散。

这种解释比起《周易》卦爻辞来，通俗易懂，故在民间很受欢迎。

四、灵 棋 占

灵棋占是古代占法之一，其法详载于《灵棋经》。

《灵棋经》是我国古籍中唯一的一部完整、系统地记述古代杂卜的著作。灵棋，即是《太平御览》中著录的十二棋卜。

《灵棋经》二卷，作者不可考。旧题汉·东方朔（公元前154—前93年）撰。传说是黄石公授给张良的，后来东方朔掌握了其术，方流传于世。也有人说是淮南王刘安（公元前179—前122年）所撰。这两种传说均无史实证明。

《灵棋经》有两个显著的特点：一是以棋为卜具。它标志着卜筮发展到了一个新的阶段。在此前，卜筮所用的工具全部是带有“灵气”的自然物，如龟甲、蓍草、竹枝等。而灵棋则是人类自己制造的“灵物”。自然产生的灵气，让位于人创造出的“灵气”。大约也是在此同时，筮法也完成了以自然物作筮具到人造物（钱）作筮具的转变。二是卜棋成卦，卦有繇辞。这显然是受了《周易》和《焦氏易林》的影响。标志着卜和筮正在走向合流。

《灵棋经》对后代术数影响最大的是为“筮书”的产生和发展开辟了路径。

《灵棋经》的卜法极为简单。卜具是一面刻着上、中、下不同字样的棋子十二枚（上四、中四、下四），不刻字的一面为稷。

《灵棋占》的卦象原理，以三为经，四为纬。十二枚棋子正好象征一年十二个月，“上”“中”“下”象征每个季节的孟月仲月季月，各四枚象征四季，合起来代表十二神。“上中下”又代表天地人“三才”，“上”为君，“中”为臣，“下”为民。这跟易卦六爻象征“三才”，乾为天又为君，坤为地又为民的卦象原理相似。

灵棋占也讲阴阳，奇数为阳，偶数为阴；阴阳又各分老少，一为少阳，二为少阴，三为太阳，四为太阴。少阳与少阴的配合关系叫“偶”，太阳与太阴的配合关系叫“敌”。如果得“偶”则相悦，得“敌”则相争，这是常理。但又有种种变化形式。其中有许多卦象分析法跟易卦的原理相通。

灵棋占一百二十五卦卦名、卦符见表29-1（632页）。

灵棋占“上”、“中”、“下”都有的共六十四卦，只有其中两种的共四十八卦，只有一种的共十二卦，全部反面向上的一卦。

例：如掷得一上一中一下，为“大通卦”，其卦辞为“阳得令，乾天西北。象曰：从小至大，无有颠沛。自下升高，遂至富豪。宜出远行，不利伏韬。”卦辞通俗。

表 29-1 灵棋占卦名、卦符表

序号	卦名	上中下	序号	卦名	上中下	序号	卦名	上中下	序号	卦名	上中下
1	大通卦	1 1 1	33	明阳卦	3 1 1	64	众凶卦	4 4 4	95	避世卦	0 4 3
2	渐泰卦	1 1 2	34	天佑卦	3 1 2	65	苦节卦	1 1 0	96	鬼动卦	0 4 4
3	吉庆卦	1 1 3	35	尊贵卦	3 1 3	66	欢悦卦	1 2 0	97	微损卦	1 0 1
4	富盛卦	1 1 4	36	宜禱卦	3 1 4	67	方遂卦	1 3 0	98	粗谐卦	1 0 2
5	乐道卦	1 2 1	37	送货卦	3 2 1	68	鬼伺卦	1 4 0	99	不耕卦	1 0 3
6	惊怖卦	1 2 2	38	无难卦	3 2 2	69	迟吉卦	2 1 0	100	鬼灾卦	1 0 4
7	年丰卦	1 2 3	39	求知卦	3 2 3	70	戒慎卦	2 2 0	101	空亡卦	2 0 1
8	小戒卦	1 2 4	40	违克卦	3 2 4	71	大成卦	2 3 0	102	不谐卦	2 0 2
9	得志卦	1 3 1	41	贞寿卦	3 3 1	72	扶危卦	2 4 0	103	习坎卦	2 0 3
10	事遂卦	1 3 2	42	刚长卦	3 3 2	73	福流卦	3 1 0	104	来革卦	2 0 4
11	才达卦	1 3 3	43	强盛卦	3 3 3	74	晚就卦	3 2 0	105	无功卦	3 0 1
12	恣游卦	1 3 4	44	佳丽卦	3 3 4	75	事君卦	3 3 0	106	雨灾卦	3 0 2
13	忧患卦	1 4 1	45	得禄卦	3 4 1	76	必得卦	3 4 0	107	旱灾卦	3 0 3
14	慎德卦	1 4 2	46	凝滞卦	3 4 2	77	雪耻卦	4 1 0	108	远袭卦	3 0 4
15	行令卦	1 4 3	47	恶消卦	3 4 3	78	戒进卦	4 2 0	109	盗窃卦	4 0 1
16	将损卦	1 4 4	48	上正卦	3 4 4	79	戒逢卦	4 3 0	110	失律卦	4 0 2
17	神护卦	2 1 1	49	孤贫卦	4 1 1	80	被绞卦	4 4 0	111	奸党卦	4 0 3
18	将败卦	2 1 2	50	潜龙卦	4 1 2	81	敬慎卦	0 1 1	112	口舌卦	4 0 4
19	理乱卦	2 1 3	51	益友卦	4 1 3	82	帝道卦	0 1 2	113	未明卦	1 0 0
20	未还卦	2 1 4	52	奸长卦	4 1 4	83	不定卦	0 1 3	114	迁流卦	2 0 0
21	戒贪卦	2 2 1	53	神助卦	4 2 1	84	邪佞卦	0 1 4	115	未宁卦	3 0 0
22	安泰卦	2 2 2	54	解祀卦	4 2 2	85	慎悔卦	0 2 1	116	死象卦	4 0 0
23	昌吉卦	2 2 3	55	抑灾卦	4 2 3	86	宜初卦	0 2 2	117	发阳卦	0 1 0
24	亨通卦	2 2 4	56	析亨卦	4 2 4	87	福会卦	0 2 3	118	岁登卦	0 2 0
25	忧喜卦	2 3 1	57	从心卦	4 3 1	88	阴贼卦	0 2 4	119	人事卦	0 3 0
26	平安卦	2 3 2	58	得失卦	4 3 2	89	福利卦	0 3 1	120	保身卦	0 4 0
27	避恶卦	2 3 3	59	救助卦	4 3 3	90	福祥卦	0 3 2	121	化育卦	0 0 1
28	大获卦	2 3 4	60	大同卦	4 3 4	91	攸叙卦	0 3 3	122	地利卦	0 0 2
29	衰微卦	2 4 1	61	沈溺卦	4 4 1	92	否倾卦	0 3 4	123	建侯卦	0 0 3
30	避灾卦	2 4 2	62	阴长卦	4 4 2	93	未形卦	0 4 1	124	送终卦	0 0 4
31	发蒙卦	2 4 3	63	遁世卦	4 4 3	94	荡覆卦	0 4 2	125	阴饗卦	0 0 0
32	病患卦	2 4 4									

注：表“上中下”栏中的数字分别表示刻有“上”、“中”、“下”字样的棋子出现的次数。如“412”表示“四上一中二下”，即刻有“上”的棋子正面朝上者有四个，“中”面朝上者有一个，“下”面朝上者有二个。“0”则表示正面朝上者没有。

五、易 林 占

易林占即《易林》中所载的占测方法。

《易林》为西汉焦延寿所著，所以又称《焦氏易林》。焦延寿字赣，幼年好学，曾得到梁王的赏识。据说他能够预知坏人的行动，使盗贼不敢轻举妄动。焦延寿在汉昭帝时由郡吏举为

小黄令，他是著名易学家京房的老师，曾经跟孟喜学易，是易学中占侯派的创始人。

《易林》共十六卷，它的体例是以一卦变为六十四卦，这样《周易》上下经六十四卦共变四千零九十六卦，每卦之下配四言韵语或民歌民谣一首，用以占算吉凶休咎。唐人王俞在给《易林》所写的序中说：“辞假出于经史，其意合于神明，但斋洁精专，举无不中。”

《易林》使用内外卦象、互象、正反象、错象、半象等解释易并系以韵语，但因其韵语艰深难懂，又不明言取象方式，故后世多“盲词吃语”，不得其解。近人尚秉和从《易林》中发现了大量已经失传的卦象，著有《焦氏易林注》和《焦氏易詁》二书，被称作“千古绝作。”

易林占的起卦，多以钱代蓍，画出本卦。如果本卦中有一爻到六爻有变，就变成一个新卦，这个新卦叫“之卦”或“变卦”。如屯䷂的六爻全为少阴、少阳，没有老阴、老阳，就是六爻不变，为“屯䷂静卦”。要查判语，先查到“屯卦第三”，其中第一卦即为“屯䷂静卦”，判语为“兵征大宛，北出五关，与胡寇战，平城道西，七日绝粮，身几不全。”这个判语朦朦胧胧似在讲刘邦与匈奴打仗被困平城的事，如果出战占此卦则不吉，取其象征意义，与人竞争、斗胜等，都是失败的征兆。如屯䷂的初爻为老阳，三爻为老阴，其他爻均为少阴、少阳，那么这个本卦屯䷂的“之变”（即“变卦”）就是蹇䷦，所起的这一卦叫“屯䷂变蹇䷦”，在“屯卦第三”中找到“屯䷂变蹇䷦”，就查到此卦的判语：“为季求妇，家在东海。水长无船，不见所欢。”如占婚姻得此卦，就预兆着婚事阻隔难成，求婚会失败。取其象征意义，则预示谒见、求谋诸事，都难达到目的。

其他情况的起卦及查检判语，都可仿照上述例子的程序去进行。

六、太 玄 占

太玄占是用太玄卦进行占算的筮法。

太玄卦是西汉扬雄创作的。扬雄（前53——公元18年）字子云，西汉蜀郡成都人。他在《太玄经》这部著作中详细阐述了太玄卦的揲蓍法，并仿《周易》为每卦系上占辞。其特点大略如下：

太玄卦不是象易卦那样分为两种爻，而是分成三种爻，但它不叫“爻”而是叫“赞”；赞的名称叫“一”、“二”、“三”，分别用——、——、---三种符号来表示。它不象易卦由三爻或六爻构成单卦重卦，而是由四“重”构成，四重的名称由上至下依次为：方、州、部、家。把一、二、三这三种“爻”分布在方、州、部、家这四个“爻位”上，可以构成 $3^4=81$ 种不同的“卦”，不过它不叫“卦”，而是叫“首”，合称为八十一首。每首都有一個名称。下面是八十一首的符号和名称：

䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉
神	千	上	辰	少	閏	順	周	中	玄
䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓
侯	夷	交	連	銳	增	童	差	美	玄
䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝
事	務	舉	舉	英	格	釋	進	從	玄
䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧
強	飲	觀	露	束	裝	殺	斷	更	玄
䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱
大	電	遇	迎	應	法	居	威	時	玄
䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻
兄	水	度	常	唐	逃	禮	文	廓	玄
䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅
視	疑	飾	積	聚	倉	守	金	滅	玄
䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏
望	止	利	窮	營	晦	去	內	洗	玄
䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙
養	勤	難	將	刷	刷	夫	門	成	玄

这八十一首的排列是按数学的三进位法来排列的，其次序是：1111、1112、1113、1121、1122、1123、1131、1132、1133、1211、1212、1213、1221、1222、1223、1231、1232、1233、1311、1312、1313、1321、1322、1323、1331、1332、1333、2111、2112、2113、2121、2122、2123、2131、2132、2133、2211、2212、2213、2221、2222、2223、2231、2232、2233、2311、2312、2313、2321、2322、2323、2331、2332、2333、3111、3112、3113、3121、3122、3123、3131、3132、3133、3211、3212、3213、3221、3222、3223、3231、3232、3233、3311、3312、3313、3321、3322、3323、3331、3332、3333。其规律很容易掌握。

太玄“卦”的求“卦”法是用三十六策，其中三策是虚策，搁置一边，实际上只用三十三策。第一步，在三十三策中取出一策，挂在指间，然后任意将余策分为两份。然后用三策去除分开的两份，除到最后必有余数（余数如果是三，三算余数）。如果左手余数为一，右手余数也一定是一；如果左手余数是二，右手余数便是三；如果左手余数是三，右手余数便是二。把余数合在一起，只有两种可能，或者是二，或者是五。这样，总数还剩三十或二十七。第二步是把剩下的三十或二十七策，按上述第一步的方法再演算一遍。左右手余数之和仍然有两种可能；或是二，或是五。这样，剩下的总数就有三种可能性：

$$30-1-2=27 \quad 30-1-5=24 \quad 27-1-2=24 \quad 27-1-5=21$$

第三步再将剩下的总数用三策去除，就有三种可能的结果：

$$27 \div 3 = 9 \quad 24 \div 3 = 8 \quad 21 \div 3 = 7$$

假如得数为七就算“——”，得数为八就算“——”，得数为九就算“——”。这样就得到了一赞（相当于一爻）。按上述办法重复四次，就可以得到四赞，从上至下排列，即构成一首（相当于一卦）。每首有首辞。《占法》说：“首位即位，然后有阴阳昼夜经纬。”每首有九赞，每一赞重迭一次，即有一一、一二、一三、二一、二二、二三、三一、三二、三三九种情况，叫“九赞”。用“初一”、“次二”、“次三”、“次四”、“次五”、“次六”、“次七”、“次八”、“上九”为标题，系有九赞之辞。九赞之象叫“测”。太玄占即利用首辞和测的分析来判断吉凶。

太玄占规定旦筮与夕筮应用不同方法。《占法》中说：“凡旦筮者，旦占用经，当九赞之一五七也。遇阳家则一五七并为画，是谓一从二从三从，始中终皆吉；遇阴家则一五七并为夜，是谓一违二违三违，始中终皆凶。凡夕筮者，占其中用纬，当九赞之三四八也，遇阳家始休中终咎。若日中夜中筮者，二经一纬，当九赞之二六九也，遇阴家始中休终咎。所用赞下为始，次为中，上为终。”若判断吉凶，则“当观首名之义及所遇赞辞，与所筮之事，察其象，稽其美恶”，以星、时、数、辞四者参验，从多为休，违多为咎。

《太玄经》有一套比较严密的哲学理论和占卦方法，但由于其仅仅出于文人的精心设计，缺乏民俗基础，而且方法又很繁琐复杂，李白《侠客行》中有“白首太玄经”之句，形容经文艰深，故后世很少有人使用。

七、元 包 占

元包占为后周卫元嵩《元包经》所载占法。元包卦以太阴（坤）、太阳（乾）、少阴（兑）、少阳（艮）、仲阴（离）、仲阳（坎）、孟阴（巽）、孟阳（震）为次序，每纯卦下统八卦，共六十四卦。其卦序与《周易》不同，有人认为属《归藏易》范畴。卦名依《周易》，卦辞、传辞与《周易》不同，没有爻辞。

元包占的运蓍法，用蓍草三十六策，因为太阴之数为六，极太阴则为六六三十六。合而

为一，代表太一；分而为两，代表两仪；揲之以三，代表三才；营之以四，代表四时；取其余数，取象于闰。

三次揲著的结果，左右各存之著数为爻数与归奇数。爻数得九为阳画，归奇数则为三；爻数得六为阴画，归奇数亦为六。三画皆阳为乾卦，其数二十七，重之为五十四，为六九之乘数；三画皆阴为坤卦，其数十八，重之而三十六，为六六之乘数；二阳一阴为兑卦，其数二十四，重之而四十八，为六八乘数；二阴一阳为艮数，其数二十一，重之而四十二，为六七乘数。

元包占也用六、七、八、九数以求卦，而以六为主。求出卦后，再依据经、传文占断吉凶。《元包经》将六十四卦按太阴第一、太阳第二、少阴第三、少阳第四、仲阴第五、仲阳第六、孟阴第七、孟阳第八的次序排列，其经传文解释也与《周易》不同。如其解释太阴第一中的坤卦时说：“坤下坤上，荒卉莫然，瓜森囿匿。靖而不躁，朴而不飭。群类囿育，庶物生植。厥施惟熙，厥勋惟极。传曰：荒者，春之熙；卉者，夏之茂；莫者，秋之落；默者，冬之潜；母万物者，熙然足以布和，茂然足以长物，落然足以育众，潜然足以正气坤道备此四德，故曰荒卉莫然。瓜森囿匿何谓也？瓜者言其众，森者言其植，囿者言其受，匿者言其藏，皆地之性也。靖而不躁，阴之德也。朴而不饰，质之体也。”

八、潜 虚 占

《潜虚》中所载的占筮方法简称“虚卜”。《潜虚》为北宋司马光所著，模仿《太玄》而拟《周易》，属半占筮半哲学的著作。

《潜虚》共五十五名（卦），每卦七变（爻），凡三百六十四变（爻）。其中元、余、齐三名无变，皆不占。

潜虚占用蓍草七十五策。因为五行相乘为二十五，又以三才乘之，便得七十五。占筮时，抽出五蓍不用，实用七十策。

将蓍草分而为二（分二），取左手的一策挂于右手（挂一）；然后以十根为一组，数左手中的蓍草（揲十）看剩下几根，作为余数放在边上（归奇）。复将蓍草合而为一，再分二，以十根为一组数右手中的蓍草，剩下的作为余数放在边上。根据所合的余数而命卦。

潜虚占认为，左为主，右为客。先主后客者阳，先客后主者阴。如“衰”，1为主，11为客。左揲先余一，右揲后余二，为先主后客为阳；若左揲先余二，右揲后余一，为先客后主为阴。然后观其所合，以“衰”命名。

得到卦名后，又合蓍，然后分而为二。阳则置右而揲左，阴则置左而揲右。以七策为一组去数蓍草，所剩下的余数为所得名（卦）之变。

这时应该注意，若蓍草分二后为纯生数，则不可分阴阳，当置右而揲左；为纯成数时也不可分阴阳，当置左而揲右。

断占时观“命图”之吉凶臧否平而决断。阴阳所取断语不同，阳则用其显，即依据命图所示结果；阴则用其幽，即与“命图”结果相反（见图29—3）。

台，众鸟集之。求事得达，嫁娶相宜。经求得利，百事无疑。病者自差，行人即归。此卦大吉。”

周公卜法有以下特点：

1. 每卜包括三部分：卦、卦词、结果。并以古人的名字命卦，如周公卦、孔子卦等；颂词后面有“此卦大吉”或“此卦大凶”等断占结果。

2. 卦词强调综合功利性，将当时极易发生的吉凶事情写进卦词中。使具有特殊性的吉凶的事尽可能转化为一般性。让卜卦者能够各取所需地吸收与接受与自己有关的内容。

3. 卦词以吉卦为主。十六卦中，有十一卦为大吉、五卦为大凶。反映了中国民众要大富大贵，要家室团聚的希望。

十、铁板神数

古代的一种占卜术。附会为宋邵雍所作。据称凡事皆有定数，故名铁板。其术载《铁板神数》一书。

铁板神数占筮时用人父母本身八字，配合五音八卦来推算。以卦值日月为基本主流，神数其次。卦用错卦，以中气为起点，起复终坤。此卦爻历表非通常所用的万年历，须依邵雍之法自编。每一时分为八刻，每刻分为十五分。年、月、日卦爻较易，时辰卦爻繁难。

铁板神数在卦方面，河图卦、洛书卦、文王卦皆用，又不全用；又用京房之吕律宫商配入后天卦与纳甲卦。在数方面，采用五行数、干支数和太乙九宫数。其使用方法，则混合干支，将八卦隐入五行之中，兼用子平法，纳音干支，卦气值日，十声十二音等，还吸收了紫微斗数等术的星座神煞概念，是一个复杂的综合占筮方法。

铁板神数在民间流传甚广，它征集了中国传统预测术多方面的知识、技巧、术语、方法。但由于隐晦文辞较多，查寻方法甚难，故真正能掌握这种方法的人很少。

十一、易数一撮金

易数一撮金是旧传筮法的一种，即按汉字笔画求卦。此术据称为宋邵雍所创，载《易数一撮金》一书。

易数一撮金的占筮方法是由求占者凭一时灵感任意书写两个汉字，占卦者即按点画数出笔画数，上一字的笔画数为内卦，下一字的笔画数为外卦。以笔划除八，余数按伏羲先天卦序：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八得卦。再以两字笔划之和除以六，取其余数（如果可以除尽，余数算作六）作为动爻。如求卦者信手所写的是“天玉”二字，“天”为四画，为震卦，玉为五画为巽，这样就得到上巽下震的益卦。二字的笔画数，总和为九，九除以六余数为三，所以取益卦的六三爻爻辞断占吉凶。

易数一撮金的断占不是依据《周易》卦辞，而是另创了一种简单易懂的占辞。六十四卦的排列，也不同于《周易》卦序，而是依据八宫卦的次序编排。现将前四卦的内容录于下。

（一）乾为天

九二爻 上上 得意宜逢贵，前程去有缘，利名终有望，三五月团圆。

九四爻 中中 欲行不止，徘徊不已，藏玉怀珠，片帆千里。

上六爻 下下 心戚戚，口啾啾，一番思量一番忧，说了休时又不休。

(二) 天泽履

初九 初爻 上中 不远不近，似易似难。等闲入手，云中笑看。

六三 三爻 下下 桃李谢春风，西去又复东。家中无意绪，船在浪涛中。

九五 五爻 中中 狂风吹起黑云飞，月在天心遮不得，时闲无事暂相关，到底依然无刻剥。

(三) 天火同人

六二 二爻 上上 心和同，事和同，门外好施工，交加事有终。

九四 四爻 中平 意孜孜，心戚戚，要平安，防出入。

上九 六爻 上中 一水绕一水，一山绕一山，水尽山穷处，名利不为难。

(四) 天雷无妄

初九 初爻 上上 事扛扶，在半途，翻覆终可免，风波一点无。

六三 三爻 下下 浅水起波澜，平地生荆棘，言语虚参商，犹恐无端的。

九五 五爻 上上 喜喜喜，春风生桃李，不用强忧煎，明月人千里。

可见，易数一撮金与《周易》的不同之处主要有两点：一是没有卦辞，只有爻辞。二是每卦的下面只有三爻的爻辞，有的取奇数的初爻、三爻、五爻；有的取偶数的二爻、四爻、上爻。

为什么有半数的爻没有爻辞呢？因为按汉字笔画法求动爻时，其笔画总数不为奇即为偶，奇数除以六后其余数只能是一、三、五中的一种，而偶数除以六后其余数只能为二、四、六中的一种，这样必定有半数的爻位是永远不能遇上的。不可能出现的爻就没有必要为它系辞了。可见，易数一撮金方法在形式上是不完备的。

易数一撮金在每爻下面还有“上上”、“上中”等判语，这是吉凶程度的等级标志。吉凶程度分上中下三等、每等又各分上中下，共有九等。按由大吉到大凶的次序是：上上、上中、上下、中上、中中（或叫中平）、中下、下上、下中、下下。

易数一撮金求卦及解卦的方式都很简单通俗，是民间方士喜用的一种占筮方法。

十二、金钱卦筮法

指用五枚金钱并依其独特的卦辞（无爻辞）占断的方法。卜筮时，先净手、焚香，双手合握五文钱，在香烟上熏，然后两手高举，望空一辑，连摇数次，口念：“南无大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨翻卦，金童报卦，玉女虚空，过往一切神祇，今某年某月某日，有弟子某姓某名，系某省某府，某县某乡某社人等，因为某事忧疑未决，虔诚拜请于三十二课内占一课，莫顺人情，莫顺

鬼意，吉凶祸福，成败兴亡，报应分明，愿垂感应。”念毕将掷出，以正面为阳，记为——，反面为阴，记为——。如得五个正为星震卦。卦辞为：“彩凤呈祥瑞，麒麟降帝都，祸除通福至，喜气自然舒。”如得两个反面，一个正面，两个反面，是润下卦，卦辞为：“船放江湖内，滩边获宝珍，更宜将大用，灾散福来居。”这种筮共计有三十二卦，与《周易》有很大差异。

十三、诸葛马前课

诸葛马前课也叫六壬时课，它是由大安、留连、速喜、赤口、小吉、空亡六种神煞的吉凶来推断事理的。相传三国时期诸葛亮在行军作战时，每遇疑难之事使用此法进行推算，以便对天文、地理、人事的不同情况，安排各种计划进行决断。故称诸葛马前课。

诸葛马前课的推算方法是用手掌之食指、中指、无名指各上下两节（中节不用），配以大安、留连等名（如图 29—4），按时辰取断。其具体步骤是：

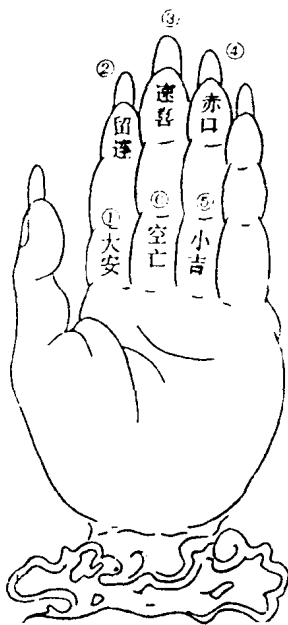

图 29—4 手掌时辰取断图

（1）先求月份：求月份从大安上起正月，然后按顺序转到即可算出所求月份在哪一指节上。

（2）月上起日：以月份所在指节为初一，顺数至所求日期在哪一指节上。

（3）日上起时：以月期所在指节为子时，顺数至所求时辰在哪一指节上。用此指节上的神煞进行推断。

如八月初六寅时起占，八月在留连上；以留连为初一，转到六数，则初六在大安上；以大安为子时，转到三数，则寅时在速喜上。这样相推测等等的提示就可以在速喜的判断口诀中查寻。诸葛马前课的断占要诀如下：

大安：身不动时属木青龙，凡事主一五七，大安凡事昌，求财在西南，失物去不远，家宅保平安，行人身未动，病者不妨碍，将军回家园，仔细与推断。

留连：人未动时属水玄武，凡事主二十八，留连事未成，求事日未明，凡时只宜缓，去者未回程，失物南方去，急急方使行，紧记防口舌，人口且太平。

速喜：入便至时属火朱雀，凡事主三六九，速喜喜临门，求财南方行，失物中未找，逢人路上寻，官存有福音，病者不关心，山行有音信。

赤口：官司凶时属金白虎，凡主事四十七，赤口主口舌，官司且紧防，失物急去找，行动莫恍惚，鸡犬多做怪，病者上西方，更需防咒嘴，热怕染瘟疫。

小吉：来喜时属水六合，凡是主一五七，小吉最有昌，路上有商谅，阴人来报喜，失物在西南。行人立刻至，交易更是好，凡事皆能成。

空亡：音信稀时属土勾陈，凡是主三六九，空亡事不长，鬼手阴入没主张，寻财心自费，行人遗物有灾殃，失物永不见，官司有利伤，病人遇鬼邪，祝福保平安。

十四、轨革卦影

轨革卦影是古代占验术的一种，流行于宋代。它是将人的生辰八字推算成卦，然后用图

画将卦象表现出来，吉凶祸福的推断就寄寓于图画之中。

据苏轼《东坡志林》卷三“费孝先卦影”条记载，轨革卦影传自北宋仁宗年间四川青城山中的一位老人。宋仁宗至和二年（1055），成都人费孝先来到苏轼的家乡眉山，说他最近游青城山时见到一位老人，不小心损坏了老人的一张竹床，十分不好意思，表示要赔偿损失。老人笑着说：“你看这床下有一行字，写的是‘某年某月某日造，到某年某月某日被费孝先损坏。’好坏都有定数，你何必要赔偿呢？”费孝先因此知道这个老人不是寻常之人，就留下来跟他学艺。老人传授他《易》术和轨革卦影之术。过了五六年，费孝先即以轨革卦影之术名闻天下，王公贵族都不远千里来用重金求费孝先卦影。

轨革卦影既不同于推八字，也不同于《易》卦，它包括了推八字成卦和将卦象用图画表现出来两个步骤，这两个步骤完成后提术士的推断。中国古代术数如卜筮、《易》术、相术、五行术、拆字等，多是直言从事吉凶，轨革卦影却是用图画或禅语隐寓吉凶福祸，求问者欲知其详，往往需要费一番心思才能参悟“天机”。然而，许多人问卜都希望有一个简单明了的答案，而不愿去多费那一番心思；操轨革卦影之术者也觉此术太过繁复，出力不讨好，不愿多此一举。因此到了南宋以后，轨革卦影术渐渐被其它术数融合，已不复单独流传了。

轨革卦影的流行对宋代世俗民风产生了一定的影响。传说宋代书法名家米芾常模仿卦影中的人物图画，穿僧衣、戴俗帽、登轻靴，被人们称作“活卦影”。《宋书·艺文志·五行》也有关于轨革卦影的记载。

（示木）

第三十章 纳甲筮法

纳甲筮法，亦称“火珠林法”、“六爻卦法”，俗称“文王课”。是在“纳甲”基础上发展起来的占筮方法。

“纳甲”据说是西汉京房在前人天文学和易学知识的基础上创造的。京房，本姓李，字君明。因为喜好钟律，知晓音声，推律自定为京氏。曾学于孟喜门人焦延寿，以通变说易，好讲灾异。焦氏说过：“获得我的真传并因此而丧命的，必定是京房啊。”京房自己也预知到这一点，说：“虽然如此，却不得不说。”汉元帝初元四年，以孝廉为郎，后立为博士。屡次上疏，以灾异推论时政得失。因劾奏中书令石显等专权，出为魏郡太守，不久，下狱死。

京房把五行引入筮法之中，使占筮发生了一个极大的转变，卦中分八宫，定“世”“应”，言飞伏，对后来的易卦占筮影响极为深远。其后魏晋时代的管辂、郭璞，唐代的李淳风，宋代的邵雍，明清时代的胡宏（著《黄金策》）、王洪绪（著《卜筮正宗》）、程良玉（著《易冒》）、野鹤老人（著《增删卜易》），都运用并在不同程度上发展了的纳甲筮法理论，其中以托名麻衣道者所著的《火珠林》一书的论述最早、最完整，为该法的传播打下了坚实的基础。后人因此称纳甲筮法为火珠林法。

纳甲筮法的起卦往往以钱代蓍，其断卦的最大特点是给卦中的各种因素都配以五行，充分发挥五行的生克冲合扶刑关系。其将六十四卦按“八宫”排列，安“世”、“应”、“身”，定“六神”、“六亲”等，然后按占筮的日、月和卦爻变动等情况推论吉凶。

一、纳甲原理

所谓“纳甲”就是把十天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）配入八卦六爻之中，因为天干之首为甲，故称“纳甲”。各爻又分别配以十二地支，地支之首为子，故称“纳子”。一般称“纳甲”而兼称“纳子”。

八卦纳甲是以月亮之晦朔盈亏比拟卦象，再纳以天干，从而显示八卦消息。据《周易集解》，东汉易学家虞翻在注《周易·系辞上》“悬象著明，莫大乎日月”一句时，有这样一段话：“谓日月悬天成八卦象。三日暮，震象出庚。八日，兑象见丁。十五日，乾象盈甲。十七日旦，巽象退辛。二十三日，艮象消丙。三十日，坤象灭乙。晦夕朔旦，坎象流戊。日中则离，离象就己。戊、己土位，象见于中，日月相推而生明焉，故曰‘悬象著明，莫大乎日月。’”

这就是说，在先天八卦中，以震、兑乾、巽、艮、坤六卦象征月亮的圆缺盈虚与阴阳消长，以十天干分别纳于八卦，用来表示一月之中日月的方位（见图 30-1）。

每月初三日黄昏日暮时分，初月出现在西方庚的方位，月的弯细和阳象初生的形象，和一阳初生的震的卦画三相似，所以将天干的“庚”纳于震卦。

初八日月为上弦，半圆形的月亮黄昏对出现于南方丁的方位。此时月的形象上虚下实，阳象也较前增加，和二阳的兑的卦画三相似，所以将天干的“丁”纳于兑卦。

十五日为“望”这天黄昏以后，圆月出于东方甲的方位。此时月的盈满和阳象最盛的形象，和三阳的乾的卦画三相似；又因为月为太阴，壬为水之精，所以将天干的“甲”和

“壬”纳于乾卦。

十七日月开始亏缺，阴象始生，这一天在平旦时月落于西方辛的方位，这时月稍亏的形象，和一阴始生的巽的卦画☴相似，所以将天干的“辛”纳于巽卦。

二十三日月为下弦，半圆形的月在平旦时在南方丙的方位消失。此时月的阴象较前更增，上实下虚和艮的卦画☶相似，所以将天干的“丙”纳于艮卦。

三十日为晦，月亮不出现，可认为是黄昏时即消失于东方乙的方位。此时月全亏，和三阴的坤卦卦画虚☷相似；又因为癸为阴之精，所以将天干的“乙”“癸”纳于坤卦。

离为日，坎为月，日月居中，中央为戊己土，戊为阳土，己为阴土，坎为中阳，故以“戊”纳于坎卦；离为中阴，故以“己”纳于离卦。

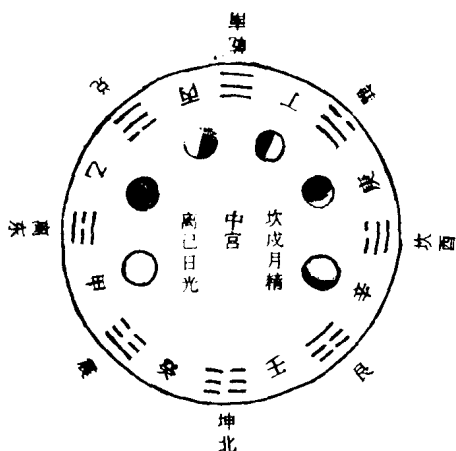

图 30—1 月象八卦纳甲图

二、装卦要领

纳甲筮法装卦指按纳甲原理，将所起之卦装卦名，纳干支，定“六亲”，安“世”、“应”、“身”、起“六神”等，以确立占断的依据。

（一）装卦名

纳甲筮法将六十四卦分为八宫，其排列次序为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。前四宫为阳，后四宫为阴。

1. 乾宫八卦，属金

乾为天，天风姤，天山遁，天地否，风地观，山地剥，火地晋，火天大有。

2. 坎宫八卦，属水

坎为水，水泽节，水雷屯，水火既济，泽火革，雷火丰，地火明夷，地水师。

3. 艮宫八卦，属土

艮为山，山火贲，山天大畜，山泽损，火泽睽，天泽履，风泽中孚，风山渐。

4. 震宫八卦，属木

震为雷，雷地豫，雷水解，雷风恒，地风升，水风井，泽风大过，泽雷随。

5. 巽宫八卦，属木

巽为风，风天小畜，风火家人，风雷益，天雷无妄，火雷噬嗑，山雷颐，山风蛊。

6. 离宫八卦，属火

离为火，火山旅，火风鼎，火水未济，山水蒙，风水涣，天水讼，天火同人。

7. 坤宫八卦，属土

坤为地，地雷复，地泽临，地天泰，雷天大壮，泽天夬，水天需，水地比。

8. 兑宫八卦，属金

兑为泽，泽水困，泽地萃，泽山咸，水山蹇，地山谦，雷山小过，雷泽归妹。

八宫是按后天八卦图的方位排列的。后天八卦图中乾在西北，坎在正北，艮在东北，震在正东，巽在东南，离在正南，坤在西南，兑在正西，顺时针方向。

每宫的第一卦都是由相同的两个单卦重迭而成的，称为八纯卦。八纯卦是该宫的宫主，因此用以命宫名。八纯卦的五行属性即其统领的另外七个卦的五行属性。如乾卦为金，乾宫即为金，而乾宫内的姤、遁、否、观、剥、晋、大有等七卦也属金。

八宫卦的次序是按爻变的规律排列的。由每宫纯卦变起。先变初爻，就成为该宫第二卦；再以第二卦变其第二爻，就成为该宫第三卦；以第三卦变其第三爻，就成为该宫第四卦。这样一直变到第五爻，为该宫第六卦。每宫纯卦之上爻为宗，不能变，所以变出该宫第六卦后，又向下退，以该宫第六卦变其第四爻为该宫第七卦。第七卦的内卦三爻全变，就成为该宫第八卦。

每宫卦中所属之卦各有其地位。按其排列次序分别为六世卦、一世卦、二世卦、三世卦、四世卦、五世卦，第七卦叫游魂卦，第八卦叫归魂卦（见图 30—2）。

世、游、归	八 宫 卦							
八纯卦 上 世	乾	坎	艮	震	巽	离	坤	兑
一世	姤	节	贲	豫	小畜	旅	复	困
二世	遁	屯	大畜	解	家人	鼎	临	萃
三世	否	既济	损	恒	益	未济	泰	咸
四世	观	革	睽	升	无妄	蒙	大壮	蹇
五世	剥	丰	履	井	噬嗑	涣	夬	谦
游魂	晋	明夷	中孚	大过	颐	讼	需	小过
归魂	大有	随	渐	随	蛊	同人	比	归妹

图 30—2 八宫卦世应游归图

（二）安世应

安世应即在卦中定出世爻和应爻。世爻为一卦之主，应爻则与之相应。

世应的安放依据六十四卦分宫及一卦所在的宫中的序数而定。前人总结有《安世歌》为：“八卦之首世当上，以下初爻轮上扬。游魂七位四爻立，归魂八位三爻详。”即八纯卦的“世”都在上爻，以下从第二卦起到第六卦止，“世”依次为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻（卦所在宫中的序数减一），每宫第七卦为游魂卦，“世”在四爻，每宫第八卦为归魂卦，

“世”在三爻。

应爻在卦中总是与世爻间隔两位。如世在初爻，应则在四爻；世在二爻，应在五爻；世在三爻，应在六爻；世在四爻，应在一爻，世在五爻，应在二爻；世在六爻，应在三爻。世与应中间隔着的两位，叫间爻。可见，世爻的安放和宫中各卦爻变成新卦是有关系的，每宫由第一卦开始依次向上，成为新卦时第几爻变，则此卦的“世”就在该爻。

卦身分为月卦身（简称卦身）和世身两种。世身每卦必有，月卦身则有的卦可能没有，其取法均与卦中世爻有关。

安月卦身，看世爻的阴阳。有口诀为：“阴世则从午月起，阳世还从子月生。欲得识其卦中意，从初数至世方真。”

即凡是阴爻持世的卦，则从卦的初爻上起午，二爻起未，三爻起申，四爻起酉，五爻起戌，六爻起亥，一直数至世爻为止，此为“数至世方真。”如果初爻正好是午火持世，那么初爻的午火就是卦身；阳爻持世的卦，则从卦的初爻上起子，二爻起丑，三爻起寅，四爻起卯，五爻起辰，六爻起巳，一直数至世爻为止。如初爻正好是子，又是世爻，那么初爻子水就是卦身。

安世身，看世爻的地支。有口诀为：

子、午持“世”，“身”居初；丑、未持“世”，“身”居二；寅、申持“世”，“身”居三；卯、酉持“世”，“身”居四；辰、戌持“世”，“身”居五；巳、亥持“世”，“身”居上。这就是说，如果“世”爻的地支是“子”或“午”，则“身”在初爻；如果“世”爻的地支是“丑”或“未”，则“身”在二爻，其余类推。

（三）装纳甲

装纳甲亦称装干支，即根据八宫卦次，确定所起之卦的天干地支。古人认为卦中装入纳甲，则天地生育之理也尽含其中了。

要给六十四卦每卦纳甲，必须先掌握八纯卦的纳甲；

给八纯卦纳甲，又得先知道这八卦那四卦属阳宫，那四卦属阴宫。

给八纯卦六爻纳入地支的办法，是从初爻起，按照十二地支的次序，隔位配到各爻中去。初爻是申，二爻就是戌或午，其余类推。先定初爻地支，然后按十二地支次序，隔位配二爻、三爻，直至上爻。

阳卦纳入地支的方式是按子、寅、辰、午、申、戌的次序顺数。其中乾卦初爻的地支为子，坎卦初爻为寅，艮卦初爻为辰，震卦和乾卦相同，初爻为子。这样阳四宫各卦从初爻到上爻依次的地支是：

乾卦：子、寅、辰、午、申、戌；

坎卦：寅、辰、午、申、戌、子；

艮卦：辰、午、申、戌、子、寅；

震卦：子、寅、辰、午、申、戌。

阴卦纳入地支的方式是按亥、酉、未、巳、卯、丑的次序逆数。其中巽卦初爻的地支为丑，离卦初爻为卯，坤卦初爻为未，兑卦初爻为巳。这样阴四宫各卦从初爻到上爻的地支依次是：

巽卦：丑、亥、酉、未、巳、卯；

离卦：卯、丑、亥、酉、未、巳；

坤卦：未、巳、卯、丑、亥、酉；

兑卦：巳、卯、丑、亥、酉、未。

天干纳入六爻与该卦所纳的天干有关。除乾、坤两卦的内卦三爻和外卦三爻所纳天干不同外，其他六纯卦每卦六爻的天干都是相同的，这就是纳入该卦中的天干。如震卦纳庚，其六爻都配庚；巽纳辛，其六爻都配辛等等。至于乾、坤两卦，则是乾卦的内卦三爻皆为甲，外卦三爻皆为壬；坤卦的内卦三爻皆为乙，外卦三爻皆为癸。

关于八卦的纳甲，有《纳甲歌》说：

乾金甲子外壬午，坎水戊寅外戊申。

艮土丙辰外丙戌，震木庚子庚午临。

巽土辛丑并辛未，离火己卯己酉寻。

坤土乙未加癸丑，兑金丁巳丁亥凭。

知道了八纯卦的纳甲之后，其它五十六卦的纳甲便能推知。五十六重卦是由内、外不同的两个经卦组成的每个重卦的纳甲，都以八纯卦的纳甲为依卦进行。即此重卦内卦三爻的干支，和相应纯卦的内三爻相同，外卦三爻的干支，和相应纯卦的外三爻相同。如风天小畜䷈，内卦为乾，乾纯卦内三爻自下而上的干支为甲子、甲寅、甲辰；外卦为巽，巽纯卦外三爻自下而上的干支为辛未、辛巳、辛卯。这样小畜卦初至上爻的干支便为甲子、甲寅、甲辰，辛未、辛巳、辛卯。

有一个简单的歌诀：

乾在内子寅辰，乾在外午申戌；

坎在内寅辰午，坎在外申戌子；

艮在内辰午申，艮在外戌子寅；

震在内子寅辰，震在外午申戌。

巽在内丑亥酉，巽在外未巳卯；

离在内卯丑亥，离在外酉未巳；

兑在内巳卯丑，兑在外亥酉未；

坤在内未巳卯，坤在外丑亥酉。

用卦象表示见图 30-3，30-4。

乾	——壬戌	坎	——戊子	艮	——丙寅	震	——庚戌
	——壬申		——戊戌		——丙子		——庚申
	——壬午		——戊申		——丙戌		——庚午
	——甲辰		——戊午		——丙申		——庚辰
	——甲寅		——戊辰		——丙午		——庚寅
	——甲子		——戊寅		——丙辰		——庚子
巽	——辛卯	离	——己巳	坤	——癸酉	兑	——丁未
	——辛巳		——己未		——癸亥		——丁酉
	——辛未		——己酉		——癸丑		——丁亥
	——辛酉		——己亥		——乙卯		——丁丑
	——辛亥		——己丑		——乙巳		——丁卯
	——辛丑		——己卯		——乙未		——丁巳

图 30-3 八卦纳甲图一

或：

金乾 壬午 甲子	水坎 戊申 戊寅	土艮 丙戌 丙辰	木震 庚午 庚子
木巽 辛未 辛丑	火离 己酉 己卯	土坤 癸丑 乙未	金兑 下亥 丁巳

图 30—4 八卦纳甲图二

(四) 定六亲

六亲指父母、兄弟、子孙、妻财、官鬼。“亲”是直接关系的意思。这五种“亲”加上卦身即六亲。

六亲既是要预测的对象，也是取用神的根据。六亲以该卦所在宫的五行“我”，各爻所纳地支的五行为“亲”，由“我”和“亲”之间的关系而定出每爻的“亲”。生我者为父母，我生者为子孙，克我者为官鬼，我克者为妻财，比和者为兄弟。

八宫中各卦爻的六亲确定，有《六亲歌》说：“乾兑金兄土父传，木财火鬼水子然。坎宫水兄火为财，土鬼金父木子来。坤艮土兄火为父，木鬼水财金子路。离宫火兄水为鬼，土子木父金财助。震巽木兄水父母，金鬼火子财是土”。即

乾、兑宫属金：金爻为兄弟，土爻为父母，木爻为妻财，火爻为官鬼，水爻为子孙。

震、巽宫属木：木爻为兄弟，水爻为父母，土爻为妻财，金爻为官鬼，火爻为子孙。

坤、艮宫属土：土爻为兄弟，火爻为父母，水爻为妻财，木爻为官鬼，金爻为子孙。

离宫属火：火爻为兄弟，木爻为父母，金爻为妻财，水爻为官鬼，土爻为子孙。

坎宫属水：水爻为兄弟，金爻为父母，火爻为妻财，土爻为官鬼，木爻为子孙。

(五) 装六神

六神亦称六兽，指青龙、朱雀、勾陈、螣蛇、白虎、玄武。

六神的选取依据占筮之日的天干（不管地支），口诀为：“甲乙起青龙，丙丁起朱雀，戊日起勾陈，己日起螣蛇，庚辛起白虎，壬癸起玄武。”

即从青龙到玄武，顺序不变，首尾相接，如果甲日乙日起卦，则初爻是青龙，二爻是朱雀，三爻是勾陈，四爻是螣蛇，五爻是白虎，六爻是玄武。其它依次类推（见表 30—1）。

表 30—1 六神起法表

	甲乙日	丙丁日	戊日	己日	庚辛日	壬癸日
上爻	玄武	青龙	朱雀	勾陈	螣蛇	白虎
五爻	白虎	玄武	青龙	朱雀	勾陈	螣蛇
四爻	螣蛇	白虎	玄武	青龙	朱雀	勾陈
三爻	勾陈	螣蛇	白虎	玄武	青龙	朱雀
二爻	朱雀	勾陈	螣蛇	白虎	玄武	青龙
初爻	青龙	朱雀	勾陈	螣蛇	白虎	玄武

六神中青龙主吉庆之事，朱雀言口舌是非，勾陈主田土之争，螣蛇主虚惊怪异之事，白虎主凶丧，玄武主匪盗暗昧之事。

三、断占要领

纳甲筮法的断占非常复杂，它不是根据《周易》卦爻辞来占断吉凶，而是侧重考虑组成卦诸因素间的关系。即从卦中呈现的用神、原神、忌神、进神、退神、飞神、伏神、动爻、变爻等诸因素中，考察它们自身所处的地位和时间，及相互之间生扶拱合，冲克刑害等关系，确定诸因素间的力量对比，以预测事物的发展趋向。其基本原理是五行的生克制化。

（一）用神选取要诀

1. 用神

用神又称用爻、主事爻，指卦中代表所占事物的一爻，是占断时的一个中心基准。有歌诀为：“用神发动在宫中，纵值休囚亦不凶，更得生扶兼旺相，管教做事永亨通。”一般说来，用神受到生扶，则为吉利，如果受到冲克，则不吉利。当然占盗贼、邪祟、疾病时，用神受冲克反而吉利，多生扶，则不吉利。

用神的选取主要依据六亲及世应。

（1）占自身命运，以世爻为用爻，占他人休咎，以应爻为用爻。

（2）占祖辈、父母辈、师长、上司，以父母爻为用爻；另外占城池，宅舍、屋宇、舟车、衣冠、雨具等一切庇护自身的东西、也以父母爻为用爻；还有跟文字有关的奏章、文书、文章、作品、书籍、契约等，也是以父母爻为用爻。

（3）占仕途、功名、官府、雷霆、鬼神，妻占丈夫，都以官鬼爻为用爻；占乱臣、盗贼、疾病、邪祟等束缚危害自身的东西，也以官鬼爻为用爻。

（4）占平辈的兄弟姐妹，族中兄弟、姑表弟妹、关系密切的朋友、姐丈妹夫，以兄弟爻为用爻。

（5）占妻妾、佣人都以妻财爻为用爻；占货物、金银、钱粮及一切供使用的日常用品、什物、器皿等，世以妻财爻为用爻。

（6）占子孙、儿女、女婿、甥侄、门徒、学生等，以子孙爻为用爻，占忠臣、良将、医人、药物、僧道、兵卒、六畜、禽兽，也以子孙爻为用爻。

2. 飞神、伏神

如果用神不上卦或在卦中休囚无力则要从其他卦中寻找用神，这时的用神称为伏神。有两种情况：

（1）用神不上卦，日、月地支中又无所需之神，则在本宫八纯卦中寻找用神。

（2）八纯卦的用爻休囚无力或旬空月破而无用，则从该卦的错卦中寻找用神。

《飞伏神歌》说：“乾坤来往换，艮兑两边求，震巽相抽取，坎离递送流。”即乾卦伏神寻坤卦，坤卦伏神寻乾卦；艮卦伏神求兑卦，兑卦伏神求艮卦；震卦伏神求巽卦，巽卦伏神求震卦；坎卦伏神求离卦，离卦伏神求坎卦。

在原卦与伏神对应之爻称为飞神。伏卦所在之卦为几爻位，飞神在原卦中亦是几爻位。

在飞神和伏神的关系中，伏神为用神，而飞神的作用相当于忌神。所以遇飞伏神时下列情况是吉：一为月建、日辰生伏神；二为伏神旺相；三为飞神生扶伏神；四为动爻生伏神；五为日、月、动爻中有一个或几个因素冲克飞神；六为飞神空亡、月破、休囚墓绝。下列情况则不吉：一为伏神休囚；二为伏神受日辰、月建冲克；三为飞神旺相，克害伏神；四为伏神

墓绝于日、月、飞神；五为伏神值旬空、月破。此时伏神不能出头，虽有如无。《黄金策》说：“伏无提拔终徒尔，飞不推开亦枉然。”有歌诀为：“伏克飞神为出暴，飞来克伏反伤身，伏去生飞为泄气，飞来生伏得长生。爻逢伏克飞无事，用见飞伤伏不宁，飞伏不和为无助，伏卦出现审来因。”

3. 用神两见

一卦中若出现两个用神，称为“用神两见”。此时一般选择旺相有力的爻为用神，舍其衰弱无力的爻；若两个用神均旺相，则选择临世或在世应之间的爻为用神。

4. 胎 爻

胎爻指占测怀孕时所取的卦爻。取胎爻依据占筮之日的地支五行，该五行在长生掌诀中“胎”位置上的地支所对应的卦爻即为胎爻。如壬癸日起卦，壬癸为水，其“胎”位的地支为午，如果六爻中有午，该爻即为胎爻。《卜筮正宗》测怀孕时以胎爻为用神，认为：“凡占胎孕有无而取胎爻为用神，不看子孙爻。如卦中六爻上下及年月日時皆无胎爻者，俱无孕。卦中有动爻化出者，目下无胎，后必有胎。唯遇胎爻出现便为有胎。”

5. 原神、忌神、仇神

与用神有密切关系的是原神、忌神和仇神。

元神，亦称“元辰”、“原神”，指生用神之爻。有歌诀为：“原神发动志扬扬，用伏藏兮也不妨，须要生扶兼旺相，最嫌化克及逢伤。”元神必须自己旺动有力，才能生扶用爻。

忌神，亦称忌辰，指克用神之爻。古歌云：“看卦先须看忌神，忌神宜静不宜兴，忌神急要逢伤克，若遇生扶用受刑。”忌神必须自身旺动有力，才能克伤用爻。

仇神，指克制元神而扶忌神之爻。如果元神与忌神休囚，则由仇神的旺衰来判定用神的强弱。用爻、元神、忌神、仇神之间的关系见图 30—5。

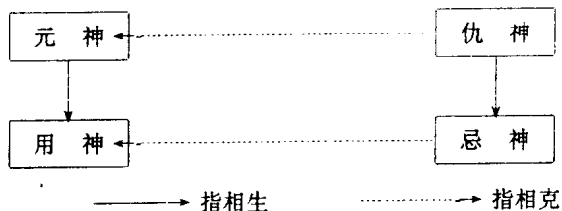

图 30—5 元神、用神、仇神、忌神关系图

(二) 月建与日辰

1. 月 建

月建是司掌四季十二个月的神煞，在纳甲筮法中，它是确定用神等要素的五行属性旺相休囚的依据。

五行在十二个月中旺相休囚的变化关系为：

正月寅为月建，寅木旺，卯木次旺。

二月卯为月建，卯木旺、寅木次旺。

正、二月木旺，火相，金、水、土休囚。

三月辰为月建，辰土旺、丑未土次旺，金相、木衰但有余气，水火休囚。

四月巳为月建，巳火旺，午火次旺。

五月午为月建，午火旺，巳火次旺。

四、五月火旺，土相，金、水、木休囚。

六月未为月建，未土旺、辰戌土次之。金相，火衰但有余气，水木休囚。

七月申为月建，申金旺，酉金次旺。

八月酉为月建，酉金旺，申金次旺。

七、八月金旺，水相，木、火、土休囚。

九月戌为月建，戌土旺，丑未土次旺。金为相，火水木休囚。

十月亥为月建，亥水旺，子水次旺。

十一月子为月建，子水旺，亥水次旺。

十月十一月水旺，木相，火金土休囚。

十二月丑为月建，丑土旺，辰戌土次旺，金相，水衰但有余气，木火休囚。

用神等在旺相时，谓之有气、有力、有根、为强；在休囚时，谓之无气、无力，为衰。

2. 日 辰

日辰是司掌每日的神煞，在纳甲筮法中，它是确定用神等要素的五行属性、生旺墓绝及旬空的依据。

生旺墓绝，即五行在十二支标记的时间里可分为十二个发展阶段，用“十二生旺库”表示即：一长生、二沐浴、三冠带、四临官、五帝旺、六衰、七病、八死、九墓、十绝、十一胎、十二养。据《增删卜易》，在纳甲占筮中，只有生、旺、墓、绝的应验性较大。五行的生、旺、墓、绝由日辰来决定，具体如下：

金长生在巳，旺在酉、墓在丑、绝在寅。

木长生在亥，旺在卯、墓在未、绝在申。

火长生在寅，旺在午、墓在戌、绝在亥。

水长生在申，旺在子、墓在辰、绝在巳。

土的说法不一，故不列出。

纳甲筮法对“墓”特别重视，并专门论述了随鬼入墓及出墓的情况。

随鬼入墓指自占官鬼持世，代占官鬼临于用爻，而且此爻休囚无力而又入于墓中，为凶危之象。入墓有三种情况，一为入日墓，二为入动墓，三为动而化墓。

出墓，指墓库被日辰、月建、动爻冲破。旺相的世爻、用爻出墓之时即得救。《增删卜易》说：“占功名，世旺得地，冲开墓库之年月成名；世若空破休囚，始终难成之象。占身命，世旺得地，冲开之年月发迹；世爻空破休囚，终身寂寞，如日月之无光也。占出行出仕，世旺得地，冲墓之月遂心；世若空破休囚，多见去而不反。占求财图事，世旺者冲墓之月日而成；空破休囚，终无成日。占婚姻，世旺得地及财爻有气而生世者，冲墓之月日而成，空破休囚，难许成就。占疾病者，世旺得地，冲开之月日而愈，休囚空破冲开之月日而危；近病者空则不妨，出空即愈。占狱讼者，世旺得出；休囚空破者，不免于凶。占行人，用神化墓，或入动化墓者，用旺必归。用神空破休囚，非病于他乡，即流落也。占胎产，财爻子孙入动墓、化墓者，旺则冲墓之月日即生；财爻空破休囚，妻遭产危；子孙空破休囚，子必危亡。占家宅，世旺者或得财爻生世，冲开之月兴家，空破休囚，身衰家破。占讼事，世旺者得理，空破休囚被克者，必遭刑狱。”

旬空，又称“空亡”“空”，是纳甲筮法取断的一个重要依据。

旬空的出现是由干支记日的形式决定的。由于天干数是十，地支数是十二，故每一旬

(十天)必有两个地支轮空,这两个轮空的地支即为旬空。

对于每一旬,一般由第一天来称谓,如丙午所在的旬就叫“甲辰旬”。有“六甲空亡”歌为:“甲子旬中戌亥空,甲戌旬中申酉空,甲申旬中午未空,甲午旬中辰巳空,甲辰旬中寅卯空,甲寅旬中子丑空。”即甲子旬中、地支为戌、亥的日便为空亡。其余类推。

《碎金赋·用神空之诀》说:“空在旁宫不断空,空如出现却为空。忌神最喜逢空吉,用与元辰不可空。”断占时,一般来说,用爻、元辰空亡为不吉利;忌爻空亡,反而对用爻有利。卦中如世、应两爻俱落空亡,为人我两方皆虚空不实,即使两爻相合,也是失约或缺乏诚意和信用。

空亡又分有故空亡和无故自空。如果一爻被月、日或动爻伤克而又处于空亡,这是有故空亡,还可以躲避;如果用爻、身、世并未受刑冲克害而落空亡,这叫无故而空,为大凶之兆,占病必死,占事不成,占人有难。

还有一种情况是卦爻虽遇空亡,但同时又受日辰、月建或动爻之冲,则此爻仍然有用。动爻如果化入空亡,也是不吉之兆。所求所得之事遇空难求,将避将舍之事遇空则吉。

(三) 五行生克制化

纳甲筮法对五行生克制化关系最为注重、并予以其丰富的内涵,兹列如下:

1. 生 克

(1) 旺相的静爻能生克休囚无力的静爻。静爻当令,与日、月、动爻比合或被其生扶则为旺相。

(2) 动爻生克静爻,而静爻不能生克动爻。

(3) 变爻可生克同位的动爻,而动爻不能生克变爻。此即“回头生克。”

(4) 日辰、月建能生克静爻、动爻、变爻、飞爻、伏爻。

2. 合

合包括以下几种。

(1) 六合:六合即地支六合,为子与丑合,寅与亥合,卯与戌合,辰与酉合,巳与申合,午与未合。相合之法可为:日月合爻;爻与爻合;爻动化合;卦逢六合;六冲变六合;合变合。静爻如果与日辰、月建、动爻其中之一相合使得合而起;休囚之爻遇日、月、动爻之一相合,亦脱离休囚有旺相倾向;但动爻如果遇日辰、月建或另一动爻来合,便被绊住,反而难动。

(2) 合化局:三合化局,即申子辰合化水局,巳酉丑合化金局,寅午戌合化火局,亥卯未合化木局。三合化局的情况可为:①一卦内有一爻动而合局。②两爻动,一爻不动而合局。一爻暗动,一爻明动,也为两爻动。③内卦初爻动,三爻动,动而变出之爻合局。④外卦四、六爻动,而变出之爻合局。三合局以克用神为凶,生用神为吉;世爻、用神在局内为佳。若合成仇神、忌神而克世、克用为凶象。测吉事而合局,多长久坚固;测官讼、忧疑之事而合局,不利。

(3) 六合卦:六合卦指凡相隔两爻位的爻均为相合关系的卦象。六合卦有否、节、困、泰、贲、旅、复、豫。《天元赋》说:“卦逢六合,一生动用和谐,善与人交,谋事多成。六合变六合,一生遂意,到老荣华。”

地支之间相合的情况也不是单纯的,可能还包含着争合,合中有生、合中有克、合中有刑等关系。

争合，亦称媾合，指相合的两方不是一一对应，而是二合一，一合二，如一子合二丑等，此为不牢之合。

合中有生，指地支相合，地支五行又有相生的关系。如寅与亥合，寅木生亥水；辰与酉合，辰土生酉金；午与未合，午火生未土。合中有生，主越合越好，越来越好。

合中有克，亦称克合，指地支相合，地支五行又有相克的关系。如子与丑合，但丑土克子水，此为克合。主先好后坏，先合后分。《黄金策》说：“刑合克合，终见乖淫。”

合中有刑，亦称刑合，指地支相合，又有刑的关系。如午与未合，但午带自刑，即为刑合。《黄金策》说：“刑合克合，终见乖淫。”

3. 冲

冲亦称六冲，是地支间经常出现的特定联系。十二支中，子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲，巳亥相冲。

相冲的情况可为：日月冲爻；卦逢六冲；六合变六冲；六冲变冲；动爻变冲；爻与爻冲。冲为散，凡占凶事宜冲散，占吉事却不宜；但也必须兼看用神，用神旺相，冲而不破，用神休囚逢冲则凶；六合变六冲，用神旺相，始吉终凶，图事难成，有始无终。

爻冲，指与爻的地支相冲。有下列情况：（1）爻与月建地支相冲为月破。（2）旺相之静爻遇日辰冲为暗动。（3）休囚之静爻遇日辰冲为日破。（4）动爻化回头冲，动爻无力。（5）爻与爻冲为相击。凡日辰、月建冲动爻为散，变爻冲动爻为散；旺相之爻，有气之爻，冲之不散，休囚之爻，遇冲易散。

六冲卦，指凡相隔两爻位的爻均为相冲关系的卦象。六冲卦有乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑、无妄、大壮。

生、克、冲、合为地支间主要的关系，其作用主次为：

- （1）月建与爻生克冲合。
- （2）日辰与爻生克冲合。
- （3）卦中动爻与爻生克冲合。
- （4）变爻回头生克动爻。

《增删卜易》在分析乾卦（世爻为戌土）时说：“月建能生克冲合，此世爻戌土，或在寅卯月，出被寅卯之木克伤，为之不利。若在辰月，辰土冲戌土，谓之月破，百无所用。若在巳午日，火能生戌土，谓之火旺土相，世爻旺相，诸事亨通。若在丑未日，此二土旺相能扶为吉。若在戌日，谓之世临月建，此为旺相，诸事吉。若在申酉亥子日，戌土为泄气之地，世休囚无力。”

“日辰能生克冲合，此世爻戌土，若在寅卯日，寅卯之木能克戌土，谓世爻受伤，不利之象。若在辰日，辰土冲戌土世爻，谓之暗动。若在未丑之日，遇土而帮扶，戌土亦为得助。若在巳午日，戌土临日建当令得权。若在申酉亥子日，此戌土泄气。谓之日建能生克冲合也。”

“卦中之动爻能生克冲合；此世爻戌土，遇二爻寅木发动，能克戌土；四爻午火官星发动，能生戌土；第三爻辰土发动，能冲戌土。谓之能生克冲合用神。”

“世爻发动，变出之爻能回头生克；世爻发动，而动必变。变出午火，谓之回头生世；变出寅木，谓之回头克世；变出辰土，谓之回头冲世，变出卯木，谓之合世。此谓之用神自动变出之爻，能生克冲合用神。”

4. 刑、扶、拱、会、害

除生克冲合外，纳甲筮法还运用了地支间的刑、扶、拱、会、害关系。

刑：亦称三刑。纳甲占筮用语，即申刑寅、寅刑巳、巳刑申（单向刑），子卯相刑、丑未戌两两各自相刑（双向刑，即二爻相刑），辰、午、酉、亥自刑（自刑）。子刑卯、卯刑子，为无礼之刑；巳刑申、申刑寅，为恃势之刑；丑刑戌、戌刑未、未刑丑，为无恩之刑；辰午亥酉自相刑。刑为刑害，既主伤害疾病，又主牢役之灾。刑可由卦中动爻变爻构成，也可由卦爻与日、月构成。用爻遇刑或世、应相刑，不吉。

扶：地支间关系的一种，为亥扶子，丑扶辰，寅扶卯，辰扶未，巳扶午，未扶戌，申扶酉。《黄金策》说：“生扶拱合时雨滋苗。”用神衰弱无气，若得他爻来扶，亦能兴起。

拱：地支间关系的一种，为子拱亥，卯拱寅、辰拱丑、午拱巳、未拱辰、酉拱申、戌拱未。《黄金策》说：“生扶拱合时雨滋苗。”用神衰弱无气，若得他爻之拱，亦能兴起。

会：地支间关系的一种。为①寅、卯、辰会东方木。正月、二月、三月为春季，万物发生。②巳、午、未会南方火。四月、五月、六月为夏季，万物茂盛。③申、酉、戌西方金。七月、八月、九月为秋季，万物收成。④亥、子、丑会北方水。十月、十一月、十二月为冬季，万物闭藏。

害：亦称“穿”，地支间关系的一种，有子未相害，丑午相害，寅巳相害，卯辰相害，申亥相害，酉戌相害。害有破坏之意，如子未相害，子与丑合，逢未冲丑，使子孤单，此为未害子；午与未合，逢子冲午，使未孤单，此为子害未。

（四）卦象的动静变化

以钱代蓍起卦时，卦中分为有动爻，无动爻，及有几个动爻等情况，断卦时各有不同的评判标准。

1. 独发独静

独发指一卦之中，五个爻不动，一个爻动。若六爻安静，有一爻旺相，遇日辰冲而暗动，也为独发。可用以观察事情的成败迟速。

独静指一卦中五个爻动，一爻不动。可用以观察事情的成败迟速。

2. 尽发尽静

尽发，指一卦六爻全动。尽动如百花齐放，遇风易损，所以“动者常咎。”

尽静指一卦六爻皆安静，又无日辰冲动。尽静如含苞待放的花蕾，所以“静者恒美。”

3. 反吟伏吟

（1）反吟：反吟分卦之反吟和爻之反吟两种。

卦之反吟指卦变冲克。有乾变巽、巽变乾；坎变离、离变坎；震变兑、兑变震；坤变艮、艮变坤等。坤艮两卦都是土，为何相冲？《卜筮正宗》说：“艮卦坐于东北，艮右有丑，艮左有寅；坤卦坐于西南，坤右有未，坤左有申，二卦相对，有丑未相冲，寅申相冲。”

卦之反吟有三种情况：①外卦反吟，内卦不动，如涣之师卦，喻指外事不安。②内卦反吟，外卦不动，如坤之升卦，喻指内事不宁。③内外卦反吟，如乾之巽卦，喻指内外不宁。

爻之反吟指卦与卦爻同时变为相克相冲。如坤卦变巽卦，内外卦变为相克（巽木克坤土），六爻变为相冲，一说爻之反吟即卦爻变相冲。爻之反吟喻指凡事不顺。

（2）伏吟：伏吟指卦变前后，两卦卦爻的地支五行不变。如寅动化寅，辰动化辰等。伏吟主忧虑呻吟之象，有内卦伏吟，外卦伏吟和内外伏吟三种情况。

内卦伏吟指内卦变，其爻地支五行不变。如屯与需，泰与复，大有与噬嗑，随与夬，大畜与颐，小畜与益，其内卦互变，但爻的地支五行不变。内卦伏吟喻指内事不安。

外卦伏吟指外卦变，其爻地支五行不变。如恒与姤，小过与遁，归妹与履，丰与同人，讼与解，否与豫，其外卦互变，而爻的地支五行不变。外卦伏吟喻指外事不安。

内外伏吟指内、外卦均变，其六爻地支五行不变。如乾与震，无妄与大壮，其卦互变，但六爻的地支五行不变。内外伏吟喻指凡事不顺。

4. 进神退神

进神指动爻变出之爻与动爻比和（即为同一五行的不同地支），变爻地支比起动爻地支为顺次向前。如亥化子，寅化卯，巳化午，申化酉，丑化辰，辰化未，未化戌。进神用于断占时，动旺相而化旺相，为乘势而进；动休囚而化休囚，待时而进；动爻、变爻有一而休囚，亦待旺相之日而进；动爻、变爻有一值空破，等填实之日而进。

退神指动爻变出之爻与动爻比和，变爻地支比起动爻地支为依次后退。如子水化亥水、卯木化寅木、午火化巳火、酉金化申金、辰土化丑土、丑土化戌土、戌土化未土、未土化辰土。退神用于占断时，动旺相而化旺相，或有日、月、动爻生扶，占近事而不退；动休囚而化休囚，及时而退；动爻、变爻有一旺相，待休囚之时而退；动爻、变爻有一逢空破，待填实之日而退。

（五）六亲取断法

纳甲筮法中，六亲持世或临动爻等对测事有不同的影响

1. 六亲持世诀

六亲持世指世爻为六亲之一时对所测之事的影响。

（1）父母爻持世：指世爻为父母。父母为辛苦之神，主劳碌奔波，婚难嗣乏。如卦中财旺官动生之，利仕途赴试；财动克世，必无贤妇，而寿不长。有歌诀为：“父母持世主身劳，求嗣妾众也难招；官动财旺宜赴试，财摇谋利莫心焦；占身财动无贤妇，又恐区区寿不高。”

（2）兄弟爻持世：指世爻为兄弟。因兄弟爻在六亲中克妻劫财，故兄弟爻是劫财之神，破财之患，伤妻之主。遇兄持世，不但不要财，还要防克妻破财。如果官兴官旺，或兄化官化鬼，更有凶灾。有歌诀为：“兄弟持世莫求财，官兴须虑祸将来；朱雀并临防口舌，如摇必定损妻财；父母相生身有寿，化官化鬼有奇灾。”

（3）子孙爻持世：指世爻为子孙。子孙为福神，故无忧无虑，飞灾横祸化为灰，但子孙又为剥官制鬼之神，克制官鬼，所以不利求名求官。有歌诀为：“子孙持世事无忧，求名切忌坐当头；避乱许安失可得，官讼从今了便休；有生无克诸般吉，有克无生反见愁。”

（4）妻财爻持世：指世爻为妻财。妻为内助，财为财神，财为养命之源，不可没有。财爻持世主财荣，若遇子孙爻明暗动生之，更是身强财旺，利求官问讼，但不利文书克父母。妻动变兄万事凶。有歌诀为：“财爻持世益财荣，兄若交重不可逢；更遇子孙明暗动，利身克父丧文风；求官问讼宜财托，动变兄官万物凶。”

（5）官鬼爻持世：指世爻为官鬼。官鬼为忧患之神，故有临身事难安，无病也遭官，财物常失散，入墓更艰难，逢冲则化险为夷。求名求官，最喜官鬼持世。有歌诀为：“鬼爻持世事难安，占身不病也遭官；财物时时忧失脱，功名最喜世当权；入墓愁疑无散日，逢冲转祸变成欢。”

2. 六亲发动诀

六亲发动指动爻为六亲之一所临时对所测各事的影响。

（1）父母爻发动：指动爻为父母爻所临。父母爻本克子孙爻，如果发动、克害更凶。测

婚测子者不利；买卖劳心，费神无得；测行人书信动；论官告状有理；利科举考试，金榜题名。有歌诀为：“父动当头克子孙，病人无药主昏沉；姻亲子息应难得，买卖劳心利不存；观望行人书信动，论官下状理先分；士人科举登金榜，失物逃亡要诉讼。”

(2) 兄弟爻发动：指动爻为兄弟爻所临。兄弟是劫财克妻之患，求财求婚，最忌兄弟爻发动；问病，难愈多灾；应举夺标最忌。有歌诀为：“兄弟交重克了财，病人难愈未离灾；应举夺标为忌客，官非阴贼耗钱财；若带吉神为有助，出路行人便未来；货物经商消折本，买婢求妾事不谐。”

(3) 子孙爻发动：指动爻为子孙爻所临。子孙爻克官伤名，发动更凶。利求医治病，出行买卖平安，产妇易生子易养，官讼私和。不利求名求官，女人不利夫。有歌诀为：“子孙发动伤官鬼，占病求医身便痊；行人买卖身康泰，婚姻喜美是前缘；产妇当生子易养，词讼私和不到官；竭贵求名休进用，劝君守分听乎天。”

(4) 妻财爻发动：指动爻为妻财爻所临。妻财爻既克父母，又克文书，应举求名遇其发动一场空，经营求财为大吉，利婚姻，利生子，测行人在外将动身，失物未出家门，占病人必脾胃有病。有歌诀为：“财爻发动克文书，应举求名总是虚；将本经营为大吉，亲姻如意乐无虞；行人在外身将动，产妇求神易脱除；失物静安家未出，病人伤胃更伤脾。”

(5) 官鬼爻发动：指动爻为官鬼爻所临。官鬼爻克兄弟，发动兄弟难存，既不利婚，又不利病，耕种难获，出外见灾，官非遭囚，买卖财轻，走失难寻，多生暗昧之事。有歌诀为：“官鬼从来克兄弟，婚姻未就生凝滞；病因门庭祸祟来，耕种蚕桑皆不利；出外逃亡定见灾，词讼官非有囚系；买卖财轻赌博输，失脱难寻多暗昧。”

六亲变化指本卦中动爻所属六亲与之卦中变爻所属六亲的变化关系，并由此推断占事的吉凶。

3. 六亲变化诀

(1) 父母爻变化：指动爻父母与变爻所属六亲的关系。父母动化父母或化进神，利于文书之事；化子不伤；化官鬼，为化回头生，吉；化妻财为化回头克，不利家宅、尊长等；化兄弟爻为泄气。有歌诀为：“父母化父母，进神文书许；化子不伤丁，化鬼官迁举；化财宅长忧，兄弟为泄气。”

(2) 兄弟爻变化：指动爻兄弟与变爻所属六亲的关系。兄弟动化退神，无所忌；化父母为回头生，克妻财；化妻财，求财不遂意；化官鬼为化回头克，凶灾之象；化子孙，事事如意。有歌诀为：“兄弟化退神，凡占无所忌；化父妾奴惊，化财财未遂；化官弟有灾，化子却如意。”

(3) 子孙爻变化：指动爻子孙与变爻所属六亲的关系。子孙爻动化退神主泄气，占自身、占财都不如意；化父母为化回头克，主凶象；化妻财，为加倍的荣耀；化官鬼不利生育；化兄弟为化回头生，大吉之象。有歌诀为：“子孙化退神，人财不称情；化父田蚕败，化财加倍荣；化鬼忧生产，兄弟谓相生。”

(4) 妻财爻变化：指动爻妻财与变爻所属六亲的关系。妻财动化进神，主进钱财；化官鬼，主忧虑；化子孙为化回头生，主事吉利如意；化父母不利家长；化兄弟为化回头克，主破财。有歌诀为：“妻财化进神，钱财入宅来；化官忧戚戚，化子笑哈哈；化父宜家长，化兄当破财。”

(5) 官鬼爻变化：指动爻官鬼与变爻所属六亲的关系。官鬼爻动化进神为吉，求官快俸禄来；化妻财为化回头生，如测病主凶；化父母，如测文书事遂意；化子孙为化回头克，主官运不顺；化兄弟，主家庭不合睦。有歌诀为：“官化进神禄，求官应急速；化财占病凶，化父文书遂；化子必伤官，化兄家不睦。”

（六）六神取断法

六神临动爻，或六神所临之爻为空亡时将影响占事的结果。

1. 六神发动

六神发动指六神临动爻对所占之事的影响。《碎金赋·六神吉凶诀》说：“青龙百事尽和谐，朱雀文书公事来。勾陈克世争田土，腾蛇入梦十分乖。白虎多主惊与厄，若言玄武失其财。”

2. 六神空亡

指六神所临之爻为空亡。《碎金赋·六神空亡诀》说：“青龙空亡家虚喜，朱雀空亡讼得理，勾陈空亡无勾连，腾蛇空亡怪异已，白虎空亡病可痊，玄武空亡盗贼死。”其作用与“六神发动”相反。

（七）神煞取断法

神煞也称“神杀”、“星煞”，指占筮的日辰或卦爻和某一干支相遇时的某种吉凶预兆，吉者为神，凶者为煞。

纳甲筮法中所取的神煞与八字命理中的相似，如“天乙贵人、天喜、天哭、天狱、天狗”等。《碎金赋·神杀断例》说：

问喜宜“天喜”，消愁“天解”星。“天煞”休施用，“咸池”莫问婚。病遇“天医”瘥，囚因“血忌”刑。求雨占“雷煞”，占身忌杀神。“往亡”休出入，“负结”好饶人。“三丘”并“五墓”，“飞廉”及“浴盆”，四般休问病，占孕亦忧惊。公讼忌利害，“亡劫”事难伸。“天德”与“财德”，万事得圆成。吉凶随例断，慎勿顺人情。凶处忌有气，吉处忌凶神。子旬无戌亥，六甲细推论。

明清以后，神凶星煞极为流行，但一些著名的易占家，都不大相信神煞，而认为阴阳五行生克是断易的根本，神煞即使可作参考，也是非常次要的。

（八）纳甲筮法断易总论

以上介绍了纳甲筮法占断的概要。《通玄妙论》将占断的要旨归纳如下：

先定财官出现伏藏，次论支神体囚旺相。父母辅佐于官鬼，子孙辅佐于妻财。父母于官鬼同气相求，子孙于妻财同声相应。私用以妻财为主，公用以官鬼为尊。最忌动摇，大宜安静。出现旺相可为远日之困，有气伏藏只利暂时之用。用官忌子孙持世，求财忌兄弟临身。财官若遇生扶，谋望并无阻滞，身世若无救助，所为必主参商。兄弟动摇，买婢求财空费力；子孙兴发，求官应举枉劳心。父母为饕餮之神，兄弟为克剥之鬼。寻常占卜不宜父母交重，一应谋为切忌兄爻发作。鬼动祸起，切莫与人交争；财动耗财，甚勿与人争讼。父母动，劳心劳力；兄弟兴，为诈为虚。用官宜伏父母，用财宜伏子孙。官伏子孙，用官必无成就；财伏父母，用财一半亏伤。用财伏官，怕侵匿之忧，用官伏兄，怕阻隔之挠。用父伏财皆为患，用财伏兄总不中。月建临于用爻，求官必定迁高职；月破临于用爻，作事无成病不痊。八纯克世克用，作事有始无终；五墓临世临身，问病一生九死。明用爻之得失，定事体之吉凶。求安求乐求长久，最宜爻象安宁；图借图踪图脱却，看取用爻兴旺。休囚独发事体迟疑，旺相若兴事情急速。世临五墓如醉如痴，用值三刑遭伤遭损。略言机妙，全在推译。外演爻辞定六亲之象，内占八卦决百事之疑。洞烛纤毫，包含万象，下通人事，上应天时。

四、断占例解

纳甲筮法比古典占筮法更细密化，具体化也就更复杂烦难，不易掌握。《火珠林》、《通玄妙论》、《黄金策》、《天元赋》等卜书把占筮分为“运限”、“婚姻”、“身命”、“家宅”、“求仕”、“亲情”、“行人”、“出行”、“词讼”、“疾病”、“子嗣”、“盗贼”、“求财”、“天时”等部分，并叙述了各种部分的具体占法。本书以介绍易学应用为宗旨，没有必要也不可能具体讨论占筮技法。现将《火珠林》中所举的卦例列出，以供分析批判。

假如乙丑年辛巳月丁酉日丁未时占得乾之离卦：

父	官	兄	父
正卦乾			变卦离
戌父母世、青龙			巳、官鬼
申兄弟□ 玄武			未、父母
午官鬼、白虎			酉、兄弟
辰父母应 螣蛇			亥、子孙
寅妻财□ 勾陈			丑、父母
子子孙、朱雀			卯、妻财

1. 占来情

以心易数于有易卦，我触以干禄之机甚吉，反施乾之九五“飞龙在天，利见大人”，而下兆有“见龙在田”统思卦象，乾健化离，“出涕沱若，戚嗟若，吉”，“黄离，元吉”；复以六亲法，卦中多者取来情，惟此卯绶爻多，即知来者占求官也。

2. 占家宅

卦中两重父母，及年与时两重，初复占，其土绝，当知其屋旧象，可存四重或二重房。其三爻甲辰之屋在内，却乃日旬空，兼以“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎”，离之九三“日昃之离”，此一重非言坏则火楚。其上九壬戌之屋，高值青龙修旧之星，可住，奈九二甲寅财动青龙，修中有克，乾之上九“亢龙有悔”，离之上九“有嘉折首”，兼以鬼库在戌，岁君丑刑戌，此屋必因女人或财事破毁。只有年时及化离丑未四屋零屋冲散复成之象，此卦化出己未及占时丁未生扶，易辞又吉，后能复成无妨。

3. 占夫妻

寅木发动，及申金兄弟爻动，初夏木病金生，主克木，数三当减，则二个吉。

4. 占子

初爻甲子水，初夏水绝，主一个吉。

5. 占婚姻

兄动克妻，财动伤翁，不吉。

6. 占大小限

五岁行一爻，初从世爻起，阳顺阴逆，此卦世在上九，五岁至世，青龙持世，为喜中小滞。六岁至十岁行初九，逢福德，吉。十一至十五行九二，甲寅动克世，命在须臾。

7. 占求官

易辞本吉，但甲寅财动伤文书，壬申兄动有阻，直待午火官，辰土卯绶年可求。

8. 占求财

九二财动，求之必有；九五比肩爻动，阻而未得。

9. 占疾病

壬午火鬼，正值九四爻，火鬼主热。若占父母，九二木财发动必伤，幸九五金动制之，其病可痊，但牵连未脱。

10. 占行人归期

本应甲寅日到，因兄动有阻，遇旬方来。

(示本)

第三十一章 梅花易数

梅花易数是北宋邵雍所传的一种占筮方法，其术载《梅花易数》。它依据“万物类象”、“万物皆数”的原理，由数和象都可起卦，并综合《周易》卦爻辞、体用、互变、五行生克等诸多因素断卦。此法灵活变通，应用范围很广，影响颇大。

梅花易数的由来颇具神奇色彩。

邵雍钻研易学颇为刻苦，达到了寒不炉、暑不扇、夜不就寝的地步。传说某日邵雍正在午睡时，忽然有一支老鼠在旁骚扰，邵雍十分烦恼，便用所枕之陶枕向老鼠掷去，枕头碎了，老鼠也跑了。正当邵雍收拾碎片时，竟发现里面夹杂着一条文字，上书：“此枕卖于贤人康节，某年月日时击鼠枕破。”而当时当刻正就是该年月日时，全部的经过就如枕中文字所述，奇迹般地发生。

“万物均依自然之理而成立，又其道必遵循一定之数。”这正是一种由数知理，由理定数的占验之术。

邵雍得传此法后，某日闲至后院观赏梅花，忽见有二雀争枝坠地，便设卦布算，预示了未来会发生的事情，因此后人便称此术为“梅花易数”（见图31—1）。

《梅花易数》作为一部推卦测字，占凶吉断福祸的卜书，运用了《易经》阴阳、八卦、象数理论，结合了五行之说，对《周易》中关于占卜的“术数”作了充分的发挥和完善，形成了独特的占卜方法体系，对后人亦有一定启发。

图 31—1 邵康节望梅占数图

一、梅花易数中的数理

《周易》之义达于卦象及卦辞，因此后世研易者或偏重于卦象，或专注于卦辞。前者称为“象数派”，其特点是不重视《卦辞》的象征意义，而是逐字地由该卦的形象去寻求解答，后者称为“义理派”，即不取繁琐的象征，而是尽可能以《传》释《经》。

宋儒大体继承了义理派的思想，代表人物有程颢、程颐等。邵雍易学却以象数思想为主。

传说某日邵雍马程颐讨论天气。邵雍问道“今年雷雨特别多，究竟雷雨最频繁的地点在哪里？”程颐以淡然的语气回答说：“何时、何地均会有雷雨发生吧！”

邵雍易学的一个特点是以卦象比附万物，预测未来事变，偏重应用，其问期望程颐能运用易理作出判断；程颐治易则多以卦爻象解释卦爻辞，注重原理，其答句以极其平常的道理

巧妙地避开了邵雍的意图，这就是二人的差别。

梅花易数是邵雍易学应用的一个明证。它用先天卦数配合后天方位，并依照五行关系，推衍世间万物阴阳变化之理。

(一) 先后天八卦方位次序图

《周易·说卦》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，数往者顺，知来者逆。”邵雍据此推断说：“乾南坤北，离东坎西，震东北，兑东南，巽西南，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。”为伏羲先天八卦方位（见图 31-2）。

《周易·说卦》又说：“帝出乎震（东方），齐乎巽（东南），相见乎离（南方），致役乎坤（西南），说言乎兑（西方），战乎乾（西北），劳乎坎（北方），成言乎艮（东北）。”宋儒认为此是文王后天八卦方位（见图 31-3）。

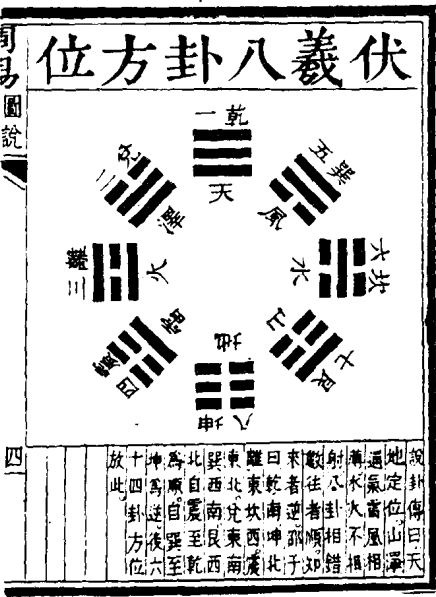

图 31-2 伏羲先天八卦图

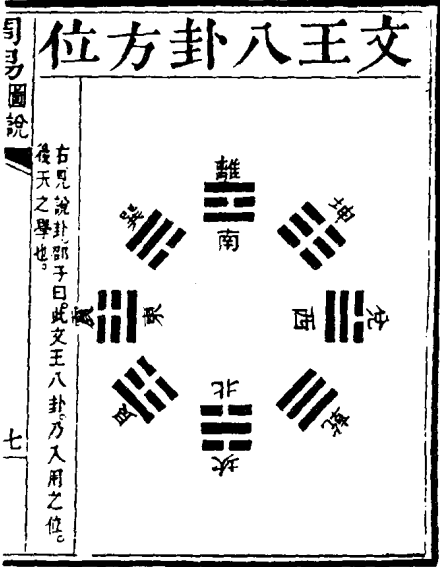

图 31-3 文王后天八卦图

梅花易数运用的是后天八卦方位。该中包括了八卦与四时、四方的对应关系。

(二) 五行之说

五行学说不仅是一种宇宙观，而且也是一种相互的系统论。这一学说认为：宇宙间的一切事物，都是由木、火、土、金、水五种物质所构成的。自然界各种事物或现象的发展变化，都是这五种物质不断运动和相互作用的结果。

五行与事物的对应关系见表 31-1。

表 31-1 事物属性的“五行”“八卦”分类表

五行	木	火	土	金	水	强调“五行”的信息与五大系统的对应
八卦	震巽	离	坤艮	乾兑	坎	后天之学与五大系统的吻合
五季	春	夏	长夏	秋	冬	太阳辐射与五大系统的关系
五方	东	南	中	西	北	地球自转和公转引起的磁场定位
五气	风	暑	湿	燥	寒	气候移易引起的环境变化

表 31—1(续)

五行	木	火	土	金	水	强调“五行”的信息与五大系统的对应
五化	生	长	化	收	藏	物相及其属性的变化
五色	青(绿)	赤(红)	黄	白	黑(紫)	电磁波(可见光)的长短变化
五味	酸	苦	甘	辛	咸	性味与五大系统(包括五脏)的关系
五音	角	徵	宫	商	羽	音调清浊与时渐变
五声	呼	笑	歌	哭	呻	外在情绪的变化
五数	3	2	5	4	1	河图天地数与八卦的配属
五体	筋膜	血脉	肌肉	皮毛	骨髓	生命机体的五种结构形态
五官	舌	眼	鼻	口	耳	人体五分枝的次级分枝
五脏	肝	心	脾	肺	肾	与五体五官五华(爪面唇毛发)相通
六腑	胆	小肠	胃	大肠	膀胱	“五腑”合成“三焦”合称六腑
五常	仁	礼	信	义	智	源自于“五”数的伦理规范
五劳	步	视	坐	卧	立	人体五种动静状态
五输	井	荣	俞	经	合	经络的通道与门户
五情	怒	喜	思	悲	恐	内在情感(情志)的外显
五精	魄	神	志	魂	志	精神与五脏的内在牵连

五行学说并不是简单地、片面地、静止地、孤立地将各种事物归属于五行，而是以五行之间的生克制化乘侮规律，来探索事物之间的相互关系、相互协调和矛盾作用的整体一致性。

五行间生克乘侮的关系见图 31—4，31—5。

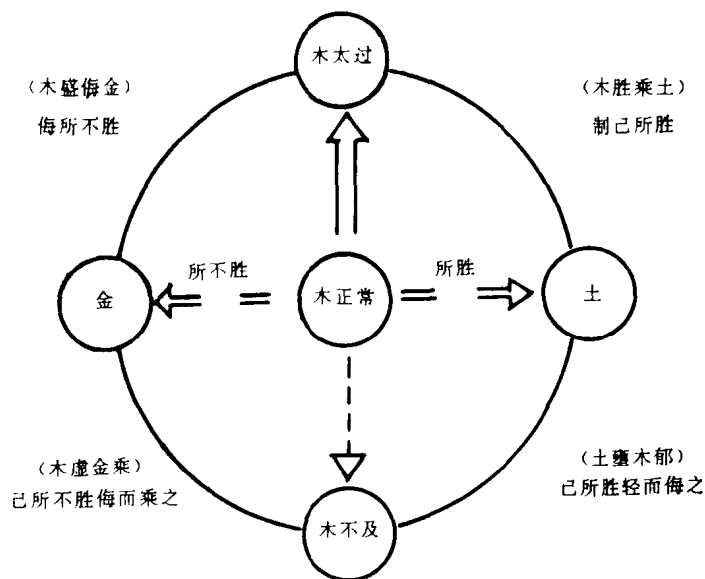

图 31—4 五行亢害承制示意图

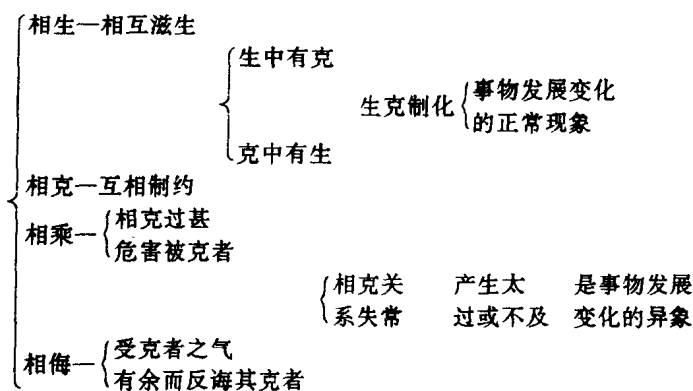

图 31—5 五行基本内容逻辑图式

(三) 梅花易数中的数理

在古人眼里，数是相当神奇的。梅花易数即将奇偶之数与人、事物相比附，数变则天、地、人、事、物均相应有变化。有象有数，则其卦象自呈。所谓“数生象。”

先天八卦所配的数为：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。这是由太极生两仪，两仪生四象，四象呈八卦的图示决定的。

后天八卦所配的数为：坎一、坤二、震三、巽四、中五、乾六、兑七、艮八、离九。河图十数的排列为：北方水配一六，南方火配二七，东方木配三八，西方金配四九，中央土配五十。

洛书九数的排列为：戴九履一，左三右七，二四为肩，三八为足，五居中央。

十二地支配数为：子一、丑二、寅三、卯四、辰五、巳六、午七、未八、申九、酉十、戌十二、亥十二。

传统占测方法常以河图配先天八卦、洛书配后天八卦，其图数各有所配，各不一样。梅花易数则以先天八卦配后天方位（见图 31—6），这是一套独特的模式。

后天八卦与洛书的配属为：离☲南数九、坎☵北数一，震☳东数三，兑☱西数七，乾☰西北数六，巽☴东南数四，坤☷西南数二，艮☶东北数八，中央数五。

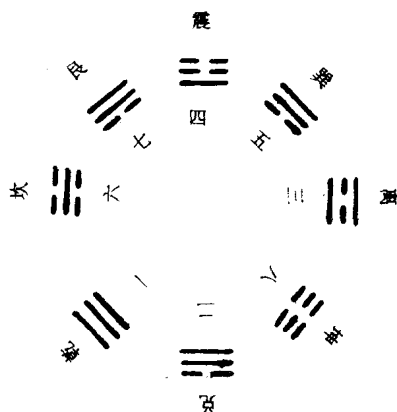

图 31—6 后天八卦配先天数

二、梅花易数起卦法

梅花易数的起卦方式可分为两大类，一为先天起卦法，即“先得数，再起卦”，如以时间、可数之物等起卦；另一类为后天起卦法，即“先起卦，再得数”，如静物、动物等起卦。表 31—2 为《梅花易数》所列的不同类型的起卦方式：

表 31-2 梅易起卦方式表

根据时间起卦	年月日数之和除八余数为上卦，年月日时数之和除八之余数为下卦。以天干地支计年，即子年一、丑年二、寅年三、卯年四、辰年五、巳年六、午年七、未年八、申年九、酉年十、戌年十一、亥年十二。月数随月份数。日数以初一为一至三十日为三十。时数以子时为一直至亥时为十二。这种计时方式与现在的二十四时制可类推，即子时为夜间十一时至凌晨一点，丑时为一点至三点，寅时为三点至五点……
根据可数之物起卦	凡见可数之物即以此数为上卦，以此时配作下卦。以卦数加时数除六取动爻。
根据可数之声起卦	凡听到声音，如动物鸣叫声、敲击声、叩门声等等，以声音数（如敲门几下）起作上卦，时数配作下卦。卦数加时数被六除取动爻。
根据字起卦	凡见字数，即平分一半为上卦，一半为下卦，如字数为奇数，即以少一字为上卦，以多一字为下卦（如七个字，以三为上卦，四为下卦，三为离，四为震，上离下震成火雷噬嗑卦）如仅一个字，以左边笔划数为上卦，右边笔划数为下卦。另，从四字至十数字还有一种起卦方式，即上下卦划分后取平仄音调相加。其中，平声为一，上声为二，去声为三，入声为四。相加后仍是多于八被八除等。
根据尺寸起卦	对可丈量之物，以丈数为上卦，尺数为下卦。寸数可不计。或以尺数为上卦，寸数为下卦，分数不计。加时取动爻。
根据人起卦	对人起卦很活，全在临时掌握。可听其声，取首句或末句，据其字数分而起卦；可观其人，老人为乾，少女为兑等；可看其动作，头动为乾，足动为震，目动为离；可观其肤色或观其服色，青为震，赤为离，根据五行系统区分；还可看其执何物，执金玉或圆物为乾，执方物之属为坤；其若写字，便可以字起卦。等等。
根据动物起卦	见一群动物不可起卦，见到一个动物则可以此物为上卦，所来之方位为下卦，合物卦数及方位卦数加时数被六除取爻。根据动物起卦也很活。除上法外，也可据其叫声起卦。如是家畜，可将其出生年月日时起卦。如果是从外人手中买来的，可根据购买来的时间起卦。
根据静物起卦	江河山石不可起卦。屋宅、树木、桌椅之类，可根据宅建成之时，树木种下之时或移来之时，桌椅购置之时起卦。邵雍认为，静物“无故不占”，如观梅见雀争枝才起卦。

（一）先天起卦法

“先得数，再起卦”的要旨是卦以八除，爻以六除。凡起卦，如数在八之内，则以伏羲八卦次序为准，将数配成先天卦，一为乾，二为兑，三为离，四为震，五为巽，六为坎，七为艮，八为坤；数大于八，则以八或八的整数倍除，以余数作卦，如被除尽则为坤卦。

起卦后，如重卦总数不满六，是几则几爻动；大于六则以六或六的整数倍除，以余数作动爻；如被除尽则是上爻动。取动爻有时还加上起卦时的时辰数。

“卦以八除”的原因是因为经卦象总共为八，以八除之其余数，总会小于或等于八，而且具有随机抽样的特点；“爻以六除”也是因为每卦有六爻，其道理与“卦以八除”一样。

如对 31 与 88 两个数字起卦，则 $31 \div 8 = 3$ 余 7，就以 7 数起卦，为艮；这是上卦。

$88 \div 8 = 10$ 余 8，以 8 数起卦为坤，这是下卦。这样便求得山地剥卦。又 31 与 88 的合数为 119， $119 \div 6 = 19$ 余 5，这样剥卦的第五爻取为动爻。

(二) 后天起卦法

“先起卦，再得数”的方式必须分清各类事物的“象”，并归之于八经卦。《梅花易数》称为“八卦万物类占”。起卦时以事物所属的象为上卦，事物所在或所来的方位为下卦。取动爻时多以上下卦的先天八卦数加时辰数，其和除以六即是。

如壬申日午时，有一少年从南方来。为此起卦。少年为艮，艮为上卦，南方为离，离为下卦，得火山贲。艮卦数为七，离卦数为三，加午时为七，总和为十七， $17 \div 6 = 2$ 余 5，故以贲卦的五爻为动爻。

《梅花易数》所列的“八卦万物类占”表如表 31-3。

表 31-3 “八卦万物类占”一览表

	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
卦数五行	一	八	四	五	六	三	七	二
	金	土	木	木	水	火	土	金
系	天风姤 天山遁 天地否 风地观 山地剥 火地晋 火天大有	地雷复 地泽临 地天泰 雷天大壮 泽天夬 水天需 水地比	雷地豫 雷水解 雷风恒 地风升 水风井 泽风大过 泽雷随	风天小畜 风火家人 风雷益 天雷无妄 火雷噬嗑 山雷颐 山风蛊	水泽节 水雷屯 水火既济 泽火革 雷火丰 地火明夷 地水师	火山旅 火风鼎 火水未济 山水蒙 风水涣 天水讼 天火同人	山火贲 山天大畜 山泽损 火泽睽 天泽履 风泽中孚 风山渐	泽水困 泽地萃 泽山咸 水山蹇 地山谦 雷山小过 雷泽归妹
统	天	地	雷	风	水	火	山	泽
天时	冰、雹 霰、日	云 阴 雾 气	雷	风	雨、月、 雪、霜、露	日、电、虹 霓、霞	云、雾、 山 岚	雨、泽 星、新月
地理	西北方、 京都、大 郡、形胜 之地、高 亢之所	西南方、 田野、乡 里、平地、	东 方 树 木 阡 市 旅 途 竹林草木 茂盛之所	东南之地 草木茂秀 之所、花 果菜园	北 方 江 湖 溪 涧 泉 井 卑湿之地	南方，千 亢之地、 窖灶、炉 冶之所、 刚燥厥地、 其地面阳	东北方、 山径路、 近山城、 丘陵、坟 墓	西方、 泽、水 际、缺 池、废 井、山 崩地裂 之地、其 地为刚卤
人物	君 父 大 人 老 人 长 人 宦 官 名 人 公 门 人	老 母 后 母 农 夫 乡 人 众 人 大 腹 人	长 男	长 女 秀 士 寡 妇 山 林 仙 道	中 男 江 湖 舟 人 盗 贼	中 女 文 人 大 腹 目 疾 介 胃 之 土	少 男 闲 人 山 中 人	少女、 妾、歌 伎、伶 人、驿 人、巫 师

表 31—3 (续)

	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
卦数	一	八	四	五	六	三	七	二
五行	金	土	木	木	水	火	土	金
人事	刚健武勇、果决、多动少静、高上下屈	吝啬、柔顺懦弱、众多	起、动、怒、虚惊、鼓躁、多动	柔和、不定、鼓舞、利市三倍、进退不果	隘陷卑下、外示以利、内存以刚、漂泊不成、随波逐流	文画之所、聪明才学、相见虚心、书事	阻隔、守静、进退不决、反背、止住、不见	喜悦、口舌、谗毁、谤说、饮食
身体	首、骨、肺	腹、脾、胃、肉	足、肝、发、声音	肱、股、气、风疾	耳、血、肾	目、心、上焦	手指、骨、鼻、背	舌、口、肺、痰、涎
时序	秋、九十月之交、戊亥年月日时、一四九年月日时	辰戌丑未月、未申年月日时、八十五月日	春三月、卯年月日时、四三八月日	春夏之交、三五月八月日时、三月、四月辰巳年月日时	冬十一月、子年月日时、一六月日	夏五月、午火年月日时、三二七日	冬春之月、十二月、丑寅年月日时、七五十数月日	秋八月、金年月日时、二四九数月日
动物	马、天鹅、狮、象	牛、百兽、牝马	龙、蛇	鸡、百禽、山林中之禽虫	鱼、水中之物	雉、龟、螺、蟹、蚌	虎、狗、百兽、黔喙之物	羊、泽中之物
静物	金玉、宝珠、圆物、棵、刚物、冠、镜	方物、柔物、布帛、丝锦、五谷、瓦器、斧	木竹、竹木乐器、花草繁鲜之物	木香、绳、直物、长物、竹木、工巧之器	水带子、带核之物、弓轮之物、酒器水具	书、文、申胃、干戈、槁衣、干燥之物、赤色之物	土、石、瓜果、黄物、土中之物	金刃、金类乐器、废物、缺器
屋舍	公所、楼台、高堂、大厦、西北向之居	村居、田舍、矮屋土阶、西南向之居	山林之处、楼阁、东向之居	寺观楼阁、山林之居、东向之居	近水、水阁、红楼茶酒肆、宅中湿地、向北之居	阳宅、明窗、虚室、南向之居	山居近石、近路之宅、东北方之居	近泽之居、败墙壁宅、户有损、西向之居
家宅	秋占宅兴隆、夏占有祸、冬占冷落、春占吉利	安稳、多阴气、春占宅舍不安	宅中不时有虚惊、春占吉、秋占不利	安稳利市、春占吉、秋占不安	不发、暗昧、防盗	安稳、平善、冬占不安、克体防火灾	安稳、诸事有阻、家人不睦、春占不安	不安、防口舌、秋占喜悦、夏占家宅有祸

表 31—3 (续)

	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
卦数五行	一 金	八 土	四 木	五 木	六 水	三 火	七 土	二 金
婚姻	贵官之眷、有声名之家	宜税产之家、乡村之家或寡妇之家	可有成、声名之家、利长男之婚	可成、利长女之婚	利中男之婚、利北方之婚、不可婚辰戌丑未月	不成、利中女之婚	阻隔难成、成亦迟、利少男童之婚	不利、恐有损胎、或者生女
饮食	马肉、珍味、多骨、肝肺、干肉、木果、诸物之首、圆物、辛辣之物	牛肉、土中之物、甘味、野味、五谷、芋笋、腹藏之物	蹄肉、山林野火、鲜肉、果酸味、菜蔬	鸡肉、山林之味、蔬菜、酸味	猪肉、酒、冷味、海味、羹汤酸味、宿、食、鱼带血、腌物、带核之物	雉肉、煎炒之物、烧炙之物、干脯之类、熟肉	土中物味、诸兽之肉、墓畔竹笋之属、野味	羊肉、泽中之物、宿味、辛辣味
生产	易生、坐宜向西北、秋占生贵子、夏占有损	春占难产、或不利于母、坐宜西南方	虚惊、胎动不发、头胎必生男、坐宜东向	头胎产女、秋占损胎、宜向东南坐	难产有险、宜次胎、辰戌丑未月有损	易生、产中女、坐宜向南	难生、有险之阻、宜向东北	恐有损胎、或则生女
求名	有名、宜随朝内任刑官、武职掌权、宜西北、天使、驿官	有名、宜西南方或教官、农官守土之职	宜东方之任、施号发令之职、掌刑狱之官有茶竹木税课之任	宜东南方之任、宜文职、宜茶课竹木税货之职	艰难、恐有灾陷、宜北方之任、鱼盐河泊之职	宜南方之职、文官之任、宜炉冶坑场之职	阻隔无名、官东北方之任、宜工官、山城之职	难成、名有损、宜刑官、武职、伶官、译官
谋望	有成、利公门、宜动中有财、夏占不成、冬占多谋少遂	乡里求谋、静中求谋、或谋于妇人	可望可求、宜动中谋	有谋望、有财、可成	不宜谋望、不宜成就、秋冬占可谋望	可以谋望、宜文书之职	阻隔难成、进退不决	难成、谋中有损、秋占有喜、夏占不遂。

表 31—3 (续)

	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
卦数五行	一 金	八 土	四 木	五 木	六 水	三 火	七 土	二 金
交 易	宜金玉 珠宝、易 成、夏占 不利	宜田土 交易、宜 五谷利、 贱货	利于成 交、动而 可成、山 林木竹 茶货之 利	可成、进 退不一、 交易之 利、山林 木茶之 类	恐防失 陷、宜水 边交易、 或点水 人之交 易	宜有文 书之交 易	难成、有 山林田 土之交 易	不利、防 口舌，有 争竞。
出 行	利出于 行、宜入 京师、利 西北方 行、夏占 不利	可行、宜 西南行、 往乡里 行、陆 行、春占 不宜行	利于东 方、利山 林之人	有出入 之利、宜 向东南 行	不宜远 行、宜涉 舟、宜北 方之行。 防盗，恐 遇险阻 之事。	宜动向 南方。有 文书之 行，不宜 舟行。	不宜远 行、有 阻、宜近 陆行。	不宜远 行。防口 舌。宜西 行。秋占 宜行有利
谒 见	利见大 人，有德 行之人、 官贵，可 见	可见。利 见乡人、 亲朋阴 人。春不 宜见	利见山 林之人。 利见有 声名之 人	利见山 林之人。 利见文 人秀士	难见。宜 见江湖 之人。或 水有傍 姓氏人	可见南 方人。冬 占不顺。 秋见文 书教案 才士	不可见。 有阻。宜 见山林 之人。	利行西 方见。有 阻
疾 病	头面之 疾、肺 疾、筋骨 疾、上焦 病	腹疾、脾 胃之病、 饮食停 伤、谷食 不化	足疾。肝 经之疾。 惊恐不 安。	股肱之 疾风疾、 肠疾、中 风、寒邪	耳疼心 疾、感 寒。肾 疾、胃冷 水泻、胃 冷水泻、 瘤冷之 病	目疾、心 疾、上 焦、热 病、夏占 伏暑、时 疫	手指、脾 胃之疾	口舌咽 喉之疾， 气逆喘 疾，饮食 不调
方 道	西北	西南	东	东南	北	南	东北	西
五 色	大赤色 玄色	黄、黑	青、绿、 碧	青绿碧 洁白	黑	赤、紫	黄	白
姓 名	带金旁 者、商 音，行一 四九	宫音。带 土姓人。 行位八 五十	角音。带 木姓氏。 行位四 八三	角音。草 木旁姓 氏，行位 五三八	羽音。点 水旁之 姓氏、行 位一六	徵音。带 次及立 人旁姓 氏行位 三二七	宫音。带 壬旁姓 氏。行位 五七	商音。带 口带金 字旁姓 氏，行位 四二九
数 目	一四九	八五十	四八三	五三八	一六	三二七	五七	二四九

注：表中所开列的有关事物起卦时一般可作为上卦

先天起卦法与后天起卦法的共同点在于都是以后天八卦配先天数；区别在于推测时各自

依据的要素各有不同。

用先天起卦的方法推断吉凶，只以卦象本身来推论，不常使用《周易》卦爻辞。因为“先天”学说认为，成卦之前，易数已先存在。即易的规律存在于《周易》成书之前，是属文辞之前的易，故不重爻辞，主论卦象。

用后天起卦方法则用《周易》爻辞兼用卦辞。因为“后天”学说认为《周易》是文辞立后的《周易》，所以爻辞卦辞兼而用之。兹将先、后天起卦方法的异同列表如下（见表 31—4）。

表 31—4 先后天起卦方法异同表

先天起卦法	后天起卦法
①先得数，后起卦 ②只以卦象推论吉凶，不常用爻辞 ③用后天卦配先天数 ④起卦时常不加辰数 ⑤以卦气定克应	①先得卦，再以卦起数 ②卦象、爻辞、卦辞兼用 ③常用后天卦配洛书数 ④起卦时必须加时辰数 ⑤以动静状态如走、行、立、卧等结合成卦之数定克应。
实例如“观梅占”、“牡丹占”、“今日动静如何占”等等。	实例如“先人有忧色占”、“少年有喜色占”、“鸡悲鸣占”等等。

（三）指掌起卦法

用指掌图起卦，并取动爻，方便易行，任何时间、地点均能即刻立卦。

1. 梅花心易提掌图

梅花心易提掌图为立卦时所用。小指头上部为天，下为地；无名指上部是泽，下为山。中指上面是火，下为水；食指上部是雷，下为风。以小指上面之天为起点，终至小指下面之地为止，依次往下算就相当于八卦之乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八（见图 31—7）。

以指掌立卦的方法与“先天起卦法”一样。如辰年十二月十七日申时占卜。先算年。以小指上面的天当作子，依子、丑、寅、卯的次序逆数，辰是第五，相当于食指下面的风；再算月。由于辰年相当于风，以风之后的水为正月，由水开始，依正月、二月、三月的次序逆数，至十二月为小指上的天；接着算日数。以月份算完后的下一个泽开始算起，泽为一日，逆数至十七日在无名指之上仍为泽（兑卦），如此算完年月日之数后，所出现的最末一个卦即兑为欲占卜的上卦。

求下卦需再加时数。亦是以日期算完后的下一个指节开始，泽后为火，火为子时，依次逆数，至申时就相当于火（离卦），此即是下卦。

这样所占之卦为泽火革卦。

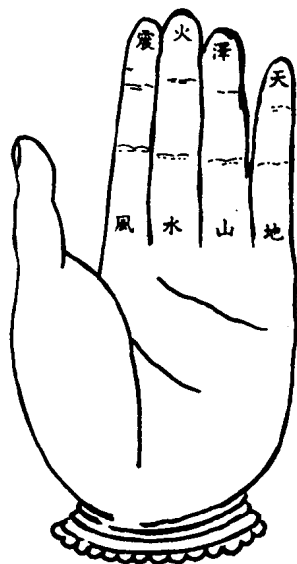

图 31—7 梅花心易提掌图

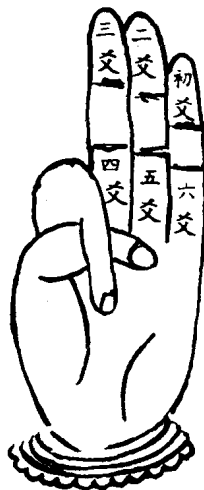
按先天起卦法求，则 5 （辰年） $+12$ （十二月） $+17$ （十七日） $=34$ ， $34\div8=4$ 余 2 ，余数 2 对应于兑卦； $34+9=43$ ， $43\div8=5$ 余 3 ，余数 3 对应于离卦，同样得到了泽火革卦。

2. 六爻掌图

六爻掌图为取动爻时所用。用小指、无名指及中指三个指头推算。小指之上是初爻，无名指上乃是二爻，中指之上是三爻，中指下分为四爻，无名指下五爻，小指下是六爻（见图 31—8）。

取动爻时以小指上的初爻开始按逆时针方向推算。如前例辰年十二月十七日申时起卦，先将小指上的初爻当作子，依子、丑、寅、卯的顺序类推，辰就相当于无名指下面。其次，以小指头下当正月开始，按正月、二月、三月依次类推，至无名指之下即是十二月，也就等于五爻之位置。再以小指之下面当成一日、二日、三日顺序往下算去，十七日乃位于中指下的四爻之处，再其次又从无名指之下面以子开始算起，而申正位于小指上之初爻……亦即所求的变爻。

按“爻以六除”的方法求动爻，则 $5+12+17+9=43$ ， $43\div6=7$ 余 1 ，也是初爻变。

三、梅花易数体用要诀

（一）体 用

图 31—8 六爻掌图

体用本属中国哲学的一对范畴。“体”指事物和本体，“用”是“体”的外在表现，是“体”的作用。

梅花易数则借“体用”二字，以寓动静之卦，以分主次之兆，以为推卦占断的准则。

用先、后天起卦方式运算成卦后，卦体分有三重性，即本卦、互卦、变卦，它们都有体用之辨，体用关系便付诸在卦体上。

本卦中以有变爻的经卦为用，无变爻的经卦为体；或单纯地以内卦（下卦）为体，外卦（上卦）为用。

互卦指主卦六爻中，去掉初、六两爻，以二、三、四爻组成的卦为下互，三、四、五爻组成的卦为上互。如果主卦中体在上经卦，则上互为体互，下互为用互，反之亦然。

与体卦的五行属性存同的卦称体党。如体卦五行属金，体互五行也属金，体互即为体党。体党多则体势盛；

与用卦的五行属性相同的卦称用党。如用卦五行属金，用互五行也属金，用互即为用党。用党多则用势盛。

体用关系在梅花易数断占时显得非常重要。邵雍说自己初学易占吉凶时，“如以蠡测海，茫然无涯。后得智人，见授体用心易之诀，而后占事之，决疑始有定。据验测验，如由基射的，百发百中。其要在于分体用之卦，察其五行生克比和之理，而明乎吉凶悔吝之机也。于是易数之妙始见，而易道之卦义备矣。”

(二) 体用互变

梅花易数断占时，一般以体卦为主为起卦之人物，用卦为相关联的内容，互卦为事物的中间相应关系，变卦为事物的结果（见表 31—5）。

表 31—5 体用互变定义内涵表

卦名	定 义	内 涵	实 例
体卦	主卦中静止不变的一卦，即没有变化爻的卦。	代表自己，或己方的人事，与用卦的生克比和关系构成事物发展的萌芽阶段。	如火天大有卦䷔六五爻动，则下卦乾金为体卦，代表事物主体。
用卦	主卦中变爻所在的一卦。	代表他人或彼方的人事，与体卦的生克比和关系构成事物发展的中间阶段。	如火天大有卦䷔六五爻动，离火为用卦，代表事物的变化和外在因素。
互卦	主卦去掉初爻与上爻，余下四爻组成的两个卦，即用卦一爻与体卦两爻组成的体互，和体卦一爻与用卦两爻组成的用互	与体卦的生克比和关系构成事物发展的中间阶段。体互卦与体卦的关系最紧密，用互卦次之。	大有䷔六五爻动，第二、三、四阳爻组成体互乾卦（三），第三、四阳爻与六五阴爻组成用互兑卦。
变卦	由用卦变化过来的卦	与体卦的生克比和关系构成事物发展的最后阶段或结局。	大有䷔六五爻动，变成乾金䷀，与体卦乾金比和。

(三) 体用生克

体用互变之间的五行生克关系也是梅花易数断占时的一个重要内容，因为体卦为本身的征兆，用卦为所应事物的端绪。故体卦宜受用卦生扶，用卦宜被体卦克制，用克体不宜，体生用也不利。体用之间，比和则吉。

体卦克制用卦，主诸事吉利；用卦克制体卦，主诸事凶险；体卦生扶用卦，主有损耗财物的忧患；用卦生扶体卦，主有进收利益之喜；体卦用卦两相比和，主百事称心如意。

互变两卦中如果多与体卦的五行属性相同，则体党多而体势盛；如果多与用卦的五行属性相同，则用党多而用势盛。一般以体势盛为吉，用势盛为不吉。

又互卦是事物中间之应、变卦为事物末后之期。故用卦由吉变凶的，主事物的发展先顺利后坎坷。如山火贲卦䷖，九三爻动变为山雷颐卦䷚，贲中用卦离火生体卦艮土为吉；但九三变为震木克制体土不吉，所以是先顺利而后坎坷。用卦由凶变吉的，主事物的发展先坎坷后顺利。如水火即济卦䷾，上九爻动，本卦之用为坎木，克体卦离火不吉；但变卦之用为巽木生体卦离火，故为先凶后吉。

体、用、互、变诸卦的五行生克关系在断占时的作用可总结成表 31—6。

表 31-6 体、用、互、变卦内在关系一览表

卦名	体 卦	用 卦	互 卦	变 卦
诸卦之间的关系	一般情况，宜受他卦生扶。体克用，诸事吉；体生用诸事难。与他卦比合，吉利。	一般情形，宜生扶体卦。生体诸事吉，克体诸事凶。与他卦比合，吉利。	一般情形，宜生扶体卦。克体则事物发展的中间阶段不顺，但无大碍。与他卦比合，吉利。	一般情形，宜生扶体卦。生扶终获成功，克体终遭失败。最宜与体卦比和。
	占成败宜受他卦生扶，占灾异宜受他卦克制，不宜与他卦比和。	占成败宜受体卦克制，占灾异宜受他卦生扶，不宜与他卦比合。	占成败宜生扶体卦，占灾异最宜受体卦生扶，不宜比和。体互为主，用互次之。	占成败最宜生扶体卦，占灾异宜体卦生扶，不宜与体卦比和。
诸卦之间的关系	占成败卦气宜旺，占灾异卦气宜衰，不宜与他卦比和。	占成败，生体时卦气宜衰。占灾异，克体时卦气宜旺，生体时卦气宜衰。不宜与他卦比和。	占成败，生体时卦气宜旺，克体时卦气宜衰。占灾异，生体时卦气宜衰，克体时卦气宜旺，不宜与他们比和。体互为主，用互次之。	占成败，生体时卦气最宜旺盛。占灾异，生体卦气最宜衰弱，克体卦气最宜旺盛，不宜与体卦比和。
	占成败，则生扶他卦不利，占灾异生扶他卦则大吉	占成败，生体大吉，占灾异，生体大凶。	占成败，生体则中间阶段吉；占灾异，生体则中间阶段凶。	占成败，生体终获成功；占灾异，生体终遭失败。

(四) 卦象生克主事

梅花易数常由八经卦与体卦的五行生克关系推断事理。如用卦、互卦、变卦为乾（五行属金），体卦五行为水，则为乾卦生体，主公门中有喜，或功名上有喜；或因官有财，或问讼得理，或有金室之利，或者上人进财，或尊长惠送，或有官贵之喜；但若体卦互行为木，则为乾卦克体，主有公事之忧，或门户之扰，或有财宝之失，或于金谷有损，或有怒于尊长，或得罪于贵人。

其它经卦与体卦之间的生克关系也各有所主，兹列表 31-7。

表 31-7 邵雍归纳的八经卦生克体的可能后果

乾卦	生体	公门有益、功名有喜、因官有财、问讼得理、金宝之利，尊长惠送
	克体	公事或门户之扰，财宝之失，金宝有损，有怒于尊长或得罪于贵人
坤卦	生体	田土之喜或于田土进财，乡人之益，阴人之益，或果谷布帛之喜
	克体	田土之扰或于田土有损。阴人之侵或小人害。布帛谷粟之损
震卦	生体	山林之益或于山林得财。进东方之财或动中有喜。或因木货交易得利
	克体	有虚惊，常多恐惧，身心不能安静。或家宅见灾，或因山林有所失
巽卦	生体	与震卦略同。或于东南得财，或以茶果得利
	克体	或于山林上生忧，谋事乃东南方之人，处家忌阴人小口之厄
坎卦	生体	有北方之喜或受北方之财，或水边人进项，或受鱼肉盐酒货交易之利
	克体	有险陷之事，或盗寇之忧。失意于水边人，生灾于酒后

表 31—3 (续)

离卦	生体	主有南方之财，或有文书之喜，或有炉冶场之利
	克体	文书之忧或失火之惊。或有南方之忧
艮卦	生体	有东北方之财或山田之喜。或因山林田土获财。物当安稳
	克体	诸事多连，百谋中阻。或有山林田土之失。防北方之祸害
兑卦	生体	有西方之财或喜悦事。或食物金玉获利，或主宾之乐或朋友讲习之事
	克体	不利西方，主口舌事之纷争，或有毁折之患，或因饮食而生忧

(五) 体用衰旺

衰旺指五行当令情况。春木、夏火、秋金、冬水、四季之月土为当令则旺；春土、夏金、秋木、冬火、四季之月水为不当令则衰。八卦卦气衰旺情况为：断占时，体卦本身宜于旺盛。体卦气旺，又逢他卦生扶，就主吉利；如遇用、互、变卦的重重克制，就主凶险。如果体卦本身气衰，又加上遭逢在克制，就会凶上加凶；体卦气衰，但逢生扶自己的他卦，衰颓的趋势会稍许缓解。

总之，体卦之气宜于旺盛，而生扶体卦的卦气也宜于旺盛，克制体卦的卦气宜于衰弱。

四、梅花易数解卦法

(一) 梅花易数解卦步骤

用梅花易数方法起卦后，解卦要经过四个步骤：

(1) 先看《周易》爻辞以断吉凶。爻辞指本卦中动爻爻辞。如乾卦初九动，初九爻辞为潜龙勿用，即诸事不可为，若九二爻动，为爻辞九二‘见龙为田，利用大人’，则宜谒见贵人。余皆仿此。

(2) 次看卦之体用以论五行生克。体为主，用为事。用生体及比和则吉，体生用及克体则不吉。

(3) 又次看克应。如闻吉说，见吉则吉；闻凶说，见凶则凶。见圆物，事易成；见缺物，事终毁等等。

(4) “复验己身之动静。坐则事应迟，行则事应速，走则愈速，卧则愈迟”等等，即确定卦象应验的时间。以上为占断的大致次序，然而具体运用时又须灵活变通，综合考虑。“数者既备，可尽占卜之道，必需以易卦为主，克应次之。俱吉则大吉，俱凶则大凶，有凶有吉，则详审卦辞，及克用体应之类，以断吉凶也。要在圆，机不可执。”

(二) 梅花易数分类占

梅花易数断占法之一，即运用体用、五行、象、生克比和等关系对各类具体事物进行占断。《梅花易数》共列了十八种分类占法，为天吋占、人事占、家室占、屋舍占、婚姻占、生产占、饮食占、求谋占、求名占、求财占、交易占、出行占、行人占、谒见占、失物占、疾病占、官讼占、坟墓占。《梅花易数·体用总诀》说：“此十八占，乃大事之切要者，占者以类而推之可也。”

用梅花易数占测天时时，卦中不必分出体用，只须综观体、用、互、变诸卦，以阴阳五行理论详加推演。离卦属火，多主晴明；坎卦属水，多主降雨；坤卦为地，主阴晦之象；乾为天，多主晴明天气；震卦多，则春、夏雨季雷声隆隆；巽卦多，主四时风力劲烈；艮卦多，则久雨后天必晴；兑卦多，即使天不降雨亦阴晦；夏天占卜，遇离卦多而无坎卦，则赤日炎炎；冬季占卜，遇坎卦多而无离卦，则大雪飘飘。又易数有阳有阴，卦象有奇有偶，阴卦之数为偶，主阴雨，阳卦之数为奇，主晴明。两个卦体相逢，则按各自之象作一综合推断。占天时尚须考虑所在的季节，如震卦离卦在夏季为雷霆闪电，乾卦兑卦在冬季才为霜为雪。

占测其它类事物时，则以体用论吉凶，见表 31—8。

表 31—8 邵雍归纳的不同类型占卦中的体用要则

	体卦	用卦	体生用	用生体	体克用	用克体	比和
人事占	主	宾	耗失之患	进益之喜	吉	不宜	谋为吉利
家宅占	主	家宅	多耗散。有 失盗之忧	多进益或有 馈送之喜	多吉	多凶	安稳
屋舍占	主	屋舍	资财耗损	家户兴隆	居之吉	居之凶	安稳
婚姻占	主	婚姻	难成	易成	可成。但成 之迟	不可成。 成亦有害	吉
生产占	母	生	易于生	易于母	不利于子	不利于母	生育顺利
饮食占	主	饮食	难就	必丰	有阻	必无	饮食丰足
求谋占	主	所谋之应	多谋少遂	不谋而成	谋可成。 但迟。	求不称意	称心如意
求名占	主	名	难就或 因名有失	名易成或 因名有得	名可成	名不可成	功名称意
求财占	主	财	财有损耗 之忧	进益	有财	无财	进财顺意
交易占	主	交易之应	难成	即成。成必 有财	交易成迟	不成	易成
行人占	主	行人	行人未归	行人即归	行人归迟	行人不归	归期不远
出行占	主	所行之应	出行破财	意外之财	可行，所 至多得意	出行有祸	出行顺利
谒见占	主	所见之人	难见。见 之而无益	可见。见 之有所得	可见	不见	欢然相见
失物占	主	失物	物难见	易寻	可寻。迟得	不可寻	物不失
疾病占	病人	病症	病难愈	即愈	病易安	虽药无功	病易安
官讼占	主	对辞之人	己方理亏或 因官有所失	非但得理， 且因讼有所得	己胜人	人胜己	双方和好

(三) 三要十应

梅花易数解卦的第三个步骤涉及三要十应的概念。

三要，指耳、目、心。耳为听觉器官，目为视觉器官，心为思维器官。在占测决断的时候，内心澄彻而思，静静以观察万物，辨识它们的声音，自然能够知道事物发展趋势的吉凶，观察它们形迹的善恶，推究事物的原理而得知结果的祸福。

十应，指正应、互应、变应、方应、日应、刻应、外应、天时应、地理应、人事应。

正应，即以体用二卦决吉凶；

互应，即以互卦决吉凶；

变应，即以变卦决吉凶；

方应，即以体为主，看来占之人在何方位上。其所坐立之方位五行若生体卦，或与体卦比和则吉，如克体卦则凶，如体卦生之亦不吉。

日应，即以体卦为主，看所占属何卦，及体卦与本日衰旺关系如何。卦宜生体，宜比和，不宜克体，亦不宜体卦生之；

刻应，即三要之诀。占卜之时，根据所闻所见吉凶之兆，作为吉凶之应；

外应，即外卦之应。占卜之时，若见有外物过来，即看其属于何卦其与体卦的生克比和关系，以决吉凶。

天时应之应，占卜之时，晴明为离，雨雪为坎，风为巽，雷为震。如离为体，宜晴；坎为体，宜雨；巽为体，宜风；震为体，宜雷；火见雷为比和。参之生克，以定吉凶；

地理之应，占卜之时，在竹林间，为震巽之地；在江河溪涧池沼之上为坎；在五金之处为乾、兑之乡。在窑窟墟火之所为离；在土瓦之所，为坤艮。并根据体卦及生克比和之理断占。

人事之应，即三要中人事之克应。占卜之时，偶遇人事之吉为吉，偶遇人事之凶为凶。

(四) 卦象应期

卦象应验的时间是由占卜者自己的动静行止状态决定的。如果占卦者在行走状态中起卦，应卦的时间就短，可取成卦之数的一半；如果占卜者处于静止的状态起卦（如卧床），应验时间就长，当以成卦之数乘以二决定；如果占卜者处于站立的状态起卦，应卦的速度就介于迟速之间，可直接以成卦之数确定应卦日期（见表 31—9）。

表 31—9 阴阳属性归属表

起卦者的 动静状态	跑动状态	行走状态	站立状态	端坐状态	睡卧状态
克应方法 及举例	应卦最速。以成卦之数的四分之一应卦，或者视成卦之数为应卦时辰数。如成卦之数为10，则应卦时辰数为2.5天或10个时辰	应卦速。以成卦之数的一半应卦。如成卦之数为10，则应卦时辰数为5。5为天或年数。	应卦在迟速之间。如成卦之数为10，则迟为10数应卦，速为5数应卦。10或5为天或年数	应卦较迟。以所得成卦之数应卦。如成卦之数为10，则应卦时间为10。10为天或年数。	应卦最迟。以成卦之数的倍数为应卦时间。如成卦之数为10，则应卦时间为20天或20年。

(五) 射 覆

射覆也称观物占，是我国古代的一种游戏，即预先将物件隐藏起来，供他人猜度。

射覆的理论基础是卦象。《梅花易数·观物玄妙歌诀》中所列八卦物象如表 31—10 所示。

表 31—10 八卦物象射覆表

	乾卦	坤卦	震卦	巽卦	坎卦	艮卦	离卦	兑卦
形状	圆	直而方		长直	可圆可方		带口且圆	
质地	贵重	恶动	震动且可惊	气香	柔、腐	有气则为成器之物	体燥	毁折而下
体积	大							
颜色	大赤色	黑且黄	玄黄、青	白	黑	黄色	黄而青	白
硬度	刚、坚	柔	上柔下刚	可刚可柔	外柔内刚		上刚下柔	少柔多刚
代表物体	王冠	为文为布	为木为竹	草木		木生之物	小石子	带口之器
代表物体	上等果物	为舆为金	蕃鲜		多为水中物	藤生之果	瓦片	缺损之物
代表物体	为金、为玉	与牛有关物	蕉苇			黔喙之属	门口之物 山上土石	属金者
逢乾卦		可圆可方	声低之物	无用、遇金刀之物	圆		刚	先圆后缺
逢坤卦	土中之物或火烧成之器			草木类	土块		土块	柔
逢震卦	有动之物	长器		春生夏长之草木果蔬	可食，带枝叶的花		木类及篱壁之物	可剥、削之物
逢艮卦	土中物或火烧成之器	带刚之土石	山林间石	草木类				金石废器
逢离卦	炼过的金	文章	带花	文书	借水而出借火而成		瓦器	
逢坎卦	沉溺		有足之类	可食之物			河岸之物	水之类
逢兑卦	有剑锋之锐	土中出之金	无用之木	无用、遇金刀之物	亦毁，污湿，带口	折伤，无气之物	毁	
逢巽卦	木果	长器	有枝叶		可食或带枝叶带花		草类及篱壁之物	可剥、削之物

用梅花易数占射覆有两种方式，一是成卦后看变爻的爻辞。《梅花易数·占物类例》说：“凡看物数，看其成卦，观其爻辞。如得乾，曰‘潜龙勿用’，乃曰‘不可用之物’；‘见龙在田’，乃曰‘田中之物’；‘或跃在渊’，乃曰‘水中之物’；‘亢龙有悔’，乃废物也。如得坤之‘直方大’，乃曰‘宜而方大之器物’；‘括囊无咎’，乃曰‘包囊之物’；‘黄裳元吉’，乃曰‘黄色衣物之物’；‘其色玄黄’，‘困于石’，乃曰‘石物’，或‘逢石而破’；‘困于株林’，乃曰木物。又言爻辞，不言物类，而不能决者，须以八卦所属之象察之。

二是利用体用关系断物。《梅花易数·占物类例》说：“生体者，为可食之物；克体者，为可近人之秽物；体生者，为不成之器；体克者，为破碎损折之物；比和者乃有用成器之物。又

生体象者，为贵物；克体象者，为贱物；所泄为物也。”

五、卦 例 分 析

以《梅花易数》所载“少年有喜色占”为例。在壬申日，午时，邵雍见有位少年悠闲地自南方走来，满面喜色，便问有何兴奋的事，少年却回答说没有。邵雍觉得十分奇怪，这位少年虽然自称毫无特别的喜事，但脸颊却洋溢着高兴喜悦的神采，因此，他就立即占卜（有故则占）。少年是艮，作为上卦，南方是离，作为下卦，因而得到火山贲卦。而艮七及离三合计是十，再加午时的七而得总数十七，以六除后得余数是五，用作动爻，即是山火贲的六五变。

贲六五爻爻辞说：“贲于丘园，以束帛戔戔，为吉。”由易辞上观知，这是吉象。山火贲的五爻变，成为风火家人卦，互卦是雷水解卦。离卦是体，艮卦是用。变卦的巽木生体，互卦有次水克体，但由于坎水生巽木，因此，其克体之势，已经减弱了很多。由此可知，互卦与变卦都具有生体的状态。邵雍于是断定说这位少年大约于十七天之内，必有结婚之喜。到了十七天，少年果然成亲（见图 31—9）。

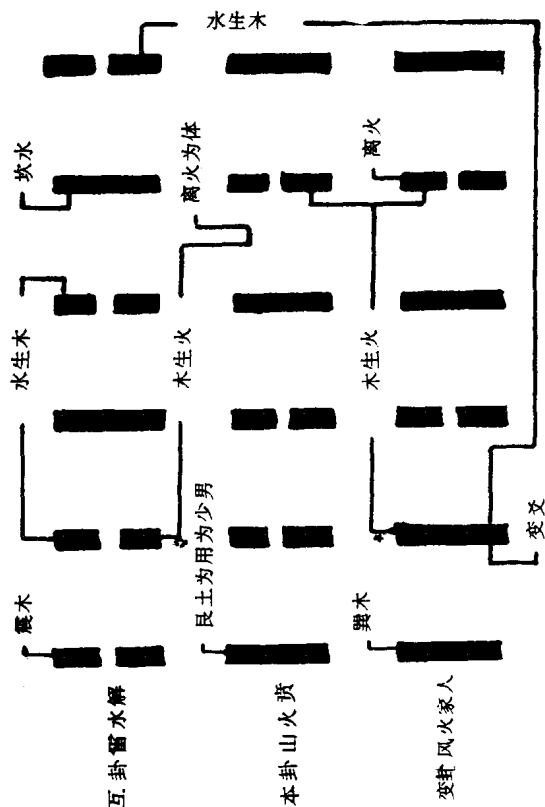

图 31—9 少年有喜色之占图

由上可知，梅花易数具有一套特殊的思维方式和判断模式，它的基础是《周易》卦象。这是对易学运用的一大发展。然而，由于其重于占卜，视万物为心理的要素，为感觉的总体组合，因而妄加类比，令人难以适从。这类唯心主义的成分，是需要批驳的。

(示木)

第三十二章 太乙式

“太乙式”、“六壬式”、“遁甲式”，合称“三式”之学。“太乙”占君国大事，而“六壬”占日用百事，“遁甲”占兵制敌。自来研究“六壬”者不多，研究“遁甲”者也很少，研究“太乙”者更少。

“遁甲式”以九宫八卦为框架；“六壬式”以十二地支为框架；“太乙式”以九宫八卦十六神为框架。此“三式”皆以“干支”为命脉，各用形式不同，其为预测一也。

司马迁《史记·日者列传》所列七家，而“太一”居其一。《南齐书》中提到“太一九宫占”，即是“太乙式”内容，有人误作“遁甲式”解。严敦杰《式盘综述》有准确的释例（《考古学报》1985年第四期）。

《黄帝内经·灵枢·九宫八风第七十七》有早期的“太乙式”应用于医学方面的记载。《易纬·乾凿度》有“故太乙取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五”之说。郑康成注曰：“太乙者北辰之神名也，居其所曰太乙，常行于八卦日辰之间曰天乙，或曰太一出入所游息于紫宫之内，其星因以为名焉。故星经曰：天乙太乙主气之神，行犹待也，四正四维，以八卦神所居，故亦名之曰宫。天一下行，犹天子出巡狩省方岳之事。每率则复太乙下行八卦之宫，每四乃还于中央。……”由此可知，《内经》与《易纬》所用九宫配八卦之方式相同，而世传唐王希明《太乙金镜式》与清·李自明《太乙数统宗大全》所用是“八卦错一位以配九宫”。从《太乙数统宗大全》阴阳各七十二局图可以明白看出，并非是“八卦错一位”，而是“九宫”逆转退后一位。八卦与地支位置不动，只“九宫”退后一位而已。坎仍在北，离仍在南，坎为八宫，离为二宫；艮仍在东北，坤仍在西南，艮为三宫，坤为七宫；巽仍在东南，乾仍在西北，巽为九宫，乾为一宫；震仍在东，兑仍在西，震为四宫，兑为六宫。此与洛书配八卦之数不同。

《孙子·计篇》曰：“夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！吾以此观之，胜负见矣”。李筌注曰：“太一遁甲置算之法，因六十算已上为多算，六十算已下为少算，客多算临少算，主人败；客少算临多算，主人胜，此皆胜败易见矣”。即是用的“太乙式”预测术。李筌注以“六十算”已上为多，已下为少，查“太乙数”中载是以“十六”以上为多，以下为少。疑“六十”为“十六”之讹误。不然则当属“三计”之数。非“主客”之数。

“太乙式”与他种数术不同，它是将社会中各种节律，综合填入九宫八卦十六神框架之中，以观其聚散分布情况，以得出掩迫关囚击格对等判断。并且还要结合《周易》六十四卦的应用，以推“世运”诸说，虽不一定准确，颇劳前人创造发明。

太乙式，是追溯天地之始，始于一，故名太一，而重积算。将各种节律汇聚于一式之中，以观其聚散分布之各种关系以定吉凶休咎。而有年计太乙、月计太乙、日计太乙、时计太乙等四计太乙之法。年计太乙、月计太乙、日计太乙皆用阳遁七十二局时。唯时计太乙有阴遁与阳遁二式。只要明白了它的基本方式，就可以逐步深入。

太乙式，有推数与推卦两个方面。关于运卦方法，实属《周易》“极数知来”的应用。

一、太乙式运式框架

“太乙”运式框架是“九宫”、“八卦”和“十六神”。“九宫”与“八卦”的配合与“遁甲式”不同。“太乙式”的“九宫”与“八卦”虽仍为后天八卦，但是错一宫而行。“十六神”则是“十二地支”加“乾坤艮巽”而成。今用图明之（见图 32-1）。

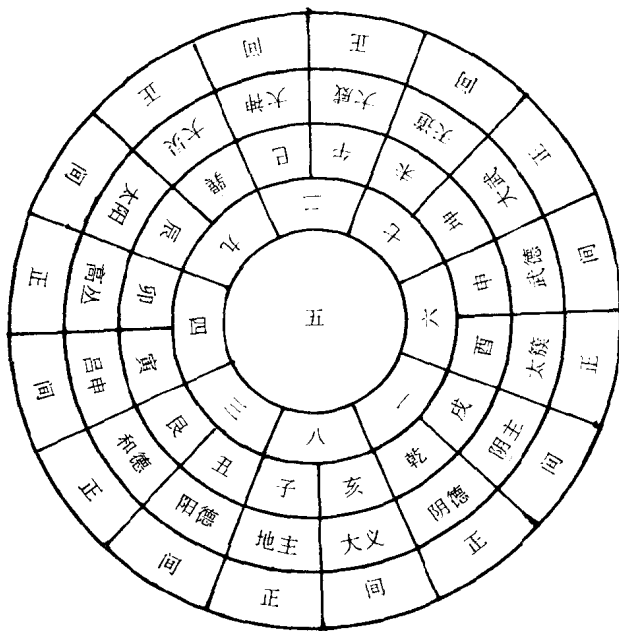

图 32—1 太乙运式框架图

用此十六神与九宫为演算根据。正神之数即九宫之数，间神之数皆为一数。

《钦定四库全书》中《太乙金镜式》提要云：“而今所传次序，乃持右旋以乾巽为一九。希明谓太乙知未来，故圣人之为之蹉一位以示先知之义。郭璞则谓：地缺东南，故蹉九以填之。乐产又谓：太乙之理，后王得之以统天下，故蹉一以就乾。其说颇参差而皆近于附会。”又说：“核其大旨，乃仿易历而作。其以一为太极，因之生二目，二目生四辅，犹易之两仪生四象也。又有计神与太乙合之为八将，犹易之八卦也。其以岁月日时为纲，而以八将为纬，三基五福十精之类为经，亦犹夫历也。”《太神数统宗大全》“太乙十二要”曰：“一要计十六正间神。二要计十六宫名。三要识五元六纪。四要推太乙行宫。五要推主目文昌。六要推求计神。七要推求客目始击。八要推主客二算。九要推主客大小将。十要关囚始击与掩明。十一要详五福三基。十二要推四神之星。各宜详细吉凶气候值官，以便趋避。”这就是提出太乙数研习的步骤要点。《金镜式》“推太乙运式法”曰：“经云：运式之仪有八；第一详太岁所在，欲求计神，故先详之。第二详太乙所在宫，以立监将。第三详何神为天目，以置文昌始击诸神也。第四详何神为计神，以知主客计。第五详何神为始击，以计神加和德宫，求文昌所临宫。以艮为鬼门方，求幽冥吉凶，故加和德而计之。第六视天地二目各在何所？求主客之算。第七详置算之数以定主客大将之宫。第八论主客置算。若得十置一，若得二十四，弃二十，置四，余皆以例而推之，各视天目所在宫而行算，若天目在正宫，则按本数，若天目在间神则加一数

而行算至太乙宫止矣。”这里已介绍了运式纲领，然后根据九宫十六神为框架，按太乙积年总数进行推算，先求出太乙在何宫何神？要求出太乙在何宫何神，必先求出太乙所积年总数，然后方可推算。

二、太乙运式

（一）推上元积元

《太乙金镜式》曰：“自上元以来，岁代绵远，纪法差殊，虽设繁词，备而靡用。今从上元甲子到唐开元十五年甲子岁。通计四万八百一算。臣按宋琨置元，似童儿戏，推求人纪之年，下求不得日辰，上求不得冬至。自三百余年，学者何多！逮于淳风，但效尤而已。臣今别修甲子元四分历法，与太乙同元，举而备用，得上元甲子冬至，引而下之，齐距岁计太乙行宫，进不违于四分，退不失于元纪。自上元混沌甲子之岁，至今大唐开元十二年甲子岁，积得一百九十三万七千二百八十一算。上考往古每年减一算，下检将来，每年加一算。”《太乙神数统宗大全》“求太乙积年术”曰：“置演上元甲子，距大元大德七年癸卯岁（即公元一三〇三年），积一千零一十五万五千二百一十九年。上考往古，每岁减一，验将来每年加一，此太乙累积之算。此演纪上元甲子，乃七曜齐元之法也。其法自上古甲子年甲子月甲子日甲子时，天正冬至，日月合璧，五星联珠，皆合于子，是为上元。由此推来之数也。若以帝尧上元甲子造历到今，上下止三千六百余年，此七曜齐元之非术也。故太乙岁月日时四计之数，皆从于上古齐元甲子为上元第一纪之初也。”按以上二书之说，积年之数颇不一致。大唐开元十二年甲子岁是公元724年，推算至今一九九三年癸酉岁为：

宋琨积年数 $40801 + (1993 - 724)$

$$= 40801 + 1269$$

$$= 42070$$

希明积年数 $1937281 + (1993 - 724)$

$$= 1937281 + 1269$$

$$= 1938550$$

太乙积年数 $10155219 + (1993 - 1303)$

$$= 10155219 + 690$$

$$= 10155909$$

今用《太乙统宗大全》积年数至今为：

$$10155909$$

按以上算来仍不能相符，尚欠其算。

《太乙统宗大全》“明太乙纪年之法”说：“帝王纪年值演上元上古甲子以历代绵远而布算幽繁：今截至汉武帝元狩六年甲子（公元前一一七年）岁，积为上元一纪，庶几得以减法而易求焉，故列目推列于后。

汉武帝元狩六年上元甲子岁入第一纪（公元前117年）

汉宣帝五凤元年中元甲子岁入第二纪（公元前57年）

汉平帝元始四年下元甲子岁入第三纪（公元4年）

汉平帝永平七年上元甲子岁入第四纪（公元64年）

汉安帝延光二年中元甲子岁入第五纪（公元 124 年）
 汉灵帝中平元年下元甲子岁入第六纪（公元 184 年）
 汉齐王正始五年上元甲子岁入第一纪（公元 244 年）
 齐惠王永兴元年中元甲子岁入第二纪（公元 304 年）
 晋哀帝兴宁二年下元甲子岁入第三纪（公元 364 年）
 宋少帝景平二年上元甲子岁入第四纪（公元 424 年）
 齐武帝永明元年中元甲子岁入第五纪（公元 484 年）
 梁武帝大同十年下元甲子岁入第六纪（公元 544 年）
 隋文帝仁寿四年上元甲子岁入第一纪（公元 604 年）
 唐高宗龙朔四年中元甲子岁入第二纪（公元 664 年）
 唐玄宗开元十二年下元甲子岁入第三纪（公元 724 年）
 唐德宗兴元元年上元甲子岁入第四纪（公元 784 年）
 唐武宗会昌四年中元甲子岁入第五纪（公元 844 年）
 唐昭宗天复四年下元甲子岁入第六纪（公元 904 年）
 宋太祖乾德二年上元甲子岁入第一纪（公元 964 年）
 宋仁宗天圣二年中元甲子岁入第二纪（公元 1024 年）
 宋神宗元丰七年下元甲子岁入第三纪（公元 1084 年）
 宋高宗绍兴十四年上元甲子岁入第四纪（公元 1144 年）
 宋宁宗嘉泰四年中元甲子岁入第五纪（公元 1204 年）
 宋理宗景定五年下元甲子岁入第六纪（公元 1264 年）
 元泰定帝泰定元年上元甲子岁入第一纪（公元 1324 年）
 明太祖洪武十七年中元甲子岁入第二纪（公元 1384 年）
 明英宗正统九年下元甲子岁入第三纪（公元 1444 年）
 明孝宗弘治十七年上元甲子岁入第四纪（公元 1504 年）
 明世宗嘉靖四十三年中元甲子岁入第五纪（公元 1564 年）
 明熹宗天启四年下元甲子岁入第六纪（公元 1624 年）
 清圣祖康熙廿三年上元甲子岁入第一纪（公元 1684 年）
 清高宗乾隆九年中元甲子岁入第二纪（公元 1744 年）
 清仁宗嘉庆九年下元甲子岁入第三纪（公元 1804 年）
 清穆宗同治三年上元甲子岁入第四纪（公元 1864 年）
 民国十三年中元甲子入第五纪（公元 1924 年）
 中华人民共和国下元甲子岁第六纪（公元 1984 年）
 公元一九九三年癸酉岁止。从公元前一一七年起共计二一一〇年。

（二）推“太乙”所在法

推上元积年，以周纪法三百六十去之。不尽，以七十二去之，又不尽，以太乙小周法二十四去之，又不尽，以三约之，为宫数。不满为入宫以来年数。其宫数命起一宫，顺行八宫，不游中五，算外即得“太乙”所在，及入宫以来年数也（见表 32—1）。

表 32—1 推太乙年在表

宫 局	一 (九)	二 (八)	三 (七)	四 (六)	五 (五)	六 (四)	七 (三)	八 (二)	九 (一)
一周	1~3	4~6	7~9	10~12	空	13~15	16~18	19~21	22~24
二周	25~27	28~30	31~33	34~36	空	37~39	40~42	43~45	46~48
三周	49~51	52~54	55~57	58~60	空	61~63	64~66	67~69	70~72

《太乙统宗大全》卷一：“求太乙考治所主术曰：经天乙者，天地之神也。其常在太一之南，主使十六神，而知风雨水旱兵革饥馑疫疾灾害，常考治下土，行八宫（中宫空），三年一徙，理天理地理人也。二十四年为一周天，七十二年为一元之数也。”由此可知，五元六纪者，三百六十年，七十二得五周也。今例前积数 2110 年除 72，余 22，是为壬子元第二十二局。太乙在九宫理天。

阳局第二十二局（见图 32—2）。

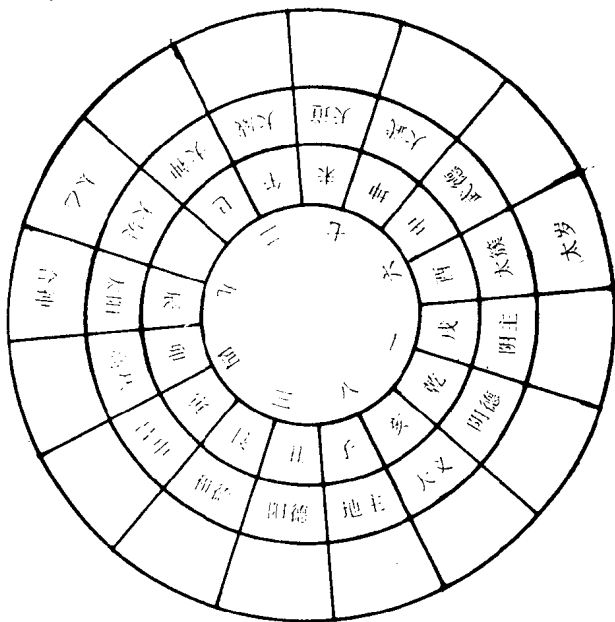

图 32—2 阳局第二十二局

甲子元：甲子至乙亥，七十二局。

丙子元：丙子至丁亥，七十二局。

戊子元：戊子至己亥，七十二局。

庚子元：庚子至辛亥，七十二局。

壬子元：壬子至癸亥，七十二局。

每一元中，包括七十二个干支。有的干支是重见。因干支只有六十，要三年行一宫，八宫要得七十二年，因之以七十二年为一元。必然有十二个干支相重复，才能满足七十二之数。所以从甲子起，经过七十二数到乙亥止算为甲子元七十二局。从丙子起，经过七十二数到丁亥止，算为丙子元七十二局。以下类推。故六六三百六十年与七十二成公倍数，名曰五元六纪。甲子六周，七十二局五周。

例如隋炀帝大业七年辛未是公元 611 年，系阳遁第一甲子元第六十八局，查表六十八局

太乙在八宫理地。

表 32—1 宫数加括号者属阴遁局宫数。未加括号者属阳遁局宫数。阳顺阴逆，唯时计太乙有阴遁局和阳遁局，即冬至后为阳遁，夏至后为阴遁。年计太乙与日计太乙皆用阳遁。今只言阳遁局，阴遁局可以此类推。

（三）求五将

《太乙金镜式》曰：“五将者，太乙监将，并上下二目，主客大小将也”。监将就是计神。天目是文昌，地目是始击，主大将，客大将也。称为五将。

1. 求计神法

求计神很容易，即用年支子从寅上起，逆行十二宫。年支下即是“计神”。

年支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
计神	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯

《孙子兵法》“计篇”，唐李筌注曰：“计者，兵之上也。太一通甲，先以计神加德宫，以断主客成败。“其中”计神加德宫”即是“太乙数”内容。

子年计神是寅，丑年是丑，今年癸酉，计神是巳。所以阳遁二十二局，计神在“大神”巳宫。其余可以类推。

2. 推天目所在法

《太乙金镜式》推天目所在法：“置上元积年，以周纪法去之，不尽，以元法七十二去之，又不尽，以天目周法十八去之，不满者，命起武德（申宫）顺行十六神，遇阴德（乾宫），大武（坤宫）重留一算（即一宫两数），外即天目所在。”天目即是“文昌”。既名“天目”，又名“上目”，或名“主目”皆指文昌，周法为十八。与局法七十二有公倍数关系。算法故可以从局法齐一而起始。

严敦杰先生《式盘综述》云：“从武德（申）开始，阳遁顺行十六神，到乾坤格各增一算为十八算。看太乙在何局，以局数满十八去，余数顺行数去（到乾坤则加一），便得文昌将在何宫。阴遁则逆行，到艮巽各增加一算，算法同。”

例如：今年癸酉，壬子元，太乙入二十二局，阳遁。除去十八余四。从武德（申）起数去，一在武德申，二在太簇酉，三在阴主戌，四在阴德乾，故阳遁二十二局，天目文昌在阴德乾宫。因乾宫规定重留一算，故二十三局天目文昌仍在乾宫。二十四局方轮入大义亥宫。所以癸酉岁阳遁二十二局文昌将在阴德乾宫。

3. 推地目所在法

地目即“始击”将，又名下目，或称客目。严敦杰先生曰：“求地目（客目）始击将，先看‘计神’在何宫何神？从计神顺行到文昌将的间隔数。以同样间隔数从和德（艮宫）数起，其到达数即始击将。”

如“计神在高丛（卯），文昌将在大武。从高丛顺行至大武凡六数。则从和德顺行数起，第六数为大威，即始击将为大威。”

“计神加德宫”，即指此也。

按今癸酉阳遁二十二局，计神在大神巳宫，文昌在阴德乾宫，间隔数为七宫，今从和德

艮宫数起，一寅，二卯，三辰，四巽，五巳，六午，七未止，故“始击”在天道未宫。

4. 求主算法

求主算法，是以主目文昌所在宫神数到太乙所在宫前止。看经过那几宫，把宫数加起来，其和就是主算数。如果文昌在间神，则主算数加一。例如：文昌在地主八宫，太乙在六宫，即由地主八宫顺行到六宫前止。经过三四九二七各宫。即 $8+3+4+9+2+7=33$ 。主算数为 33 数。满十去之，“主大将在三宫”三倍之，“主参将为九宫”，超过九宫的，满十则去之。如主大将为六宫，则主参将为八宫。今按癸酉岁阳遁二十二局，文昌在阴德乾宫，太乙在大炁巽宫，从文昌阴德一宫数到太乙九宫前止。即 $1+8+3+4=16$ 数。

主算数为 16 数，满十去之，主大将在六宫。以三倍之，满十去之，主参将在八宫。

5. 求客算法

求客算法，是以客目始击所在宫数到太乙所在宫前止。看经过哪几宫，把宫数加起来，其和即是客算数。算法与主算数相同。

例如：太乙在地主子宫，始击在大神巳宫，大神巳宫是间神（在二宫与九宫之间），当加一数，经过二七六一宫。即 $1+2+7+6+1$ 等于十七数。客算数为十七。满十去之，故以“客大将在七宫”。以三倍之，满十去之，故“客参将在一宫”。

按今癸酉年阳遁二十二局。太乙在大炁巽九宫，始击在天道未宫。未宫是间神，当加一算。经过七六一八三四各宫。即 $7+6+1+8+3+4+1=30$ 数。“客算数为三十”，“客大将在三宫”，“客参将在九宫”。凡逢十者作去九留一。三九去二十七，余三，故客大在三宫。倍三，则客参在九宫。《太乙数统宗大全》卷五，阳二十二局图，著者误算客算数为二十一数，因之，客大也误置一宫，客参误置三宫。由于客算数错误所至。而《太乙金镜式》卷三，表列二十二局，客算数为三十数是正确的。读者当注意。

6. 求定算法

《太乙金镜式》中未题“定算数”。但在《太乙数统宗大全》卷五，阴阳各七十二局图中，有定算数列出。其计算方法言之简略，不易读懂，有定目、定大、定参、定算数等。

《太乙神数统宗大全》卷一“明太乙运式之法”第九，“详岁计目大小将所在：夫取定计目大小将者，太乙为客，重审之法也。子房谓用兵之道，为客尤难。谓先起不易之法，故法以岁月日时所用之合神，加岁月日时之辰。视天上文昌所临何宫，其下即为定计目也。与二目取算相同。依此宫间之神，算至太乙之前，视得几何？仍用去十，其用零，命为定计大将之宫，又三因之，取定计参将之宫，以重审为客之法也。”由此可以求出“定算数”。即是按所用局中太岁，与合神相隔几宫，即从文昌起顺数几宫，作为定目。然后从定目数到太乙宫前止，经过哪几宫？加起来就是定算数。取定算数的零头为定大将宫位。倍三为定参将宫数。与主客大小将算法相同。

例如：今年癸酉，值阳二十二局，太岁在酉宫太簇，合神在辰宫太阳。文昌在阴德乾宫。按合神在太阳辰宫，向太岁宫数去，一辰宫，二巽宫，三巳宫，四午宫，五未宫，六坤宫，七申宫，八酉宫是太岁。于是即从文昌所在之宫数起，仍数到第八宫止，即是定目所在。今文昌在乾宫，即从一乾宫，二亥宫，三子宫，四丑宫，五艮宫，六寅宫，七卯宫，八辰宫止。定目在辰宫。然后从定目宫数到太乙宫前止，经过哪些宫，加起来即是定算数。今太乙在巽宫。定目在太乙宫前间神辰宫，间神之数一，因之，定算数为一。“定大将在一宫”，以三倍之，“定参将在三宫”。

7. 求三计所在宫

“三计”所在宫，书中未载其法，图中有其位列。查其法很简单，即将“主算数”和“客算数”以及“定算数”三者之尾数相加，用其和数的尾数（或叫零数），即其所在宫。也即将主大、客大、定大等三宫数相加，去十位用个位，即为三计所在宫。

例如：阳一局。主算数七，客算数十三，定算数十三，三者个位数相加：7+3+3 共得 13。所以“三计”在三宫。

同时，定大在宫位是三，客大在宫位也是三，主大在宫位是七。三者相加共十三，去十用三，三计在三宫。所以名三计者，即三数之计算所得也。

（四）推君基民基臣基法

君基者，三十年行一宫，从午宫起，顺行十二支辰。臣基者，三年行一宫，仍从午宫起，顺行十二支辰。民基者，一年行一宫，从戌宫起，顺行十二支辰。此《太乙统宗大全》之说。《太乙金镜式》则不论君基民基皆从戌宫起。《太乙统宗大全》曰：“君基命起午邦，象圣人南面而治也，顺行十二宫次者，所以顺天运化而逐群生也。若臣基一起午邦者，盖取君臣相守，翼辅主之业意。民基起戌者，以兆庶居下，不可与君同列而行也。”

1. 推君基法

《太乙金镜式》卷五“推君基太乙法”曰：“经曰：君基所临之地，至宜服其地或幸其方以应兆也。置上元以来，以大周三百六十去之，不尽为入周以来年数。置入周以来年数，以三十除之，为邦数，不满为入邦以来年数。其邦数命起戌邦，顺行十二邦。算外得君基所在也。”《太乙统宗大全》作“起午”。

例如今年癸酉岁，自上元甲子，汉武帝元狩六年（公元前一一七年）以来，积二一一〇年。以三百六十除而去之，余三百一十年。又以三十除之，商得十数，又余十数。若从戌起，则君基在申。若从午起，则君基在辰。

2. 推臣基法

《太乙金镜式》“推臣基太乙法”曰：“经曰：臣基所临之分，宜进献以供圣人也。置上元积年以来，以大周法三百六十去之，不尽，为入周以来年数。置入周以来年以小周法三十六除之，不尽，为入周以来年数，又以三约之为邦数，不满为入邦以来年数。命起戌邦，顺行十二邦，算外即臣基所在也。”《太乙统宗大全》“命起午”。

例如今年癸酉岁（公元一九九三年），自汉武帝元狩六年上元甲子积来共二一一〇年。以三百六十除之，余三百一十年。又以三十六除之，余二十二。又以三约之，得七余一。是在第八辰上。按《金镜式》臣基命起戌，则臣基在“巳”。按《太乙统宗大全》臣基命起午，则臣基在“丑”。

3. 推民基法

民基一年移一宫，顺行十二宫辰。起戌而行。因十二年一周天，故可简化而得。即是：子在戌，丑年在亥，寅年在子，卯年在丑，辰年在寅，巳年在卯，午年在辰，未年在巳，申年在午，酉年在未，戌年在申，亥年在酉。今年癸酉岁，则民基在未宫也。

4. 推五福法

《太乙统宗大全》卷二曰：“五福太乙者，上帝赐福之神也。所临分野，其君福厚，其民富寿，无兵革疾疫之厄。四十五年行一宫，理天十五年，风调雨顺，四时八节安享。理地十五年，出美玉，山产灵芝。理人十五年，世出英俊，民安国富。安享太平之神。所在有立德。

一曰君寿考，二曰国殷富，三曰边安靖，四曰臣贤，五曰民富。其行五宫：

其一曰：黄秘宫，在西河之乾地，属晋分冀卫，戌亥之野。

其二曰：黄始宫，在辽东之艮地，属燕吴越齐，丑寅之野。

其三曰：皇室宫，在东吴之巽地，属巽分东吴扬楚，辰巳之野。

其四曰：黄庭宫，在蜀川之地，坤属秦分晋益州，未申之野。

其五曰：玄室宫，在洛邑之中，属中都，子午卯酉四正又五中宫。子齐，卯宋，午周，酉越，又河内河东河南之地界也。”

《太乙金镜式》曰：“置上元积年以来，至开元十二年甲子岁（公元七二四年）积得一万三千三百三十一年，若上考往古，每年减一，下检将来，每年加一。置积年以大周法二百二十五去之，不尽，为入周以来年数。又以四十五约之，为宫之不满为入宫以来年数。命起乾艮巽坤中宫，算外即五福所在也。今开元十二年甲子，在辽东十一年也。”即五福在艮宫是也。

$$13331 \div 225 = 59 \text{ 余 } 56$$

$$56 - 45 = 11$$

例今公元一九九三年癸酉岁，

$$\text{上元积年} [13331 + (1993 - 724)] \div 225$$

$$= [13331 + 1269] \div 225$$

$$= 14600 \div 225$$

$$= 64 \text{ 余 } 200$$

$$200 \div 45 = 4 \text{ 余 } 20$$

今五福在中宫玄室宫京都洛阳之属也。其余仿此类推。

5. 推天乙金神法

《太乙金镜式》曰：“经曰：天乙太乙者，金神也。取六宫金气，主兵革，若累年兵革相接者，天乙临之，即有胜负，为金能决断，主兵丧也。”《太乙统宗大全》曰：“置上元甲子至所求积年，以太乙周法三百六十除之，不尽，以小周法三十六除之，不尽，为宫周余，以行宫率三约之，而以所得宫数。不满为入宫以来数，命起六宫，顺行九宫。次接绛宫（即九宫）、明堂（即七宫坤）、玉堂（即一宫乾）。算外即得天乙金神所在。”

此天乙地乙、四神直符等均为三年移一宫，十二年一周天。但不是运行十二地支，而是按九宫次序运行。其特殊运行之法，是在各有起点的差异，相同之处，是运行到第九宫后，接续移到“绛宫”，再移到“明堂”，再移到“玉堂”。其实，“绛宫”，即是“巽九宫”，“明堂”即是“坤七宫”，“玉堂”即是“乾一宫”。在九、七、一这三宫各重复三年。九加三，共十二宫为一周期。

天乙、地乙、直符、四神，算法同，唯起点不一，天乙命起“六宫”。地乙命起“九宫”。直符命起“五宫”。四神命起“一宫”。皆顺行九宫续接绛宫明堂玉堂也。一宫住三年而移之。

今将“四神”、“天乙”、“地乙”和“直符”所在，列表以明之（见表 32-2）。

《太乙统宗大全》曰：“地乙太乙者，土神也。掌地之方域，而得载以行，所守之宫有兵丧。若临无道之邦，主飞蝗疾疫，五谷荒歉，庶民流亡。常居中五，旺四季，寄理二宫。”又曰：“值符太乙者，火神也。乃天地之使。天道观察治道理掌于万民也。得道者助之，失道者咎之。若临失道之邦，主火光旱涸之厄。千里草木不生，革兵疾疫饥馑大作，水旱飞蝗境天之灾也。”又曰：“四神太乙者，水神也。其神所临之分，纪纲有道之代即昌，无道之代即亡。若临克战之乡，君无道则水旱兵荒饥寒为患，盗贼侵掠。若临有气有道之邦其殃自息。”

表 32—2 推四神天乙地乙直符所在表

太岁 (三年一宫)	四神 上中下	天乙 上中下	地乙 上中下	直符 上中下
甲子乙丑丙寅	一九五	六二绛	九五一	五一九
丁卯戊辰己巳	二绛六	七三明	绛六二	六二绛
庚午辛未壬申	三明七	八四玉	明七三	七三明
癸酉甲戌乙亥	四玉八	九五一	玉八四	八四玉
丙子丁丑戊寅	五一九	绛六二	一九五	九五一
己卯庚辰辛巳	六二绛	明七三	二绛六	绛六二
壬午癸未甲申	七三明	玉八四	三明七	明七三
乙酉丙戌丁亥	八四玉	一九五	四玉八	玉八四
戊子己丑庚寅	九五一	二绛六	五一九	一九五
辛卯壬辰癸巳	绛六二	三明七	六二绛	二绛六
甲午乙未丙申	明七三	四玉八	七三明	三明七
丁酉戊戌己亥	玉八四	五一九	八四玉	四玉八
庚子辛丑壬寅	一九五	六二绛	九五一	五一九
癸卯甲辰乙巳	二绛六	七三明	绛六二	六二绛
丙午丁未戊申	三明七	八四玉	明七三	七三明
己酉庚戌辛亥	四玉八	九五一	玉八四	八四玉
壬子癸丑甲寅	五一九	绛六二	一九五	九五一
乙卯丙辰丁巳	六二绛	明七三	二绛六	绛六二
戊午己未庚申	七三明	玉八四	三明七	明七三
辛酉壬戌癸亥	八四玉	一九五	四玉八	玉八四

公元一九九三年癸酉岁。下元六纪，壬子元。阳遁二十二局（见图 32—3）。

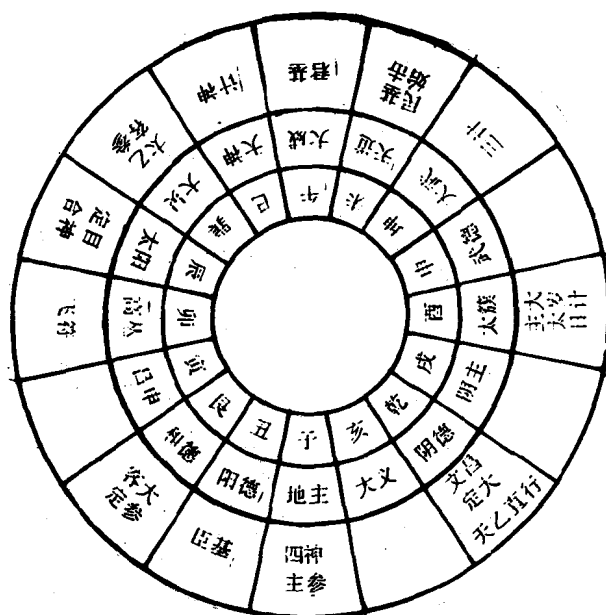

图 32—3 太乙式举例图

主算数一十六

客算数三十

定算数一

《太乙统宗大全》阳遁二十二局，客算数误作二十一数。《太乙金镜式》作客算数“三十”是正确的。

（五）太乙掩迫关格击囚

唐李筌注《孙子·虚实篇》“故策之而知得失之计”曰：“用兵者取胜之法可制。太一通甲五将之计，以定关格掩迫之数，得失可知也。”李筌注《孙子·谋攻篇》“知可以战与不可以战者胜”曰：“料人事逆顺，然后以太一通甲，算三门遇奇，五将无关格迫协主客之计者必胜也。”此说常将太一与遁甲合而称之。“五将”与“关格掩迫”乃“太一式”内容。“三门遇奇”或“遁甲式”之术。

《金镜式》曰：“推掩法”曰“经曰：始击将临太乙宫谓之掩。岁计遇之，王纲失序，臣强君弱，宜修德以禳之，盖掩袭劫杀之义。若掩太乙在阳绝之地，君凶。阴绝之地，臣诛。掩，主大将。主入算和吉，不和凶，参击之胜。”《太乙大全》曰：“掩者，阴盛阳衰，阳被阴掩也。犹日之蚀焉，君弱臣强之象。”

《金镜式》“推迫法”曰：“经曰：前为外迫，后为内迫，为上下二目主客大小四将在太乙左右为迫。王希明曰：上目无迫，若下目在太乙前一辰为外辰迫，在后一辰为内辰迫，在太乙前一宫为外宫迫，后一宫为内宫迫。宫迫灾微缓，辰迫灾急疾。岁计遇迫，人君慎之。”《太乙大全》曰：“迫者，带迫恃之不义。上不以道念下，下不以忠事上，上下相迫，迫挟之象。”

《金镜式》“推关法”曰：“经曰：客主大小将目相宫齐为关。王希明曰：关之为义，但将相怕事不及于君也，主客大小将同宫数齐皆为关目。”《太乙大全》曰：“关者，关防守备提防之义。谓主客四将同宫为关。若一林二虎、一泉二蛟，有相持争敌之象。气有盛衰，势不两立，宜练精兵，据要害，互相关防提备也。岁计遇之，占在将相，有攻侵之危，不利有为，事不及人也。”

《金镜式》“推格法”曰：“经曰：客目大小将与太乙对宫为格。言政事上下格也。若在阳绝之地又与岁计遇，格，不利有为，所格者格易之义也。若格太乙者，盗海其君，主客算不和者必败。”《太乙大全》曰：“格者，改易革变之义。”

《金镜式》“推击法”曰：“经曰：太乙所在宫，客目在太乙前一辰为前击，在太乙后一辰为后击，在太一前一宫为外宫击，在太一后一宫为内宫击。所为击者，臣凌君，卑凌尊，下凌上僭也。岁计遇之，将相相伐之义也。”《太乙大全》曰：“击者，夺纵搏击，上下相凌之义。”

《金镜式》“推囚法”曰：“经曰：囚者篡戮之义也。若文昌将并主客大小四将，俱与太乙同宫，总名曰囚。若在阳气绝气之地大凶，若在绝阳绝阴之地自败，臣受诛。若诸将与太乙同宫，或近大将，谋在同类，近参将，谋在内也，算和者利，算不和者谋不成也。”《太乙大全》曰：“李淳风云：主客四将与太乙同宫为囚。囚者拘系也。文昌与太乙为关，关者提防也，关囚皆不利为主，岁计遇之，必有崩亡篡败之遇。人君慎之。”

《金镜式》“推对法”曰：“经曰：下目文昌将与太乙冲而相当者为对。若下目相对之时，皆为大臣怀二心，君逐良将，凶奸生，下臣欺上。”《太乙大全》曰：“对者，冲突相对之义。”

“将吏挟奸，欺迫之象”。李淳风云：“文昌对太乙时，大臣欺君，塞贤路，逐忠良。文昌对客大将时，内外冲迫太乙者败。若主客四将与太乙相对，皆为将吏挟奸臣下欺诞。岁月日時皆同占。”

《金镜式》“推四郭固法”曰：“经曰：四郭固者，文昌将囚太乙宫，至大将参将又相关，或客目临之，或客大小将相关，皆四郭固也。主人胜固者凭胜不利先起四郭之固，岁计遇之，主篡废之祸，利以修德禳之也。”《太乙大全》曰：“四郭者，天子之都城，四方之城郭也。固者，坚壁固守之义。”

《金镜式》“推杜法”曰：“四郭杜者，为客参将与文昌将并，主大将与客大将并、兼之掩迫并格提挟以出兵为闭杜不通，及谋诸事不成，岁计遇之无大祸也。”《太乙大全》曰：“四郭杜者，关梁闭塞不通之义。”

《金镜式》“推执提法”曰：“经曰：执提者，为开生二门合冲皆为不利，名为执提对为提格，岁计遇之不可举事。所谓开生二门合冲者，假令开门为直事，不可与开门合冲，生门为直事，不可与生门合冲，大凶。伍子胥曰：三门皆不可与太乙相冲。”《太乙大全》曰：“提挟者，操持握执之义。太乙曰与开生二门合冲，有把执之祸。岁计用之不可举事。谓太乙与开生二门合曰‘提挟’。与开生二门冲者‘提格’。”

《金镜式》“推提挟法”曰：“李淳风曰：客主两将，或一将而共太乙，挟客主目或大小将于正宫者为提挟。若客主二目临间神，客主二将共太乙挟二目于间神谓之挟闭，主人虽见提挟，而在内犹可战。自一至四为内宫，若囚死在阳绝气者，虽在外亦凶。客虽提挟而在外犹可战，自九至六为外宫。若在囚死及阳绝之地者，虽在内亦凶。岁计遇提挟凶。客主有内外，迫者不利先起。张良云：客目大将参将挟主目客胜。挟太乙先胜后败。主计目囚迫太乙，客胜。”《太乙大全》曰：“提挟者，挟持挠势之义。经曰：二目在太乙左右为挟，及四将在正宫、间宫辰为提挟，主主败，挟客客败。算长和者为胜，皆君臣相辅矣。有兵诛不义之象。其二目以四将挟太乙者，故曰大臣臣下专权。算和而格对太乙为凶。不和而格太乙先胜后败。李淳风云：岁计值挟者凶。客目客大挟目在宫间之神则变胜。如挟太乙者先得胜后败。若主目二将挟客目者主胜。如主目囚太乙宫则客胜。若主客二目两相互挟，为两欲相谋。囚格太乙者败。主虽值提挟而内者尤可战。自一至四为内，囚客值提挟不在外者亦宜出战。自九至六为外也。如关囚死绝气值之则凶。凡客在内外值迫而挟者皆不利先起者。文昌内迫、客二目将挟之，皆不利为主也。”以上谨将太乙式中掩迫关格击囚对以及四郭固、四郭杜、执提与提挟等诸格判断意义录之以备了解。太乙数法旁杂，涉及内容很多，难于尽录，暂录于此。

（六）推阴阳和不和

《金镜式》曰：“张良曰：阴阳和不和者，谓太乙及上下目就算数以相配。下目立正宫为阳，立间神为阴。立阳算得奇为重阳，立阴算得偶为重阴，则不和。上目所临阳宫算得重阳为重临正，二宫算得奇也。临阴宫算得阴为重阴，为临间神算得偶也。若在阳算得偶，阴算得奇为阴阳和，和则吉。算十一、十三、十七、十九、三十一、三十三、三十七、三十九，为阳数。目临为重阳；算中阴阳若算得二十二、二十四、二十六、二十八为阴，皆不和也。太乙在阳宫，算得奇者为重阳之数。八、三、四、九，为阳宫。太乙在阴宫，算得偶者为重阴之数，二、七、六、一为阴宫，皆不和。若太乙在阴宫，阳奇，算得偶数者为阴阳和也。王希明曰：三九寅辰为纯阳。二八巳丑，为杂阳。二十六未亥为纯阴。七一戊申为杂阴。十三、三十九为重阳，二十二、二十六为重阴。二十四、二十八为杂阴。十三、十九、三十一、

三十七为杂阳，皆以次凶尤甚。太乙天目在阴位，算得纯阴，在阳位算得纯阳，为内外有谋，在纯者胜。太乙天目在阴位，算得重阳，为内有谋。若算得十四、十八、三十三为上和。二十三、二十九、三十二为次和。十二、十六、二十七、三十四、三十八为下和。若太乙天目立阴阳位而算阳多者利为客，阴多者利为主，更须考其浅深以明胜负也。”

此即大《易》所谓“阳数奇，阴数偶”与“一阴一阳之谓道”是也。

（七）太乙阴阳相资为用之术

经曰：阳之所运者阴也。阴之所荣者阳也。是以阳得阴而遂，阴得阳而亨。故太乙阴阳相应其算为和，其气为顺，和阴阳偏发。其算不和其象为逆。以算论之，一三七九为奇，二四六八为阴。以官配之，八三四九为阳，二七六一为阴。三九奇数也，而配在阳宫为纯阳，其数自临为重阳。故三十三、三十九为重阳之数。二六偶数也，而配在阴宫为纯阴，其自临为重阴。故二十二、二十六为重阴之算。一七亦奇数也，而配在阴宫是为杂阳，其数自临为阴中重阳。故算得十一、十七为阴中重阳也。与阳奇之数并为重杂，故十三、十九、二十九、三十六、三十九为杂重阳之算。四六一偶也，配在阳宫是为杂阴，其数目临为阳中重阴，故二十四、二十八为阳中重阴。又与阴偶之数并为杂重阴。故二十四、二十八为杂重阴算也。十者数同于一，虽为奇数而配在阴宫，四八偶数而配在阳宫。其一四七兼之而为阴阳自和之气数，而相配为中和之算。故十四、十八之数为上和之算也。二六偶数也配在阴宫。三九奇数也配在阳宫，谓阴之独立之数相并而为和。故二十三、二十九、三十二、三十六为次和之算也。其阳独立之数临阳自和之数，配其阴独立之数与阴自和之数相配亦为和也。故十二、十六、二十一、二十七、三十四、三十八，为下和之数也。此太乙阴阳之数就官以相配也（《太乙统宗大全》卷一）。

三、运卦观象

（一）太乙大游轨运象卦观历数

夫大游轨运象卦观历数者，乃帝王应天授时，始终之期也。古考之，靡不精贯符契。昔圣人之演数也，极深研机，穷神知化，经济天下，莫不一定于自然之数，古之遗经虽存，多秘而不露。唐李淳风表而出之，轨入图影。推占灵祥。其义取夫大游，统行六十四卦，临于三百八十四爻。有理有数有象，有象必有卦，有卦必有经纬。经纬错综，以成观历之大义也。数之本原出于天，黄帝演之，后世失之。匿于数而昧于理也。夫因理而得数而得象，得象而得卦，既得卦矣，象数悉藏于中。故以之藏往。易作者以探造化之原而求之理也。于是乎因理而得数，因数而藏象，因象而生爻。爻有飞伏，卦有隐显，更迭用事，以用为主。故以大游为体，以爻为用，循环无端，周流不息。无体则用不能自见，无用则体而不能独立。是以常以立体，变以致用。大游轨运而行其中也。经曰：帝王历数，应天授时，始终之期昭明，兴废可得而预知，而预修其德也。天有始必有终，有兴必有废，譬之夜旦必然之理。自古明王，未尝有超出于数而独立永祚者。易曰：知至至之，可与几也；知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。人君之于其国，譬犹一身，视远如视近，在境如在庭，慄慄尚不能保其社稷，而况独以天性骄而行之荒淫无度，绝父子之恩，损君臣之义，变古坏礼，终必见伤，而乱草纲纪，岂得善终之与哉！（录《太乙数大全》

(二) 大游太乙轨运入内卦所在术

置演上元甲子至所求积年，加宫盈差四十四。以大游周法二千八百八十除之。不尽，以小周法二百八十八去之，不尽，为宫卦余，以宫率三十六约之。而一所求为宫卦，不满为入宫卦以来年数，其卦数命起七宫卦为首，顺行八宫以为八卦，不入中五。算外即得大游太乙所在宫卦及年数，就命为内卦。

大游太乙三十六年行一宫，不入中五。同时从第七宫起，小周二百八十八者，乃八乘三十六之数也。所当知者，八卦次序乃踉一宫而配卦（见图 32-4）。

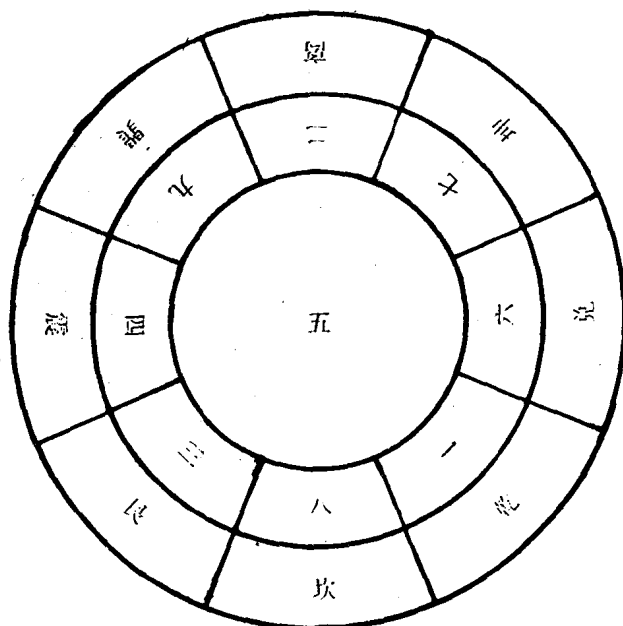

图 32-4 大游太乙行宫图

故其卦序为：坤、坎、巽、乾、离、艮、震、兑。为“命起七宫”之序。

若始于一则乾一，离二，艮三，震四，兑五，坤六，坎七，巽八。

大游太乙求法，是从上元甲子积年加宫盈差四十四，除以大游大周法 2880，余数，再除以 288，余数又除以 36，商数从七宫起一，余数得十二以下为初爻，二十四以下为中爻，除尽为上爻。即太乙入宫理天十二年、理地十二年、理人十二年。以其宫为内卦，36 年行一宫。

(三) 大游太乙轨运外卦所在术法

值大游所求积年，加宫盈差六十，以大游天数轨运六十四卦大周法六百四十除之，不尽，以入卦小周法八十去之。不尽为卦周余。以大游行卦率之一十约之。而一约所得为卦数。不满为入卦以来年数。起命顺坤、坎、巽、乾、离、艮、兑。每十年一易，算外即得大游太乙天数所得年数，命起之为外卦也。

仍用前积年总数加宫盈差六十除以六百四十，不尽，除以八十，不尽，约之以十，余数即为入卦（宫）年数，仍从七宫起。是为大游外卦之推算法。

（四）历数长短以看远近之期

创业之君、建功立德之主，即位之年所得之数，不满，大游卦六百四十除之，余以当年所得重卦内外六爻，老阳老阴、少阳少阴四象之策除之，不尽者加大游动爻纳甲干支，并加于上，即立即数长短之期。

凡取动爻，以大游入内卦三十六年均分之，则六年行一爻矣，视大游当年入内卦浅深以明之。假令入内卦之年，自一至六，取初爻为动爻。自七至十二，取二爻为动爻。自十三至十八则第三爻为动爻。依此为例。如入内卦为三十一年，即在上爻。

凡取纳甲干支数，用甲己子午九，乙庚丑未八，丙辛寅申七，丁壬卯酉六，戊癸辰戌五，巳亥属四。

如大游所行之爻，在二五得中之位，六爻又纳甲支之数，当倍加之。如在初爻四爻，只以本爻纳甲干支加之。如在内卦极爻，为亢极无位，为短世，不倍不加也。内极为缓，三爻是也。外极为急，上爻是也。卦为创业之事，爻为创业之时。太乙命大游而观历数者，此坤取七宫大武金气，彰威武建功业而定天下，取其义也。三十六年行止一宫，理其卦者，得乾象策入之数。用十而为外卦者，取其盈数为大游之象。

凡大游所经之卦，忌内外极爻值太阳阴主所临之年为寿禄尽终之期。

如值太乙关囚掩迫格对击挟之义，内外有篡弑之祸。皆以十二支决之（当作上三爻）。

甲爻东兵齐分。乙爻东夷。丙爻皆是（有脱误），丁爻蛮貊，庚爻西秦，辛爻南夷以抵西戎。壬爻燕冀，癸爻北狄，戊己中国臣下篡谋。

取其姓名，以五音决之：子午宫，丑未寅申徵，卯酉为羽，辰戌为商，巳亥为角。

又八卦内外之爻观之，上下其在体详之。所起之方，只在申临乙夷之分。

又视大游天目内外宫卦所及六爻有无所临。其神为大游天目主威刑行访察，如临内外之宫卦皆助，得殃失道在二五之爻。君德臣之助，数得惠怕军民；时当殷盛。如在初爻四爻，忌关囚掩迫，今年不为安。世在内外之极爻，倾危之祸不旋踵而至矣。又遇太阳阴主之下，人君施德而行恩，明修善政，慄慄警惧事之。

（五）安居之代历数之期

即位年所得内外之卦，视大游八卦年数浅深以明大游经行六爻之位。如临初二四五之爻位数长，三六之爻位数短。二为时之正旺，五为时之已过。其六爻之中，察其阴阳得位则政治安，阴阳失位则政治乱。阴爻有应，君德臣之助。阳爻无应君失臣辅。君臣合则政道亨。君在格则政道乖。大游在内卦历数长，在外卦历数短。内极灾轻，外极灾重。古法：以即位之年干支加大义、太阳、阴主之下为厄会之期。如临内外极爻，其验明矣。又值太乙掩迫囚击格挟之年，在内极主兵革，盗贼水火之灾。在外极主失地亡国之咎。更逢阳九百六首尾出入之年，有灾祸尤深。

假令大游宫卦在十三年之上，乃内极之限，临于三爻也。如大游宫卦在三十年之上，为外极之限，谓于上爻也。凡大游六年迁一爻，则三十六年一周矣。

以上录自《太乙数统宗大全》卷二。

（六）小游太乙轨运入卦观吉凶术

经曰：昔者，圣人之演教也，观象察法，以通神明之德，以类万物之情，可以藏往知来，

开物成务，故正教施于人，理祥应变于天时，得失虽微，罔不昭著，故王者君天下先天道，勉人情，事布德行政以顺人心者，当视九宫，考其八卦，调四序而行八节，是谓奉天，则人君行事详矣。未有人心悦于下而天意怒于上者，未有人理逆于下者而天道顺于上者。呜呼兴亡治乱之由，可得而见也。太乙变九宫考治八卦以占君国，强大有德者昌，弱小饰诈者亡。深观时变，察其精粗，天人之际灿然明矣。（《太乙数统宗大全》卷二）。

（七）小游轨运内卦所在之术

演上元甲子至所求积年，以小游大周法一千九百二十除之，不尽，以小周法一百二十去之，不尽为卦数。不满为八卦以来年数。命起乾离艮震兑坤坎巽，顺行八卦，算外即得所由小游太乙内卦所在即（及）年数。（《太乙数统宗大全》）。

疑此项有讹误。应作“小周法一百九十二去之。”如此计算乃为求六十四卦之数，非求八宫单卦之法。盖小游三年一宫，不入中五，当再除以二十四，不尽，再除以三，方可得出宫卦之位。

（八）小游轨运外卦所在之术

余内外求周余，以卦率二十四约之，而一所得。值演上元甲子至所求积年，以小周卦法纪元三百六十除之，不尽以卦周二十四去之，不尽为卦周余，以卦率三约之，而一所得为卦数，不满为八卦以来年数。命起乾离艮震兑坤坎巽顺行八卦，算外即得所小游太乙八卦所在及年数。

（九）小游内外卦象重之所策

值小游所求内外卦，分老阳老阴、少阳少阴，尽在其内。次以所求外卦仍分老少阴阳画于其外。以道通之，即得所求内外重卦之象。故明动爻以小游入内卦二十四年均分之，则四年行一爻矣。视小游当年入内卦年数深浅以明之。

假如入内卦之年自一至四为初爻之动，小游临其中五，自五至八则为二爻之动，则小游临其中。如得二十四年，则小游临上爻之终。是为动爻。依此为例也。

乾为老阳，坤为老阴，震坎艮为少阳，巽离兑为少阴，二十四年行一内卦者，用宫周之数也。三年行一外卦者，考理三才之道也。其一年理天，次年理地，三年理人。

（十）小游统卦行爻所主灾祥之术

经曰：小游统卦行爻所主灾祥，先明于卦，次明于爻。卦主其事，爻主其时。如大象言吉，事终于吉。言凶，事终于凶。先观内体，次推外象，彰往察来，以示休咎。如小游在二五之爻，行于中道，为安行之岁乎！于初二爻算和有应为吉，不和凶应。君臣失助，世不宁谧，行于内外极爻，事多凶变。如小游值理天，初年之岁，天有变异，日月失辉，五纬不经其度。理地之岁，风雨不调，禾谷不成，地有变震。理人之岁，人民疾疫，时多荒歉。更值关囚掩迫击挟格对之年，则主水旱灾伤，刀兵饥馑，病疫流亡。内极尚轻，外极为重。又占动爻。纳甲在甲乙之下，风雷疾疫。丙丁之下，光怪火旱，口舌妖言。及后宫有谋。戊己之下，飞蝗土宫，及主大丧。庚辛之下，有兵革攻战，盗贼相伤，国家不安，甚则妖慧变现。壬癸之下，淋雨阴沉，大水溢川，后妃不安之事。又甲乙齐，丙楚丁蛮，戊中己豫，庚秦辛西域，梁益，壬燕冀，癸北狄。

又云：子齐丑吴寅燕，卯宋辰郑己楚，午周末秦，申晋酉赵戌鲁亥卫。凡以动爻占之，其下必主刀兵疾疫水旱灾废。时宜修德施恩省刑，布济纳谏逐谗，以消灾变之时也。

所用动爻，即小游当年之爻位。所用干支分野，即其动爻之干支为用也。

(十一) 大小游行宫卦不同之术

大游轨运三十六年行一内卦，得乾天之策。小游轨运二十四年行一内卦，得坤地之策。此所谓有大游小游之名，分尊卑上下之别。或问大游得乾天之策，何以行坤；小游得坤地之策，何以行乾？曰：阴得阳而生，阳得阴而成，天地配合，阴阳互用，一阴一阳之谓道，曲成万物而不移者也。此太乙变化之机，阴阳行乎其中，自然之理。此大游小游变易之体，不可备论。古者微妙在乎口诀。难以书传者此也。大游十年行一卦为之运，周六十四卦经六百四十年终。小游三年行一卦，为之小运，周六十四卦，经一百九十二年方终。

四、太乙行运人卦纪卦纪年之术

纪元甲子辟开以来，历代幽远，积数太繁。今截自周敬王四十三年甲子、太乙入第二运“男女交亲”之运。“震卦初九爻”为始，推算录列于后。并将六十四卦，全部推列，继至公元一九九三年为止。

(一) 十二轨运纪年表（见表 32—3）

表 32—3 十二轨运纪年表

项 内 容 目	轨 运				
	轨运卦数		纪 运 人 世 年		
	卦名	年限	初爻帝王纪年	公元	合计
1. 天地 否泰 之运	乾	216		前 1197	720 年
	坤	144		前 981	
	否	180	周共和行政 5 年甲子	前 837	
	泰	180	周惠王 20 年甲子	前 657	
2. 男 女 交 亲 之 运	震	168	周敬王 43 年甲子	前 477	2160 年
	巽	192	周赧王 6 年壬子	前 309	
	恒	180	汉武帝元狩 6 年甲子	前 117	
	益	180	汉明帝永平 7 年甲子	公元 64	
	坎	168	魏昭陵公正始 5 年甲子	244	
	离	192	晋安帝义熙 8 年壬子	412	
	既济	180	隋文帝仁义 4 年甲子	604	
	未济	180	唐德宗兴元元年甲子	784	
	艮	168	后周太祖广顺 2 年壬子	952	
	兑	192	宋高宗绍兴 14 年甲子	1144	
	损	180	元泰定元年甲子	1324	
	咸	180	明孝宗泓治 17 年甲子	1504	

表 32—3 (续)

项 内 容 目 十二运	轨 运				
	轨运卦数		纪 运 入 世 年		
	卦名	年限	初爻帝王纪年	公元	合计
3. 阳晶 守政 之运	大壮	192	清康熙 35 年丙子	1696	1152 年
	无妄	192	清光绪 14 年戊子	1888	
	需	192		2080	
	讼	192		2272	
	大畜	192		2464	
	遁	192		2656	
4. 阴巍 权衡 之运	观	168		2824	1008 年
	升	168		2992	
	晋	168		3160	
	明夷	168		3328	
	萃	168		3496	
	临	168		3664	
5. 资育 还原 之运	豫	156		3820	936 年
	复	156		3976	
	比	156		4132	
	师	156		4288	
	剥	156		4444	
	谦	156		4600	
6. 造化 行天 之运	小畜	204		4804	1224 年
	姤	204		5008	
	大有	204		5212	
	同人	204		5416	
	夬	204		5620	
	履	204		5824	
7. 刚中 健至 之运	解	168		5992	672 年
	屯	168		6160	
	小过	168		6328	
	颐	168		6496	
8. 群愚 位贤 之运	家人	192		6688	768 年
	鼎	192		6880	
	中孚	192		7072	
	大过	192		7264	
9. 德义 顺命 之运	丰	180		7444	1080 年
	噬嗑	180		7624	
	归妹	180		7804	
	随	180		7984	
	节	180		8164	
	困	180		8344	

表 32—3 (续)

10. 姤惑留天之运	涣	180		8524	1080年
	井	180		8704	
	渐	180		8884	
	蛊	180		9064	
	旅	180		9244	
	贲	180		9424	
11. 寡阳相搏之运	蹇	168		9592	336年
	蒙	168		9760	
12. 物极元终之运	睽	192		9952	384年
	革	192		10144	
12	64	11520			总计 11520

(二) 无妄值年分支表 (见表 32—4)

表 32—4 无妄值年分支表

爻 位	值 年 分 支 动 爻	
	公元值年记年	动爻变卦
上九	公元 2044 至 2079 年	随 上六
九五	公元 2008 至 2043 年	噬嗑六五
九四	公元 1972 至 2007 年	益 六四
六三	公元 1948 至 1971 年	同人九三
六二	公元 1924 至 1947 年	履 九二
初九	公元 1888 至 1923 年	否 初六

(三) 益卦值年分支表 (见表 32—5)

表 32—5 益卦值年分支表

益	分 支 直 年	动爻变卦
上九	公元 2002 至 2007 年	屯
九五	公元 1996 至 2001 年	颐
六四	公元 1990 至 1995 年	无妄
六三	公元 1984 至 1989 年	家人
六二	公元 1978 至 1983 年	中孚
初九	公元 1972 至 1977 年	观

今值一九九三年,当太乙轨运第三阳晶守政之运。无妄运限一百九十二年之中,自公元一八八八年至公元二〇七九年之间。无妄之益之内。

(四) 策数轨数值卦总数之表 (见表 32—6)

表 32—6 策数轨数值卦总数之表

卦 体	轨 策 数	
	总 策 数	总 轨 数
零阳六阴	144	672
一阳五阴	156	688
二阳四阴	168	704
三阳三阴	180	720
四阳二阴	192	736
五阳一阴	204	752
六阳零阴	216	748

策数：阳爻每爻 36 策 轨数：阳爻 128 策

策数：阴爻每爻 24 策 轨数：阴爻 112 策

（五）太乙行运卦序原理

《太乙数统宗大全》：“经曰：易有太极，而生两仪。乾，天之体也，而运乎上。坤，地之质也，而止乎下。天地既判，其气未交而为否。天地之气既交而为泰，此四卦为：天地否泰之运（一）。

天地交泰之后而男女生焉。乾一索而得男曰震，为长男。坤一索而得女曰巽，为长女。长男长女而夫妇成而为恒，夫妇既交为益。乾再索而得男曰坎，为中男。坤再索而得女曰离，为中女。中男中女而夫妇成为既济。夫妇既交为未济。乾三索而得艮，为少男。坤三索而得兑，为少女。少男少女而夫妇成。夫妇既交，而十二卦为：男女交亲之运（二）。

天地既判而生男女，夫妇交而万物生，故男治事于先，女理事于后，男之治也，从父之道，为：阳晶守政之运”（三）。

大壮至遁，六卦次焉。

女之理也，从母之道，为：阴霓权衡之运（四）。

自观至临，六卦次焉。

坤，阴也，得阳育而生男。乾，阳也，得阴化而生女。男归于母，为：资育还原之运（五）。

自豫至谦六卦行焉。

女应其父，为：造化行天之运（六）。

小畜至履六卦属焉。

乾坤父母之道既应，必有继父母者长男也。从长男者，中男少男也，内外以阳刚为治，故为：刚中健至之运（七）。

自解至颐四卦通焉。

代母者，长女也，从长女者，中女少女也。内外以阴柔为治。故为：群愚位贤之运（八）。

自家人至大过四卦随焉。

阴随于阳，君道顺而天道清，故为：德义顺命之运（九）。

自丰至困六卦通焉。

阳随于阴，君道逆而天道惑，故为：姤惑留天之运（十）。

自涣至贲六卦迁焉。

长男既息为男之困也，长女既息为女之中也。中男少女以相搏，故为：寡阳相搏之运（十一）。

自蹇至蒙二卦历焉。

寡阳相搏已终，与少女相会，故为：物极元终之运（十二）。

自睽至革二卦命焉。

始于天地，终于物极，一十二运，历一万一千五百二十年。”

（六）太乙入运行爻灾变之术

《太乙大全》“凡太一在一卦之中而行初爻，为建功立德之限。上爻为外极灾变之限。惟太乙行二五爻乃中正平安之限，二为时之正旺，五为时之已过。其六爻之中，察其阴阳，得位则政治，失位则政乱。阳爻有应得位，君得臣之助。无应失位，君失臣之辅。君臣合则政道亨。君臣乖则政道废。太乙理二爻之时，阳虽失位，天下亦安静和宁。惟临出运之际，国有灾殃。太乙行至五爻，阴阳失位，君弱臣强，后妃外戚臣下专政，天下衰亡，以其近于外极之限也。初爻为建功立德之限，太乙所理之时，而有功者，革会而相断焉。”

（七）太乙入运行爻变卦之术

《太乙大全》“太乙卦之中，各有所变。一爻之内，各有所主。若爻变得乾，有应，则明德之君理于国。无应，则僭乱伪主权于世。若之变得坤，有应，后妃率政，贵戚臣下之谋。无应，则兵变乱，寇贼兴。若乾坤二卦变在内卦，事生于内。变在外卦，事生于外。以太乙月卦行运及岁计太乙掩迫关格等详其所发之年。欲知创业之君，僭乱之臣，所起方位分野，先以初起卦而定之。次以纳甲而推之，则知其所起方位分野，乾西北、坎正北、艮东北、震正东、巽东南、离正南、坤西南、兑正西。子齐分青州，丑吴越分扬州，寅燕分幽州，卯宋分豫州，辰郑分兖州，巳楚分荆州，午周分三河，未秦分雍州，申晋分益州，酉赵分冀州，戌鲁分徐州，亥卫分荆州。以变内外互体相类而推之。以配其姓氏名字也。皆以太乙所在之爻推之。”

（八）统运入卦观象之期

《太乙大全》：帝王历数，顺天应人。夫太乙元之中，管理所主一年。天地开辟，阴阳消长，邦国否泰，人物盛衰，靡不符契。先贤经旨，皆以太阴主之下为历数迁格之期。若以此为时，何不终期哉？昔黄帝风后，天圣英敏，互有明德，演太乙，通天地万物之情，运至客叙君臣士民之训，复有统卦定爻，否泰相继，周而复始。古者遗经虽存，秘而不露。汉子房孔明，统运观象，推以卦爻，析分否泰。李淳风流入易轨，演以卦爻，取以纳甲，推为图象。始终之期，存亡之次，可得而知也。天地虽大，难识否泰之机，阴阳至虚，无藏动静之数，自然之理也。

（九）入卦观象之例

《太乙大全》：法曰：置即位太乙卦行爻之年，阳爻三十六，阴爻二十四，遇关囚掩迫格击提挾之年，乃有革变兴亡之事。阳九百六，太阳阴主，会合于出入首尾之年，横暴篡弑之

厄必焉。人君只畏天命，修德施仁。书云：皇天无亲，惟德是辅。欲知创业之主，僭乱之人，以内外卦定之。以变象互体观之。以纳甲干支推之。大抵理不独立，其势必众聚，然后变化出焉。

乾坤纯阳纯阴，亦曰三画而成，始生六子，况余者乎？大聚之时，将以作本事为吉也。而凶悔吝相维随之。有兴必有废，理无独立也。时兴之聚，必上下正当，有而往则无悔。正而动则无凶。群盗聚于林藪，必有渠魁。群小聚于朝庭，必有党类，未迟以为，祸福由生也。审者察于天时，正者行于正道，祸乱何由而作。然，天地之气，无聚而不散之理，亦无散而不聚之理，是故圣主除害必绝其根。见利必义其后。非达聚散之理，何以能及此乎？兴废所起，观于卦象，取之互变，推以纳甲，纳甲者：甲爻聚兵在齐之分。乙爻东夷。丙爻正南吴楚。丁爻蛮夷。庚爻正西秦分之野。辛爻梁益及于西戎。壬爻正北冀燕之分。癸爻北夷。戊己中原，豫州三河之野。

取之名姓，卦象参以纳甲五音而决之。辰戌丑未戊己为宫。申酉庚辛为商。寅卯甲乙为角。巳午丙丁为徵。亥子壬癸为羽。又甲乙配木，丙丁火，庚辛金，壬癸水，戊己土。凡有应，内有变。变于内者应乎外。变于外者应乎内。变于下者应乎上。变于上者应乎下。应变之理，阴阳之气，以类相从，自然之理也。

（十）太乙在四维知其动静术

《太乙大全》：经云：盗贼兵革，以残民害，藩臣僭乱，以迫其国。故数有吉凶，法其祛禄，必至帝王，游幸迁国，以避其乱也。

若其年太乙或天目在四维之乡，所迁必然。若太乙天目不在四维之乡，所迁必然。或太乙运行至于极爻，遇掩迫挟提关格之岁亦必然也。欲知所幸之方，以之变卦象而定之。

变为乾，为天坡。坎为险阻。艮为山陵。震为关梁。巽为林壑。离为湖阵。坤为大川。兑为沼泽。以内卦为幸之地，外卦为所往之方，以纳甲干支推其分野之地。

（十一）太乙入运行卦历数之期

《太乙大全》：经云：阳爻之数九，阴爻之数六，皆以四营而成爻之数。若阴阳得位，当以倍数于所立之限。若阴阳失位，当以正数于所立之限。乃视帝王即位之年入限之数，以定远近之期。如太乙行至一爻，为时之正旺，其数绵长。三五之爻，为内极外极之限，其数短。初爻四爻五爻得位，其应数长。失位无应数，又以运命推之而知年之限也。

（十二）太乙数流年太岁值卦术

《太乙大全》云：欲知流年太岁值卦者，置演上元甲子所求积年，以卦周六十四除之，不尽者，命起首一数而行一卦，算外即得流年太岁所值之卦。

欲知值事动爻，即是所求之年。阳辰命数阳爻，自下而上。阴神（辰）命数，阴爻自上而下。

欲明月内之事。以所得之卦为前六月，所变之爻为后六月。则各上下半年期也。命自动爻即子属正月之期。阳爻之策三十有六。阴爻之策，二十有四。将其余而补不足，则一爻客算三十而为一月之数也。子寅辰午申戌属阳，年命数阳爻自下而升，周而复始，不取阴爻，数至爻数而止，即为值事动爻也。丑卯巳未酉亥属阴，年命数阴爻自上而降，周而复始，不取阳爻，数至岁爻而止，即为值事动爻也。

例如：丙午年置所求，以卦六十四除之，外不尽，三十一数即得咸卦为流年卦也。

欲知值事动爻，视流年丙午属阳也。阳用阳爻，自下而升，当从九三爻为始（咸），命起于子，升至九五，即见寅。复从九三爻为始，命又至九五即见巳，又复至九三爻数至午，即系丙午流年所得之卦爻也。乃得咸之萃也。

以卦言其事，以爻言其时。明月内之事使自九三之爻为正月之子。九四之爻为二月之丑。九五之爻为三月之寅。上六之爻为四月之卯。初六之爻为五月之辰。六二爻为六月之巳。至此则满咸卦之用也。次用变卦萃之六三爻为七月之午。九四爻为八月之未。九五爻为九月之申。上六之爻为十月之酉。初六之爻为十一月之戌。六二之爻为十二月之亥。以终变卦之用，而为一之事也。余皆准此。惟五二得中正为上吉，初四爻次之。忌内极外极之爻。以明卦象而言岁月休咎所主之事也。

（十三）太乙轨运卦序（见表 32—7）

1. 天地否泰之运（四）

（1）乾。（2）坤。（3）否。（4）泰。

2. 男女交亲之运（十二）

（5）震。（6）巽。（7）恒。（8）益。（9）坎。（10）离。（11）既济。（12）未济。（13）艮。（14）兑。（15）损。（16）咸。

3. 阳晶守政之运（六）

（17）大壮。（18）无妄。（19）需。（20）讼。（21）大畜。（22）遁。

4. 阴囊权衡之运（六）

（23）观。（24）升。（25）晋。（26）明夷。（27）萃。（28）临。

5. 资育还原之运（六）

（29）豫。（30）复。（31）比。（32）师。（33）剥。（34）谦。

6. 造化行天之运（六）

（35）小畜。（36）姤。（37）大有。（38）同人。（39）夬。（40）履。

7. 刚中健至之运（四）

（41）解。（42）屯。（43）小过。（44）颐。

8. 群愚位贤之运（四）

（45）家人。（46）鼎。（47）中孚。（48）大过。

9. 德义顺命之运（六）

（49）丰。（50）噬嗑。（51）归妹。（52）随。（53）节。（54）困。

10. 姤惑留天之运（六）

（55）涣。（56）井。（57）渐。（58）蛊。（59）旅。（60）贲。

11. 寡阳相搏之运（二）

（61）蹇。（62）蒙。

12. 物极元终之运（二）

（63）睽。（64）革。

表 32-7 太乙式阴阳七十二局一览表

阴阳局数	太岁	合神	阳遁七十二局									阴遁七十二局								
			太乙	计神	主		客		定		太乙	计神	主		客		定		太乙	计神
					目	算	目	算	目	算			目	算	目	算	目	算		
1	子	丑	一	寅	武德	7	大武	13	大武	13	九	申	吕申	5	大武	29	和德	7		
2	丑	子	一	丑	太簇	6	阴主	1	阴主	1	九	未	高丛	4	阴主	17	太阳	1		
3	寅	亥	一	子	阴主	1	大武	40	阳德	32	九	午	太阳	1	大武	16	天道	30		
4	卯	戌	二	亥	阴德	25	阳德	17	太阳	10	八	巳	大炁	25	阳德	33	阴主	2		
5	辰	酉	二	戌	阴德	25	吕申	14	大神	1	八	辰	大炁	25	吕申	30	太义	1		
6	巳	申	二	酉	大武	25	太阳	10	武德	32	八	卯	大神	17	太阳	26	吕申	30		
7	午	未	三	申	地主	8	大神	25	大武	9	七	寅	大威	2	大神	3	大神	3		
8	未	午	三	未	阳德	1	大武	22	和德	3	七	丑	天道	1	大武	7	大武	7		
9	申	巳	三	午	和德	3	太簇	15	大炁	33	七	子	大武	7	太簇	33	阴德	27		
10	酉	辰	四	巳	吕申	1	阴德	12	大武	25	六	亥	武德	1	阴德	34	和德	25		
11	戌	卯	四	辰	高丛	4	阳德	4	阴主	13	六	戌	太簇	6	阳德	26	太阳	19		
12	亥	寅	四	卯	太阳	37	吕申	1	阳德	4	六	酉	阴主	35	吕申	23	天道	8		
13	子	丑	六	寅	大炁	18	太阳	19	太阳	19	四	申	阴德	12	太阳	37	阴主	13		
14	丑	子	六	丑	大神	10	大威	9	大威	9	四	未	大武	12	大威	27	地主	11		
15	寅	亥	六	子	大威	9	大武	7	太簇	6	四	午	地主	11	大武	25	高丛	4		
16	卯	戌	七	亥	天道	1	太簇	33	地主	26	三	巳	阳德	1	太簇	15	大威	24		
17	辰	酉	七	戌	大武	7	大武	27	吕申	16	三	辰	和德	3	大武	9	武德	16		
18	巳	申	七	酉	大武	7	地主	26	大炁	11	三	卯	和德	3	地主	8	阴德	9		
19	午	未	八	申	武德	8	和德	32	大武	14	二	寅	吕申	14	和德	16	和德	16		
20	未	午	八	未	太簇	7	太阳	26	阴主	2	二	丑	高丛	13	太阳	10	太阳	10		
21	申	巳	八	午	阴主	2	大神	17	阳德	33	二	子	太阳	10	大神	1	天道	39		
22	酉	辰	九	巳	阴德	16	天道	30	太阳	1	一	亥	大炁	24	天道	14	阴主	1		
23	戌	卯	九	辰	阴德	16	武德	23	大神	32	一	戌	大炁	24	武德	7	太义	40		
24	亥	寅	九	卯	大武	16	阴主	17	武德	23	一	酉	大神	16	阴主	1	吕申	29		
25	子	丑	一	寅	地主	39	大武	40	大武	40	九	申	大威	31	大武	16	大神	32		
26	丑	子	一	丑	阳德	32	和德	31	和德	31	九	未	天道	30	和德	7	大武	29		
27	寅	亥	一	子	和德	31	高丛	28	大炁	24	九	午	大武	29	高丛	4	阴德	16		
28	卯	戌	二	亥	吕申	14	大炁	9	大武	38	八	巳	武德	8	大炁	25	和德	32		
29	辰	酉	二	戌	高丛	13	天道	39	阴主	26	八	辰	太簇	7	天道	15	太阳	26		
30	巳	申	二	酉	太阳	10	武德	32	阳德	17	八	卯	阴主	2	武德	8	天道	15		
31	午	未	三	申	大炁	33	阴主	10	大炁	33	七	寅	阴德	27	阴主	28	阴主	28		
32	未	午	三	未	大神	25	地主	8	大威	24	七	丑	大武	27	地主	26	地主	26		
33	申	巳	三	午	大威	24	和德	3	太簇	15	七	子	地主	26	和德	18	高丛	15		
34	酉	辰	四	巳	天道	26	高丛	4	地主	11	六	亥	阳德	26	高丛	22	大威	9		
35	戌	卯	四	辰	大武	25	大神	28	吕申	1	六	戌	和德	25	大神	10	武德	1		
36	亥	寅	四	卯	大武	25	大威	27	大炁	36	六	酉	和德	25	大威	9	阴德	34		
37	子	丑	六	寅	武德	1	大武	7	大武	7	四	申	吕申	1	大武	25	和德	3		
38	丑	子	六	丑	太簇	6	阴主	35	阴主	35	四	未	高丛	4	阴主	13	太阳	37		
39	寅	亥	六	子	阴主	35	大武	34	阳德	26	四	午	太阳	37	大武	12	天道	26		
40	卯	戌	七	亥	阴德	27	阳德	19	太阳	12	三	巳	大炁	33	阳德	1	阴主	10		
41	辰	酉	七	戌	阴德	27	吕申	16	大神	3	三	辰	大炁	33	吕申	38	大武	9		

表 32-3 (续)

阴阳局数	太岁	合神	阳遁七十二局								阴遁七十二局							
			太乙	计神	主		客		定		太乙	计神	主		客		定	
					目	算	目	算	目	算			目	算	目	算	目	算
42	巳	申	七	酉	大义	27	太阳	12	武德	34	三	卯	大神	25	太阳	34	吕申	38
43	午	未	八	申	地主	8	大神	17	大义	1	二	寅	大威	2	大神	1	大神	1
44	未	午	八	未	阳德	33	大武	14	和德	32	二	丑	天道	39	大武	38	大武	38
45	申	巳	八	午	和德	32	大簇	7	大炁	25	二	子	大武	38	大簇	31	阴德	25
46	酉	辰	九	巳	吕申	5	阴德	16	大武	29	一	亥	武德	7	阴德	1	和德	31
47	戌	卯	九	辰	高丛	4	阳德	8	阴主	17	一	戌	大簇	6	阳德	32	太阳	25
48	亥	寅	九	卯	太阳	1	吕中	5	阳德	8	一	酉	阴主	1	吕申	29	天道	14
49	子	丑	一	寅	大炁	24	太阳	25	太阳	25	九	申	阴德	16	太阳	1	阴主	17
50	丑	子	一	丑	大神	16	大威	15	大威	15	九	未	大义	16	大威	31	地主	15
51	寅	亥	一	子	大威	15	大武	13	大簇	6	九	午	地主	15	大武	29	高丛	4
52	卯	戌	二	亥	天道	39	太簇	31	地主	24	八	巳	阳德	33	大簇	7	大威	16
53	辰	酉	二	戌	大武	38	大义	25	吕申	14	八	辰	和德	32	大义	1	武德	8
54	巳	申	二	酉	大武	38	地主	24	大炁	9	八	卯	和德	32	地主	8	阴德	1
55	午	未	三	申	武德	16	和德	3	大武	22	七	寅	吕申	16	和德	18	和德	18
56	未	午	三	未	太簇	15	太阳	34	阴主	10	七	丑	高丛	15	太阳	12	太阳	12
57	申	巳	三	午	阴主	10	大神	25	阳德	1	七	子	太阳	12	大神	3	天道	1
58	酉	辰	四	巳	阴德	12	天道	26	太阳	37	六	亥	大炁	18	天道	8	阴主	35
59	戌	卯	四	辰	阴德	12	武德	19	大神	28	六	戌	大炁	18	武德	1	太义	34
60	亥	寅	四	卯	大义	12	阴主	13	武德	19	六	酉	大神	10	阴主	35	吕申	23
61	子	丑	六	寅	地主	33	太义	34	大义	34	四	申	大威	27	大义	12	大神	28
62	丑	子	六	丑	阳德	26	和德	25	和德	25	四	未	天道	26	和德	3	大武	25
63	寅	亥	六	子	和德	25	高丛	22	大炁	18	四	午	大武	25	高丛	4	阴德	12
64	卯	戌	七	亥	吕申	16	大炁	11	大武	7	三	巳	武德	16	大炁	33	和德	3
65	辰	酉	七	戌	高丛	15	天道	1	阴主	28	三	辰	大簇	15	天道	23	太阳	34
66	巳	申	七	酉	太阳	12	武德	34	阳德	19	三	卯	阴主	10	武德	16	天道	23
67	午	未	八	申	大炁	25	阴主	2	太阳	26	二	寅	阴德	25	阴主	26	阴主	26
68	未	午	八	未	大神	17	地主	8	大威	16	二	丑	大义	25	地主	24	地主	24
69	申	巳	八	午	大威	16	和德	32	大簇	7	二	子	地主	24	和德	16	高丛	13
70	酉	辰	九	巳	天道	30	高丛	4	地主	15	一	亥	阳德	32	高丛	28	大威	15
71	戌	卯	九	辰	大武	29	大神	32	吕申	5	一	戌	和德	31	大神	16	武德	7
72	亥	寅	九	卯	大武	29	大威	31	大炁	9	一	酉	和德	31	大威	15	阴德	1

(霍斐然)

第三十三章 大 六 壬

大六壬，是以天道运行之客观天象，作“天人之际”百事预测的学问。其学博大渊奥。穷毕生之精力尤难尽其底蕴。精通此道者代不乏人。前贤遗著常见者有《六壬指南》、《六壬大全》、《六壬易知》、《六壬寻原》、《六壬粹言》、《六壬视斯》、《大六壬鬼撮脚》、《六壬摘要》、《六壬秘籍》等等。初学入门最好之书，当推韦千里《六壬易知》，其次是《六壬指南》。

唐代李筌《神机制敌太白阴经》卷十《元女式》曰：“元女式者，一名六壬式，元女所造，主北方。万物之始，因六甲之壬，故曰六壬。六甲之上运斗柄，设十二月之合神为十二将，间置十干、次列二十八宿、三十六禽。以月将加上时课日辰，用为天乙所理十二神将以断吉凶成败。”（《太白阴经》四库本缺卷九卷十，唯《墨海金壶》中有其全）。

越循、叶悔亭《六壬视斯》说：“天干凡十，而课独取乎壬者，盖壬乃阳水，天一生水，为数之始，壬寄在亥，亥属乾宫，亦易卦首乾之义，此立名之宗也。”

河图洛书，乃数术之统宗。壬为阳水，天一之数；癸为阴水，地六之数，故李筌曰：“主北方。”即河图天一生水地六成之于北，实以壬表北极为天地之轴心，恒定不动以御天下之动，以尽六六三百六十度之周天，全据天文垂象以立课，应用干支理化思维作出判断结论。

古代天文学有三大派系学说，有盖天说，有浑天说，有宣夜说。唯“宣夜学绝，无师法”。或作“宣夜之学，绝无师法。”盖天说起源很早，六壬式取法盖天说、浑天说成为我国古代正统的天文体系。宣夜说是一种宇宙无限论，《庄子》《列子》《内经》等典籍中有其零星的阐述。对宇宙的描述，它有一句简洁明快的形容，即“大而无外，小而无内”，自然打破了和超越了“九重天”“三十三重天”“三十六重天”等有限思想。“宣夜”二字也未见有人作出准确的解释和专题的探讨。我想，“宣”，即是向外扩散，“夜”，即是远而无所至极，如黑洞（夜）不可见。接近现代宇宙论的观点。故李约瑟对宣夜说有好评。道家源于宣夜说，数术家本于浑盖说。而“六壬式”更是浑盖学说天文应用的传统方法。

“六壬”的基本框架是十二地支式。即天盘地盘均分为十二等分，将三百六十度的周天等分为十二宫，每宫三十度。地盘用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等代表十二宫位。天盘用神后（子）、大吉（丑）、功曹（寅）、太冲（卯）、天罡（辰）、太乙（巳）、胜光（午）、小吉（未）、传送（申）、从魁（酉）、河魁（戌）、登明（亥），代表天体十二宫。用月将加正时，测定当时天体宫位与地盘宫位相重的客观存在现象作为预测据点，又根据当日干支结合推出四课、三传、起贵人、六亲等加以推断。更辅以无数的“神煞”（可视为一种“节律”公式）以补其不及之占。

研究六壬之难，第一是“发三传”，第二是“判断”。精通六壬者，可以“射覆”，以验其妙。“射覆”即是“猜物能中”，马上兑现，证明其数术之神妙。

一、六壬式之基础

(一)《六壬式》天人合一图

六壬有小六壬、大六壬之式，大六壬又有大六壬金口诀之式。小六壬民间最为流行，也最简便，即用太安、留连、速喜、赤口、小吉、空亡六位。用月上起日、日上起时、时临之位即是判断的依据（见《玉匣记》《万事不求人》和陈遵妫《中国天文学史》第三册 1665 页）《大六壬金口诀》上中下三卷，与大六壬式之月将加正时颇相同，起贵人同，金口诀多一人元盘，即布天干，不用四课三传。按来人方位为主，作出判断。楚黄陶中补撰。序谓“述自孙氏族，族始清大六壬，尤歎（疑是嫌字之误）其博而弗约，遂择其简粹神妙之最，辑为此书传行于世，占无不应”云云。自是用大六壬改革撰成。今之撰述，用正规的大六壬式为主。

大六壬式的组织结构，是法天则地、天人之际的统一学说。“天人合一”并不空洞，而有其具体而真实的内容。今用人体结构中气血流注，与天道时辰相应的规律绘图示意，以明其“天人合一”的事理，用“六壬式”人体生物钟表示之。由是可见十二地支“六壬式”体现“天人合一”之优点（见图 33-1）。

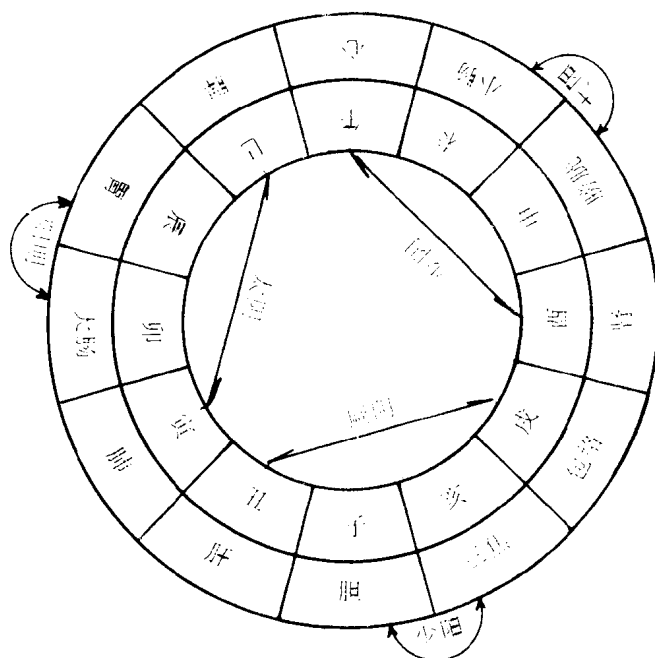

图 33-1 天人合一示意图

内标三阴，外标三阳，足见其自然对应出阴阳表里之必然性。同时三合法会得东方木、南方火者，皆为手经。会合得西方金、北方水者，皆为足经。

亥卯未三合木为手经。

寅午戌三合火为手经。

巳酉丑三合金为足经。

申子辰三合水为足经。

亥，手少阳三焦经。卯，手阳明大肠经。未，手太阳小肠经。

寅，手太阴肺经。午，手少阴心经。戌，手厥阴包络经。

巳，足太阴脾经。酉，足少阴肾经。丑，足厥阴肝经。

申，足太阳膀胱经。子，足少阳胆经。辰，足阳阴胃经。

这是多么简明扼要、而又结构严密的“天人合一”图。将一时不易记准的人体三阴三阳、十二经络、手经足经，都全面完整地、有规律地反映出来了。由此可见，六壬式为人体生理的反映是多么简明。

“六壬式”之结构内容，是用十二地支为框架，用干支、太岁、月将、占时、地盘、天盘、四课、三传、天将、遁干、年命、神煞等项结合而成。

（二）干支

干支，是古天文学家研究的成果，用以反映天道规律。传说在轩辕黄帝时，大挠作甲子，从考古资料甲骨文中六十甲子的排列。证明它来源是很早的。

1. 甲子记日，不知从何时开始，自春秋战国以来，用干支记日，连续不断，有可考的历史资料已有两千多年（鲁隐公三年，即公元前七二二年，至今已有 2715 年）。

2. 干支记日是全国统一的，尚未有此地甲子，彼地乙丑之歧，从这一点证明，甲子的应用，必是由国家统一颁布执行的，不然是不会如此统一的。

3. 甲子的发明，必是从天文中来。它既可用作记载空间方位，又可用作记载时间层次。记年有年干支，记月有月干支，记日有日干支，记时有时干支。知道了年干支就可以推算出月干支。知道了日干支，就可以推算出时干支。唯日干支较难推算。取历书查阅最为方便。而时干支历书上是没记载的。“六壬”起课是要用日干支为准排四课，月将加时起天盘。六壬与子平，中医五运六气、子午流注等，都是干支学的运用。

4. 天文历法中，更是离不开干支。例如夏至三庚入伏，就是根据日天干排列，夏至后第三个庚作初伏，第四个庚作中伏，立秋后逢庚为末伏。又例如入梅出梅的规定，从“芒种”起第一个丙日为入梅，在小暑后第一个未日为出梅。又过去的历书，是冬至后逢壬数九，现在改为冬至后就开始数九，如果没有日干支的记日逐渐排列，是难定出三伏日和出梅入梅之期的。

5. 中医《黄帝内经》常用干支预测疾病生死之期。《内经·藏气法时论》：“肝病者愈在丙丁，丙丁不愈，加于庚辛，庚辛不死，持于壬癸，起于甲乙。肝病者，平旦慧，下哺甚，夜半静。”《刺热篇》曰：“肝热病者，小便先黄，腹痛多卧，身热，热争则狂言及惊，肋满痛，手足躁，不得安卧，庚辛甚，甲乙大汗，气逆则庚辛死……”等等，以及子午流注针法、灵龟八法、飞腾八法等等，都是以干支为根据，预测疾病和治疗疾病。如果干支不是反映天道（自然）规律，就不可能有这许多广泛的作用。

干支很简单，即天干为甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十干。分阴分阳：甲丙戊庚壬为阳干，乙丁己辛癸为阴干。地支十二个，即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。分阴分阳：子寅辰午申戌为阳支，丑卯巳未酉亥为阴支。

天干与地支平列，构成六十干支的有序程序，成为传统文化中东方科学的理论基础之一。阴阳五行学说随之展开了飞翔的翅膀。若没有干支的记时客观根据，则诸多学说就会显得无能为力了。因此，需要学者进一步探讨干支在天文中的客观根据，才是解决问题的彻底办法。不但仅知其然，还当知其所以然，解决干支应用的根本依据，才具有真正的说服力。

(三) 月建

月建者，斗柄所指，黄昏时观北斗所指之位（即时圈）。

正月建寅，立春节，雨水为中气。

二月建卯，惊蛰节，春分为中气。

三月建辰，清明节，谷雨为中气。

四月建巳，立夏节，小满为中气。

五月建午，芒种节，夏至为中气。

六月建未，小暑节，大暑为中气。

七月建申，立秋节，处暑为中气。

八月建酉，白露节，秋分为中气。

九月建戌，寒露节，霜降为中气。

十月建亥，立冬节，小雪为中气。

冬月建子，大雪节，冬至为中气。

腊月建丑，小寒节，大寒为中气。

(四) 月将

月将者，一月之将也。将即大将、将军、领头冲锋陷阵带头之义。实指当月太阳所在天体十二宫之位置也。与月建斗柄所指之位不同。斗柄所指，是天地盘中间时圈之位。月将所说是太阳在天体十二宫之位。由天地人三盘同用十二支这一统一名称，容易混淆不清。因之六壬式天盘将天体十二宫名称定为：神后子、大吉丑、功曹寅、太冲卯、天罡辰、太乙巳、胜光午、小吉未、传送申、从魁酉、河魁戌、登明亥。在古天文学中，将黄道（太阳运行的路线、视运动）十二宫定名为玄枵子、星纪丑、析木寅、大火卯、寿星辰、鹑尾巳、鹑火午、鹑首未、实沈申、大梁酉、降娄戌、娵觜亥。月建的运行，是按地支正月起寅，二月卯，顺时针方向运行十二地支的。月将的运行，是正月在登明亥宫，二月在河魁戌宫，逆时针方向运行。同时起月份的时间也不一致。例如月建起法，是以节气为准。例如正月立春为节气，雨水为中气。月建到了立春之日即是正月，作建寅。如果它是去年腊月立春，即以去年腊月立春起作正月，为建寅。若是正月初十立春，正月初九以前仍作去年腊建丑算，初十立春起才算正月建寅。而月将过宫法，是以中气为准，正月要到雨水中气才能算正月，不论月将与月建，都是以节气和中气为准，不用朔望月。因此月将是：

雨水至春分正月，月将在登明亥宫。

春分至谷雨二月，月将在河魁戌宫。

谷雨至小满三月，月将在从魁酉宫。

小满至夏至四月，月将在传送申宫。

夏至至小暑五月，月将在小吉未宫。

大暑至处暑六月，月将在胜光午宫。

处暑至秋分七月，月将在太乙巳宫。

秋分至霜降八月，月将在天罡辰宫。

霜降至小雪九月，月将在太冲卯宫。

小雪至冬至十月，月将在功曹寅宫。

冬至至大寒冬月，月将在大吉丑宫。

大寒至雨水腊月，月将在神后子宫。

这就是太阳过宫所在天体十二宫每月所在的位置，全是天盘中的事。明白此理，即可在掌中推算出当时天体十二宫所在地盘十二宫的具体情形（见表 33-1）。

表 33-1 天体黄道十二宫异名一览表

内容 项目	宫位	子宫	丑宫	寅宫	卯宫	辰宫	巳宫	午宫	未宫	申宫	酉宫	戌宫	亥宫
六壬		神后	大吉	功曹	太冲	天罡	太乙	胜光	小吉	传送	从魁	河魁	登明
古天文		玄枵	星纪	析木	大火	寿星	鹑尾	鹑火	鹑首	实沈	大梁	降娄	嫩留
现代天文		宝瓶	摩羯	人马	天蝎	天秤	室女	狮子	巨蟹	双子	金牛	白羊	双鱼

（五）占课法

1. 用当时正时为根据起课。
2. 随来人口报时辰起课。
3. 用抽签法起课。随手抓一堆火柴，除之以十二，余一为子，余二为丑，类推用之。
4. 先备十二竹签，写上子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等十二字于各竹签上备用，随手抽一签，是何时辰即据之以起课。
5. 或用圆形木盒，盒底刻十二孔，每孔书一时辰，共有子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等十二字，置珠摇动，珠落某时辰字，即为占时。
6. 或随写一字，按其笔画总数除以十二，余一为子，余二为丑，类推用之。

（六）地盘式

地盘是用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等十二地支组成。静定不动，既表示时圈位置，又代表平面方位。

巳 午 未 申
辰 酉
卯 戌
寅 丑 子 亥

古代占测应用很流行，也很讲究，并制造出专用的“六壬式盘”以便运式之用。

1. 六朝铜制六壬式盘。上海市博物馆藏。中间圆的是天盘，盘底径 6 厘米，中央隆起高约 1.5 厘米。外面方的是地盘，边长 11 厘米。
2. 东汉初髹漆木胎六壬式盘。甘肃省博物馆藏。中间圆的是天盘，盘底径 6 厘米，中央隆起高约 1 厘米。外面方的是地盘，边长 9 厘米。
3. 西汉髹漆胎六壬式盘。安徽省博物馆藏。中间圆的是天盘，盘底径为 9.3 厘米，呈中央隆起状。外面方的是地盘，边长 14.5 厘米。

以上皆为出土文物，见《考古学报》1985 年 4 期严敦杰《式盘综述》。

今人研究《六壬式》者，皆用笔写画于纸上，或备专册，便于总结和验证。在相当熟练后，可以上掌运算，最为方便，但容易遗忘，不便总结提高。再将《六壬式》地盘上掌图述之如图 33-2。

十二地支恒定不动，作为地盘定位，熟记心中。既可表示时间，又可表示空间。既可放大看，作为一年，则一支为一个月，十二支共十二月；又可缩小看，作为一日，则一支为一个

时辰，十二支则为十二时辰。既可作平面看，则卯为东方、午为南方、酉为西方、子为北方；又可作立体看，午为上、子为下、卯为左、酉为右。又可作月建十二辰看，既可作月将十二宫看。全盘统一在这个“地支掌”中。所以“地支掌”很多用法，需要特别熟练它，这是六壬基本功夫，也是其它数术不可少的一项基础知识。

(七) 天 盘 式

天盘与地盘结构相同，只不过地盘静止不动，天盘则运转不已，没有定位（视运动）。天盘十二宫是代表天文中黄道十二宫，地盘十二宫是代表地上十二时辰与十二方位。古人用月将加正时，得出天地之间的当时的自然现象，视为不可泄漏的“天机”奥秘。

天盘的运用，在“月将加时”。

例如一九九三年四月十七日巳时，二十日巳时谷雨才逢中气，今十七日在清明后，只作二月将。一月将登明亥宫，二月将河魁戌宫。今巳时，即用二月将加地盘之上。如下：

月将戌	亥	子	丑
酉		寅	
申		卯	
未	午	巳	辰

这就是运动着的天盘，加在静止不动的地盘上。地盘定位省略隐去（以后皆如此）。戌将之下盘即是巳宫。

从此盘可知，此时天顶午宫加的是亥，亥在天文图中，是室壁二宿。因此天顶是室壁二宿。东方地平之际，天空是申，申在天文中，是井鬼二宿。新天文学星座的划分与命名不同，申宫是双子座。西方地平之际，酉宫加的是天盘寅宫，寅是现代天文人马座，古天文中的尾箕等星座。如果能将天文图纳入地支十二宫，记熟各个星座的星象，就可粗略地简要地用月将加时测算出来。满天星座都可了如指掌。之所以说“粗略”，是因六壬以时辰为单位，一个时辰两小时，天体运动（视运动）四分钟行一度，两小时计行三十度，计算单位粗，故云粗略。当然，在此方法的基础上，同样可以更加细致地推算出天象的情况。因为前人已总结出了天体运动的时间周期与天文图谱。

天文图可参阅陈遵妫《中国天文学史》第二册。对古天文星座有总图、有分图，最为详细。紫金山天文台、北京天文馆，每年合编出版有《天文普及年历》有每月星象图，包括行星、变星等。可资参考验证。

(八) 天 干 寄 宫

《遁甲式》显用天干，地支隐于其中。而《六壬式》相反，显用地支，而天干隐于其中。称“天干寄宫”。前贤编有口诀曰：

图 33—2 六壬地盘掌图

甲课寅兮乙课辰，
丙戌课巳不须论；
丁己课未庚申上，
辛戌壬亥是其真；
癸课原来丑宫坐，
分明不用四正神。

即是甲寄寅宫。乙寄辰宫。丙与戌皆寄巳宫。丁与己皆寄未宫。庚寄申宫。辛寄戌宫。壬寄亥宫。癸寄丑宫。四正神即子午卯酉，天干不寄。

六壬式戊己寄宫与其他之说不同。长生掌诀是以戊寄丙火起于寅，己寄丁火起于酉。纳甲法是戊寄于坎，己寄于离。而《罗经》二十四山，无戊己之位。以戊己归中也。《内经·太始天元册》曰：“所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。”王冰注曰：“戊土属乾，己土属巽。”

《遁甲经》曰：“六戊为天门，六己为地户。”由是可知，《太始天元册》文与遁甲天门地户之说，定位于乾巽之间，实指黄赤相交之点，升交点为戊为天门，降交点为己为地户。而六壬寄戊于巳，寄己于未。又明显地是取戊己为天地之中，将地支作立体观而寄用，仍与长生掌诀戊与丙、己与丁相类而归巳未于天地之中，这是六壬式的立体取用（见图 33—3）。

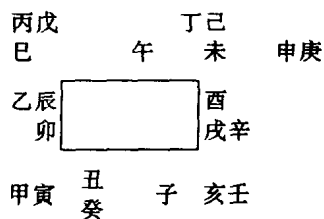

图 33—3 天干寄宫图

二、六壬起课法

（一）起四课

第一步：先将当日的日干写上。然后依十干寄宫例，查日干寄在地盘那一宫。即将其宫天盘上所加之字写于日干之上方，即是第一课。

第二步：将日干上方所得之字，写在日干左面平列着，再看此字地盘之上，是天盘何字，然后将此天盘之字写于此字上方。是为第二课。

第三步：将日支写在第二课之左，与第一第二两课之下一字平列。查日支在地盘何宫，其天盘是何字，写在日支上方，是为第三课。

第四步：将日支上方之字再写于左方，与日支平列。再看此字地盘之下，即天盘是何字，写于此字之上方，是为第四课。四课之中，凡下面一字皆是地盘中字，上一字皆是天盘中字。

起四课的方法，《镜花缘》下册中讲得很仔细，可以参考。

例如一九九三年四月十七日戊辰日巳时起课。二十日巳时谷雨，只能用二月河魁戌将加巳。

4. 3. 2. 1.
 寅 酉 卯 戌
酉 辰 戌 戌
 戌 亥 子 丑
 酉 寅
 申 卯
 未 午 巳 辰

日干支是戊辰。戊寄地盘巳宫，巳宫天盘是戌，于是戌上写戌，为第一课，再戌与戌平列写于左为地盘，看地盘戌上是卯，将卯写在戌上方为第二课。再将日支写于左，与戌平列，即辰字写于戌左。看地盘辰宫，天盘是酉字，即将酉字写于辰字上方，是为第三课。再酉字写于辰字之左，平列为地盘之位，酉位天盘是寅，然后将寅字写在酉字上方，是为第四课。

一二两课由日干而得，名曰日上两课。三四两课由日支而得，名曰辰上两课。四课已明，进而再讲“三传”发用。

（二）发三传

“三传”即初传、中传、末传。由四课上下克贼或他种形式而成。这是学六壬的一个门坎，必须下功夫才能掌握。三传是预测事物始中末吉凶过程的显明要诀。取法分为九类，即一、克贼。二、比用。三、涉害。四、遥克。五、昴星。六、别责。七、八专。八、伏吟。九、反吟。

先将干支所属五行，及其五行生克之规定述之于前。即将要用到它。六壬式所用五行，皆是正五行。

甲乙寅卯属木。丙丁巳午属火。庚辛申酉属金。壬癸亥子属水，戊己辰戌丑未属土。

五行生克：

金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。此为五行相克。

金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。此为五行相生。

三 传取法

第一类：贼 克

歌诀：“取课先从下贼呼，如无下贼上克初。初传之上中传取，中传之上末传居。三传既定天盘将，此为入式法之初。”

下克上为贼，上制下为克。如四课中，只有一下贼上者，即以受克之辰为初传。次视地盘初传之辰上天盘所加之字为中传。再视地盘中传之字上所加天盘之字为末传。名曰重审。

又如四课之中，无一下克上，而只有一上克下者，乃取上克下上之一字为初传。取用天盘之字，不用地盘之字。

例前二月戊辰日巳时戌将。

寅 初传
 未 中传
 子 末传
 寅 酉 卯 戌
酉 辰 戌 戌
 戌 亥 子 丑
 酉 寅
 申 卯
 未 午 巳 辰

第一课戌戌皆属木，比和，不用。第二课卯戌，上克下。第三课酉辰，下生上，不用。唯第四课酉金克上寅木，谓之下贼上，取下贼上、受贼克之寅为初传。次看地盘寅位所加天盘未字为中传。再看地盘中传未字之位所加天盘之字子为末传。关键在找出初传之一字。余皆依式可得。一下贼上名重审课。

例二，四月丁丑日子时申将。

举例列图以明之如下：发三传颇难全面掌握，诸书又言之较略，唯韦千里《六壬易知》言之较详，堪为入门最好之书，今不厌其繁，录之以便参阅。

巳 初
丑 中
酉 末
巳 酉 亥 卯
酉 丑 卯 丁

丑 寅 卯 辰
子 巳
亥 午
戌 酉 申 未

四课之中，唯第四课上克下，巳火克酉金，余皆无克，故以巳为初传，查地盘巳上得丑，丑上得酉，故丑为中传，酉为末传。

如四课中有一上克下，又有一下克上，应照下贼上重审论。比取克为发用，不论上克下贼，皆取上一字，不用下一字。

第二类：比 用

歌诀：克贼或不比一课，知一之法须先明，择与日干比者用，阳日用阳阴用阴。若又俱比俱不比，立法别有涉害陈。

此谓克贼不比一课出现时，取与日干阴阳相类者为用。如又俱比俱不比者，则又用涉害浅深用之。

例一：八月壬辰日巳时辰将。

戌
酉
申
寅 卯 酉 戌
卯 辰 戌 壬

辰 巳 午 未
卯 申
寅 酉
丑 子 亥 戌

第一课戌土克壬水，第三课卯木克辰土，皆是上克下。因壬辰日属阳，故取阳土戌为初传，而不用阴木卯为用。这就是“阳日用阳阴用阴”之规定。

例二：十月甲寅日酉时寅将

子
巳
戌
子 未 子 未
未 寅 未 甲

戌 亥 子 丑
酉 寅
申 卯
未 午 巳 辰

四课中未甲、子未、未寅，皆是下克上。甲寅阳日，故取下贼上子阳水为用。而不取未阴未土为用。此即所谓“与日干比者”为用。

第三类：涉 害

歌诀：涉害行来本家止，路途多克初传取，孟深仲浅季当休，复等柔辰刚日拟。

谓四课中，或二上克下，或二下克上，而与本日之日干或俱比，或俱不比（阳见阳、阴见阴为俱比，阳见阴、阴见阳为俱不比）。则各就所刻之处，由地盘涉归本家。以克多者为发用。其克若相等，则以在地盘四孟上者为发用（寅申巳亥为四孟），如无孟则取仲上者为发用（子午卯酉为四仲），如又无仲，则不取季上者（辰戌丑未为四季）。而阳日取干上神为用，阴日取支上神为用。中末传取法与前同。涉害课稍难，当集中思想以研之。

例一：正月丁卯日丑时亥将。

亥
酉
未
亥 丑 卯 巳
丑 卯 巳 丁

戊 己未
卯 辰 巳 午
辰乙寅 未
卯丑 申戌
子 亥 戌 酉
丑

第一课巳丁，第二课卯巳皆无克，不用。第三课丑卯，第四课亥丑，皆为下克上。又与日干俱比，无从取用。于是将三四两课中丑亥二字由地盘所临之位历归本家。以较涉害浅深。乃以丑土由地盘所临之卯位、卯木一重克，至辰位有寄宫乙木又一重克。再由巳午未申酉戌亥子各位，历归本家丑位，共得两重克，涉害较浅。

再以亥水由所加之丑未历归本家，经过丑土一重克，至寅卯无克，至辰土又一重克，巳宫寄戌土又一重克。午无克。至未又一重克，未中寄己土又一重克，申酉无克。至戌土又一重克，历归本家亥位，共得六重克，是涉害较深，故以亥为发用。

例二：四月庚子日戌时申将。

第一课午庚，第三课戌子，俱系上克下，第二、四两课无克，不论。第一、三两课皆阳，与庚金俱比。故以戌土由所临之子位历归本家，子一重克，至丑中有寄宫之癸，又一重克。次历寅卯辰巳午未申酉以至于本家戌位俱无克。再以午火所临之申位历归本家。申金一重克，申中有寄宫之金庚又一重克，戌宫有寄宫之辛又一重克，以次历亥子丑寅卯辰巳各位，以至于午之本家俱无克。戌土从子历戌之本位止有二重克。午火由申历午有四重克，午之涉害深，故取午为初传。

		午	
		辰	
		寅	
申	戌	辰	午
戌	子	午	庚
			申
卯	辰	巳	午
寅			未
丑			申
子	亥	戌	酉
	癸	子	

例三：正月丙子日亥将辰时。

第一课子丙，二课未子，三课未子，四课寅未，皆四上克下。二三两课相同，且未为阴土，与丙日不比，不论。子寅皆阳，与丙又俱比。以子由巳历归本家，经丙巳午丁四重克。寅由未历归本家，经未巳戌丑亦四重克，是涉害浅深相等。寅加未，未乃季上。子加巳（丙课在巳），巳乃孟上，故取子水孟上神为用。

		子	
		未	
		寅	
寅	未	未	子
未	子	子	丙
		午	未
子	丑	寅	卯
亥			辰
戌			巳
酉	申	未	午
		丑	

例四：五月庚午日未将卯时。

第一课子庚，第二课辰子，第三课戌午，第四课寅戌。

按第二课辰子，第四课寅戌。辰土克子水，寅木克戌土，是二上克下，又寅辰俱属阳，与庚金阳日俱比。以涉害浅深量之，以辰由子位涉归本家，经子癸二重克，又以寅由戌涉归本家，经戌丑亦二重克。涉害又复相等。再查辰寅二神俱非加孟，则当取仲上，故以辰为用。盖辰加于子，子为四孟之位也。

辰
申
子
寅 戌 辰 子
戌 午 子 庚

酉 戌 亥 子
申 丑
未 寅戌
午 巳 辰 卯
丑癸 子

例五：冬月戊辰日丑将午时。

第一课子戌，第二课未子，第三课亥辰，第四课午亥。

一子戌、二未子、三亥辰、四午亥，三下贼上。亥为阴水，与戌土阳日不比，故不取。则子午二神与日干俱比。但历归本家，又俱经四重克。子加巳，戌课在巳。午加亥，又俱系孟上神，涉害孟神又相等，戌为阳日，于是取干上先见之子为发用。

子
未
寅
午 亥 未 子
亥 辰 子 戌

戌 未己
子 丑 寅 卯
亥 辰
戌 己
酉 申 未 午
亥壬

例一例二以涉害深者为用，名“涉害”。例三以孟上神为用，名“见机”。例四以仲上神为用，名“察微”。例五阳日用干上神，名“缀瑕”，又名“复等”。阴日用支上神亦曰“缀瑕复等”。凡查涉害浅深，其为下克上者，应以上者查受克于地上之神。上克下克，应以上者查所克地盘之神。计其浅深，方无误差。例一，第三、四两课皆为下贼上，故以丑土查受克之木，亥水查受克之土。例二，第一，三两课皆为上克下，故以午火查所克之金、戌土查所克之水。不可颠倒误用。

第四类：遥 克

歌诀：四课无克取遥克，日与神兮递互招。先取遥神克其日，如无方取日来交。

遥克或者有两神，择与日比为初传。

例一：七月壬辰日巳将寅时。

戌

丑
辰
戌 未 巳 寅
未 辰 寅 壬

申 酉 戌 亥
未 子
午 丑
巳 辰 卯 寅

四课俱无上下克，课上神未戌来克日干壬水，壬为阳干，未为阴支，不比不取。戌为阳土，与日相比，故取戌为初传。

例二：正月壬申日亥将申时。

巳
申
亥
寅 亥 巳 寅
亥 申 寅 壬
申 酉 戌 亥
未 子
午 丑
巳 辰 卯 寅

四课中无上下克，又无上神遥克日干，则取日干遥克之神为用。壬水遥克巳火，故以巳为初传。

如例一，课上神遥克日干，名“蒿矢”。如例二，日干遥克课上神名“弹射”。或逢四课上下无克，但有课上神遥克日干，又日干遥克课上神，则取克日者为用。

第五类：昂 星

歌诀：四课无克无遥克，酉上酉下昂星格，干支两传互中终，阴俯顺兮阳仰逆。

课中无上下克，又无遥克，名“昂星”。阳日取地盘酉宫上神为初传，中传取支上神，未传取干上神。阴日则取天盘酉下神为初传，中传取干上神，未传取支上神。

例一：八月戊寅日辰将子时。

丑
午
酉
戌 午 丑 酉
午 寅 酉 戌
酉 戌 亥 子
申 丑酉
未 寅
午 巳 辰 卯

第一课酉戌，第二课丑酉，第三课午寅，第四课戌午。既无上下克，又无遥克。乃昴星课也。戌为阳日，故取地盘酉上之丑为初传，支上午为中传，干上酉为末传。

例二：七月丁亥日巳将寅时。

	午		
	戌		
	寅		
巳	寅	丑	戌
寅	亥	戌	丁
	午		
申	酉	戌	亥
未			子
午			丑
巳	辰	卯	寅

一戌丁、二丑戌、三寅亥、四巳寅，无上下克，无遥克。丁为阴日，故取天盘酉下之午为初传。干上戌为中传。支上寅为末传。阳日昴星名“虎视”。阴日昴星名“冬蛇掩目”。

第六类：伏吟

歌诀：伏吟有克仍为用，无克刚干柔取辰。初传所刑为中传，中传所刑末传存。若是自刑为发用，中传颠倒日辰寻。中传更复自刑者，末取中冲不论刑。

韦千里曰：“此歌对于伏吟课之三传取法，尚欠周详。按月将与占时相同，致天地盘同位名曰伏吟。若四课上下有克，照常取克为初传，中传取初刑，末传取中刑。若初传是自刑，则取支上神为中传，中刑为末传。若中传又是自刑，则取中冲为末传。若四课上下无克（不取遥克），阳日取干上神发用。中取初刑、末取中刑。如初传是自刑，则取支上神为中传。如中传又系自刑，亦取中冲者为末传。阴日取支上神为初传，中取初刑，末取中刑。如初传系自刑，取干上神为中传，中刑为末传。如中传又是自刑，亦取中冲者为末传。”

六冲即：子午冲、丑未冲、寅申冲、卯酉冲、辰戌冲、巳亥冲。

三刑即：寅刑巳、巳刑申、申刑寅。

丑刑戌、戌刑未、未刑丑。

子刑卯、卯刑子。辰午酉亥为自刑。

例一：六月癸丑日午时午将。

	丑		
	戌		
	未		
丑	丑	丑	丑
丑	丑	丑	癸
巳	午	未	申
辰			酉
卯			戌
寅	丑	子	亥

第一课丑癸有克，取克为用。故以丑为初传。丑刑戌，戌为中传。戌刑未，未为末传。

例二：四月丙辰日申时申将。

巳
申
寅
辰 辰 巳 巳
辰 辰 巳 丙

巳 午 未 申
辰 酉
卯 戌
寅 丑 子 亥

四课无克，丙乃阳日，故取日上巳为初传，巳刑申，申为中传，申刑寅，寅为末传。

例三：五月丁丑日未将未时。

丑
戌
未
丑 丑 未 未
丑 丑 未 丁

巳 午 未 申
辰 酉
卯 戌
寅 丑 子 亥

四课无克，丁乃阴日，故取支上之丑为初传，丑刑戌，戌为中传。戌刑未，未为末传。

例四：三月壬辰日酉将酉时。

亥
辰
戌
辰 辰 亥 亥
辰 辰 亥 壬

巳 午 未 申
辰 酉
卯 戌
寅 丑 子 亥

四课无克，壬为阳日，故以干上亥为初传。亥乃自刑。故以支上辰为中传。辰又自刑，故以辰冲之戌为末传。

韦千里曰：“如第一例，照常取克为用，名曰‘不虞’。第二例，阳日无克，取干上神为用，名曰‘自任’。第三例，阴日无克，取支上神为用，名曰‘自信’。第四例，阳日无克，取干上神为用，初传自刑，中传取支上神。中传又自刑，取中冲为末传，名曰‘杜传’。”

第七类：返 吟

歌诀：返吟有克亦为用，无克别有井栏名。丑日用亥未用巳，辰中日未容易寻。

韦千里曰：“月将与占时相冲，致天地盘各居冲位，名曰‘返吟’。若四课有克，以克取初传，初上为中传，中上为末传，若四课无克（唯辛未、丁未、己未、辛丑、丁丑、己丑六日），以驿马为初传，支上为中传，干上为末传。”

驿马者：寅午戌，马在申；巳酉丑，马在亥；申子辰，马在寅；亥卯未，马在巳。

例一：四月庚戌日寅时申将。

寅
申
寅
戌 辰 申 寅
辰 戌 寅 庚

亥 子 丑 寅
戌 卯
酉 辰
申 未 午 巳

第一课寅庚，下克上，故以寅为初传，寅上申为中传，申上寅为末传。

例二：正月辛丑日亥将巳时。

亥
未
辰
丑 未 戌 辰
未 丑 辰 辛

亥 子 丑 寅
戌 卯
酉 辰
申 未 午 巳

四课无克，取驿马为用。丑之驿马在亥，故以亥为初传，支上未为中传，干上辰为末传。

第八类：别 责

歌诀：四课不全三课备，无遥无克别责例。刚日干合上头神，柔日支前三合寄。中末皆归日上神，刚柔二日初无异。

凡四课不全，只得三课，又无上下克，又无遥克曰别责。阳日取干合之上课为初传，中末传俱用干上神；阴日则取支前三合为初传，中末传俱用干上神。

三合者：申子辰三合，亥卯未三合，

寅午戌三合，巳酉丑三合。

干合者：甲己合，乙庚合，丙辛合，

丁壬合，戊癸合。

例一：八月丙辰日辰将卯时。

第一课与第四课相同，乃四课不全。仅有三课。既无上下克，又无遥克，丙乃阳日，应取干合上神为用。丙与辛合，辛寄宫在戌，戌上是亥，故以亥为初传。中末传俱用干上午。

	亥		
	午		
	午		
午	巳	未	午
巳	辰	午	丙
午	未	申	酉
巳			戌
辰			亥
卯	寅	丑	子

例二：十二月辛酉日子将丑时。

	丑		
	酉		
	酉		
未	申	申	酉
申	酉	酉	辛
辰	巳	午	未
卯			申
寅			酉
丑	子	亥	戌

第二、三课相同，乃四课不全，只有三课，又无上下克及遥克，应取支前三合为初传。酉支三合乃巳酉丑。丑在酉前，故以丑为初传。中末传皆用干上酉。

别责与昴星之分别，乃在于昴星四课全备，别责两课相同，实际只得三课。别责不论阴日阳日，皆名芜淫。

第九类：八 专

歌诀：两课无克号八专，阳日曰阳三位前。阴日辰阴逆三位，中末总向日上眠。

按四课中干支同位，只有二课，且上下无克（不取遥克）曰八专。则阳日以干上神，在天盘顺数三神为初传。阴日以第四课上神，在天盘逆数三神为初传。中末传皆用干上神。

例一：冬月甲寅日丑将辰时。

	丑		
	亥		
	亥		
申	亥	申	亥
亥	寅	亥	甲
寅	卯	辰	巳
丑			午
子			未
亥	戌	酉	申

干支同位，止得两课，且上下无克，不取遥克，甲为阳日，以日上亥，在天盘上顺数三神至丑，故以丑为初传，中末俱用干上亥。

例二：八月丁未日辰将丑时。

	亥		
	戌		
	戌		
丑	戌	丑	戌
戌	未	戌	丁

申	酉	戌	亥
未			子
午			丑
巳	辰	卯	寅

此课亦干支同位，只有二课，且上下无克，丁乃阴日，经第四课上神之丑，在天盘逆数三神至亥，故以亥为初传。中末传俱用干上戌。

例三：三月己未日酉将未时。

此亦两课无克，己乃阴日，从第四课上神之亥，在天盘逆数三神至酉，故以酉为初传。中末传俱用干上酉。

	酉		
	酉		
	酉		
亥	酉	亥	酉
酉	未	酉	己

未	申	酉	戌
午			亥
巳			子
辰	卯	寅	丑

阴日阳日八专皆名“帷薄不修”。如第三例，三传皆酉，乃七百二十课中只此一课，名曰“独足”。

七百二十课三传一览表见表 33—2。

表 33-2 七百二十课三传一览表

干上辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
甲子日	戌申午	子亥戌	寅巳申	辰巳午	辰午甲	申亥寅	辰申子	子巳戌	寅申寅	寅酉辰	戌午寅	午卯子
乙丑日	巳丑酉	丑戌未	亥酉未	子亥戌	辰丑戌	寅卯辰	申戌子	未戌丑	酉丑巳	寅未子	戌辰戌	卯戌巳
丙寅日	子未寅	戌午寅	亥申巳	丑亥酉	子亥戌	巳申寅	辰巳午	辰午申	申亥寅	酉丑巳	子巳戌	寅申寅
丁卯日	巳戌卯	卯酉卯	戌巳子	未卯亥	子酉午	亥酉未	丑子亥	卯子午	辰巳午	酉亥丑	酉子卯	亥卯未
戊辰日	子未寅	子申辰	寅亥申	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	寅午午	申戌子	亥寅巳	子辰申	寅未子	亥巳亥
己巳日	巳戌卯	巳亥巳	酉辰亥	卯亥未	寅亥申	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	申申午	亥丑卯	申亥寅	酉丑巳
庚午日	辰申子	辰酉寅	寅申寅	戌巳子	子申辰	巳寅亥	寅子戌	午巳辰	申寅巳	戌未酉	申戌子	酉子卯
辛未日	寅辰午	亥丑丑	亥卯未	巳戌卯	巳丑辰	酉辰亥	卯亥未	亥未未	午辰寅	巳辰卯	未丑戌	申亥申
壬申日	丑寅卯	子寅辰	巳申亥	未亥卯	辰酉寅	寅申寅	午丑申	子申辰	巳寅亥	午辰寅	戌酉申	亥申寅
癸酉日	未午巳	丑戌未	亥子丑	丑卯巳	辰未戌	酉丑巳	未子巳	卯酉卯	亥午丑	巳丑酉	午卯子	未巳卯
甲戌日	午辰寅	子亥戌	寅巳申	辰巳午	辰午申	申亥寅	寅午戌	子巳戌	寅申寅	子未寅	戌午寅	申巳寅
乙亥日	未卯亥	丑戌未	酉未巳	戌酉申	辰亥巳	丑寅卯	申戌子	未戌丑	未亥卯	寅未子	巳亥巳	午丑申
丙子日	子未寅	申辰子	午卯子	丑亥酉	戌酉申	巳申寅	寅卯辰	辰午申	申亥寅	酉丑巳	巳戌卯	午午子
丁丑日	巳戌卯	亥未丑	卯戌巳	巳丑酉	子辰戌	亥酉未	子亥戌	丑戌未	申酉戌	酉亥丑	午戌辰	酉丑巳
戊寅日	子未寅	戌午寅	寅亥申	丑亥酉	子亥戌	巳申寅	辰巳午	辰午申	申亥寅	丑午酉	子巳戌	寅申寅

表 33—2 (续)

干上辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
己卯日	巳戌卯	卯酉卯	戌巳子	未卯亥	子酉午	亥酉未	丑子亥	卯子午	辰巳午	亥丑卯	酉子卯	亥卯未
庚辰日	辰申子	寅未子	寅申寅	午丑申	子申辰	己寅亥	寅子戌	卯寅丑	申寅己	午未申	申戌子	寅己申
辛巳日	寅辰午	申亥寅	酉丑巳	卯申丑	巳亥巳	未寅酉	午寅戌	寅亥申	丑亥酉	卯寅五	巳申寅	午未申
壬午日	丑寅卯	申戌子	酉子卯	未亥卯	辰酉寅	午子午	午丑申	戌午寅	巳寅亥	寅子戌	戌酉申	亥午子
癸未日	己辰卯	丑戌未	申寅申	巳未酉	辰未戌	酉丑巳	巳戌卯	未丑未	卯戌巳	卯亥未	戌未辰	巳卯丑
甲申日	午辰寅	子亥戌	寅巳申	辰巳午	辰午申	申亥寅	辰申子	子巳戌	寅申寅	戌巳子	子申辰	巳寅亥
乙酉日	巳丑酉	丑戌未	未巳卯	申未午	辰酉卯	亥子丑	申戌子	未戌丑	申子辰	未子巳	卯酉卯	亥午丑
丙戌日	子未寅	酉巳丑	亥申巳	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	亥子丑	子寅辰	申亥寅	酉丑巳	申丑午	巳亥巳
丁亥日	己戌卯	巳亥巳	午丑申	未卯亥	巳寅亥	酉未巳	戌酉申	亥未丑	申酉戌	酉亥丑	午戌寅	未亥卯
戊子日	子未寅	巳申丑	寅亥申	丑亥酉	戌酉申	巳申寅	寅卯辰	辰午申	卯午酉	辰申子	巳戌卯	午子午
己丑日	己戌卯	亥戌己	卯戌己	卯亥未	子辰戌	亥酉未	子亥戌	丑戌未	寅卯辰	卯巳未	午戌辰	酉丑巳
庚寅日	辰申子	子巳戌	寅申寅	戌巳子	子申辰	巳寅亥	午辰寅	子亥戌	申寅巳	辰巳午	辰午申	申亥寅
辛卯日	巳未酉	酉子卯	亥卯未	卯申丑	卯酉卯	戌巳子	未卯亥	子未子	亥酉未	丑子亥	卯子午	辰巳午
壬辰日	丑寅卯	申戌子	戌丑辰	未亥卯	寅未子	巳亥巳	午丑申	子申辰	巳寅亥	寅子戌	戌酉申	亥辰戌
癸巳日	卯寅丑	丑戌未	未申酉	未酉亥	申亥寅	酉丑巳	午亥辰	巳亥巳	卯戌巳	巳丑酉	戌未辰	丑亥酉
甲午日	寅子戌	子亥戌	寅巳申	辰巳午	辰午申	申亥寅	寅午戌	子巳戌	寅申寅	酉辰亥	戌午寅	申巳寅

表 33-2 (续)

干上辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
乙未日	卯亥未	丑戌未	亥寅巳	戌卯午	辰未丑	酉戌亥	申戌子	未戌丑	亥卯未	巳戌卯	戌辰戌	午丑申
丙申日	戌巳子	子申辰	巳寅亥	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	酉戌亥	子寅辰	申亥寅	酉丑巳	卯申丑	寅申寅
丁酉日	未子巳	卯酉卯	亥午丑	巳丑酉	午卯子	丑巳巳	申未午	酉未丑	亥子丑	酉亥丑	子卯午	亥卯未
戊戌日	子未寅	寅戌午	寅亥申	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	亥子丑	子寅辰	亥寅巳	寅午戌	申丑午	亥巳亥
己亥日	己戌卯	己亥巳	午丑申	未卯亥	巳寅亥	卯丑亥	戌酉申	亥未丑	丑寅卯	丑卯巳	寅巳申	亥卯未
庚子日	辰申子	巳戌卯	寅申寅	戌巳子	子申辰	午卯子	午辰寅	戌酉申	申寅巳	寅卯辰	辰午申	午酉子
辛丑日	卯巳未	巳丑丑	酉丑巳	卯申丑	亥未辰	卯戌巳	巳丑酉	巳未未	亥酉未	子亥戌	丑戌未	寅卯辰
壬寅日	辰巳午	辰午申	申亥寅	未亥卯	子巳戌	寅申寅	午丑申	戌午寅	巳寅亥	戌申午	子亥戌	亥寅巳
癸卯日	丑子亥	丑戌未	辰巳午	未酉亥	酉子卯	酉丑巳	午亥辰	卯酉卯	卯戌巳	未卯亥	戌未辰	亥酉未
甲辰日	寅子戌	子亥戌	寅巳申	辰巳午	辰午申	申亥寅	申子辰	子巳戌	寅申寅	午丑申	子申辰	申巳寅
乙巳日	酉巳丑	丑戌未	丑亥酉	卯寅丑	辰巳申	未申酉	申戌子	未戌丑	酉丑巳	寅未子	巳亥巳	午丑申
丙午日	子未寅	戌午寅	子酉午	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	申酉戌	申戌子	申亥寅	酉丑巳	辰酉寅	午子午
丁未日	巳戌卯	巳丑丑	酉辰亥	卯亥未	亥辰辰	丑巳巳	卯午午	未丑戌	申酉戌	酉亥丑	亥戌戌	亥卯未
戊申日	子未寅	子申辰	寅亥申	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	戌酉午	子寅辰	寅巳申	辰申子	卯申丑	寅申寅
己酉日	未子巳	卯酉卯	亥午丑	卯亥未	午卯子	卯丑亥	戌午申	酉未丑	亥子丑	丑卯巳	卯午酉	亥卯未
庚戌日	辰申子	申丑午	寅申寅	戌巳子	子申辰	巳寅亥	午辰寅	午巳辰	申寅巳	亥子丑	子寅辰	寅巳申

表 33—2 (续)

干上辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
辛亥日	丑卯己	巳申亥	未亥卯	卯申丑	巳亥巳	午丑申	未卯亥	巳寅亥	午辰寅	戌酉申	亥戌未	丑寅卯
壬子日	寅卯辰	辰午申	午酉戌	未亥卯	巳戌卯	午子午	午丑申	未卯亥	午卯子	戌申午	戌酉申	亥子卯
癸丑日	子亥戌	丑戌未	寅卯辰	卯巳未	辰未戌	酉丑巳	午亥辰	未丑未	卯戌巳	巳丑酉	戌未辰	亥酉未
甲寅日	戌申午	子亥戌	寅巳申	辰巳午	辰午申	申亥寅	申午午	子巳戌	寅申寅	酉辰亥	戌午寅	丑亥亥
乙卯日	未卯亥	丑戌未	亥酉未	丑子亥	辰卯子	辰巳午	申戌子	酉子卯	亥卯未	寅未子	卯酉卯	午丑申
丙辰日	午丑申	子申辰	亥申巳	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	亥午午	申戌子	申亥寅	酉丑巳	寅未子	巳亥巳
丁巳日	巳戌卯	巳亥巳	酉辰亥	亥未卯	亥申巳	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	申酉戌	酉亥丑	申亥寅	酉丑巳
戊午日	子未寅	戌午寅	寅亥申	丑亥酉	卯寅丑	巳申寅	寅午午	申戌子	酉子卯	寅午戌	辰酉寅	午子午
己未日	巳戌卯	巳丑丑	酉辰亥	卯亥未	亥辰辰	丑巳巳	卯午午	未丑戌	未申申	酉酉酉	亥戌戌	亥卯未
庚申日	辰申子	卯丑丑	寅申寅	戌巳子	子申辰	巳寅亥	午辰寅	酉未未	申寅巳	亥酉酉	子寅辰	丑亥亥
辛酉日	丑卯巳	卯午酉	寅午戌	未子巳	卯酉卯	亥午丑	巳丑酉	午卯子	午辰寅	丑酉酉	酉戌未	亥子丑
壬戌日	亥子丑	子寅辰	辰未戌	未亥卯	辰酉寅	巳亥巳	午丑申	未卯亥	巳寅亥	午辰寅	戌酉申	亥戌未
癸亥日	戌酉申	丑戌未	丑寅卯	丑卯巳	辰未戌	酉丑巳	午亥辰	巳亥巳	卯戌巳	未卯亥	巳寅亥	未巳卯

大六壬课每日有十二式，六十干支日乘之，共七百二十式（课）。三传起法，初学颇难记忆，今将各课三传列出，既便于初学者核对，又便于占演者取用。取用之法甚简便，即查所占之日日干（地盘）之上（天盘）是何辰（地支），即得出三传。

例如：甲戌日巳时卯将。

午
辰
寅

卯 辰 巳 午
寅 未
丑 申
子 亥 戌 酉

地盘甲干上之天盘是子。查甲戌日干上辰为子之一格，即“午辰寅”为三传是也。余依此类推。

(三) 三传遁干

六壬所用三传之干，是从日干支六甲旬上遁干而来。

例如：二月戊辰日巳时戌将

寅丙
未辛
子甲
寅 酉 卯 戌
酉 辰 戌 戌

戌 亥 子 丑
酉 寅
申 卯
未 午 巳 辰

戊辰日属甲子旬，即从子上起甲，丑上乙，寅上丙，故初传寅遁干为丙，是为丙寅。依此遁去，中传未是逢辛，故中传为辛未。末传子，即是甲，故末传为甲子。余类推。

(四) 起贵人

贵人即天将，共十二位，其次序不可错乱，必须熟练，不可忽略。即：

一贵人，二螣蛇，三朱雀，四六合，五勾陈，六青龙，七天空，八白虎，九太常，十玄武，十一太阴，十二天后。

此次序一定不变，便于运用。

贵人分昼贵夜贵。

凡是占时属于卯辰巳午未申者为昼贵。

凡是占时属于酉戌亥子丑寅者为夜贵。

1. 昼贵人歌

甲羊戊庚牛，乙猴己鼠求，丙鸡丁猪位，壬兔癸蛇游，六辛逢虎上，阳贵日中俦。

即：甲日在未，乙日在申，戊日庚日皆在丑，己日在子，丙日在酉，丁日在亥，壬日在卯，癸日在巳，辛日在寅。

2. 夜贵人歌

甲牛戊庚羊，乙鼠己猴乡，丙猪丁鸡位，壬蛇癸兔藏。六辛逢午马，阴贵夜时当。

即：甲日在丑，戊日庚日皆在未，乙日在子，己日在申，丙日在亥，丁日在酉，壬日在巳，癸日在卯，辛日在午。

贵人之说，仍来源于天文，其规律不易知、不易记，除熟读口诀而外，再用统计表格法

列出，以资醒目。

	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
昼贵	未	申	酉	亥	丑	子	丑	寅	卯	巳
夜贵	丑	子	亥	酉	未	申	未	午	巳	卯

贵人名称，有时称昼贵夜贵，有时称旦贵暮贵，有时称阴贵阳贵，有时又说阴贵逆行，阳贵顺行。未能弄清楚时，最易使人混乱不清，不是有心人细致阅读，确实难搞明白。其实很简单，主要是结合天盘地盘在运用，读者每每从一盘上去考虑，当然弄不清。因为地盘是静止不动的，常常借其定位以述其法。而天盘是运动不止、变化不已的，但已寓于地盘之中。

因起贵人是在月将加时，天盘布定之后，凡于卯辰巳午未申时占用者取用昼贵，看所用昼贵在天盘何支上以起贵人十二神环布。但环布十二神有顺逆之分。凡贵人天盘落于地盘亥子丑寅卯辰六宫者，皆用顺时针方向环布。凡贵人天盘落于地盘巳午未申酉戌六宫者，皆用逆时针方向环布。

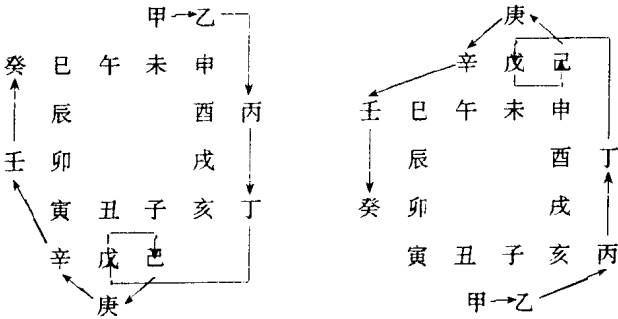
例如：戊辰日巳时戌将。

六 朱 滕 贵
合 雀 蛇 人
戌 亥 子 丑
勾陈酉 寅天后
青龙申 卯太阴
未 午 巳 辰
天 白 太 玄
空 虎 常 武

巳时占用阳贵人即昼贵人，戊日昼贵人用牛，“甲羊戊庚牛”是也。丑落地盘申宫，凡落地盘巳午未申酉戌六宫皆逆行也。凡落地盘亥子丑寅卯辰六宫皆顺行也。

关于昼贵夜贵人在天文中的客观根据不易找到，其公式的规律也难掌握。今用统计方法纳入地支掌中，便于记忆。

昼贵顺行，夜贵逆行。

阳贵顺行，阴贵逆行。辰戌为魁罡，贵人不到。故跳跃而过。戊己为中央，故环绕而行。明乎此，可以从丑未相冲分昼夜阴阳而全面记忆也。

(五) 年命行年 (表 33-3)。

表 33-3 年命行年表

行年干支	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳
男命行年	59	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
女命行年	9	8	7	6	5	4	3	2	1	60	59	58	57	56	55	54	53	52
壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
壬戌	癸亥																	
57	58																	
11	10																	

(六) 大六壬占式程序

1. 查明太岁、月将、日干支。
2. 所用时辰。
3. 立天盘。
4. 演四课。
5. 发三传。
6. 布贵人 (即天将盘)。
7. 三传遁干。
8. 三传六亲。
9. 年命 (写于地盘上)。

例式：一九九三年四月二十一日壬申日辰时占用，昨日巳时谷雨。月将用从魁酉将。

官鬼	天后	辰	戊
父母	天空	酉	癸
子孙	螣蛇	寅	丙
玄	朱	天	天
午	雀	空	后
武	丑	酉	辰
丑	申	辰	壬
青	勾	六	朱
龙	陈	合	雀
戌	亥	子	丑

天空酉

寅螣蛇

白虎申

卯贵人

未 午 巳 辰

本命：干支 太 玄 太 天 行年：干支

常 武 阴 后

第一课辰壬，土克水，上克下。第二课酉辰，土生金，下生上。第三课丑申，土生金，上生下。第四课午丑，火生土，上生下。唯第一课上克下，以此为用，发为初传。辰上酉为中传，酉上寅为末传。唯第一课上克下以辰为初传名“元首”课。

壬日辰时，贵人壬日昼贵在卯。贵人起卯于天盘，值地盘戌，故逆行布十二天将。

三、六壬式推断简述

(一) 五行衰旺表

见表 33-4。

表 33-4 五行衰旺表

	金	木	水	火	土
春	囚	旺	休	相	死
夏	死	休	囚	旺	相
秋	旺	死	相	囚	休
冬	休	相	旺	死	囚
四季	相	囚	死	休	旺

春季属木，夏季属火，秋季属金，冬季属水。四季（立春、立夏、立秋、立冬之前，各十八天）属土。

(二) 长生掌诀

(1) 长生。(2) 沐浴。(3) 冠带。(4) 临官。(5) 帝旺。(6) 衰。(7) 病。(8) 死。(9) 墓。(10) 绝。(11) 胎。(12) 养。详见表 33-5。

表 33-5 长生掌诀

	甲	乙	丙 戊	丁 己	庚	辛	壬	癸
长生	亥	午	寅	酉	巳	子	申	卯
沐浴	子	巳	卯	申	午	亥	酉	寅
冠带	丑	辰	辰	未	未	戌	戌	丑
临官	寅	卯	巳	午	申	酉	亥	子
帝旺	卯	寅	午	巳	酉	申	子	亥
衰	辰	丑	未	辰	戌	未	丑	戌
病	巳	子	申	卯	亥	午	寅	酉
死	午	亥	酉	寅	子	巳	卯	申
墓	未	戌	戌	丑	丑	辰	辰	未
绝	申	酉	亥	子	寅	卯	巳	午
胎	酉	申	子	亥	卯	寅	午	巳
养	戌	未	丑	戌	辰	丑	未	辰

甲木长生在亥，乙木长生在午。丙戊长生在寅，丁己长生在酉。阳干顺行，阴干逆行。顺逆亦分阴阳。余皆类此。此十二名目，象人生之终始，由生而旺、而衰、而死等发展过程。诸家数术皆用此诀，故录之。

（三）四 德

德者，福佑之神。有天德、月德、日德、支德，共四种。

天德：正月在丁。二月在申。三月在壬。

四月在辛。五月在亥。六月在甲。

七月在癸。八月在寅。九月在丙。

十月在乙。冬月在巳。腊月庚。

月德：寅午戌月（即正五九月）在丙。

申子辰月（即三七冬月）在壬。

亥卯未月（即二六十月）在甲。

巳酉丑月（即四八全月）在庚。

日德：甲己日在寅。乙庚日在申。

丁壬日在亥。丙辛戊癸在巳。

支德：子日在巳。丑日在午。寅日在未。

卯日在申。辰日在酉。巳日在戌。

午日在亥。未日在子。申日在丑。

酉日在寅。戌日在卯。亥日在辰。

壬课中，除日干外，余皆以寄宫代地支为天干也。如正月天德在丁，丁即未也。冬月月德在壬，壬即亥也。全月月德在庚，庚即申也。余仿此。

（四）日干禄

日干禄：为吉神之一。壬学颇重。

甲禄在寅。乙禄在卯。丙戊禄在巳。丁己禄在午。庚禄在申。辛禄在酉。壬禄在亥。癸禄在子。

（五）丁 神

丁神：即六甲旬中，六丁之辰。其作用如驿马之发动。由遁干六甲而来。

甲子旬丁神在卯。甲戌旬丁神在丑。

甲申旬丁神在亥。甲午旬丁神在酉。

甲辰旬丁神在未。甲寅旬丁神在巳。

关于刑冲合害破前已述及，不赘。关于神煞之说，非壬学主目，且繁杂太甚，有诸书具在，此处亦不赘及。

四、六壬式推断概要

韦千里《六壬易知》卷四曰：“六壬占断，大略约在十二条：曰占时，曰月将，曰日辰，曰三传，曰年命，曰十二天将，曰课体，曰神煞，曰十二支神，曰阴神及遁干，曰克应。曰：

德、禄、刑、冲、破、害、空、合、鬼、墓、丁、马等项。”

张纯照《六壬寻源》占要篇曰：“凡占之要，大约有五：一曰年命，即占人之行年本命。二曰类神，随其所占而求其类，详其神将之吉凶。三曰日辰，今日之干为日，今日之支为辰。四曰发用，即初传也。五曰正时，即所占之时也。此谓五要。”

旧百科全书《六壬摘要》曰：“占课有三要：一用神，二类神，三日上神，俱宜详看，而类神主事更为紧要。”

《六壬寻源》曰：“日辰之分属，不可不辨。占家宅，则日为人，辰为宅。占婚姻，则日为男，辰为女。天庭求事，则日为举主，辰为臣为我。占选举，则日为占人，辰为品职。占词讼，则日为起讼之人，辰为对讼者。占疾病，则日为人，辰为病，又为医。胎产则日为子，辰为女。占交易则日为人，辰为物。占坟墓则日为人，辰为墓。占奴仆则日为主，辰为仆。占出行，则日为住为陆，辰为往为水。占求望则日为我，辰为他。占动静，则日为动为来，辰为静为应。占博奕，则日为我为我物，辰为他为他物。占渔猎，则日为人，辰为物。此皆占事之大略所当辨者也。”

而日辰之喜忌又不可不察。

所喜者曰日德、曰支德、曰月德、曰三合、曰六合、曰吉将、曰日禄、曰生、曰旺。

所忌者，曰鬼、墓、刑、冲、破、害。

日辰既审，次观发用，视其与日辰生克制化关系。

更又当审其所乘之天官。

天官即贵人十二神。

天官贵人十二神详见表 33-6。

表 33-6 天官贵人十二神表

	甲 乙 日	丙 丁 日	戊 己 日	庚 辛 日	壬 癸 日		甲 乙 日	丙 丁 日	戊 己 日	庚 辛 日	壬 癸 日
天乙	官中 口舌	贵人 不和	见官 有盗	贵人 寻事	小人 有挠	天后	阴暗 不明	阴人 有争	因外 有挠	走失 小口	阴小 之灾
螣蛇	虚惊 不实	寤寐 不安	小人 有挠	皇信 有疑	火怪 惊疑	太阴	走失 之事	求雨 不决	求用 闭匿	人欲 谋己	出入 暗昧
朱雀	外人 咒咀	口舌 之事	文字 不明	文字 不宁	小心 论官	玄武	盗贼 为妄	盗贼 来欺	有财 逢盗	失财 有喜	途中 逢盗
六合	和合 六亲	因财 有爱	先和 后争	求财 不遂	财里 有喜	太常	酒食 争斗	宅中 有挠	兄弟 失理	因件 为害	家人 不和
勾陈	贵中 嗔怒	田财 有讼	盗贼 忧疑	交加 讼起	同士 勾连	白虎	门户 不安	家业 不宁	小口 有灾	有病 不安	道路 虚疑
青龙	求财 有害	因财 有挠	因财 庆贺	因财 喜庆	因人 失事	天空	主人 虚疑	奴仆 为盗	家门 不宁	忧喜 不成	诈伪 不实

更宜考其类神之吉凶何如？现否如何？决以年命上神吉凶如何？与日神辰神生克如何？又参以正时。如时与日合为外合，与日害为外忧，与辰合为内合，与辰害为内忧。又当审其日财、日马、日官鬼、日印绶之类，则占无遗义矣。此虽举其大略，实五要之枢纽。

此《六壬寻原》占要之论，令人豁然开朗。

（一）占断八门

占断八门，《六壬视斯》《六壬寻原》皆同载此文。今录之。

占断之法，其门有八：曰先锋。曰直事。曰外事。曰内事。曰发端。曰移易。曰归计。曰变体。凡占如门之次第，审之吉凶曰见。以其能察祸福去来，故均谓之门。

正时为先锋门：凡占以正时为主时，或为日之德合鬼墓，或为辰之破害刑冲，传课未成，吉凶先露，故谓之先锋。

月将为直事门：凡占以月将加正时，分四课之阴阳，别三传之生克，非神不能决事之祸福，非将不能知神之吉凶，故为直事。

日干为外事门：凡占以日干为人，动作谋为皆主乎日，生克制化皆应乎干，故为外事。

支辰为内事门：凡占以支辰为宅，欲知宅之盛衰，须审辰之休旺。欲知事之祸福，须察支之吉凶，故为内事。

初传为发端门：凡占以初传为事之始应，传吉事吉，传凶事凶。祸福之端，皆从此发，故曰发端。

中传为移易门：凡占以初传为事之始应，中传为事之中应，有初吉中凶者，则事由吉而变凶；有初凶中吉者，则事由凶而变吉，故为移易。

末传为归计门：凡占以末传为事之终应。初中虽凶，末传却吉，事终有成。初中虽吉，末传却凶，事终有悔，故为归计。

年命为变体门：凡占以年命为事之变易。命为身之应，年为用之助，传有一定吉凶，人有各殊年命。如传财本吉，年命见官鬼而成凶。传鬼本凶，年命见子孙而成吉，故谓之变体。以上乃“占断八门”之文，据此可明乎占断之概貌也。

（二）论占时

《六壬摘要》曰：占时者，乃人之神机符合，自然激发，祸福之源，推测吉凶之首。故三传非时不发，月将非时不加。时与用俱不可伤。如时克日而用又助之，则谋事皆凶，所谓天网四张万物尽伤也。故地下正时为先锋门，天上正时为值事门。

凡占一课，须于正时着意推详。如金日得寅卯时为日财，先锋门便是为求财事。而正时所乘天盘将白虎为道路，则直时门便是往来出入求财也。再看发用，旺相为新财，休囚为旧财是也。可各随其事而决之。

（三）论月将

《六壬摘要》曰：月将，太阳也。幽明之司，动静之机，祸福之柄。若入传，为福不浅。月建运天道而左旋，月将禀天道而右转。是以左为天关，右为地轴。占病见之为救神。他占见之为天心临日，主动。乘天乙贵人发用为龙德，当有天恩之喜。

（四）论日辰

日干为外事门，占事以日干为人，动作谋为皆主乎日。支辰为内事门，凡占事以支辰为宅，欲知盛衰，须察支之吉凶。

事类纷繁，不遑细详，一言以蔽之，则日为主体为阳，辰为客体为阴也。

日上神生日干，诸事皆吉，主有人助神庇。日上神克日干，诸事皆凶，主被人害鬼扰。日

干生日上神，主耗损。日干克日上神主抑塞。日上辰生辰，辰上神生日，主宾主相得，两方均利。日上神克辰，辰上神克日，主宾主不投，两方均不利。

（五）论三传

凡事之始中末，系乎三传，以三传初中末次第占之。

凡占以初传为应事之始，传吉事吉，传凶事凶，祸福之端，皆从此而发也，故名发端门。日上两课为初传，主外事。辰上两课为初传，主内事。第四课为初传，主有巧遇。

上克下为初传，主事自外来，利男不利女，利先不利后，利尊长不利卑幼。

下贼上为初传，主事从内起，主利女不利男，利后不利先，利卑幼不利尊长。

凡占以中传为应事之中，初吉而中凶，其事由吉而变凶。如初凶中吉，亦能由凶而转吉也。凡为鬼墓害破刑空等皆主不利。

凡占以末传为应事之终。初中虽凶，末传若吉，事终有成。初中虽吉，末传若凶，事终有悔也。

三传凶，行年吉能解之，三传行年俱凶，不能解也。三传生日百事吉，三传克日百事凶。

（六）论遁干

《六壬摘要》曰：课传皆支神出现，而遁干之为吉凶伏藏最宜兼看。大要则：

甲主革故鼎新，重谋别用。

乙丙所在，主妖邪伏匿，凶恶潜藏，婚姻得之而成，家宅得之而宁，盗贼得之而倾，大抵利明不利暗，利正不利邪。

丁主变化飞腾，逃亡得之而远遁，盗贼得之而潜身。婚姻得之而奸淫密成。病讼得之而幽暗难伸，大抵利暗不利明。戊主隐伏逃遁，最利逃亡远行。

己主静，最利不动隐密之事。

庚辛主肃杀之事，亦不宜动，动必见死伤，惟占盗贼渔猎则必获。

壬为动之根，占者观其动机而萌象见矣。

癸为数之终，效天地以为静，可以隐遁，可以伏藏。

（七）十二贵人天将

贵人者，黄帝之象。家在己丑，旺于四季。主近贵求名，官禄诏命升迁、珍宝等事。

滕蛇者，荧惑之象。家在丁巳，旺于孟夏。主惊恐怪异梦寐等事，不安之象。

朱雀者，南方火德之象。家在丙午，旺于仲夏。主文书远信，刑戮口舌等事。

六合者，天乙和合之象。家在乙卯，旺于仲春。主婚姻喜庆、交易成就等事。

勾陈者，天乙将军之象。家在戊辰，旺于四季。主兵器战阵、刑争斗讼狱等事。

青龙者，天乙大丞相之象，家在甲寅，旺于孟春。主官禄财禄、婚姻庆贺等事。

天后者，天乙嫫母后之象。家在壬子，旺于仲冬，主妇人阴私、暗昧陷溺等事。

太阴者，妇女之象。家在辛酉，旺于仲秋。主欺蔽隐匿，私情奸淫与阴暗不明等事。

玄武者，水神凶将。家在癸亥，旺于孟冬。主盗贼逃亡奸私、离别失脱走囚等事。

太常者，为光禄卿相。家在己未，旺于四季。主光禄印绶、饮食宴会、衣服、赏赐田宅财帛喜事等事。

白虎者，金神凶将。家在庚申，旺于孟秋。主凶丧、道路、病患死亡出入之灾。

天空者，土神凶将。家在戊戌，旺于四季。主虚惊欺诈、多伪少实、奴婢逃亡等事。
以上摘录自《大六壬苗公射覆鬼撮脚》。

【附】 占例

《六壬指南》

占何日有雨例

庚寅五月甲戌日辛未时，途中遇一人，因天气亢旱，问何日有雨？口报未时。

比 用
联 茹
财 辰 六
子 巳 勾
子 午 龙
后 阴 六 朱
子 亥 辰 卯
亥 戌 卯 甲
天空 白虎
青龙午 未 申 酉太常
勾陈巳 戌玄武
六合辰 亥太阴
卯 寅 丑 子天后
朱 滕 贵
雀 蛇 人

断曰：明日必雨。六日后连雨。天罡加卯，日居贵前，虽三传火土亦主大雨。况龙神飞天，贵人居子，皆行雨之象。第神后加亥，因故知明日必雨。辛巳居中传。壬午临巳位，巳中丙火，暗与辛金作合，化而为水。又辛壬上见亥子，壬癸加临巳午，果六日后连雨。

占婚姻例

己丑五月癸酉日辛酉时。相知友人李庚白，占续弦婚姻成否？

蒿 矢
退 茹
鬼 未 阴
财 午 后
财 巳 贵
阴 玄 空 龙
未 申 亥 子
申 酉 子 癸

辰 巳 午 未
卯 申
寅 酉
丑 子 亥 戌

断曰：占婚必成。成后必有讼。因干支上下相合，支上辰又生干。女愿与男连姻，喜财官旺相，夫妇偕老有子之象也。有讼者何？中末生助初鬼，克害日上龙神。又财乘旬鬼。必主因妻致讼。娶月余，前夫弟告

理，破财百金。庚寅岁果生佳儿。

占捕亡例

《六壬粹言·嘉农占验附存》

壬午四月癸卯日午时，酉将。沙洋一民妇携子而逃。其夫挽人求占。

酉

子

卯

酉 午 未 辰

午 卯 辰 癸

申 酉 戌 亥

未 子

午 丑

巳 辰 卯 寅

断曰：此妇逃往正东方。十五里外寻之，辰日可获。时为日之妻财，加临卯上，是往正东方。午数九卯数六，是十五里也。酉作勾陈发用，遥克年上之玄武，而勾阴又克元阴，故寻之可获。干上辰乘空亡之天后，与发用酉作六合，俟辰日填实，即可获。后果如所占。

（霍斐然）

第三十四章 奇 门 遁 甲

一、概 述

《奇门遁甲》是传统的“数术预测学”之一，它与“太乙”“六壬”等合称为“三式”之学，也是古代天文学者必修课，并作为司天台考试的科目之一，颇有探讨的价值。

晋葛洪（公元284—364）《抱朴子·登涉篇》中说：“欲入名山，不可不知遁甲秘术”，又说：“余少有入山之志，于是乃学遁甲书、乃有六十余卷，事不可卒精，故抄集其要，以为囊中立成”。由此可见，《遁甲》术是何等神秘！抱朴子尚如此推崇！当时已经卷帙浩繁，颇有六十余卷之多，内容也相当丰富。其繁难之概貌不难从“事不可卒精”一语中想见。

关于《遁甲》的用途，在明永乐十二年钦天监五官司历王巽曳《景祐遁甲符应经》后序中说：“圣人立法，可以出军征伐，战胜克敌、遇寇捕贼、立营置阵、出天门入地户、隐迹藏形，无出其右也。至于民间日用：上官嫁娶、远行移徙、参贤谒贵、商贾求财、登科取索、射猎博戏，万事皆准、无有不验。上以利国、下以济民、万世之良法也”。在《奇门遁甲秘籍大全》中，有一百零八项事情的预测判断方法。由此可见，《遁甲》不只是“为兵而设”，对于民间日用也是非常广泛的。从古至今，学者们对它的研究更不知花费了多少精力，遗留下了这许多《遁甲》专著。

这一门学术的创立，虽不一定真如唐李筌《太白阴经》和宋赵普《烟波钓叟歌》所说，出自轩辕黄帝战蚩尤之时。总之，来源很早，当在八卦甲子、河图洛书出世之后，经过了长期变化发展，逐渐充实完善，形成了这一独特的八卦甲子综合应用的《遁甲》数术。

由于民间的传说和史迹的记载，在传统文化中已占据了鲜明的一页。但这一传统文化学术遗产的具体内容如何？从古至今，了解它的人并不很多，也不免有其浓厚的神秘色彩。

“奇门遁甲”简称“奇门”，或简称“遁甲”。周秦时代史籍中虽不见“奇门遁甲”之名，但已有“奇门遁甲”之术。“奇门遁甲”是为用兵而设。《老子》曰：“以奇用兵”。未尝不可说是“遁甲”内容。《孙子》形篇曰：“善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上，故能自保而全胜也”。李筌注云：“天一遁甲经云，九天之上可以陈兵，九地之下可以伏藏。常以直符加时干、后一所临宫为九天，后二所临宫为九地，地者静而利藏，天者运而利动。故魏武不明二遁，以九地为山川、九天为天时也。”九地九天是明显的“遁甲”内容。周秦时代，不叫“奇门”，也不叫“遁甲”，而是叫“阴符”。《黄帝阴符经》即是“遁甲经”，被后世误解为“丹经”。其原文明示曰：“爰有奇器，是生万象，八卦甲子，神机鬼藏，阴阳相胜之数，昭昭乎进乎象矣。”之句可以自证。阴者隐也，隐即遁也，符者直符也，六甲为直符也，故阴符经即遁甲经也。

（一）“奇门遁甲”名词释义

“奇门遁甲”这个怪僻的名称是什么意思呢？

据宋仁宗皇帝御制《景祐遁甲符应经》“遁甲总序”说：“古法，遁者隐也，幽隐之道；甲

者仪也，谓六甲六仪、在有直符、天之贵神也，常隐于六戊之下，盖取用兵机、通神明之德，故以遁甲为名”。

还有《甘氏奇门一得》“序”说得更为详细。他说：“夫甲为天干之首，坐禄于地支寅宫，乃东方青帝之尊，化生万物，功莫大焉者。甲之对宫曰庚，庚者阳金之精，西方太白之象，其性险毒，专掌杀伐之威权，乃小人之类也。甲畏之甚，且至于遁矣。然则又奚而曰奇门？盖甲虽畏庚金而遁去，上帝好生恶杀，五行之中虽抑金，独使之无余气，而其凶杀之流毒则尤有可畏者，故甲又用乙妹嫁庚为妻以和合之，用丙丁火子孙克庚金为官杀以制伏之。出生入死，各有其门，使不知何吉何凶？则从何而趋？又从何而避？所谓三奇者，乙丙丁也。乙为日奇，阳之精也。丙为月奇，阴之精也。丁为星奇，阴之曜也。昼则日丽于明天，夜则日西沉而月代之以明，月弦亏而星继之以明。三光照临下土，无微不烛，可以知人事之吉凶，起死而回生者也。”

以上二书之解释可资参考。

我则另有解法：奇者奇数，非只言三奇，式用“九宫”为框架，“九”亦奇数也。门即八门，休生伤杜景死惊开是也。遁甲者，岂只甲畏庚而遁，十干皆有所畏（相克），何不取用其他九干为名？实因甲为天干之首，已寓万事之主，故以六甲为直符而无定位，隐游于六仪之间。而曰“遁”。其所以言“遁”者，因十干依次排布于九宫之中，则“癸”必重遮于甲干之上，甲即不见，故云“遁甲”。“癸”亦因之得名“天藏”。“其下可以伏藏”之说原本于此义。《黄帝阴符经》“神机鬼藏”句下张良注曰：“六癸为天藏可以伏藏”就是遁甲中的这一内容。

（二）“奇门遁甲”分类

奇门遁甲种类很多，大体上可分为“数奇门”和“法奇门”两种。“数奇门”又称“理奇门”。“法奇门”也叫“术奇门”。也即是“急则从神缓从门”的两种方法。“法奇门”的文献资料在《道藏》中有《秘藏通玄变化六阴洞微遁甲真经》，简称《六阴洞微真经》。在《周易研究》1989年二期中，四川大学詹石窗先生《遁甲之学符篆化》一文，专门评述了此书，可取参考。又如《奇门遁甲秘籍大全》中载有踏罡步斗、丁甲符篆等。《遁甲演义》、《景祐遁甲符应经》等也载有少量神咒内容。实际上遁甲之学是用数术预测，用符咒解祸。数术属初级阶段，符咒驱遣为神话阶段，确是务神其说的史料。前人虽已有视为不经因之删削不录者，如《奇门统宗》即是。《甘氏奇门一得》虽也将符咒及呼神遣将之说删去，但作者不是为了鄙弃它，而是更加保守更加神秘化。他说：“天罡六戊真人诀，无师传授枉劳心”。这就肯定了神说的存在，并闭而不谈此类问题了。“奇门遁甲”本是道家南宫派的法门之一，为九天玄女所传。周代名阴符，汉代叫六甲，晋唐名遁甲，宋后称奇门遁甲了。

《抱朴子·登涉篇》曰：“往山中，当以左手取青龙上草，折半置逢星下，历明堂，入太阴中，禹步而行，三咒曰：诺皋太阴，将军独闻，曾孙王甲，勿开外人，使见甲者，以为束薪，不见甲者，以为非人。则折所持之草置地上。左手取土以傅鼻人中（按“人中”二字当是‘入太阴中’之省文，并将‘入’字误为‘人’字，因形近易误），右手执草自蔽，左手著前，禹步而行，到六癸下闭气而住，人鬼不能见也。凡六甲为青龙，六乙为逢星，六丙为明堂，六丁为阴中也。”此仅用禹步，咒语按局而行，未用符篆。

《抱朴子·杂应篇》曰：“或问不寒之道，抱朴子曰：以立冬之日服六丙六丁之符，或闭口行五火之气千二百遍，则十二月中不寒也”。此只用符用气，未用咒语。所谓“丙丁之符”，当属遁甲之类。抱朴子未载此丙丁之符，《遁甲演义》有三奇符，其中有丙丁二符可以补其遗

脱，当然不敢说就是其符，但仍可假说是其所传。凑足抱朴子玄说之资。

《抱朴子·论仙篇》曰：“若夫仙人，以药物养身，以术数延命，使疾不生，外患不入，虽久视不死，而旧身不改，苟有其道，无以为难也”之说，其中以药物养身，自当包括内药与外药。以术数延命，必然应有《遁甲》之术在内了。

《老子》曰：“吾之所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患！”这就彻底指出“有身”乃是“患根”。“无身”即可无患。吾人既已“有身”，如何才能“无身”？若说是“灭身”可以无患，而“吾”又何存？实则“无身”有术，即“隐身”之说，《老子》已言之曰“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，搏之不得名曰微，此三者不可致诘，故混而为一，其上不皎，其下不昧，绳绳兮不可名，复归于无物，是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。”这是对隐身状态的描述。同时，最后指出是谓“惚恍”。而不是真正消灭，只不过是视觉失灵而惚恍之故。人之视线赖回授而觉，若能造成“黑体”，而所来视线全被吸收而不复返，则不能见，因知其理固存，奥秘必有所自。

《老子》又曰：“出生入死，生之徒十有三，死之徒十有三，人之生动之死地亦十有三，夫何故？以其生生之厚。盖闻善摄生者，陆行不遇兕虎，入军不被甲兵。兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其刃。夫何故？以其无死地。”这一段内容，乃是《遁甲》摄生术的奥秘所在。自古而来不见有人揭示。今试解之：

生死：即生地死地。乃遁甲中的生门死门。所谓：“生在生兮死在死”。“出生入死，各有其门”。

徒：步行。《周易·贲》初九：“贲其趾，舍车而徒。”象曰：“舍车而徒，义弗乘也。”即徒步走向。

十有三：即十分之三。《遁甲》用十天干布局于九宫之内，三奇六仪有定位，唯六甲隐于六仪之中而无定位。故三个十分之三已尽九宫之数。休开生门吉，死惊伤门凶，景杜门有吉凶。

摄生：前人多解作养生。老子明白指出，“陆行不遇兕虎，入车不避甲兵，兕无所投其角，虎无所措其爪”等等外患问题，非属养生范畴。《老子》是“全生”经典论著。“全生”包括内以养生延年，外以摄生驱患。此乃趋吉避凶、避死趋生之术。前节所论乃“缓从门”，此节所论“急从神”，皆属摄生之术，而有“理奇门”与“术奇门”之分。此颇有浓厚的神秘色彩，难怪老子亦用“盖闻”二字引以阐述其事也。有谓《遁甲》属黄老学派者，盖有所据，然数奇门且尤失传，法奇门更是世难一见。真如《汉书》所谓：“有其书，无其人”了。

（三）“奇门遁甲”种种

“奇门遁甲”虽可分“数奇门”与“法奇门”两类。但各类又可分若干种，“法奇门”姑不论，且说“数奇门”方面。

从用局上分：有年家奇门、月家奇门、日家奇门、时家奇门。年家奇门用年干支为准而布局。俱用阴遁逆行。月家奇门用月干支为准而布局，俱用阴遁逆行。不论年家奇门或月家奇门俱用阴遁，不用阳遁，为什么？不见有说明。日家奇门用日干支为准而布局，冬至后用阳遁顺行，夏至后用阴遁逆行。时家奇门用时干支为准而布局，仍然是按冬至后用阳遁顺行，夏至后用阴遁逆行。

从门派上分：常见有《诸葛武侯行兵遁甲金函玉镜》，简称《金函玉镜》或《日奇门》，用日甲子布局，仍用八门九星布于九宫之中，但九星的名称为太乙、摄提、轩辕、招摇、天符、

青龙、咸池、太阴、天乙。还装入地支、布上青龙明堂等黄道十二神。载《诸葛武侯全集》和《奇门遁甲秘籍大全》中。

有《飞宫小奇门》。用棋子布局，以抽签或口报时辰为准。用九宫结合地支，中五宫加一个第十宫在内。仍依宫次布十干，布建除，布青龙，布八门。以日干宫为主，日支宫为客而断事。余得之于指南轩张冠武老师，他得之于贵阳指北轩江湖散人。自谓此乃小学，阴符奇门可称大学。

有《奇门遁甲》飞宫法。《奇门一得》、《奇门心悟》、《协纪辨方》等以及民间流传的多是用“飞宫法”。它在八门之外增添一个“中门”，八神之外增添一个“太常”，共为“九神”。布局时各按九宫次序依次排入。又叫“大飞星法”。山东潍坊王宝光先生将它整理成“边九宫”式，变成“活盘法”，很为简便。

有《奇门遁甲》活盘法。《奇门统宗》、《奇门五总龟》、《景祐遁甲符应经》、《太白阴经·遁甲式》、《象吉》、《遁甲演义》等，都是用的“活盘法”。“活盘法”即是按天地人神四盘，除地盘不动而外，天、人、神三盘均是活盘转动。此法取则“法天则地”，一动全动。但中五宫居中极，不能移动，不见变化，于是将中五“寄坤二”，中五随坤二宫，义取中央土与坤土为一，故寄“坤二”。这种寄法显然不很自然。在《黄帝阴符经》中，对此问题已有评论，并提出了调整的办法。其原文曰：“天之至私，用之至公，禽之制在气，生者死之根，死者生之根，恩生于害，害生于恩，愚人以天地文理圣，我以时物文理哲”。这就明确地对中五宫的应用进行了阐述，表明了观点。即谓活盘转动的天盘，一动全动，既至私又至公。中宫天禽星居中则不动，不能变化，于是用寄宫的方法，根据节气来均衡寄用，冬至后阳遁，中五天禽寄坤二死门，夏至后阴遁寄艮八生门。所以说生者死之根，死者生之根。同时进一步用“恩生于害、害生于恩”之理来证明生死二门循环寄用之理。并指出中五天禽呆寄坤二死门仅用空间为则（天地）是愚人的方法，故曰：“愚人以天地文理圣”。根据时间来均衡调节寄用为聪明之见。故曰：“我以时物文理哲”。道理也很平正合理而通达。在《奇门统宗》卷二中有“阴阳遁俱寄坤宫，一本阳遁寄坤宫，阴遁寄艮宫”之文，颇与此说相符。但在流传的几种书中，除飞宫法外，仍多是用呆寄坤二之法。可知此法颇为古远，师承有自，难于改变，或许有其实践经验的可靠性而沿用至今吧！

飞宫法中宫不寄，增一中门，较为通达合理，随九宫次序飞布。活盘法则取法天象整体旋转，各有其特点，但二者的定局用局，以及地盘和直符直使宫则是一致的。其它宫位情况，如人盘、天盘、神将盘等则不能相同了。

（四）超接置闰与折补捷法

《遁甲》布局的关键在“定局”。“定局”的根据在节气与干支之间的关系来定出按全年总体规划而又除去重复的阴阳二遁各九局之一。节气与干支虽根源于历法，而并不去考虑历法，只考虑节气与干支之间关系，叫做超神接气说。即是甲己符头与节气的关系。甲己符头先于节气就叫“超神”，节气先于甲己符头就叫“接气”。甲己符头与节气同时，就叫“正授”，这样的时间是较少的。如果超神超过九日，即置闰。置闰必须在冬至之前大雪之后。在其它节虽超七八日也不置闰。

超接法的符头若在节气前后七八天之间，似乎有可前可后的游移感。不但符头距节气有脱离较远的感觉，同时置闰法也显得很不自自然，人为因素亦较浓重。在发展中，又产生了另一定局法，叫“折补法”。杨维德《景祐遁甲符应经》虽仍称“超接”，又加了“折补”二字，

叫“超神接气折局补局”。即是以交节之时辰为界线，节内之干支即按三元管属而定局。“且如甲子日巳时交冬至中气，方得作阳遁天元上局也，其辰时已前，只作阴遁大雪上局也”。若是超接法，则不论辰时巳时皆作冬至上元。不过拆补法常有上下元颠倒之现象，即先得何元后终何元也不一定，往往将一元出现在首尾部位，首部为折局，即节气所在之局，从节气时辰处折断，节前干支局属上节局、节后干支局本本节局，干支五日为一局，十五日为上中下三元，一时不增，一时不减，但日历节气就不一定。它的间隔时间最少的有十四点七二天，间隔最大的有十五点七三天。因之折局之时多，尾部补局之时也就相应地长。首部折局之时少，尾部补局之时也就相应地短。例如庚申日午时雨水节，属己未管局下元局，从己庚辛壬癸五全局中折除去了从己未日甲子时至辛巳时，共十八个时辰之局，被折除属上节之局。至乙亥日巳时惊蛰节。甲戌管下仍属下元。从甲戌日甲子时至乙亥日庚辰时共十七个时辰，补前局下元之数，叫做残局。从辛巳时起属惊蛰节局。首尾相补，故称“折补法”。在《甘氏奇门一得》中已有评论。《遁甲演义》“又引证”一节，即此“折补法”之详述，但又将“超接法”同时备载，读者当注意区别之。特别是杨维德《景祐遁甲符应经》最为简明易懂。同时，在我所遇见过几位学是术的学者都是以“折补法”为秘诀，对“超接置闰”之说认为错差颇大。而《烟波钓叟歌》“超神接气为准的”而又十分强调，学者不妨用实践来验证。

（五）阴阳二遁定局原理探微

任何一门学术都有它的基本原理和系统的思想方法，《遁甲》也是一样，阴阳二遁的定局原理和系统方法，应当进行探讨，了解它的所以然。《烟波钓叟歌》曰：“一千八十当时制，太公删成七十二，逮于汉代张子房，一十八局为精艺”。这些局数的来源，通通是按一年三百六十天计算得来的。因为五天一局，一年三百六十天共七十二个五，故曰七十二局。除去重复，只有阴遁九局阳遁九局，共计一十八局，一局六十时，十八局共一千零八十时，故曰一千八十当时制。

古人为什么用三百六十这个数？一年是三百六十五又四分之一天。若说是用的整数，又为何不用三百六十五日这个数岂不更为精细合理？《周易·系辞》也说：“乾坤之策三百有六十，当期之日。”也是同一个整数。“当期之日”，这个“期”字颇有妙义。绝不是只用整数而不用零数。这个三百六十，并非指一年三百六十日，一年的日数三百六十五天五小时四十八分四十六秒，这是一个回归年的时间。若用五天一局，一年正好三百六十五日共七十三局，这个五天不应作为零头看了？因为已满足于一局之时间。这也与干支记时的原理有关。追根溯源，就得探讨干支的客观根据，这个问题解决了，就可以验证干支记时是否谬误。古人为什么用干支统理世界，支配一切，不论精神世界中的鬼神说，物质世界中的事物说，都是用干支来统理。因之《遁甲》的丁甲大法，呼神遣将之说，人死回殃，以及中医“子午流注”、“五运六气”、子平“命理”，风水取吉等等，无不以干支为依据。由是可知，干支不只是《遁甲》所本，已成为传统学术中的重点问题，值得探讨。

我认为，干支学是古天文的成果，是宇宙规律的揭示。以黄极为中心用十进制（十干）环行周天三百六十度。以赤极为中心用十二进制（地支）环行周天三百六十度。干与支重合，即《内经》所谓：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立”。遂结成六十甲子六周之数。因而干支在天体上是用以记量“度”数的。这与记时之干支名同而义不同，古来对此多混淆不清。而《周易》“乾坤之策三百有六十，当期之日”之说，即是指的三百六十度，是用的乾坤之策数来表示的。“当期之日”的“日”字，应作“太阳”解，而不能作一日两日的天数解。

“当期”也非肯定之词，“期”即期待、等待、待候之意。也即是说，空间的周天三百六十度，当等待太阳在其中运行通过。太阳通过三百六十度运行的时间，测量出是365.242216天。古书中常称 $365\frac{1}{4}$ 天。这是时的计量，而不是古人的空间计量。《周易》原文是很精辟的。若误解作一年三百六十日，那误差太大，对“大衍策数”的应用就不太精密，就说不上奥妙和流传的价值了。

有说古代是以周天 $365\frac{1}{4}$ 度计量的。这是不可能的，这是误将日行360度的周期时间作为空间度数计量。虽然古书中常有此说，实际上，一个圆周要用人为去画成 $365\frac{1}{4}$ 度虽有可能，但是很难画得准确的。现代作图工具精密尤具为难，古人岂不知“以简御繁”而自甘困扰。从《周易》“系辞”已得其解。而周天空间度量自古皆以三百六十度为法也。今再从《遁甲》定局方法中可以得到证明。

《遁甲》布局是以“九宫”为框架，将六十干支演布于其中。它的全面规划、整体局数，都是以三百六十为准的。这是一个总数纲领。“太公删成七十二”，是明确的五天一局，三百六十天七十二局。在三元定局规定：甲己为符头，甲己遇子午卯酉为上元，遇寅申巳亥为中元，遇辰戌丑未为下元。实际上，这是根据天体周天三百六十度，用干支计度法的反映。即是在天体周天三百六十度，等分为二十四等分，正是二十四节定点之表示。似乎是恒气法，将节气均分为二十四等分，用干支体现出来。其实并非是指节气的时，而是指太阳运行的空间度数（视运动）。由于记时与计度同用干支名目，混淆不清，不好理解。于是时间与空间之间的关系错综变化，如何协调统一？这就是说定局要求基点要在时空统一的基础上才会达到有效的“场”论，局象才会准确地概括事物，预测的信息才能展现于局中。

时空本是统一的，但人们为了达到预测的目的，用《遁甲》式复制一份“信息”有效的“局象”或叫“统一场”式，以期“万事尽包一局明”（甘氏语），就得先明时空之定位，用《遁甲》法复制之，当然只有依靠天文历法的成果《历书》为主要参考了。《历书》虽说是记时为主。其实更有精确的空间记录。地球运行到某个角度为某个节气，节气即是准确的空间记录。日干支就是鲜明的时间记录。因知，三百六十度中，每十五度一个节气。二十四节气整整地是三百六十度的均分点，但不是一年三百六十五日又四分之一日的均分点。《历书》是通过观测和推算的天文成果，占测者就直接利用这一成果，进行定局布局，就省去了自己进行观测的辛勤劳动。这比古代缺乏历书发行，一切均要从头至尾，又要推历，又要占测，二者均要兼知者省事多了。

干支用作记时间是众所周知的，用干支记空间经度，是想象中事。《遁甲》定局用干支与节令为准，这又不难理解一年三百六十五日又四分之一日，用干支相合，一年要余五日又四分之一。这个余数怎样处理，就有两种方法，超接法是用集中处理的方法，折补法是用分散处理的方法。“集中”处理的方法，即是闰局法，大致近三年闰一气，在大雪芒种之后，冬至夏至之前。折补法是用“分散”处理之法，不需要专门安排置闰，多余的时间，自然随节气时间中逐渐均分到二十四节中去了。这是一个特点。

（六）布局法则贞乎一

预测的准确性追根究底，是否准确，除去判断能力有精与粗而外，关键在布局根据得时得机与否？取时布局，本是必然与偶然的结合，主观与客观的结合，自然机寓时中，而能

“万事尽包一局明”。取时布局时，取用正时为准，即今日今时，为布局预测之根据。或取吉用事，亦可取所用之时日为布局之根据，或按来人口报时辰以布局，或用抽签定局。若问年命流年，则取生辰布局，用一不用二，法无定法，取一为用，自然与事契合。

《奇门统宗》“玄机赋”注文曰：“奇门之法玄妙难知，如天之高而不穷，然天地间事事物物悉在其中。吉可趋凶可避，造化可以挽回，随问随答，不假思索，顺乎天而不杂以人，自然吉凶之验如响应声，无所不灵，切勿以私心搜索玄奇，以涉于伪妄。六壬以射覆为先锋。奇门以克应为微妙。触机即发，物来顺应，凡有所遇，恍惚之中，或用当下正时，或随便撮取一时布局推占，云翳雨濛，皆用此法，不必搜求时刻，只要静心理会，无有不验。”此颇言之详明，不可执着，自合玄机，说虽如此，还待实践来验证。

（七）布局操作方式

演布奇门的具体操作方式大至有以下6种，现分述如下：

1. 活盘式

用纸板做成四个大小不同的同心圆，四层重叠，中心贯一轴钉，以便旋动使用。即按下层地盘、次层人盘，三层天盘，四层八将盘。依式写上各层，即成一局盘式。如此要阳遁九盘，阴遁九盘，共计十八盘。 $18 \times 4 = 72$ 层纸板做成全套备用。

如果能将天地二盘中的天干用纸片插入，可以互换，这样只需要一盘即可适用于阴阳二遁各局。但八将盘必须两面应用，即阳遁顺行阴遁逆行，分两面写上。暂名“简式活盘”。

山东王宝光先生将“大飞星法”用“边九宫式”做成活盘式，颇简妙。

2. 棋子式

即纯用棋子，写上休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门；天蓬、天芮、天冲、天辅、天禽、天心、天柱、天任、天英九星；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，各二个；直符、螣蛇、太阴、六合、勾陈、朱雀、九地、九天八将。以及八卦、九宫等，按需写备。在桌子上演布。八卦、九宫也可另画一地盘定式铺桌上，以便演布，不用八卦九宫棋子。熟悉后，纸格也不必用。

3. 写纸式

用时写纸上，最为简捷方便。最好用专册演算，将时间、定局、预测何事、断词等全面记上，以便总结。

4. 画地式

野外无纸笔。可在地上画演，作出判断，用后抹去，甚为简便。

5. 掌诀式

即《烟波钓叟歌》“先须掌上排九宫，纵横十五在其中”的“掌诀式”。必须在熟练之后，也多用飞宫法上掌，或用“边九宫”法上掌。若用“活盘法”则较难。

6. 心算式

不用任何道具，只用心算得出结论。此必在相当纯熟之后，自然会一默而就，有时也与“掌诀”相结合。

以上六种操作方式，采用任何一种都行。不过，掌诀式和心算式用后无痕迹，不便回忆。最好是用“写纸式”专册积累，长期考察，总结经验，统计效果，回忆事件等，都有切实的用途。历来有关《遁甲》之著作，均乏验例供人揣摩，若能积累事例，弥补前人之未备，未尝不是一件美事。虽然《奇门遁甲秘籍大全》中载有一百零八件占事判断方法，却不见有据

此判断之效果情况记载，且又实验机会必定不多，纵然作出判断，又常得不到反馈信息。而古人每多保守，《遁甲》更是讳莫如深，以避“妖言惑众”之嫌。当今学术开放，百家争鸣，可以个别作点试验，究竟有无效果，然后再作结论。

（八）小 结

《奇门遁甲》在春秋战国时名“阴符”，秦汉时叫“六甲”，晋、唐、宋时叫《遁甲》，明、清以来叫“奇门遁甲”。

《遁甲》为兵而设。《老子》曰：“以奇用兵”。《阴符》曰：“爰有奇器”。《汉书·艺文志序》有曰：“自春秋至于战国，出奇设伏，变诈之兵并作”，未尝无“遁甲”之蛛丝马迹也。唐·李筌《太白阴经》、宋·曾公亮等撰《武经总要》等书，则明确用于“兵法”之说也。然此类“数术”之说，亦正如《汉书·艺文志序》中说：“数术者，皆明堂羲和史卜之职也。史官之废久矣，其书既不能具，虽有其书而无其人。《易》曰：‘苟非其人，道不虚行。’”而世又有“法奇门”和“数奇门”之分，活盘法与飞宫法之别。不但局有阴阳而排顺逆，且有超神接气与置闰，秘传知己，折补为妙诀，超接置闰失疏阔。前人早有评论。

“万事尽包一局明”，岂只占兵克应，日用杂占事事能，更有“奇门透地”。原属古代“统一场论”，有趣者不妨仔细探讨之。

《遁甲》数术虽说是一种高级预测法，但不一定真如所谓“学了奇门遁，来人不用问”那样神奇，其所构想的“神秘学术”理论，既可对事物进行预测，而又可趋吉避凶的设想，自然是肯定了“数有前定”，和用人为的智慧可以改变事物，也就超越了“宿命论”，这一思想颇富“积极”意义，能给人以启迪，使人有所作为，给人以鼓舞，仍是难能可贵的。

为了难懂的《遁甲》学说能够了然于心，就当从宋·赵普所撰的《烟波钓叟歌》谈起，只要能多读深思，自可迎刃而解。不过此文虽各书不乏转载和注释，但原文每多错讹，今取善本即《四库本》《遁甲演义》中录之于后，以资学者参考。

【附】 《烟波钓叟赋》

宋·赵普撰

轩辕黄帝战蚩尤，涿鹿经年苦未休。偶梦天神授符诀，登坛致祭谨虔修。神龙负图出洛水，彩凤衔书碧云里。因命风后演成文，遁甲奇门从此始。一千八十当时制，太公删成七十二，逮于汉代张子房，一十八局为精艺。先须掌上掌九宫，纵横十五在其中。次将八卦论八节，一气统三为正宗。阴阳二遁分顺逆，一气三元人莫测。五日都来换一元，接气超神为准的。认取九宫分九星，八门又逐九星行。九星逢甲为直符，八门直使自分明。符上之门为直使，十时一位堪凭据。直符常遣加时干，直使逆顺遁宫去。六甲元号六仪名，三奇即是乙丙丁。阳遁顺仪奇逆布，阴遁逆仪奇顺行。吉门偶尔合三奇，直此须云百事宜。更合从傍加检点，余宫不可有微疵。三奇得使诚堪使，六甲遇之非小补。乙逢犬马丙鼠猴，六丁玉女骑龙虎。又有三奇游六仪，号为玉女守门扉。若作阴私合和事，请君但向此中推。天三门兮地四户，问君此法何处？太冲小吉与从魁，此是天门私出路。地户除危定与开，举事皆从此中去。六合太阴太常君，三辰元是地私门。更得奇门相照耀，出门百事总欣欣。太冲天马最为贵，卒然有难宜逃避，但当乘取天马行，剑戟如山不足畏。就中伏吟为最凶，天蓬加着地天蓬。天蓬若到天英上，须知即是反吟宫。八门反复皆如此，生在生兮死在死。纵有吉宿得奇门，万事皆凶不堪使。六仪击刑何太凶，甲子直符愁向东。戊刑在未申刑虎，寅巳辰辰午刑午。三奇入墓好思推，甲日那堪相见未。丙奇属火火墓戌，此时诸事不须为。更兼六乙来临二，月奇临六亦同论，又有时干入墓宫，课中时下忌相逢。戊戌壬辰兼丙戌，癸未丁丑亦同凶。五不遇时尤不精，号为日月损光明。时干来克日干上，甲日须知时忌庚。奇与门兮共太阴，三般难得总加临，若还得二亦为吉，举措行藏必遂心。更得直符直使利，兵家用事最为贵。

常从此地击其冲，百战百胜君须记。天乙之神所在宫，大将宜居击对冲。假令直符居离九，天英坐取击天蓬。甲乙丙丁戊阳时，神居天上要君知。坐击须凭天上奇，阴时地下亦如之。若见三奇在五阳，偏宜为客自高强。忽然逢着五阴位，又宜为主好裁详。直符前三六合位，太阴之神在前二。后一宫中为九天，后二之神为九地。九天之上好扬兵。九地潜藏可立营。伏兵但向太阴位，若逢六合利逃刑。天地人分三通名，天遁月精华盖临。地遁日精紫云蔽，人遁当知是太阴。生门六丙合六丁，此为天遁自分明。开门六乙合六己，地遁如斯而已矣。休门六丁共太阴，欲求人遁无过此。要知三通何所宜，藏形遁迹斯为美。庚为太白丙荧惑，庚丙相加谁会得。六庚加丙白入荧，六丙加庚荧入白。白入荧兮贼即来，荧入白兮贼须灭。丙为勃兮庚为格，格则不通勃乱逆。天丙加地庚为勃，天庚加地癸为格，丙加天乙为勃符，天乙加丙为飞勃。庚加日干为伏干，日干加庚飞干格。加一宫兮战在野，同一宫兮战于国。庚加直符天乙伏，直符加庚天乙飞。庚加癸兮为大格，加己为刑最不宜。加壬之时为上格，更兼岁月日時移。更有一般奇格者，六庚谨勿加三奇。此时若也行兵去，匹马只轮无返期。六癸加丁蛇夭夭，六丁加癸雀入江。六乙加辛龙逃走，六辛加乙虎猖狂。请观四者是凶神，百事逢之莫措手。丙加甲兮鸟跌穴，甲加丙兮龙回首。只此二者是吉神，为事如意十八九。八门若遇休开生，诸事逢之总称情。伤宜捕猎终须获，杜好邀遮及隐形。景上投书并破阵，惊能擒讼有声名。若问死门何所主，只宜吊死与行刑。蓬任冲辅禽阳星，英芮柱心阴宿名。辅禽心星为上吉，冲任小吉未全亨。大凶蓬芮不堪遇，小凶英柱不精明。大凶无气变为吉，小凶无气一同之。吉宿更能逢旺相，万举万全功必成。若遇休囚并废毁，劝君不必进前程。要识九星配五行，各随八卦考羲经。坎蓬星水离英火，中宫坤艮土为营。乾兑为金震巽木，旺相休囚看重轻。与我同行即为相，我生之月诚为旺。废于父母休于财，囚于鬼兮真不妄。假令水宿号天蓬，相在初冬与仲冬。旺于正二休四五，其余仿此自研穷。急则从神缓从门，三五反复天道亨。十干加符若加错，入库休囚吉事危。十精为使用为贵，起宫天乙用无遗。天目为客地为主，六甲推兮无差理。劝君莫失此良机，洞彻九星扶明主。宫制其门不为迫，门制其宫是迫雄。天网四张无走路，一二网低有路通。三至四宫行入墓，八九高强任西东。节气推移时候定，阴阳顺逆要精通。三元积数成六纪，天地未成有一理。请观歌里精微诀，非是贤人莫传与。

（录自《四库全书·奇门遁甲演义》）

二、布 局

《奇门遁甲》是阴阳五行说与阴阳八卦说相结合的应用法，创建了天地人神的四盘“统一场论”，以作预测决策以期达到理想的效果的应用数术。

它以“九宫”为框架，装入“八卦”和“八门”、“九星”、“天干”、“八将”为内容。根据记时干支为准来定局布局，展示出千变万化信息中的一幕。若能布局，即已入门，乃可进一步了解其“判断”方法，验证其说之准确与否。现从局体的框架基础说起。

（一）框架内容

《奇门遁甲》是用“九宫”为框架，即是“戴九履一、左三右七、二四为肩、六八为足、五居中央”这个所谓“洛书”图形。《烟波钓叟歌》曰：“先须掌上排九宫，纵横十五在其中，”就是首先建立这个“九宫”框架，然后再装进许多内容。

1. 上掌图式

见图 34-1。

2. 活盘图式

见图 34-2。

3. 飞宫图式

见图 34-3。

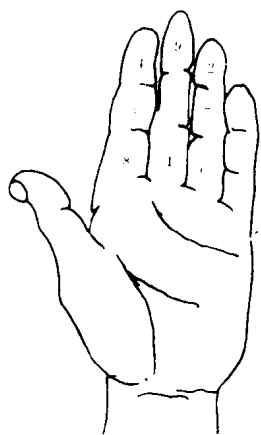

图 34-1 九宫掌图

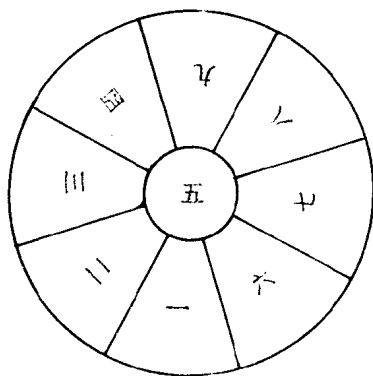

图 34-2 活盘图式

4	9	2
3	5	7
8	1	6

图 34-3 飞宫图式

这三个图都是一致的。其中九个数字的位置必须记得滚瓜烂熟，次序顺逆自然无误。这是学《遁甲》的起码基础工夫之一。这个图形不论纵横直斜相加都等于十五。它的组成原理《河洛精蘊》有精妙的解说。我又认为，它是自然数列按阴阳层次向空间的展开，也即是信息网络全方位结构模式，是“数代学”而不是所谓的“代数学”，是古代创建的“统一场论”框架，而不是求取幻方玩索的数学游戏，故有几种传统数术皆取用“九宫”式。《遁甲》用此框架统率天盘、地盘、人盘、直符盘（或称八将盘、八神盘、神将盘等）为一体，充分显示其九宫的奥秘作用。由此可以认识九宫方位和程序的重要性，在《遁甲》中是鲜明的。

地盘：即是以九宫配文王八卦，或称后天八卦图。中五寄坤二。见地盘图（见图 34-4）。

文王八卦图，是组成《遁甲》学说的重要内容之一，主要体现在“卦位”与“卦象”方面。不但八门九星的五行属性是根据八卦所属五行而定，同时又体现“八卦以象告”的易象法则，故必须要有《周易》基础知识。八卦以象为主，故《易传》曰：“是故易者象也，象也者像也”。象是用八卦符号描述的，是用二分法与三分法相结合而表示的，既表示象，又表示数。它是以象为体，数为用，而义理自寓于象数之中。

《遁甲》未用先天八卦图，正说明《遁甲》立说较早。而先天八卦图是宋代邵康节先生首先发表的，实际是“后天”早于“先天”出世的。

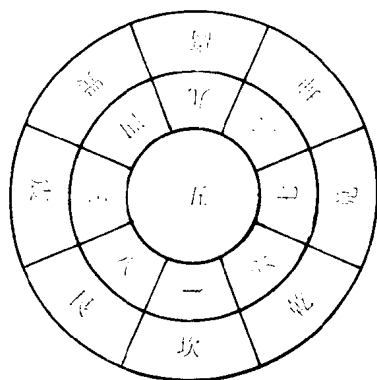

图 34-4 地盘图式

人盘：是九宫中的“休生伤杜景死惊开”八门。飞宫法中五宫增一“中门”。人盘图见图 34-5。

天盘：按九宫配九星。即：一天蓬，二天芮，三天冲，四天辅，五天禽，六天心，七天柱，八天任，九天英。共九星。活盘法天禽星寄坤二宫（见图 34-6）。

直符盘：或称八将盘、神将盘、八神盘。它是以直符为头，分阴阳遁顺逆行，阳遁顺行阴遁逆行，按八宫圆圈次序排列。飞宫法则是按九宫次序排列，并在中间加一“太常”，共有九个神将。阳遁直符盘见图 34-7，阴遁直符盘见图 34-8。

飞宫法直符盘按直符、螣蛇、太阴、六合、太常、勾陈、朱雀、九地、九天等为次序。阳遁顺九宫排列，阴遁逆九宫排列。有天盘人盘用飞宫，直符盘用活盘者。

今将天地人神四盘合一列图（见图 34—9）。直符盘按阳遁顺行，活盘法图式。

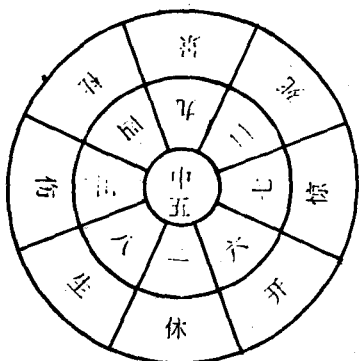

图 34—5 人盘图式

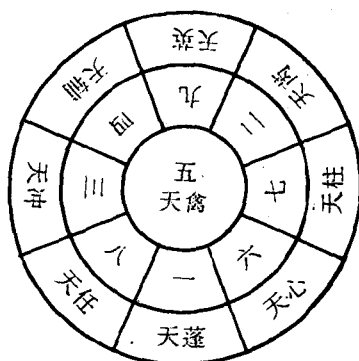

图 34—6 天盘图式

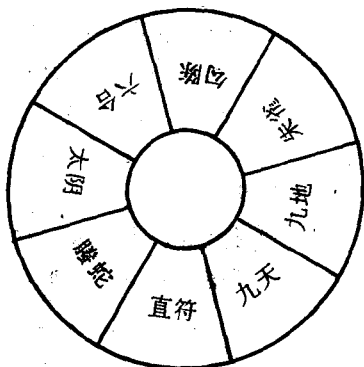

图 34—7 阳遁直符盘

图 34—8 阴遁直符盘

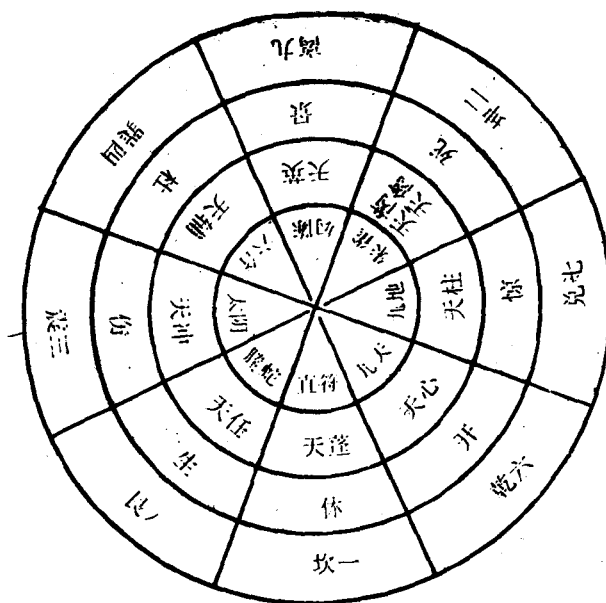

图 34—9 框架总图式

(二) 局体结构

局体有阳遁九局和阴遁九局。一年有七十二局，其中有五十四局都是属于阴阳二遁十八局中的重复，故阴阳十八局已包罗全部了。

局体的不同结构，在于演布六仪三奇顺逆排列于九宫中的位置不同而形成。

它的排列程序，即按戊己庚辛壬癸丁丙乙这一特定的顺序排列。阳遁顺着九宫次序排入九宫中，阴遁则逆着九宫次序排入九宫中。但“戊己庚辛壬癸丁丙乙”这一次序是不变的，所以就形成了“阳遁顺布六仪逆飞三奇，阴遁逆布六仪顺飞三奇”的局象。

在“六仪三奇”中，十干共用九干，没有甲干的定位，它是隐于六仪之中的，故称遁甲。知道了六仪三奇顺逆排列的程序，即可知是属于阴阳遁第几局了。因为戊为头，戊在一宫为一局，在二宫为二局，在三宫为三局，九局即以此类推。又看六仪顺九宫次序排列即是阳遁，逆九宫次序排列即是阴遁。

例如阳遁一局，即戊在一宫，己二宫，庚三宫，辛四宫，壬五宫，癸六宫，丁七宫，丙八宫，乙九宫，顺行，叫阳遁一局（见图 34—10）。

例如阴遁一局，即戊在一宫，己九宫，庚八宫，辛七宫，壬六宫，癸五宫，丁四宫，丙三宫，乙二宫，逆行，叫阴遁一局（见图 34—11）。

阳 一 局			阳 二 局			阳 三 局		
辛	乙	己	庚	丙	戊	己	丁	乙
庚	壬	丁	己	辛	癸	戊	庚	壬
丙	戊	癸	丁	乙	壬	癸	丙	辛
阳 四 局			阳 五 局			阳 六 局		
戊	癸	丙	乙	壬	丁	丙	辛	癸
乙	己	辛	丙	戊	庚	丁	乙	己
壬	丁	庚	辛	癸	己	庚	壬	戊
阳 七 局			阳 八 局			阳 九 局		
丁	庚	壬	癸	己	辛	壬	戊	庚
癸	丙	戊	壬	丁	乙	辛	癸	丙
己	辛	乙	戊	庚	丙	乙	己	丁

图 34—10 阳遁九局分图

阴 一 局			阴 二 局			阴 三 局		
丁	己	乙	丙	庚	戊	乙	辛	己
丙	癸	辛	乙	丁	壬	戊	丙	癸
庚	戊	壬	辛	己	癸	壬	庚	丁
阴 四 局			阴 五 局			阴 六 局		
戊	壬	庚	己	癸	辛	庚	丁	壬
己	乙	丁	庚	戊	丙	辛	己	乙
癸	辛	丙	丁	壬	乙	丙	癸	戊
阴 七 局			阴 八 局			阴 九 局		
辛	丙	癸	壬	乙	丁	癸	戊	丙
壬	庚	戊	癸	辛	己	丁	壬	庚
乙	丁	己	戊	丙	庚	己	乙	辛

图 34-11 阴遁九局分图

(三) 定局原理

《遁甲》用局，五天一局，是以时间为根据，结合传统的干支记时法来布局的。按全年时间整体规划于九宫八卦相合拍而制出。前人编有《阴阳二遁三元定局歌》如下：

阳遁歌诀

冬至惊蛰一七四，小寒二八五同推。
春分大寒三九六，芒种六三九是真。
谷雨小满五二八，立春八五二相随。
立夏清明四一七，雨水九六三为期。

阴遁歌诀

夏至白露九三六，小暑八二五之间。
大暑秋分七一四，立秋二五八循环。
霜降小雪五八二，大雪四七一相关。
处暑排来一四七，立冬寒露六九三。

歌诀中的数目字表示阴阳二遁中的局数。第一数为上元，第二数为中元，第三数字为下元。如春分在阳遁诀内为“春分大寒三九六”，即是说的春分和大寒上元用阳遁三局，中元用阳遁九局，下元用阳遁六局。其余仿此。这个用局数字很难熟记。但有一个总图。颇有系统条理，能明白此图结构原理，就掌握了全盘规律，就可以背着画出来，同时可以据此校正书中用局之误（见图 34-12）。

《烟波钓叟歌》曰：“次将八卦论八节，一气统三为正宗”，即按此规定而排列的。冬至后用阳遁、夏至后用阴遁，与中心“太极图”黑白相一致。一卦三爻，八卦共二十四爻，准二十四节气。一卦四十五度，分配四十五日。一爻十五度，管十五日，五日一局，十五日管上中下三元共三局，正合一个节气三局之数。一年周日三百六十五日五小时四十八分四十六秒。甲子六周，余五日五小时四十八分四十六秒，作为闰局处置。

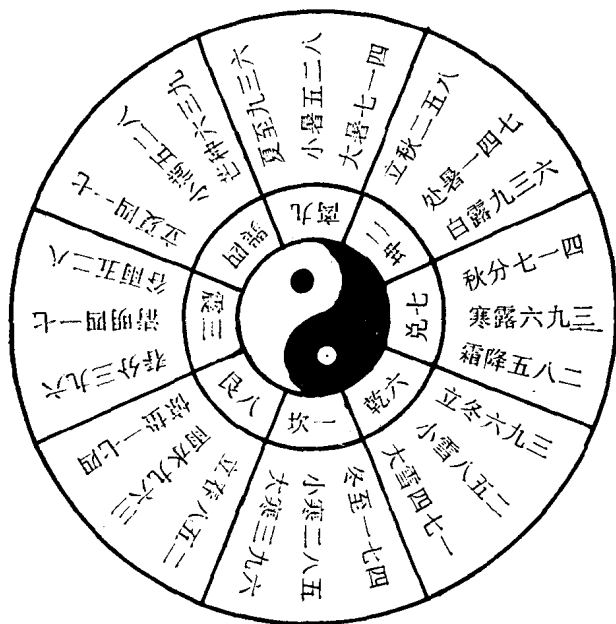

图 34-12 阴阳二遁定局总图

详观此图，不难发现它的条理规律。按八节配八宫为头，各以其宫数为本宫上元局。凡阳遁皆依次加一数。如冬至一七四，第二位小寒加一数则为二八五，第三位大寒再加一数故为三九六。凡阴遁皆依次减一数，如夏至九三六，第二位小暑减一数则为八二五，第三位大暑再减一数故为七一四。

三元次序也不难理解，即是六十干支排完后，继续接着又排第二周六十干支为中元，排完后再继续排六十干支为下元，故阳遁一七四，而阴遁为一四七是因阳顺阴逆的排法结果。明白此理，全图可以默出来了。

(四) 用局方法

《遁甲》用局，取正时干支演布，根据节气与日干支的关系来定局。因而干支是《遁甲》中的主要项目，自当首先弄清楚。

干：即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。

支：即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

干在上，故称天干；支在下故称地支，干支配合，则组成六十甲子（见表 34—1）。这些也必须要滚瓜烂熟，最好能顺逆背诵，方能应用自如。即：

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉。

甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未。

甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳。

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯。

甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑。

甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。

共六十干支，又叫六十甲子，自古用来记载时间。有年甲子、月甲子、时甲子。用年甲

子布局者称年奇门，月甲子布局者称月奇门，用日甲子布局者称日奇门，用时甲子布局者称时奇门。我们主要讲的是用时甲子布局的“时奇门”（各有所用，原理大致相同）。明白了“时奇门”，其他也就迎刃而解了。“时奇门”布局，定局后，首先要找出为根据的正时时干支才能布局。时干支历书上没有记载，只有根据日干支来推算出时干支。有个传统的“五鼠遁”口诀，就是推算时干支的。口诀是：

甲己还加甲，乙庚丙作初。

丙辛起戊子，丁壬庚子居。

戊癸何所求，壬子是真期。

因为一天十二时辰，五天就是六十时辰。时干支一周，所以五天一循环。每天十二地支不变，天天相同，只求出时天干加上时支，就得出了“时干支”。五鼠遁是推算每天子时的天干，鼠是子的属相，因五天一通环，故名五鼠遁，遁是速度快之意。只要求出了子时的天干，然后依次排去，其余十一时的天干就全得到了。例如：甲己还加甲，即凡逢甲日和己日，子时的天干是“甲”。乙日与庚日，子时的天干是“丙”。丙日与辛日，子时的天干是“戊”。丁日与壬日，子时的天干是“庚”。戊日与癸日，子时的天干是“壬”。例如甲日子时的天干是甲，丑时即依次排来是乙丑，寅是丙寅，卯是丁卯，辰是戊辰……但必须要根据日干才能推算出来。日干可用查历书取得。

依表 34-1 求得了时干支，看时干支属何甲管下即以其甲为直符。六甲为直符，而甲又无定位，隐于六仪之下，即戊中有甲子，己中有甲戌，庚中有甲申，辛中有甲午，壬中有甲

表 34-1 五鼠遁干表

日 干	甲	乙	丙	丁	戊
	己	庚	辛	壬	癸
子时干	甲	丙	戊	庚	壬

辰，癸中有甲寅。每一甲管十个时辰，即每十个时辰有一个甲直符管事。例如：

甲子戊：管属乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉等。

甲戌己：管属乙亥至癸未。

甲申庚：管属乙酉至癸巳。

甲午辛：管属乙未至癸卯。

甲辰壬：管属乙巳至癸丑。

甲寅癸：管属乙卯至癸亥。

时干支求出来后，看属何甲管辖，即是以何甲为直符。找到了直符，又看今日今时属何节气管辖，应该采用什么局来演布？是要根据节气和日干符头“甲己”之日间的关系来定局。甲己日干下的日支，如果是子午卯酉，就是上元。如果是寅申巳亥，就是中元。如果是辰戌丑未，就是下元。三元的规定是不移的。但是，要看究竟属那个节气中的三元。节气与符头错综或相前后，有用超接法的，有用折补法的。例如乙丑日戊寅时冬至，丁丑时布局。折补法以冬至交节为准线。丁丑时未交冬至，只作大雪上元，阴遁四局演布。超接法则以甲子日起阳遁一局演布了。甲子符头先到一日，冬至节气后至一日，谓之“超神”。反之为“接气”。超过十天者，用置闰法处置之。又规定在冬至或夏至之前，即重复大雪或芒种之局。这是集中处置之法。折补法则以节气为准，节到即用其节之三元，不需要置闰。实际上它是将一年

所余的五日四分之三的时间，分散地处置在各节时间中了。超接法符头距节气七八天时，则有前后游移之感，折补法界线鲜明，又不免有上下倒置之虑。杨维德《遁甲符应经》、《奇门一得》等均用折补法。有人说，活盘法宜用超接定局，飞宫法宜用折补法定局。但总觉得超接法出入太大，闰局法极不自然，不如用折补法为简捷合理。《奇门一得》对此论之有理。《奇门遁甲演义》“又引证”中仍应用折补法。两者罗列，让人自取。

（五）布局举例

举例：用公元 1990 年 5 月 13 日巳时布局，该用阴阳遁第几局？怎么布法？

先查历书 1990 年 5 月 13 日日干支是戊寅。5 月 6 日寅时立夏。查甲己符头日甲戌在 5 月 9 日，按甲逢辰戌丑未为下元，又按属立夏节管辖，口诀是：“立夏清明四一七”，上元是阳遁四局，中元是阳遁一局，今是下元阳遁七局。因此答复是：应该用阳遁七局来布局。

又该用什么为直符直使？

按戊寅日巳时，用五鼠遁求巳时的天干，即：戊癸起壬子，则丑时是癸丑，寅时是甲寅，卯时是乙卯，辰时是丙辰。巳时是丁巳。于是用“丁巳”为准来布局。丁巳属甲寅管辖，即在甲寅旬中，即用甲寅癸为直符。因甲寅隐于六癸，故以甲寅癸为直符。

用阳遁七局（见图 34—13），癸在三宫，三宫为天冲，天冲为直符。三宫是伤门，即用伤门为直使。直符是天盘，天盘九星在三宫是天冲，于是将天盘天冲旋去对准地盘的第四宫丁。因用时是丁巳之故，又将人盘伤门旋去对准地盘乾六宫。为什么要将伤门对准乾六宫呢？因从甲寅直符数至丁巳止，即甲寅三宫，乙卯四宫，丙辰五宫，丁巳六宫止，故要对准乾六宫。又将直符盘直符旋去对准巽四宫直符，则布局完成了。

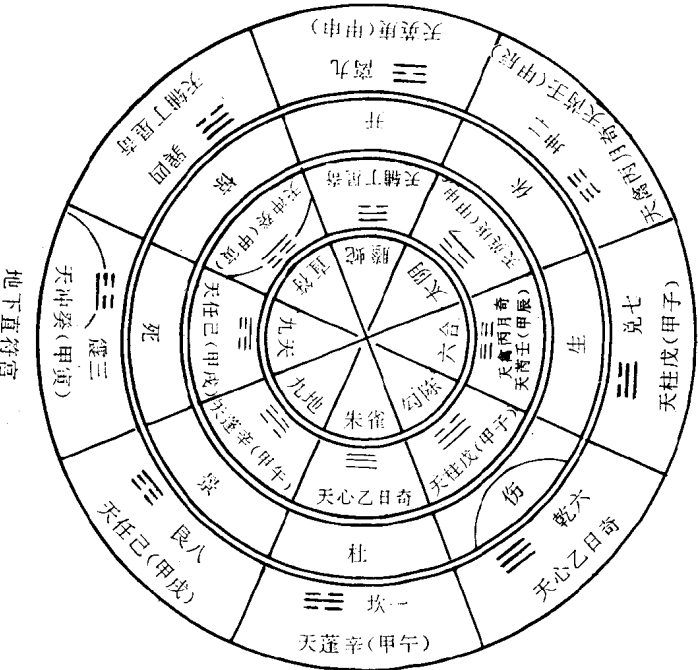

图 34—13 阳遁七局布局图

图 34—13 由内层向外层数：直符盘、天盘、人盘、地盘。

阳遁七局，冲四伤六布成后，九天在三，九地在八，太阴在二，六合在七。

按《奇门统宗》阳七局冲四伤六布局成格谱：“休坤制，上格，太白入荧。生兑和，丙加甲鸟跌穴，丙奇得使。又戊日为日勃。开离制，火入金乡。杜坎义，龙逃走，惊巽迫。天网四张，乙奇得使。庚加壬为上格又名小格。”此之所举诸格，皆不离休开生与乙丙丁之宫。然后可就所问之事而辨证判断。是又当继续研讨“论断”之方法。

三、论 断

《奇门遁甲》这一传统预测数术，据说自古多为隐逸之流所好，不为一般江湖术士所知。虽说是为“占兵”而设，然又不遗民间日用所需。故在民间流传的《象吉》、《鳌头》、《协纪辨方》、《崇正辟谬》等大部头日用选择通书之中，都有其特殊的篇幅地位，甚至堪舆家也视为鸿宝，并长篇地载入了《罗经透解》一书之中，名之曰“奇门透地”。在兵书中，有唐·李筌的《太白阴经》第九卷、十卷即是专题阐述六壬遁甲之说（见《墨海金壶》丛书中，四库本失去此两册）。宋·丁公亮等编《武经总要》后集第二十卷，亦是《遁甲》专著。特别是《孙子兵法十一家注》中，唐·李筌用太乙遁甲作注，说明遁甲在古兵法中早已应用。在《老子》中有“以奇用兵”之句，未尝不可以说有《奇门遁甲》的内容。晋·葛洪时，已经见到《遁甲》之书有六十余卷之多，并有“事不可卒精”之叹！由此可知，遁甲学说，从古至今，文献已经不少，内容也相当丰富。在祖国的传统文化中，有其相当的神秘色彩。它的布局方法已经全盘介绍了，下面讨论布局后的判断方法。

《黄帝阴符经》曰：“八卦甲子，神机鬼藏，阴阳相胜之术，昭昭乎进乎象矣”。的确《遁甲》之术是用八卦和甲子相结合应用的数术，用天地人神四盘合为一体，是古人创建的“统一场论”。甘氏所谓：“万事尽包一局明”是也。前人创此实在不易，而今了解尤感困难。由于《遁甲》古籍文字简略，术语冷僻，头绪纷繁，难得要领，又乏验例供人揣摸，纵能布之成局，只见四层八方，网络错杂，令人茫然无头，究竟不知如何措手，难免使人困惑，功亏一篑。我也因之徘徊多年而不能寸进。喜得《奇门遁甲秘籍大全》说：“奇门上盘象天，中盘象人，下盘象地。上盘象天，星也；中盘象人，八门也；下盘象地，九宫也。用法则首重九星，以九星是天盘，吉凶由天故也。凡星克门吉，门克星凶。凡出行趋避者，首重八门，以八门为人盘，吉凶由人自取故也。凡门克宫吉，宫克门凶，伤人事故凶。凡造葬迁移者，首重九宫，以九宫为地盘，迁移等事皆由地而起也。故门宫相生俱吉，相克俱凶。苟得此意而推之，凡事关天人者无不可以类通，妙哉！此示人以用法。”由是说明三才之主次与三才之主事，可谓要义不繁，受益不小，茅塞顿开。

又《烟波钓叟歌》说：“吉门偶尔合三奇，值此须云百事宜，更合从傍加检点，余宫不可有微疵”。此说吉门，指休开生三门。三奇，指乙丙丁三奇。二者合会却云百事宜。又要参看“余宫”情况作出结论，显然与前一方法用“生克”判断吉凶不同。

《遁甲》的判断方法很多，也很灵活，难于掌握要领，通过我个人的体会，提出“一个纲两个目”来研讨，即是以“主客论”为纲，以“通用”判断法和“专题”判断法为目。但必须要对有关基础知识熟悉后，才能左右逢源，随机应用，作出判断结论。又当从判断基础知识说起。

（一）判断基础知识

天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。

地支：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

九宫八卦：乾六宫，坎一宫，艮八宫，震三宫，巽四宫，中五宫，离九宫，坤二宫，兑七宫。

九星：一天蓬，二天芮，三天冲，四天辅，五天禽，六天心，七天柱，八天任，九天英。

八门：一休门，二死门，一伤门，四杜门，五中宫，六开门，七惊门，八生门，九景门。

八将：直符，腾蛇，太阴，六合，勾陈（白虎），朱雀（玄武），九地，九天。

六仪：戊、己、庚、辛、壬、癸。

三奇：乙日奇，丙月奇，丁星奇。

五行相生：金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。

五行相克：金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。

三刑：一刑，辰刑辰，午刑午，酉刑酉，亥刑亥，谓之自刑；二刑，子刑卯，卯刑子，谓之无礼之刑；三刑，寅刑巳，巳刑申，谓之恃势之刑；

丑刑戌，戌刑未，谓之无恩之刑。

十干五合：甲与己合，是中正之合。

乙与庚合，是仁义之合。

丙与辛合，是威制之合。

丁与壬合，是阴匿之合。

戊与癸合，是无情之合。

阴阳属性：见表 34-2。

表 34-2 阴阳属性表

属性	属 阳	属 阴
天 干	甲乙丙丁戊	己庚辛壬癸
九 星	蓬任冲辅禽	芮英柱心
九 宫	一八三四五	九二七六
八 门	休生伤杜	景死惊开
八 卦	乾坎艮震	巽离坤兑

五行属性：见表 34-3。

表 34-3 五行属性表

五行	金	木	水	火	土
八 卦	乾 兑	震 巽	坎	离	坤 艮
九 星	心 柱	冲 辅	蓬	英	芮 禽 任
八 门	开 惊	伤 杜	休	景	生 死
天干	庚 辛	甲 乙	壬 癸	丙 丁	戊 己
地支	申 酉	寅 卯	子 亥	巳 午	辰 戌 丑 未
八 神	九 天 太 阴 白 虎	六 合	玄 武	腾 蛇 朱 雀	九 地 勾 陈
数	四 九	三 八	一 六	二 七	五 十
四季	秋	春	冬	夏	三 六 九 腊

八神：又名八将，又叫直符盘或神盘。阳遁用直符、腾蛇、太阴、六合、勾陈、朱雀、九地、九天顺时针方向环布八方。阴遁用直符、腾蛇、太阴、六合、白虎、玄武、九地、九天，逆时针方向环布八方。飞宫法增一太常于中，按宫数次序顺逆飞布。

九星旺相休囚：见表 34—4。

表 34—4 九星旺相休囚表

旺相	旺	相	休	囚	废
春	天蓬	冲、辅	柱、心	任、禽、芮	天英
夏	冲辅	天英	天蓬	柱、心	任、禽、芮
秋	任、禽、芮	柱、心	天英	冲、辅	天蓬
冬	柱、心	天蓬	任、禽、芮	天英	冲、辅
季月	天英	任、禽、芮	冲、辅	天蓬	柱、心

季月即月建辰戌丑未月，实指三六九腊月，或作季末十八天。

按九星旺相之说，仍本五行生克而定，但与五行旺相之说不同。《烟波钓叟歌》曰：“要识九星配五行，名随八卦考羲经。坎蓬星水离英火，中宫坤艮土为营。乾兑为金震巽木，旺相休囚看重轻。与我同行即为相，我生之月诚为旺，废于父母休于财，囚於鬼兮真不妄。假令水宿号天蓬，相在初冬与仲冬，旺于正二休四五，其余仿此自研穷。”即是此表之根据。今再将五行旺相说列表示之，以便比较异同。

五行旺相休囚：见表 34—5。

表 34—5 五行旺相休囚

旺相	旺	相	休	囚	死
春	木	火	水	金	土
夏	火	土	木	水	金
秋	金	水	土	火	木
冬	水	木	金	土	火
季月	土	金	火	木	水

这是衡量五行旺相的规定，与衡量九星旺相之说不同。而《奇门遁甲演义》又将九星与五行的旺相规定，统一用五行旺相法定之了。

三奇入墓宫：口诀：

乙日奇墓在六宫

丙月奇墓在六宫

丁星奇墓在八宫

时干入墓：《烟波钓叟歌》曰：“又有时干入墓宫，课中时下忌相逢。戊戌壬辰兼丙戌，癸未丁丑亦同凶。”这就是说戊土墓在戌时，壬水墓在辰时，丙火墓在戌时，癸水墓在未时，丁火墓在丑时。这是怎么来的呢？这是根据“长生掌诀”而来的。《奇门一得》“起长生诀”曰：

甲木生亥乙生午，丙戌生寅丁巳酉。

壬申位上癸生卯，庚生在巳辛生子。

即按五行阴阳阳顺阴逆从长生上数起，依次为沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、

绝、胎、养等十二位在地支掌上轮数，墓字所到之支即为“墓”。三奇入墓用空间定位，时干入墓用时间定位。

例如乙丙二奇用长生掌诀顺逆轮数，入墓皆在戌上。用空间定位即是地支配八卦法，戌是乾宫西北方位。用时间定位，就是戌时，因时间与空间是统一的。

三奇得使：《烟波钓叟歌》曰：“乙逢犬马丙鼠猴，六丁玉女骑龙虎”。

即：乙加甲戌己、甲午辛。

丙加甲子戊、甲申庚。

丁加甲辰壬、甲寅癸。

但必须要六仪为地下直符用事之时，得天盘三奇加临才有效。甲为至尊之神，乙丙丁皆是甲之辅佐。乙为文官，丙为武官，丁为军需也。乙逢犬马者，寅午戌会火局，火为离日文书也。丙鼠猴者，申子辰会水局，水为坎月武将也。六丁龙虎者，寅辰乃水火之生与墓，军需之类，生活之助，故称玉女也。

十干吉凶：

时加六甲：一开一阖，上下交接。

时加六乙：往来恍惚，与神俱出。

时加六丙：万兵莫往，王侯之象。

时加六丁：出幽入冥，至老不刑。

时加六戊：乘龙万里，莫敢呵止。

时加六庚：抱木而行，强有出者必有斗争。

时加六己：如神所使，不知六己出被凶咎。

时加六辛：行逢死人，强有所作殃罚缠身。

时加六壬：为吏所禁，强有出入飞祸将临。

时加六癸：众人莫视，不知六癸出门即死。

甲为直符，为天福。乙为天德，为蓬星。

丙为天威，为明堂。丁为太阴，为玉女。

戊为天武，为天门。己为地户，为明堂。

庚为天狱，辛为天庭。壬为天牢，癸为天藏。

六甲天德贵有余，六乙僧道九流宜。

六丙飞龙见赤白，六丁玉女好客仪。

六戊旗枪并钹鼓，六己黄衣并白衣。

六庚丧服并兵吏，六辛禽鸟并鸦飞。

六壬雷霆及雨雪，六癸孕妇喜欣归。

八门主事歌

欲求财利往生方，葬猎须知死路强。

征战远行开门吉，休门见贵最为良。

捉贼惊门无不获，杜门无事好逃藏。

索债须知伤上去，思量酒肉景门高。

九星克应歌

天蓬时逢贵人行，湖海人来有喜欣。
天芮乡民或匠艺，僧道同行论事情。
天冲相逢入渔猎，辅贵阴人三五迎。
天禽农夫泥土匠，天心秀士作官人。
天柱阴人争口舌，天任道上阻人行。
天英火烛文纸赤，聘礼歌欢鼓乐声。

八卦取象

乾为马、坤为牛、震为龙、巽为鸡、
离为雉、艮为狗、坎为豕、兑为羊。

乾为首、坤为腹、震为足、巽为股、
离为目、艮为背、坎为耳、兑为口。

乾为父、坤为母、震为长男、巽为长女、
坎为中男、离为中女、艮为少男、兑为少女。

八将盘类神

直符为贵人之位，腾蛇乃虚耗之神，
太阴主阴祐之神，六合为护卫之神，
白虎为刚猛之神，朱雀为奸谗之神，
九地为阴晦吝嗇，九天为显扬之神。

(二) 遁甲格局组合

《遁甲》最重格局。格局是指布局后，天地人神四盘错综变化组成的某一宫中的各种不同的关系。有简有繁，有吉有凶，各有定义，各宜所用，这是前人研究的成果总结，用以传给后世。尽管所断吉凶之说不是那样准确不移，但它的思想方法确是有一定道理，颇有规律可寻。

《烟波钓叟歌》说：“六癸加丁腾蛇跃矫，六丁加癸朱雀投江，六乙加辛龙逃走，六辛加乙虎猖狂。请观四者是凶神，百事逢之莫措手。”不难知道这是癸丁与丁癸、辛乙与乙辛这四个天干在天地盘中错综出现所组成的格式，并作出不利百事的判断。用表 34—6 说明之。

表 34—6 遁甲格局（凶格）表

天盘天干	癸	丁	乙	辛
地盘天干	丁	癸	辛	乙
格局名称	蛇跃矫	雀投江	龙逃走	虎猖狂
吉凶判断	凶神	凶神	凶神	凶神

由表 34—6 可以清楚地看到，格局的名称不是随意乱定的，而是有严格的规律的。“癸加丁”为什么叫“蛇跃矫”？蛇指什么？跃矫何处得来？其余三格也有同样的问题。只要弄明白了一格的组合结构意义来源，其余的就可类推而得解了。不难发现，癸属水，属阴水，这就是“蛇”的来源。丁属火，属阴火，这就是“雀”的来源。乙属木，属阴木，这就是所谓“龙”的来源。辛属金，属阴金，这就是“虎”的来源。

由于天盘主动（视运动），地盘主静，故动者皆属天盘中物主之，天盘癸水去克地盘丁火，故说“蛇跃矫”，而不说“雀投江”，就是这个原因。同理，天盘丁火加地盘癸水，仍是水克火，不说“蛇跃矫”而说“雀投江”，就是以天盘代表动而得出的结论。乙辛与辛乙所得“龙逃走”与“虎猖狂”仍是同样道理。

又如《烟波钓叟歌》曰：“丙加甲兮鸟跌穴，甲加丙兮龙回首，只此二者是吉神，为事如意十八九”。仍与前面四格一样，不过前四格五行属性是相克，且皆属阴，故为凶格。此二格五行属性是相生，且皆属阳，故为吉格。列表 34—7 表示。

表 34—7 遁甲格局（吉格）表

天盘天干	丙	甲
在地盘天干	甲	丙
格局名称	鸟跌穴	龙回首
吉凶判断	吉神	吉神

丙属火，为南方朱雀，故称“鸟”。甲为木，东方青龙，故称“龙”。木生火，丙加甲，有“鸟栖巢”之象，故曰“鸟跌穴”。甲加丙，天盘甲木生地盘丙火，故曰“龙回首”。同样是以天盘主动而得出的名目。

根据这一原理，可以举一反三隅反，甚至可以“语一悟百”。十个天干在天地盘中错综相加的变化，可以得出九九八十一数的不同格局，因六甲隐于六仪之中，故谨作九干算。此仅限于地盘中的天干之加临，尚未及人盘八门，天盘九星，直符八将等全盘错杂的情况。

《烟波钓叟歌》说：“天地人分三遁名，天遁月精华盖临，地遁日精紫云蔽，人遁当知是太阴。生门六丙合六丁，此为天遁自分明。开门六乙合六己，地遁如斯而已矣。休门六丁共太阴，欲求人遁无过此。要知三遁何所宜，藏形遁迹斯为美”。用表 34—8 以明之。

表 34—8 三遁格局表

八神盘			太阴
天盘	丙	乙	丁
地盘	丁	己	
人盘	生	开	休
格局名称	天遁	地遁	人遁
吉凶判断	吉	吉	吉

《烟波钓叟歌》只提出了天地人三遁，还有神遁、鬼遁、云遁、风遁、龙遁、虎遁等尚未提及。其实，九遁格只不过是天人两盘中三奇与三吉门错综变化的不同格式而已。今将所见

《奇门大全·九遁歌》录之于下以资研讨。

奇门九遁少人知，秘在仙经甚奥微。
丙合生门居丁下，便为天遁月光辉。
乙合开门临六己，地遁日精能蔽之。
丁合休门合太阴，人遁星精藉照临。
丙合生门合九天，神灵所蔽有威权。
丁合休门临九地，伏兵鬼遁能潜避。
乙合休门临坎水，即是蛟龙得云雨。
辛仪合生临艮出，猛虎神威净八蛮。
虎狂位遇丁景制，叱咤生风上将坛。
龙逃亦藉丁和景，一跃雷门振羽翰。

九遁格见表 34-9。

表 34-9 九遁格一览表

神盘			太阴	九天					
天盘	丙	乙	丁	丙	九地	丙	乙	乙	乙
人盘	生	开	休	生	丁	开	开	休	生
地盘	丁戊	己			休	辛巽	坤	坎	艮
格名	天遁	地遁	人遁	神通	鬼遁	风遁	云遁	龙遁	虎遁

《烟波钓叟歌》中，不但未提神鬼风云龙虎之遁，同时“三诈”、“五假”诸格也未提到。《奇门统宗》“奇门四十格”也未列出这个“三诈”和“五假”之格，这又是九遁格之外的余格，用表 34-10 补之如下：

表 34-10 三诈、五假、格局一览总表

神盘	太阴	九地	六合	九天	九地	九地	六合	九天
天盘	乙丙丁	乙丙丁	乙丙丁	乙丙丁	丁己癸	癸己	丁己	壬
人盘	休开生	休开生	休开生	景	杜	死	伤	惊
地盘								
格名	真诈	重诈	休诈	天假	地假	神假	物假	人假

《遁甲演义》卷二曰：

真诈：宜施恩，隐遁，求仙。

重诈：宜进出口，取财，拜官授爵。

休诈：宜合药治邪祈禳之事。

地假：宜潜伏。加杜门者可以藏形隐神。

天假：宜陈利便进谒千求。

神假：利埋葬。

人假：利捕逃亡。

鬼假：利超亡荐度。

奇仪克应名称见表 34-11。第一横行为天盘，第一纵行为地盘。

表 34-11 奇仪克应名称总表

天盘	乙 日奇	丙 月奇	丁 星奇	戊 (甲子)	己 (甲戌)	庚 (甲申)	辛 (甲午)	壬 (甲辰)	癸 (甲寅)
乙 日奇	日奇 伏吟	日月 并行	人遁 吉格	青龙 合灵	墓神 不明	太白 蓬星	白虎 猖狂	小蛇 格	华盖 蓬星
丙 月奇	奇仪 顺遂	月奇 李师	星随 月转	青龙 返首	火孛 地户	太白 入荧	干合 李师	水蛇 入火	华盖 李师
丁 星奇	奇仪 相佐	辛奇 朱雀	奇入 太阴	青龙 耀明	朱雀 入墓	亭亭 之格	狱神 得奇	干合 蛇刑	滕蛇 夭矫
戊 (甲子)	利阴 害阳	飞鸟 跌穴	青龙 转光	伏吟	犬遇 青龙	天乙 伏宫	困龙 被伤	小蛇 化龙	天乙 合会
己 (甲戌)	日奇 入雾	大字 入刑	火入 勾陈	贵人 入狱	地户 逢鬼	名为 刑格	入狱 自刑	凶蛇 入狱	华盖 地户
庚 (甲申)	日奇 被刑	荧入 太白	年月日 时格	值符 飞宫	刑格	太白 同宫	白虎 出刀	太白 擒蛇	太白 入网
辛 (甲午)	青龙 逃走	谋事 成就	朱雀 入狱	青龙 折足	游魂 入墓	白虎 干格	伏吟 天庭	滕蛇 相缠	网盖 天牢
壬 (甲辰)	日奇 入地	火入 天罗	五神 互合	青龙 入牢	地网 高张	远行 失迷	凶蛇 入狱	蛇入 地罗	复见 滕蛇
癸 (甲寅)	华盖 逢星	华盖 李师	朱雀 投江	青龙 华盖	地刑 玄武	大格	天牢 华盖	幼女 奸淫	天网 四张

(录自《奇门遁甲秘籍大全》卷二)

此表仅集天地盘奇仪，若加上四盘中六层（即天盘九星、地盘八卦、人盘八门、神将盘八神、天盘奇仪与地盘奇仪共六层）关系、错综变化繁多，难于记忆，故葛洪早有“事不可卒精”之叹！实出于研习的感受心声。

又不难知道，天干中的“乙丙丁”三奇和人盘中的“休开生”三门，神盘中的“大阴，六合，九地，九天”等，凡错综相遇，皆曰吉，此其大概，并非绝对。

奇门占法，其说不一，《奇门统宗》凡例中有曰：“奇门占法其说不一，如占天时，有专看直符者，有专看格局者，有专看蓬英为水火二星者，有专看壬癸丙丁为晴雨所司者，有专看风师雨伯，雷公电母等神者，其说既不可全非，其理亦不可偏废，临时会意，头绪纷然，灵机所触，皆难预决，诸占例此。”由此可知其繁难，没有耐心是难免功亏一篑的。

(三) 遁甲判断以“主客”为重点

《孙子十一家注·计篇》题解曰：“李筌曰：太一遁甲先以计神加德宫，以断主客成败”。《遁甲》为占兵而设，故首重“主客”之分。又干支是天道规律的反映，是古人研究天道成果的结晶，《遁甲》用干支布局，即是所谓“执天之行”。有难之者曰：“周得甲子而兴，纣得甲子而败，以甲子定吉凶不足为凭”似乎颇有道理。但闻数术家曰：“军事分主客”，当时是纣为主而周为客，乃客胜主败之时，天盘甲子直符加地盘六戊之象，甲木克戊土，故利客不利主也。

《遁甲》主客之分，与《梅花易数》体用之别理无二致，皆以静为主为体，动为客为用。遁甲以天盘主动为客，地盘主静为主。《梅花易数》以无动爻之卦为体，有动爻之卦为用。虽然用法不同，原理却是一致的，应用也是相同的。《梅花易数》的体用法，未尝不是从《遁

甲》主客方法移植而来。

《遁甲大全》：“太公曰：凡主客不定，变化莫测，故主客不定之象，或以先动为客后动为主，或以动为客静为主，或以先声为客后声为主，或以天盘为客地盘为主。诸事总有用诀，成败胜负皆贵乎主与客之紧要也。如出兵动众以我为客至彼地为主，或贼巢及贼所侵之城郭为主。或以阳为客阴为主，或反客为主反主为客。若选将求贤招兵买马，拜谒朋友之类，是我为客彼为主。如有人来求我，或通知我而我未知，是彼为客我为主。如在对阵或不在此对敌，再又分主客也。”此“主客”之论甚详备，看来还是容易掌握的。

至於吉凶的判断，在於先定主客，以别人我，看其生克作出结论。如客生主为称意美满进益多端。主生客为耗散迟延凡为后吉。主客比和，行藏皆遂。若主克客，为半虚半实自损虚耗，事为不果。惟占词得理求名得就。如客克主，事招惊恐，灾祸刑伤。如主临旺气，逢生，为美为新为盛为繁华为鲜明。逢克，为朽为破为败为旧为歪为无色为无用。

只要“主客”能定，人我自为符应，利客则为客，利主则为主，《黄帝阴符经》曰：“九窍之邪，在乎三要，可以动静。”此趋吉避凶之说，在于自为主客而已。

（四）直符直使通用断法

布局既定，四盘八方，错综复杂，如何作出判断？不得要领，难免茫然。《奇门统宗》“凡例”说：“奇门占法要分动静之用，静则只查直符直使时干，看其生克衰旺如何。动则专看方向，盖动者机之先见者也。如闻南方之事则占离位，闻北方之事则占坎位。凡鸦鸣鹊噪，东鸣则看震，西鸣则看兑……诸占例此”。这里仅提出一个看直符直使宫的方法和一个专看动向方位的方法。还有诸多不分静动的专门占法。在《遁甲秘籍大全》中有一百零八项事例占断方法，可以进行研讨。

只看直符直使宫作判断的著作，写得具体的要算甘氏《奇门一得》一书。它将天地人三盘之间的关系，都分别罗列，作出原则性的吉凶判断。应用五行生克和八卦取象为理论根据，体现出古朴而粗略的纲要。

用人盘八门为直使，与地盘八卦相加，用五行生克关系判断其得失吉凶，作为事之先应。用天盘九星与六仪为直符，与地盘九宫八卦奇仪相加，用五行生克关系判断其得失吉凶，作为事之终应。

地盘为主，天盘为客。直符宫为主，直使宫为客。静为主，动为客。

《奇门一得》曰：“如上梁安葬，赴任远行，商贾出入，婚姻谋为，求名请谒，家宅等类，只宜地盘奇仪为主，天盘九星奇仪八门为客。大抵要天盘生合地盘为主吉。有官贵相助，诸凡不逢阻隔，进益多端。如地盘生合天盘为次吉，则多耗散，为事费力，始终劳碌，诸事迟缓，宜求谋请托事可得妥。如天盘诸星克地盘诸星，若谋为一切等事多招非厄，口舌重迭，成为自败，忧惊不免。如地盘诸星克天盘诸星是为有势。凡事虽强，恐后无益。谓之我克者休，故诸事有始无终。惟宜求名、官事得吉。若战为主，百战百胜，奏凯而归。若天盘与地盘诸星比和，门宫亦然。或门生宫，宫生门，或门宫比和诸星，或地盘生天盘诸星，或天盘生地盘诸星，主客皆吉。如地盘临衰墓死绝之宫，逢天盘相克，大利为客，为主大凶。凡为诸事主有灾非。吉事成凶，忧惊重见，永不为吉。如地盘临生旺得令之宫，逢天盘衰囚诸星相克者，是失令之客，不能伤我得令之主，客反招其咎。如地盘之星虽在衰墓失令之宫，逢天盘诸星相生者，为主目下未逢，幸得其生。若交我旺之日时而大吉也。天盘与地盘同论。余仿此。凡当详细而用之。”

这里，将生克衰旺等各种情况讲解得十分清楚。这个判断法则不难掌握。不过，这里没有落实到天地人三盘中何宫为准，其实早已指出是讲的“直符”“直使”二宫中的情形。再附录几项《奇门一得》中的占法以资研习。

【附】《奇门一得》占法

占晴雨

此时遇阳星阳门飞临阳宫，又有火土星同宫，必定久晴。如阴星阴门合金水星同宫，及壬癸休门飞临阴宫，二局并合相生沐浴者，主大雨如注。若遇景门土宿飞临者，主雨时有时无，或日中下雨。如阴星阴门加于阴宫，或阴星阴门加于阳宫，主半阴半晴。若壬癸及申子辰日时，天蓬，休门，亦主有雨。若遇火土星不逢水日时并沐浴者无雨。若遇水星冲合，当有大雨。若论风雷雨雪闪电星月云雾，详交节日时而可知也。

占婚姻

如男家求问婚姻，此时即以地盘诸星为男家。逢门生宫，或上干生下干合吉格，而干支日时逢生合，其婚必成。若门克宫，或上干克下干，或门迫，相冲，必不能成。又如比和相善，言之即成。凡星仪奇门在禄旺之时，言富贵之家。若衰墓逢生，为渐发之家，旺而受克为时退之家。若论女相貌人品，以八门九星地格推之。若逢生，主人品清奇，逢克行为不正，或遇妇残婚之类。若男问就以男为主，若女问就以女为主。若女家来问，以此男家为反推是也。

占失物

此时天盘奇仪与地盘生合，或门生宫，失则必见。或自逃亡，或被亲友所藏。若门宫相克，上下干支相冲，物必难寻。如合凶格，或因失物而反招非来。如门生宫，合凶格，宫又墓衰，宫而相合，乃为自家人所盗。如宫生门，干支相冲，乃外人所偷。如阳星相犯为男，阴星相犯为女，阴阳相并，必男女知情。若阳星临墓宫，为偷者女藏者男。若女墓为男偷女藏。逢旺气为少年人，衰气为老年人。寅为公门人，卯为犯过人，辰戌为兵卒人或好勇人，巳为手艺人，或炉冶人，午为商旅人，申为邻近之人或知己人，未为同类人，酉为虚花人或多嘴人，亥子为江湖人，或渔人，挑水人，或漂流人。又于天上干逢生为有根基人，逢克为无根基人，或上下相合为亲眷人。若逢门克宫或干支逢庚相克，再忌贼来。

以上是《奇门一得》二十三项占中的三项。录之以便了解其判断的思想方法。

（五）八方活用专题判断

八方活用“专题”判断，与直符直使“通用”判断繁杂得多。主要是方法多样化，根据不同的问题，采取不同的用法，很难掌握其要领。主要是掌握判断立法的思想方法，苟能明彻，即可左右逢源，随机取用。在《遁甲秘籍大全》中，有一百零八项不同问题的占法，可资研讨。

今破析一奇门预测古例，以资启迪参考。《太平广记》卷七十八引《芝田录》中关于唐贾耽的预测故事说：“公（贾耽）于马上笑，为发中筭，取式盘（奇门盘式）据鞍运转以视之，良久，谓失牛者曰：相公不偷尔牛，要相公知牛去处，但可于安国观三门后，大槐树之梢，鹊巢探取之。林叟遥径诣三门，上见槐树杪果有鹊巢，都无所获，乃下树，低头见失牛在树根系之食草”。中国科学院自然科学史研究所严敦杰先生解曰：“按这用的是遁甲式。以坤宫当天芮（即天内）星主之，坤为牛。又看死门临何宫，如临震或巽宫，可往茂草园圃处寻……天芮星当坤宫，死门是巽宫。”（见《考古学报》1985年第4期《式盘综述》）。

通过严敦杰先生《式盘综述》一文的启迪，对贾公预测“失牛”的判断，很感兴趣。尽管他布局的奇仪符使没有明确的记载，但从断词结构中可以推知其三盘定位之式。当是“死

门在四宫，天芮在三宫，直符在坎一宫”之象，与严先生所解唯有天盘天芮星位置不同而已。今用图 34—14 试解之。

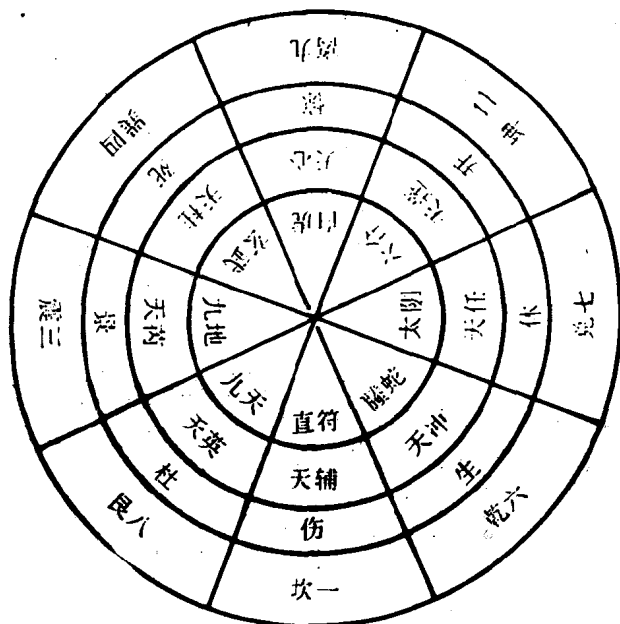

图 34—14 贾公预测失牛断法图

贾公预测失牛断法是以天盘“天芮”为牛之所在，因“天芮”属坤，坤为牛。“安国观三门后”指“震三宫”，景门为离卦，为目、为观、为朱雀，坤为国，震为木为树，“槐”字从木鬼，震木克天芮土，克我者为官鬼，木鬼为槐也。“景”有鹊窠之象，天芮属坤为牛，故有“安国观三门后槐树梢鹊窠探寻之”之断词。实际上牛未在树梢鹊窠内，乃在“树根系之食草”。正说明贾公布局准确，而判断稍有差错。按《奇门大全》说：“牛羊以死门主之”为有理，动物取人盘，不得取天盘（天芮）为用神。死门在巽宫，巽为草（阴木巽为草，阳木震为树），天盘天柱为兑为口为吃，巽又为绳有系象，居震边，又值玄武为盗贼，因之巽宫四盘即组成，盗贼偷牛在树根系之食草之象，真是一例有趣的破译啊！

此一例是用“卦象”为准，不在动静概括之内。举一隅而三隅反，“远取诸物，近取诸身”。《说卦传》中早有明文，甚至可以采用现代“扩象”，触类引伸，皆可证验。

占病例

重钢医院郭医师研习《遁甲》，初占一例曰：有人请我布局推算一位病人情况。先未告诉什么病。告病人出生时，得阴遁九局，离六死七（见图 34—15）。

断曰：天芮为病神，落于头首（乾宫），病神克制医神（乾辛），病不好医。杜门临离九宫，杜主杜塞不通，认为病在心、脑，血淤气滞。我即断该病人为重性精神病，凭我搞了六年精神病医治工作经验，断之为“精神分裂症”。友人说：“奇门真神，与病名、病情完全吻合。而且四处求医均不见好转（住过院）。”

预测失物例

老伴健忘，钥匙忘记放在何处，三日也未找到，要我测算一下试之。1990年、10月22日酉时。即庚申日乙酉时，寒露下局。阴遁三局。蓬四休九（见图 34—16）。

疑在“残缺瓦器筒中”。即在写字台前，在缺口茶盅所做笔筒内找到了。理由是：钥匙象

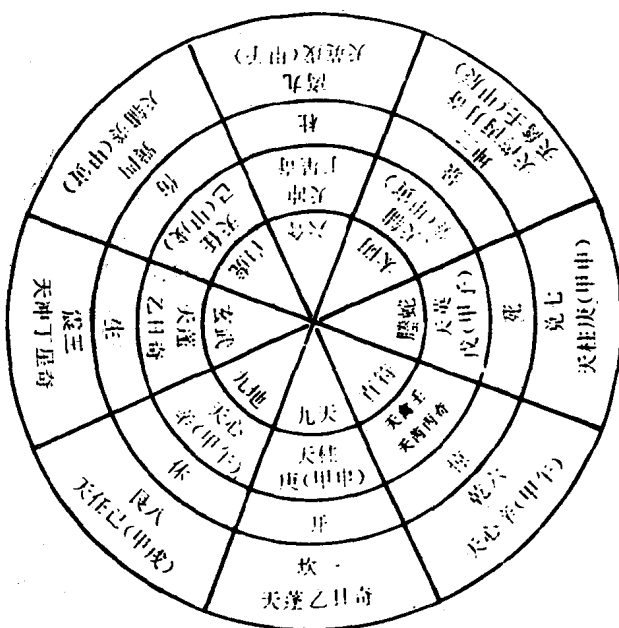

图 34—15 阴遁九局占病图

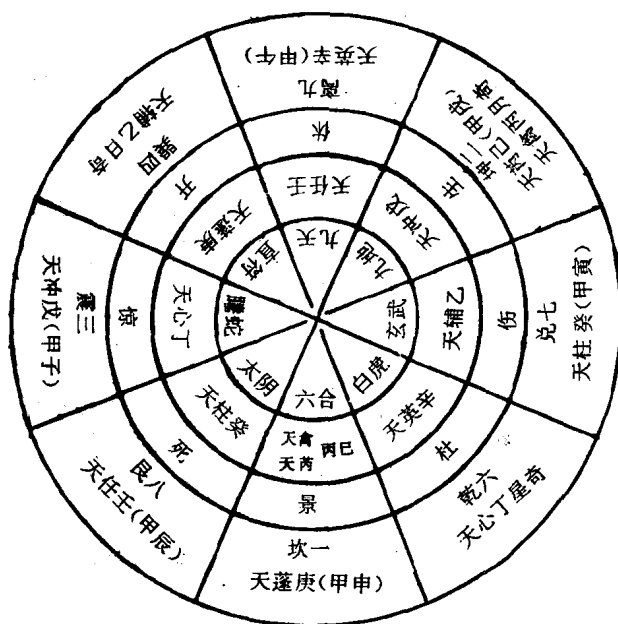

图 34—16 阴遁三局占失物图

“丁”字，以“丁”为钥匙，丁在震宫，加惊门，为兑，为毁折，又天心为乾为圆，地盘戊土为阳土，故有缺口磁盅圆筒之象。腾蛇主乱绞杂集之象。钥匙一串有刀有印有指甲钳，而筒中亦笔扣等杂物集中一处。乙酉时庚加乙为时格，亦验年格年获，月格月获，日格日获，时格时获，无格不获也。此小事之验例，虽不足为道，亦可证“万事一局明”之不虚也。

【附】《遁甲秘籍大全》

占雨

以天禽星为司命之主，天柱为雨师，天冲为雷神，天辅为风伯，腾蛇为电光，天蓬为水神，甲辰壬为龙神。天禽临旺相之宫，天柱、甲辰壬游于一三七宫，或下临甲辰壬，主大雨。带甲寅癸下临甲寅癸于一三七宫，主小雨。甲辰壬加临震宫为龙登雷门，主雷雨。丁临地盘腾蛇主闪电，乘凶门临地盘腾蛇，为雷龙发蛟震怪。落空亡墓库宫主阴雾不雨。冬月看天心星及天任土宿，带壬癸下临壬癸，或乘玄武白虎，主水土凝结而为雪。空亡入墓，主阴寒。更看白虎猖狂，主大风。青龙逃走主风起，云散无雨。白入荧主冰雹。荧入白主晴。若天柱游于一三七宫下带壬癸，或下临壬癸之宫，不见壬癸而见腾蛇者，主现红霓不雨。如落宫下临朱雀，或落空亡者，主亢旱不雨，强求反有火灾。

占求财

以甲子戊为财神，生门为财方。看二宫天盘落于何方？以二方生克比合验其得失。天盘甲子戊与生门落于坎艮震巽四宫，阳遁为内，为近，又为速。再得吉门者和吉格者，得之必多。若得门不得奇，得奇不得门，得之不多。门奇俱不得，不落空亡墓绝不受地盘克制，得之必少。或甲子戊与生门落于一内一外，得之必迟。二宫俱在外，必求千里之财。二宫落空亡，返吟，墓绝，再以凶神凶格相并者，必不得财，反遭是非。

占婚姻

以庚金为男家，乙奇为女家，六合为媒妁。庚之落宫生乙之落宫，主男家爱女家。乙之落宫生庚之落宫，主女家爱男家。得奇门吉格者，婚姻必成。比和不相克制者亦成。若庚宫克乙宫，主男家嫌女家不成。乙宫克庚宫，主女家嫌男家不成。强成之，后必有刑克。金庚入墓而乘凶格者刑夫。乙奇入墓而乘凶格者刑妻。

占胎息男女

其法，以坤宫天芮星为母，以天盘星临坤之宫为胎息，阳星为男胎，阴星为女胎。惟天禽临之为双生。阳干是男，阴干女也。

占病吉凶

以天芮之落宫为病，以生死二门推之。天芮得生门者生，得死门者死。又看天芮落乾兑二宫为旺，不能治。落离宫中五其病缠绵。落震巽二宫，病神受制（克）不药而愈。落坎宫为休囚，病虽缠绵，犹可医治。新病落空亡者生，久病落空亡者死。又看日干，带死囚之气带凶神凶格，或不得奇门者亦死。若天芮落宫乘凶神凶格，日干虽得旺相气，而被天芮来冲克年命者亦死。又看病人年命日干，即生日八字中之日干，入墓者亦死。衢仙曰：死门加生门，占病，死者复生。

以上占法录自《遁甲秘籍大全》一百零八项占法之中，可以触类旁通，语一悟百。

四、趋 避

趋避，即是趋吉避凶。是通过预测后作出吉凶的判断，然后采取“决策措施”的方法。它既是《遁甲》说的特点，也正切合人们生活的愿望。这一思想的本质，已经超越了“宿命论”范畴，跃居“必然王国”领域去了，不但否定了“数不可逃”，而是认为“祸福无门，唯人自遭”，得失的原因是在于自身行为造成。又认为吉凶的规律是与天地人神密切相关，既是可以测知的，同时又是可以自己掌握的，这就是《遁甲》立法的基本指导思想。与《老子》

“执大象，天下往，往而不害，安平泰”的观点一致，与《周易·系辞传》“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者故全也”的全胜目的如出一辙。

趋避这一决策行为，是人们行为中不可稍离的现象，并常常取得胜利，实在是见惯不惊，不以为奇了。例如“横穿马路”时，每人都知两头一望，预测往来车辆距离，乘其安全之时一穿而过。不然就会有毁灭自身的灾祸。走路时，人人也会避开阻碍物或坑陷处，选择最安全或捷径而去。简直是无时不在进行趋吉避凶，同时也都取得了胜利。失误之时虽然难免，也仅是极少数。一部《周易》六十四卦三百八十四爻，吉字有一百四十四个，凶字只有五十四个，凶字仅占总数的百分之二十七点二七。同时有二十七卦无凶字，仅有四卦无吉字。由此可见，古人对吉凶的观察判断总是吉多凶少的。只不过凶事虽少，但其危害程度实在令人可怕，无不欲避其凶而趋其吉。一般趋避常行于不经意之中，皆是近时间近距离的自觉反映。在《遁甲》趋避措施方面，颇有一些神秘色彩的内容，大致可分为“急则从神缓从门”两个方面。这两类“决策”都不能离开“自身”的作用。

《老子》曰：“吾之所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患。”《老子》“无身”之说，即《遁甲》“隐遁”之术。

民间留传有“灵明”预测法，或叫查光法，实质上是人体生理“灵明”度的自测法。吉凶祸福原由自身“灵明”清晰或失误所造成的结果。“灵明”情况存在着周期性或节律性，以及感应性。因之，可以事先查验自身的灵明度是否正常。避开最低点反映之时办事，争取事业的不断成功。

前人创造的“灵明自测法”，至简至易，很少有人知道，知之又不一定肯信，即或认为有一定道理，也不一定都去留心它、实践它、总结它。今特提供研讨。

（一）灵明自测之说

“灵明”是指自身的神智。“自测”是自己考查其清醒程度。其方法极为简单。如果你要出行，不知路途吉凶，有无盗贼与安全事故，即于出行前，面向所欲去之方正，闭目，摒除杂念。静定后，即举右手中指微触双闭之目，则立可有光感出现，按其光感颜色以详休咎。黑红主灾祸，黄紫白多吉祥……《黄帝阴符经》曰：“机在目”。即是用“查光”方法以考察自身生理气血状况，以测人体神智清醒程度、吉凶的成因，就是行为理智反映的效果。如果出现黑色，最为不妙，可能即是神智功能节律在最低点之时，作事易犯失误，常出差错，不易成功。

有的气功爱好者也有用此法考察功力进度情况的。此纯属生理状态的反映，前人认为有感应性的反映在其中，果真如此，则更有益于测事应用，特别对自身健康状况的考察不妨一试。如果有气功素养，随时可以闭目验光，不一定用手指去触目，也会自动出现光感。久久应用，据说有的也会出现“天目”的效果。

如果你有趣实验，必须善于总结，五色主事，与五行相类，仍有丰富的内容，欢迎你去开发，只要你有信心，并不需要花上一分一文，也许可以得到意想不到的效果。

（二）从门趋避之说

《遁甲》盛称趋吉避凶。可分为数奇门趋避和法奇门趋避两类。

《抱朴子·微旨篇》曰：“有急，则入生地而止，无患也。天下有生地，一州有生地，一郡有生地，一县有生地，一乡有生地，一里有生地，一宅有生地，一房有生地，或曰：一房有生地，不亦逼乎！抱朴子曰：经云：大急之极，隐于车轼，如此，一车之中亦有生地，况

一房乎!”此之所谓“生地”，似指奇门中之“生门”也。

《烟波钓叟歌》曰：“九天之上好扬兵，九地潜藏可立营，伏兵但向太阴位，若遇六合利逃刑”。与《孙子十三篇》“形篇”：“善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上，故能自保而全胜也”之说是一致的。

《奇门遁甲统宗》曰：“如逢急难宜从直符方下而行”。《烟波钓叟歌》曰：“太冲天马最为贵，卒然有难宜逃避，但当乘取天马行，剑戟如山不足畏”。又曰：“天三门兮地四户，问君此法如何处？太冲小吉与从魁，此是天门私出路。”“地户除危定与开，举事皆从此中去”。“六合太阴太常君，三辰元是地私门，更得奇门相照耀，出门百事总欣欣”。

这里的“乘天马”、“天三门”、“地四户”、“地私门”等四种趋避方法，都是“从门”，即是选择方向的趋避方法。同时，也都是属于“六壬式”的方法，因《遁甲》是运用“九宫”式，但这四种方法是用“地支盘”的十二地支“六壬式”，都是根据天体运动的直观取法天象而来，以下再详述之。

1. 乘天马法

《烟波钓叟歌》曰：“太冲天马最为贵，卒然有难宜逃避，但当乘取天马行，剑戟如山不足畏”。将这一方法说得非常神秘，是否有如此奥妙？不得而知，因不见有人实践评论，今将其说法与原理提供研讨。

“天马”之说也是《黄帝阴符经》“观天之道，执天之行”的原理之一。“天马”即是指二十八宿中“房宿”，又名“天驷”，居大火宫，现代天文叫“天蝎座”。在六壬中叫“太冲”，在《遁甲》天盘中叫“天冲”，在地支分宫中叫“卯宫”。即是推算当时房宿所在位置作地平面方位来应用，向其方逃避，就叫做“乘天马”而出。天体十二宫，周流不息，如何能知道卯宫时时运行的规律？前人早有简易的推算方法。《遁甲演义》卷二“太冲天马歌曰：将支加在用支，顺轮十二逢卯止，卯止宫为天马方，此方避难真亨利”。

“将支”即天月将，是指太阳在天体十二宫中一月行一宫的天文直观现象。它是根据二十四节气每逢中气过宫，不用节而用中气，故正月必须雨水后才算正月进登明亥宫，二月必须春分到才算河魁戌将，三月必须谷雨到才用从魁酉宫为将，逆行十二宫，其余仿此。

太冲天马方见表 34-12。

表 34-12 太冲天马方总览表

天 月 将	辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
正月登明	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
二月河魁	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
三月从魁	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
四月传送	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
五月小吉	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
六月胜光	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
七月太乙	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌
八月天罡	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
九月太冲	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子
十月功曹	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
冬月大吉	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
腊月神后	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯

这就是用地支盘分天地两盘，每月十二时太冲天马所到之方，叫天马方，乘之而去，可

以避难。若用地支掌轮算最为简便。虽是以天文为根据，其作用未必有此神力。由此可知，古人崇拜天象之精神，诱导出“月将加正时”的简易测天方法。如果对天体运动的规律没有实测研究，就不可能创作出这一简捷的“月将加正时”方法来。

例如一九九〇年九月九日，是夏历七月二十一日，昨日白露，今日仍按七月太乙将算，即太阳居于巳宫(室女座)。假设现在巳时，有难欲逃避，当从何方得脱？按：太乙加巳，胜光在午，小吉在未，传送在申，从魁在酉，河魁在戌，登明在亥，神后在子，大吉在丑，功曹在寅，太冲在卯。因知太冲天马在卯方，卯为东方，出东方可以得脱(见图 34—17、34—18)。

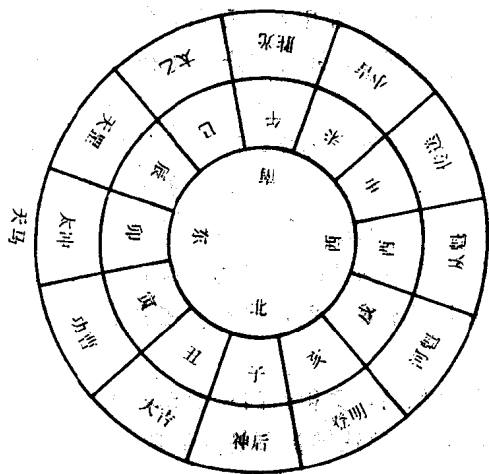

图 34—17 七月巳时天马方图

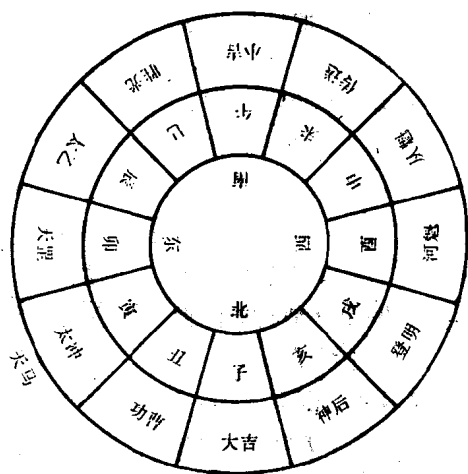

图 34—18 七月辰时天马方图

2. 天三门法

《烟波钓叟歌》曰：“天三门兮地四户，问君此法何处？太冲小吉与从魁，此是天门私出路”。这个方法与“太冲天马”相一致。不过，天三门是在“太冲”之外又增加“小吉”和“从魁”二处，共有三条路，故叫天三门。即是指六壬盘中这三条路叫“天三门”也可以出行得吉。

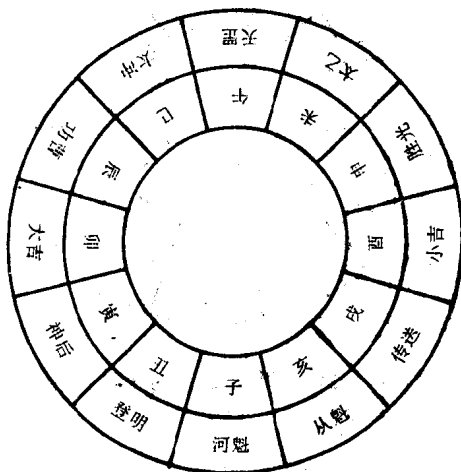

图 34—19 天三门图

计算方法同前，用“三月将加用时”看太冲小吉从魁三将在何方，即可出其吉方。

例如七月太乙将用未时(见图 34—19)。

3. 地四户法

《烟波钓叟歌》曰：“地户除危定与开，举事皆从此中去”。这虽属地支盘的应用。但又是一家之说。前人称为“建除家”。它是用地月将来计算。即用“月建加用时”，看“除危定开”在何支方即是“地户”。

按其次序为：“建除满平定执破危成收开闭”十二字轮数。

月建又名“地月将”。即：正月建寅，二月建卯，三月建辰，四月建巳，五月建午，六月建未，七月建申，八月建酉，九月建戌，十月

建亥，冬月建子，腊月建丑。起建之日是根据节气之日开始，与天月将用中气不同。

地月将，是黄昏时所见斗柄所指时圈位置而定。“除危定开”正是斗柄前一位的四生关系。如正月建寅，寅前一位为卯，卯的四生关系是“子午卯酉”，又叫四仲。二月建卯，卯前一位是辰，辰的四生关系是“辰戌丑未”，又叫四季。三月建辰，辰前一位是巳，巳的四生关系是“寅申巳亥”，又叫四孟。正是“月月常加戌，时时见破军。破军前一位，誓愿不传人”。《遁甲大全》卷十六“歌云：用神支上加月建，建除满平一顺流。定执破危相接去，成收开闭掌中周，除危定开为四户，此方有难可逃避。以月建加用时顺数，如寅月寅时于寅上起建。卯为除，午为定，酉为危，子为开，三奇临之吉，若得三吉门更佳，余仿此。如九月戌建，用巳时，则以戌加巳上，建在巳，除在午，午为地户，满在未，平在申，定在酉，酉为地户，执在戌，破在亥，危在子，子为地户，成在丑，收在寅，开在卯，卯为地户。闭在辰。子午卯酉四宫为地四户俱吉。”

按以上二例，起建方法似有含糊不清处。提出寅月寅时寅上起建，应有每月每时不同之差别。但二例明确用建除十二家加用时寻地四户之法，必然日日相同，无甚变化。传统数术建除家起法，只见一月一易，不见有时建的用法。选择家亦只用建除日，起法是以节气为准。一月一易。以“建满平收黑，除危定执黄，成开皆可用，闭破不相当”作为选择吉日之用。很明显，地四户是将时间换算为空间的应用。但在方法上还不够清楚，学者当注意这一内容。

4. 地私门法

《烟波钓叟歌》曰：“六合太阴太常君，三辰元是地私门，更得奇门相照耀，出门百事总欣欣”。这个方法比较复杂一些。但仍是用地支盘六壬式。此法转折不易说清楚。

《遁甲演义》卷二地私门条下曰：“以天月将加所用正时，看贵人所泊何宫，即于贵人上起：贵人、螣蛇、朱雀、六合、勾陈、青龙、天空、白虎、太常、玄武、太阴、天后”或顺或逆而行。则六合、太阴、太常三辰即是地私门。

阳贵人诗曰：

庚戌见牛甲见羊，乙猴己鼠丙鸡方，
丁猪癸蛇壬是兔，辛干逢虎贵为阳。

阴贵人诗曰：

甲贵阴牛庚戌羊，乙阴在鼠己猴乡，
丙猪丁鸡辛遇马，壬蛇癸兔属阴方。

阴阳贵人起法难记准，今创一图（见图 34—20），得其对称规律，便于记忆。

图 34—20 按十干顺序，单线顺时针方向转者为阳贵人，双线逆时针方向转者为阴贵人。例如辛日阴贵用午阳贵用寅。丙日阳贵用酉阴贵用亥。难于记忆，今创其图用单双线联接之，有其对称性规律。其所以如此规定，《协记辨方》取干德合为贵人之说。今再用图（见图 34—21）示之如下：

外层：阳贵人，十干合处是。

内层：阴贵人，十干合处是。

外层阳贵人，甲与己合，故甲日阳贵用未阴贵用丑，甲在子合己，己在未，故阳贵用未。内层甲在申，甲与己合，己在丑，故阴贵用丑。乙日乙与庚合，外层阳贵乙在丑，乙与庚合，

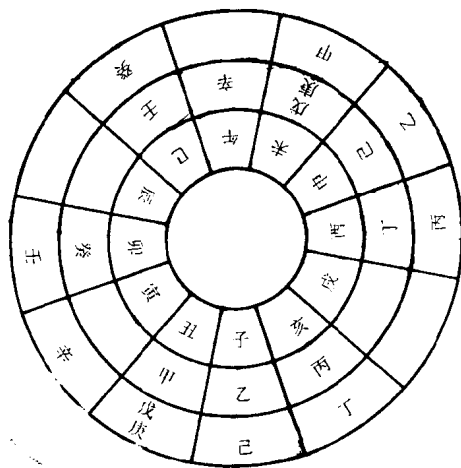

图 34—20 阴阳贵人对称起法图

庚在申，故阳贵乙日用申，阴贵乙日用子。因内层阴贵乙在宋，合在子。余可类推。

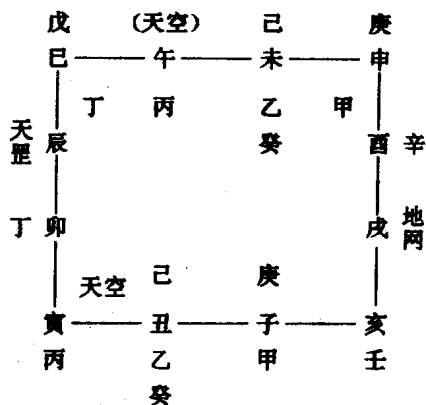

图34—21 阴阳贵人起法图

贵人之说不只一种，凡数术皆有此项之应用。《遁甲》贵人法是六壬式法，用地支盘来布算，结合天地两盘来应用。《遁甲演义》有“旦暮贵人图”（见图 34-22）。

上为旦贵属阴贵所用，下为阳喜贵，属阳贵所用。看天盘中所用阴阳贵人对准地盘何宫。若在上为阴支之位，即起贵人逆行。若临下喜贵之位为阳支之位，即起贵为顺行。看六合太阴太常临何宫位，即为地私门。

又有以旦贵为阳贵，临其位用顺行。暮贵为阴贵，临其位为逆行。

阳贵有顺有逆，阴贵亦有顺有逆。乃看天盘中贵人下临地盘之位而定顺逆。

例如：七月丁丑日乙巳时用贵人诀：

七月太乙巳将，加巳时。用丁阴贵贵人为酉。天地盘同宫，酉在酉属阴支，贵人逆行。贵人在酉，螣蛇在申，朱雀在未，六合在午，为地私门，勾陈在巳，青龙在辰，天空在卯，白虎在寅，太常在丑，为地私门，玄武在子，太阴在亥，为地私门，神后在戌。这就得出：

六合在午，太阴在亥，太常在丑这三个地私门了（见图 34-23）。

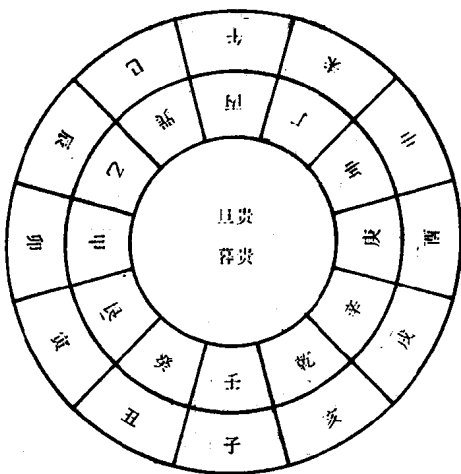

图 34—22 旦暮青人图

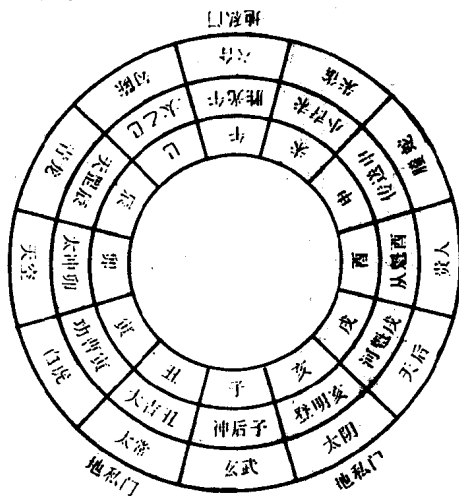

图 34—23 七月丁丑日乙巳时用贵人图

5. 小 结

《遁甲》从门趋避之说很多。布局之后根据格局之吉凶，吉格者，又不逢击刑墓迫休囚死废之方即可趋吉之用。

吉格有：天遁、地遁、人遁、神遁、鬼遁、龙遁、虎遁、风遁、云遁；重诈、休诈、真诈；天假、人假、地假、神假、物假；飞鸟跌穴、青龙返首、玉女守门、三奇得使、天三门、地四户、地私门、太冲天马、亭亭白奸、三胜宫、五不击等等，均宜用之。

凶格有：青龙逃走、白虎猖狂、朱雀投江、腾蛇跃矫、大格、小格、岁格、月格、日格、时格、刑格、勃格、荧入白、白入荧、伏干格、飞干格、伏宫格、飞宫格、六庚加宫六庚同宫格、三奇受制、五不遇时、三奇入墓、六仪击刑、伏吟格、反吟格、门迫、宫迫、天网四张格，以及休囚入墓等等均宜避之。

“若遇急难，宜从直符方下而行”。这是明显的《遁甲》“九宫”框架式。“天马”、“天三门”、“地四户”、“地私门”等皆是“六壬式”地支框架。本来六壬与太乙遁甲合称“三式之学”，学者自古皆是“三式”综用。虽各有系统，用者尽无界属，甚至盛称“三式合一妙如神”之说，且乐为炫耀。《遁甲》式中原有“出天门入地户”、“直符”“九天”、“九地”、“六合”、“太阴”等趋避之用。不知赵普何故将“六壬”式混入写进了《烟波钓叟歌》？其实，比赵普更早的李筌《太白阴经》就早已将“六壬”式混编入《遁甲》之中，天三门、地四户、地私门、太冲天马等皆已作趋避之用，只不过太冲不名天马而叫天门。看来是由来已久也。

遁甲从门趋避之说，重点应在于“自为主客”之机。利为主者则静以待动，能于“后发制人”。利为客者则动以攻静，取法“先发制人”。通过布局测算，得其先机，以冀全胜，虽然不免有着神秘色彩。但它的立论观点，早已超越了“宿命论”范畴，而敢于向必然王国进军。不管它的方法如何，效果如何，这一指导思想颇能给人以启迪，鼓舞人们应当有所作为，有所突破，不作人类生活中的消极绝望观。

（三）从神趋避之说

从神趋避之说，亦如《汉书·艺文志序》所说：“虽有其书而无其人”，“盖有因而成易，无因而成难”。要了解它确实不易，涉及布局、禹步、六甲神名、六丁神名、九星神名、符、咒、诀等等内容。不但各说不一，且资料错讹亦多，难于校正。同时早已视为异端，避忌殊甚，既乏研究者，又无继承者，真是“苟非其人，道不虚行”。

《奇门一得》曰：“天罡玄妙禹步法，急迫从神定太平”。又云：“斗罡六戊真人诀，无师传授枉劳心”。虽然各书不乏记载，但皆语焉不详，错讹杂陈，必须狠下一翻功夫，方可理出一个头绪。对传统文化中《遁甲》“急则从神”的具体内容作历史学和民俗学的考察与清理，恢复它的真实面目，未尝不是一件冷僻而有趣之事。

今先从“禹步”之说谈起。

1. 禹步之说

“禹步”之说是仙道万法之基础内容之一。《抱朴子》曰：“凡作天下百术，皆宜知禹步”。又说：“禹步法：正立，右足在前，左足在后，次复前右足，以左足从右足并，是一步也。次复前右足，次前左足，以右足从左足并，是二步也。次复前右足，以左足从右足并，是三步也。如此，禹步之道毕矣。凡作天下百术，皆宜知禹步，不独此事也”（《抱朴子·登涉篇》）。

《抱朴子·仙药篇》则言之更为明白。曰：

前举左，右过左，左就右。

次举右，左过右，右就左。

次举左，右过左，左就右。

如此三步当满二丈一尺，后有九迹。这就是“禹步”的正确记载。但在各书中有将其“禹步”、“踏罡步斗”、“踏九宫八卦”等等通称“禹步”的，为什么呢？因为不论是步斗或踏九宫八卦，都是用“禹步”这一步法进行。从《抱朴子》可以明确了解“禹步”即是“间步并足行”。即左右并足称为一步。因而三步并足之双迹加三步未曾并足之单迹，则共九迹。称：三步九迹，成济未二卦。在《遁甲》趋避说中，有“禹步而行，六十步，左转入阴中”，并呼丁甲神名等说，可见“禹步”并不局限于三步、七步、九步之式。还当有一步一并之说。同时，也不一定只是先举左足为灵。其阴阳之区分，当有间步并与步步并两种。步九宫之法，明系布局之后，履行出天门，入地户，过明堂，入太阴中等说之应用。

“禹步”的来源，据《洞神八帝经·禹步致灵》

第四：“屈南海之滨，见鸟禁咒，能令大石翻动。此鸟禁时，常作是步。禹遂模仿其行，令之入术，自兹以还，术无不验，因禹制作，故曰禹步。”

有说“禹步”是夏禹疏通九河，得了风湿关节病，步行为艰，一步一并，禹能致神，后世道士仿而为之，故称“禹步”。

今将三步九迹以成济未二卦之禹步法图之如下（见图 34—24）。

数码表示举足次序，左右表示左右足。

2. 丁甲神名

《遁甲》有六丁六甲神名之说，通过祭炼可以呼遣使用。其说至简至易而至神。《黄庭遁甲缘身经》曰：“呼甲申神字，山中鬼魅狼虎尽皆避走。呼甲午神名字，持丙丁符，兵刃不伤。呼甲子神，持六壬六癸符，可以避火。持戊己符，呼甲戌神名，可以避水”等。唐段成式《酉阳杂俎》卷十四“诺皋记上”曰：“甲子神名弓隆，欲入水内，呼之，河泊九千导引。入水不弱。甲戌神，名执明，呼之，入火不烧。”由此可知，神名又是一大奥秘，似乎是“秘”而不告，难得真传。各书不乏神名的记载。但各说不同，显然不免杜撰，难令人置信。又有刊刻之讹误，混杂其间，以讹传讹，在所难免。

用干支组成的六十甲子，是从古至今通用于各种传统学科之中，如果真有其神名字，也应当是统一的。

现将所见各书中的六甲六丁神名集录于此，以便较其异同（见表 34—13）。

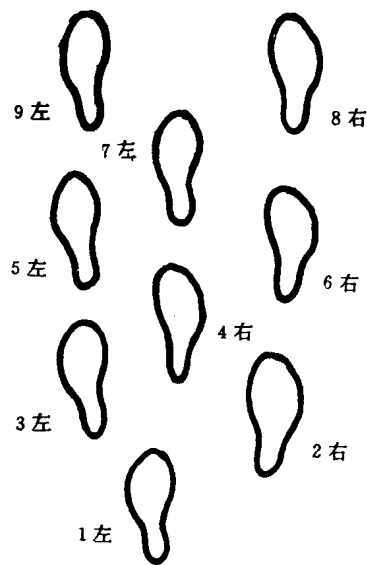

图 34—24 禹步图

表 34-13 六甲神名集录

神 名 来源	六 甲	甲子	甲戌	甲申	甲午	甲辰	甲寅
		甲子	甲戌	甲申	甲午	甲辰	甲寅
通甲大全		王文卿	徐河	益新	灵光	含光	监兵
符应经		王文卿	徐河	益新	灵光	含章	监兵
六甲 天书	名	元得	逸	节略	潺仁	通元	化召
	字	清宫	林齐	仲权	文卿	让昌	子崩
丁甲 大法		梁丘仲	扶水距	庭西岳	司天岳	渊泉	陵彭问
		孔琳	梁丘	盛陵	太阳一	张屈	许成洪
		王文卿	殿子江	扈文长	卫上卿	孟非卿	明文章
杏李假尸术		飞腾	超越	节略	万通	乾龙	宋地
缘身经		执明		监兵	陵光		孟章
酉阳杂俎		弓隆	执明				

《符应经》是《宋仁宗御制景祐通甲符应经》的简称。《六甲天书》、《丁甲大法》、《杏李假尸术》等均载《万法归宗》内。

六丁神名见表 34-14。

表 34-14 六丁神名集录

神 名 来源	六 丁	丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未	丁巳
		丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未	丁巳
通甲大全	名	孔林旋	梁邱叔	陆城	费扬	王屈奇	许威池
通甲大全	字	文伯	邱仲	文公	文通	文卿	巨卿
符应经	名	孔林	梁邱	陆城	费扬	王屈	许威
符应经	字	旋	叔	陵	多	奇	池
六阴洞微真经	名	足日之	气无上	陆明集	救钦灵	乘素灵	朱福称
六阴洞微真经	字	保中	太和	广阳	正一	正一	文广
六甲 天书	名	文伯	文公	文通	文卿	升通	巨卿
	字	仁高	仁贵	仁和	仁修	仁恭	仁惠
丁甲 大法		关明	月光	登炳	登赴	浮英	婴护
		司马卿	赵主	邓文道	司藏公	司右叔通	司藏卿
		足月之	顺气	得实	鲁吞之	寄方漱	闻心
通甲演义		孔林旋	梁丘	陆城	费扬	王屈奇	许威池
后汉书		文伯	文孙	文公	文通	文卿	巨卿
武经总要		孔林旋	梁邱叔	凌盛陆	费明阳	王屈奇	许威池

《奇门一得》、《奇门心悟》、《奇门统宗》侧重在数奇门，对法奇门略而不论，未载丁甲神名之说。《奇门统宗》虽无符策之记载，亦有三奇神咒的罗列。唯《奇门遁甲秘籍大全》（简称《遁甲大全》），杂搜博载，可资了解。虽《黄庭遁甲缘身经》、《酉阳杂俎》、《万法归宗》不属《遁甲》之学，其所用丁甲神名应当归属一源。唯《六阴洞微真经》（全称《秘藏通玄变化六阴洞微遁甲真经》），是法奇门之书，乃祭炼六丁玉女之法，有上中下三卷，其说颇神。《道藏》中有其全文。

还有天星九子之类，亦属“呼神”趋避应用之说，今亦录之于下：

九星神名

天蓬字子禽。天芮字子成。天冲字子翹。

天辅字子卿。天禽字子公。天柱字子甲。

天任字子韦。天英字子威。天心字子展。

若出行其方，按其方天盘神名呼之，行六十步，左转入太阴吉。

十干神名

甲为天福神名王文卿。乙为天德神名龙文卿。

丙为天威神名唐仲卿。丁为玉女神名李游田。

戊为天武神名司马羊。己为明堂神名纪游卿。

庚为天刑神名邹元阳。辛为天庭神名高子强。

壬为天牢神名王秉卿。癸为天狱神名爰子光。

此乃出入之时干神名，呼之助我趋避者。

3. 神咒之说

《遁甲》中记载的各种“咒语”也不少，它有一个特殊点，就是不像其它法术书中所说要祭炼四十九天。但其中文字又大都记载不全和讹误之处甚多。明显的读不通顺，用法也不明确。各书记载的咒语常有：乙奇神咒、丙奇神咒、丁奇神咒、天蓬咒、六甲神咒、六丁神咒、门户咒、步斗咒，等等。有的咒语有其咒，但未命其名，不便称述。

本来咒语都是人编的，如果真能起作用，也不是咒语的作用，而是意念的作用，只不过咒语可以用以激发意念的能量而已。

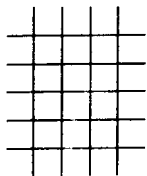
附录：三奇神咒于下：

乙奇神咒曰：“天帝威神，诛灭鬼贼，六乙相扶，天道赞德，吾今所行，无攻不克，急急如玄女律令”。

丙丁神咒曰：“吾德天助，前后遮罗，青龙白虎，左右驱魔，朱雀道前，使吾会他。天威助我，六丙除疴，急急如玄女律令。”

丁奇神咒曰：“天帝弟子，部令天兵，赏善罚恶，出幽入冥，来护我者，玉女六丁，有犯我者，自灭其形，急急如玄女律令。”

凡念咒，须禹步，右手剑诀书四纵五横，即：

咒曰：“四纵五横，六甲六丁，玄武载道，蚩尤避兵，左悬南斗，右佩七星，邪魔灭迹，鬼崇潜形，干不敢犯，支不敢侵，太上有勅，吾令旨行，入水不溺，入火不焚，逆吾者死，顺吾者生，当吾者灭，视吾者盲，急急如太上道祖铁师上帝律令。”念毕即念前或乙或丙或丁三奇神咒。随念随行，慎勿反顾。

若欲全面了解，可读有关专书，今略录一二以示一般。

4. 藏形趋避

《抱朴子·登涉篇》曰：“往山林中，当以左手取青龙上草，折半置逢星下，历明堂，入

太阴中，禹步而行。三咒曰：‘诺皋太阴，将军独闻，曾孙王甲，勿开外人，使人见甲者，以为束薪，不见甲者，以为非人。’则折所持之草置地上，左手取土以傅鼻人（人字疑是“入”字之误）中。右手持草自蔽。左手著前，禹步而行，到六癸下闭气而住，人鬼不能见也。凡六甲为青龙，六乙为蓬星，六丙为明堂，六丁为阴中也。”这是《遁甲》从神从门相结合应用的记载。但未能了解《遁甲》式之前是不能读懂的。今有《遁甲大全》“伏匿藏形法”一节，与此类似，今录之以相参阅，以助了解，就不难明白了：

“伍子胥曰：若欲伏藏匿形，当乘青龙（六甲也）、历蓬星（六乙也），过明堂（六丙也）、伏太阴（六丁也）、出天门（六戊也）、入地户（六己也）、伐天刑（六庚也）、判天庭（六辛也）、羈天牢（六壬也），取草折半障人中、半入天藏（六癸也）、从天藏下进去，走月厌方（正月戌逆数）许藏身，与天喜同。”

“假如六甲日甲子时，欲伏藏者，初起甲子历丑过寅，伏卯出辰入巳，取草折半障人中，置卯地，入酉地，而出入不见者。过太阴时咒曰：‘天翻地覆，九道皆塞，有来追我，至此而极，视我者盲，追我者亡。吾奉九天玄女道母元君律令。’咒毕经入天藏，慎勿反顾。庚为天狱，辛为天庭，壬为天牢，俱宜避之，切勿抵向，致被擒缚。”

以上系《遁甲大全》中的所载。此书杂收众说而成卷，遁甲式与六壬式混为一谈，当区别开来。

还有“真人闭六戊法”、“玉女反闭局”、“日行千里法”、“六甲阴符法”等等。

（霍斐然）

第三十五章 阴 符 经

《黄帝阴符经》有多种版本，原文也不尽同，注家又各有其说，大多断章取义，随文敷衍，没有中心，不明主题，不能全文贯通，每以抽象杂凑为说，读之使人茫然，如入五里雾中，不知所指。余也不敏，经过多年探索，忠实于原文，苦求其原意，不敢与古今注家苟同。今将探索之结果，《阴符经》即《遁甲经》之我见随经文系统解出，以揭千古之谜，以证经文之实。

今用陕西省博物馆碑林所陈列宋乾德四年郭忠恕三体（篆、隶、楷）书，安祚勒字阴符经碑拓片原文为兰本（《六一题跋》有记载）。

至于《阴符经》的历史考据、经文探讨、学术价值等，不乏专题论述的文章，可取齐鲁书社1984年版《中国古代佚名哲学名著评述》第二卷中李养正先生撰《阴符经》一文，和中国社会科学出版社1984年版《道家 and 道教思想研究》一书中《试论〈阴符经〉及其唯物主义思想》一文（王明著）作为参考，兹不赘及。

一、《黄帝阴符经》书名解

《黄帝阴符经》（以下简称《阴符经》）旧称黄帝撰，故名《黄帝阴符经》，属于黄老学派内容。其主要内容意义集中反映在“阴符”二字上。

按《景祐遁甲符应经·总序》“古法，遁者隐也，幽隐之道；甲者仪也，谓六甲六仪，在有直符，天之贵神也；常隐于六戊之下，盖用兵机，通神明之德，故以遁甲为名。”由此可知，阴者隐也，隐即遁也；符者直符，即六甲也；六甲常隐于六仪之下，故名曰“遁甲”。《阴符经》即《遁甲经》之说，得到遁甲式的内容实证，绝非牵强附会，更非偶合。遁甲之术其源也古，在历史长河中，不断总结提高，发展完善，名称也渐有变革，这是事理之当然。其创作时期虽不一定真如各书所说出自轩辕黄帝战蚩尤之时，必在八卦甲子发明以后，这是可以从其学说内部结构推证的。大概周秦时期名“阴符”，汉魏时期名“六甲”，晋唐宋元称“遁甲”，明清以来谓之“奇门遁甲”。或者有时称“奇门”，有时称“遁甲”，皆是一样内容。这一数术在长期的实践总结过程中，积累了丰富的经验，凝聚了不少前人的智慧成果，留下了许多著作，丰富了民族文化。可能其术往往偶中，就不可能不流传出一些通过自觉或不自觉加工后的神话传说，这一传统文化现象，颇有它神秘色彩的特色，不可轻视这一文化历史痕迹，不妨进行不同目的的探讨。《阴符经》就是《遁甲经》的原始经籍之一，不为后世所知，大多被误解作道家修炼之术的“丹经”，实属牵强附会，断章取义，不能全文贯通。愚用《遁甲》揭其谜，层次井然，一气贯注，全文畅达，乐与爱好者共赏之。

二、《阴符经》即《遁甲经》分章解

《阴符经》全文共三百九十九字，一气贯注，本未分章节，仅按其行文顺序，依其自然段落，分为一十四节，一一陈述拙见如后：

(一)

经曰：观天之道，执天之行，尽矣。

此节是全经之总纲，学术之根本，概括阴符全部内容，故曰“尽矣”。

“观天之道”，天道用“观”而得，自有其具体措施，非抽象空洞理论，实有古天文学内容，应包括古代占星术在内。但全文中并未提及三垣二十八宿、五星凌犯等天象内容之事，由是可知，阴符著者是属星占术的另一分支，从天象实体为依据，高度抽象应用其气化理论。也即是应用天道运动规律所反映出的八卦和干支，建立起一门有客观根据的“数术”学“遁甲式”体系。末节“爰有奇器，是生万象，八卦甲子，神机鬼藏”，就是遁甲式的明证。

中国一切传统学术，无不将“天道”排在首位。古人发明八卦甲子，颇有它的客观根据，用起来很简单，要知其所以然就很不容易。不论医卜星相、天文地理、宗教神学等等，无有不涉及干支八卦的。

干支，是古天文学家研究的成果，用这至简至易的办法反映天体运行规律（视运动），以贡献给后世各家普遍应用。虽说干支是天体运行规律的反映，但它在天文学中的客观根据尚未引起研究者的足够重视，也不见有人深入揭示。各著述之中包括古天文学史之中，皆多从说文解字，训诂考释，缺乏从古天文学中具体落实，以至认为干支属抽象的概念、记时的符号而已，将本来科学的东西，反而认为是一种唯心的“迷信”。

此节“观天之道，执天之行”，即是应用天道运行规律抽象的结晶——干支记时为根据，法天则地演布奇门，用作行事指导，争取胜利，故曰“执天之行”。

在遁甲式中，八卦通贯天地人三盘之体，其侧重点在于“空间”方位的反映和事物形象的归属。自宋代以来，八卦又有先后天之分。遁甲式所用为后天文王八卦，未提先天伏羲八卦，可知《阴符》所用自应是“文王后天八卦”无误。《阴符经》所用八卦甲子，虽是时空统一的，但又是有所侧重的。干支虽可表示空间方位，其重点乃在于“时间”的反映。八卦虽可表示时间，其要端多主于“空间方位”的反映，故自古皆采用干支记时，而不用八卦记时。《遁甲》用八卦作“三盘”的定位式，天干从中顺逆演布，体现时空统一的变化模拟，可见古人立法的合理性及智慧，以图明之（见图 35—1）。图中天盘为九星，人盘为八门，地盘为八卦。

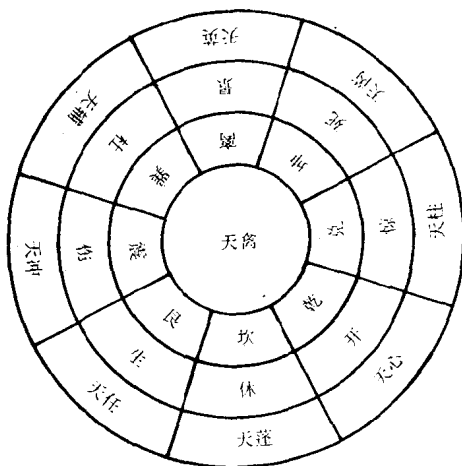

图 35—1 遁甲式三盘空间定位合图

(二)

故天有五贼，见之者昌；五贼在心，施行于天；宇宙在乎手，万化生乎身。

此节源总纲而展开。“天有五贼”即观天之道中的突出内容。“贼”即盗贼之贼，贼与盗对，“贼”为明取强夺，“盗”为暗来偷窃。五贼三盗，实为具体。天之五贼即金木水火土五星，在天道中运行，占星家可以明白地见到它们在天道中顺逆留伏的运行，冲已凌犯的活动，芒角动摇的形态，以及五色隐显、所应九州分野情况，并将此与人间社会生活相联系，作出灾祥判断，《唐开元占经》、《乙巳占》、《太白阴经》、《兰台秘苑》、《天文大成》、历代《天文律历志》中有丰富内容记载。但阴符经著者，明显地是“占星术”的另一分支，放弃（或超越）了繁劳日夜守候灵台的辛苦，仅应用古天文家精辟总结而发明“干支”这一天机来推理，将天道运行中的五星作为客观根据，抽象归属为《遁甲》中的天干五行。《烟波钓叟歌》曰“庚为太白丙荧惑”，这就充分证明遁甲用天干代表天文行星的事实。同时，也就不必日夜守候灵台（天文观测台）的辛苦，仅用干支演布属“数术”体系的遁甲式内容。《烟波钓叟歌》“白入荧兮贼即来，荧入白兮贼须灭”。不但天干明确表金火二星，即庚为太白金星，丙为荧惑火星，而且五行代表五贼之义也明白地见到了证明。

“见之者昌”，昌，明也。遁甲式既重天盘又重天干，唯天干明布于天地盘九宫之中，而地支却隐藏于九宫之内，故一见而明白，不用推算。又为“五贼在天，见之者昌”之模拟实据。

“五贼在心，施行于天”。是说三奇六仪阴阳逆顺的演布法则记熟于心中，演布时，将这三奇六仪这一连串天干排在天盘上。故云：“施行于天”。地盘虽有天干，但是局法定体，静定不动，唯天盘常动，故曰“施行于天”。同时也是模拟大自然现象、“法天则地”而来。天，即天盘。

“宇宙在乎手，万化生乎身”。上下四方谓之宇，指空间。古往今来谓之宙，指时间。“宇宙在乎手”即是在掌上掐算时空的古法。《烟波钓叟歌》“先须掌上排九宫，纵横十五在其中，次将八卦论八节，一气统三为正宗，五日都来换一元，接气超神为准的。”即用时空上掌推算之式。一般流传的上掌式，是边九宫飞宫法。活盘法则难度大，不易记准。多采用“式盘”法。

“万化生乎身”《尔雅》曰：“身，我也”。指布局之后，判断应用“主客”之要端。即指万事万物之变化与我发生关系，自有或吉或凶之现象结果。皆由人我、物我、事我之间的生克关系而造成。所论层次清楚，条理井然。

(三)

天性，人也；人心，机也；立天之道，以定人也。

此节承“宇宙在乎手”的内容，展述其布局原理，是本“天人合一”之说。天与人，在遁甲式中，分别以天盘九星代表天，人盘八门代表人。“天性人也”，即指天盘九星之属性即与人盘八门（中五宫寄坤）之性上下相同。例如：坎宫天盘九星天蓬星属水，人盘八门休门亦属水。艮宫天盘九星天任星属土，人盘八门生门亦属土。震宫天盘九星天冲星属木，人盘八门伤门亦属木。巽宫天盘九星天辅星属木，人盘杜门亦属木。离宫九星天英星属火，人盘八门景门亦属火。坤宫天盘九星天芮星属土，人盘八门死门亦属土。兑宫天盘九星天柱星属金，人盘八门惊门亦属金。乾宫天盘九星天心星属金，人盘八门开门亦属金。这就是天人属性相同的“天性，人也”的具体内容。接着就可明白“人心，机也”，是联系“立天之道，以

定人也”之关键了。“机”，既是“天机”（天道规律）的“机”，又是“枢机”的“机”。

人心是机，主宰于中，而起“枢机”的作用。即由人心来“立天”（天盘）“定人”（人盘）。当然天盘是本“天道”而立，即按天道运行规律反映干支求得天盘直符宫，其下的人盘门属即是直使，如阳遁一局甲子直符属坎宫天蓬星，其下人盘休门即为直使。这种寓意很深、而方法甚为简明的“立天之道以定人也”之旨，需要人心作枢机来完成。

（四）

天发杀机，龙蛇起陆；人发杀机，天地反覆。天人合发，万变定基。

此节承前布局后所得格局判断之举隅。天即指“天盘”，人即指“人盘”。“天发杀机龙蛇起陆”，即《奇门遁甲统宗·奇门秘诀总赋》“身残毁兮！乙遇辛而龙逃走；财虚耗兮！辛遇乙而虎猖狂”，即天盘中的“乙”受地盘中的“辛”所克。“乙”为东方木青龙，而天盘为动体，故曰：“龙逃走”。天盘受克，故曰“天发杀机”、“龙蛇起陆”，即“龙逃走”之意。

《奇门遁甲大全》卷七有曰：“奇门上盘象天，谓九星；中盘象人，谓八门；下盘象地，谓九宫。上盘星也，中盘门也，下盘宫也。凡占吉凶者首重九星，以九星是天盘，吉凶由天故也。凡星克门吉，门克星凶。”此天盘受克为凶，即天发杀机之举隅。东方木青龙，则阳为龙，阴为蛇，乙者龙蛇之象，属阳卦为龙，居阴卦为蛇。八卦甲子者，形象思维与五行生克结合，此遁甲之特色。

“人发杀机，天地反覆”者，乃人盘受克，遭天地盘灾祸也。《奇门遁甲大全》卷七有曰：“凡出行趋避者，首重八门，以八门为人盘，吉凶由人自取故也。凡门克宫吉，宫克门凶，伤人事故凶”。若天地盘皆克人盘，则至凶，故曰“天地反覆”。天地，指天地盘。天地盘乃模拟天地而作。

“天人合发，万变定基”。“天人合发”所发者亦指“杀机”。此之天人即指前“天发”“人发”。实即天盘直符，与人盘直使二宫，所在皆受克制，则事态不妙，定有一番大的斗争或灾祸出现，也是万事万物变化的定准。故曰：“天人合发，万变定基”。

此节原文有作：“天发杀机，移星易宿；人发杀机，天地反覆；地发杀机，龙蛇起陆；天人合发，万变定基。”明显的是妄增一地发杀机和“移星易宿”，更有作日月星辰者，为凑足天地人三才之数，殊不知前文有“立天之道以定人也”，结尾亦有“天人合发，万变定基”之结语，前后皆是“天人”相提并论，“地发杀机”、“移星易宿”是后人所增，明显不合原意。

（五）

性有巧拙，可以伏藏；九窍之邪，在乎三要。可以动静。

此节承前文凶格而发。即测得有凶祸之可能时，采取相应的趋吉避凶措施。遁甲式学说的特点，既承认数有前定，而又可用人为方法来改移。例如《奇门秘诀总赋》说：“如遇急难，宜从直符方下而行。太阴潜形而隐迹，六合遁身而谋议，九天之上扬威武，九地之下匿兵马”等等。“急则从神缓从门”，此皆从门之说。还有“从神”之说，即持咒、呼神等说。《秘藏通玄变化六阴洞微遁甲真经》上中下三卷，即宋代写成的“法奇门”书。其实各遁甲书中均有不同篇幅的点滴痕迹。

“性有巧拙，可以伏藏”。是人之智力各有水平不等，仍可用伏藏隐遁之法进行趋吉避凶，只不过术法有精粗而已。

“九窍之邪，在乎三要，可以动静”。“九窍”即“九宫之窍门”，“邪”是一种不常见的功

能，前人称“邪术”，今人叫特异功能。即是说遁甲式的趋避方法，是用九宫中的窍妙而产生隐遁作用。其方法有三要点，重在天盘乙丙丁三奇和人盘八门中的休开生三门，或直符太阴与九地。举措行藏可遂心，故曰“可以动静”。

总之，此节是承前节凶格之后，阐术趋吉避凶之法，其法臆说颇多，未见有实验者之论述，此仍属传统文化现象，难道尽是荒谬空谈？

(六)

火生于木，祸发必克；奸生于国，时动必溃。知之修炼，谓之圣人。

此节仍是遁甲格局之举隅。《烟波钓叟歌》曰：“丙为勃兮庚为格，格则不通勃乱逆。”“甲加丙兮龙回首，丙加甲兮鸟跌穴”。此为吉格。但丙又为勃格，为荧惑火星，“火生于木”，即“甲加丙兮龙回首，丙加甲兮鸟跌穴”。甲为木，丙为火。火生于木，即木生火。初则光明势升，逐渐焚木毁灭，即象奸生于国时动而国溃之象，知此趋势，而隐居修炼，不问政治，如老子西出函关，张良随赤松子游之类，可称明智之人，故曰谓之圣人。

(七)

天生天杀，道之理也。天地，万物之盗也；万物，人之盗也；人，万物之盗也。三盗既宜，三才既安，故曰食其时，百骸理，动其机，万化安。

此节论布局判断之三处关键，是盗窃奥秘预测判断的重要部位。

“天生天杀，道之理也”。《遁甲大全》说：“凡占吉凶者，首重九星，以九星是天盘，吉凶由天故也。”

“盗”即偷盗之盗，与“贼”对应。五贼三盗，皆有实指。贼为明来，盗为暗偷。五贼为天干五行之明布遁甲式中，三盗为符使加临须通过理会方识吉凶。“立天以定人”，奇门首重天盘，以天盘直符之宫与地下直符之宫，观其生克，论其格局，定其吉凶。其所以天地二字相提并论者，正因二者之属性相同，五行一致。所以说：“天地，万物之盗”。而“人，万物之盗；万物，人之盗”者，因人与万物共居天地之中，皆属人盘中事，故彼可盗此机，此可盗彼机，相互为盗，徵兆互见。天与地一体。人与物一体，天与人一体，地与物一体，统而言之，天地人物共一体也。

其三要为：一．天盘直符所到之宫。二．人盘直使所到之宫。三．地下直符直使之宫。直使为事之先应，直符为事之结果，地下直符直使宫则观其符使之后援。

假如阳遁一局丙寅时为例布局图（图 35-2）。

蓬八，休三

“三盗既宜，三才既安”。即是说直符宫、直使宫、地下符使宫都相生相宜，则天盘、地盘、人盘即得安祥。

“食其时，百骸理，动其机，万化安”。是说三盗即宜，三才既安，是因得“时”。好比按时进餐，合符生理，是安祥的。根据这个适时之“机”行事，不论它多少变化，总是安祥的。关键在一个“时”字。据之所演的遁甲式信息场，是千变万化之一幕。即甘氏《奇门一得》所谓“万事尽包一局明”。前节举凶格，此节论吉象。

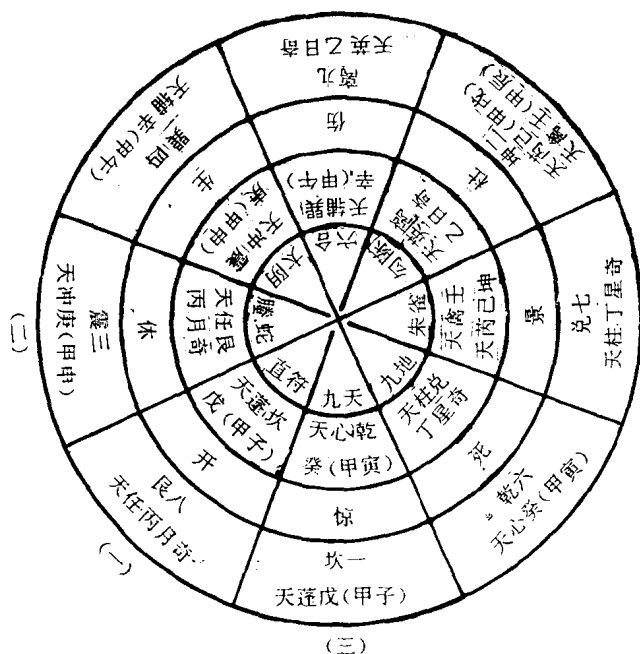

图 35-2 阳遁一局丙寅时布局

注：中心人将盘。次层天盘，第三层人盘，外层地盘

(八)

人知其神而神，不知不神所以神也。

此节赞美数术之妙。谓神道之妙因于神，人所共知。而数术乃数理之应用，不用神道而有神道之妙，其所以然，人所不能知也。

(九)

日月有数，大小有定，圣功生焉，神明出焉。其盗机也，天下莫不见，莫能知也。君子得之固躬，小人得之轻命。

此节似说历法测这朔望月大小之功，月大三十天，月小二十九天之说。但细味原文，其实不然。月大月小有何神秘？而有“君子得之固躬、小人得之轻命”的作用。“日月有数，大小有定”，并非指定月大月小之神秘，而是指应用月大月小作为天道规律起数的“玄机”。例如《抱朴子·登涉篇》曰：“按《九天秘记》及《太乙遁甲》曰：入山大月忌：三日、十一日、十五日、十八日、二十四日、二十六日、三十日。小月忌：一日，五日，十三日，十六日，二十六日，二十八日。以此日入山，必为山神所试，又所求不得，所作不成，不但道士，凡人以此日入山皆凶害，与虎狼毒虫相害也。”以《遁甲》书中用月大月小作依据，作出谶吉应用。在民间日用选择通书中，尚有不少以月之大小为依据谶吉的。

“日月有数，大小有定”，并非是只言月有大小，同时还指日有大小。“日月有数”为日奇门有日奇门之数，月奇门有月奇门之数。“大小有定”是指阳遁中有九局，阴遁中也有九局之数，且有系统的规定，该用几局即用几局，不可错用，皆根据历法记时“干支”而运用。“圣功生焉，神明出焉”，即赞美遁甲式的妙用，“神明”即神而明之的妙用。“其盗机也，天下莫

不见，莫能知也”，是说历法天下颁行，干支普遍皆知，并非保密，故云“天下莫不见”，但是，应用“干支”这一“天机”（天道运行规律的反映）作为遁甲式信息场的展开根机，得出千变万化之一幕，“万事尽包一局明”的作用，又是不知遁甲式者“莫能知”的。这个机秘之应用方法，“君子得之固躬”，即可以趋吉避凶，保护自身。若“小人得之”，则“轻命”。轻命与固躬对举，可知轻命即轻视性命而遭丧身毁灭之意，很富神秘性，而保守态度于此可见。

《奇门统宗·玄机赋》曰：“洩尽天机玄妙，当为圣主图功，虽得千金勿授，妄传小辈兴戎，若将此法轻言，罪犯天诛不宥。”宋赵普撰《烟波钓叟歌》也说：“请观歌里精微诀，非是圣人莫传与”。可见遁甲式自古知之者不多，皆因要求严格，择人而授，保守所至。

（十）

瞽者善听，聋者善视。绝利一源，用师十倍；三反昼夜，用师万倍。心生于物死于物，机在目。

此节承前文“天下莫不见，莫能知也，君子得之固躬，小人得之轻命”，既“奥秘”又“保守”，不易学到，颇有“浪传招天谴，闭道获天诛”之疑虑。故又不厌其烦，反复申述“专一”精思，胜过师传之理，以励人专研，鼓舞研习，不但不局限于师承，并有超过师授突破局限之指导思想，最为可贵。

举出“瞽者善听，聋者善视”之实例，为“绝利一源，用师十倍”之明证。因而推理和实证出“三反昼夜，用师万倍”之可能。所谓“思之思之，鬼神通之”。诚然，将一问题集中思考三日三夜，必能得到新的可喜成果。

“精思专一”是不容易的，人之不易“专一”者，多因外物诱移，干扰打乱，关键在于视觉，《老子》曰：“不见可欲，使心不乱”“心生于物死于物，机在目”，就是说的这一道理。也就是说，研习阴符，要进行“专一”精思，避免干扰，头悬梁，锥刺股，精心揣摩，期年而后成，即得此理。

（十一）

天之无恩而大恩生，迅雷烈风，莫不蠢然。至乐性余，至静则廉。

此节专论天盘模拟天道运用之意义。“天之无恩而大恩生”，既生万物，又死万物，吉凶由天所主。雷风暴作，折树发屋，迅猛异常，蠢然无情，任其高兴以显其无穷的威力。当静下来后，又廉洁公正，普天皆一样，不私益某一人，共享安谧生活。这就是“天生天杀”一视同仁的“天盘”模拟为“活盘”的理由。雷风者大自然现象，代天行事，体现天之作用。在遁甲式中，寓直符直使代天行事，有吉有凶，廉洁奉公，随机而布，无恩而生大恩，皆统在于天。

何以独举雷风而寓？雷为天威，风为命令。震阳为直符之寓，巽阴为直使之寓，“立天以定人”，而符使之五行属性皆一致，出游八方加临，又各有所宜，加阳星为开，百事吉。其为“至乐性余”乎？加阴星为阖，万事凶。其为“至静则廉”乎？廉不容情也。

（十二）

天之至私，用之至公，禽之制在气。生者死之根，死者生之根。恩生于害，害生于恩。愚人以天地文理圣，我以时物文理哲。

此节承前文天盘九星符使应用问题，而涉及中宫九星“天禽星”的应用问题的专题评述。

因为“天之至私，用之至公”，是活盘旋转，一动则无不动。但是，中五宫天禽星，居中为轴心，则永恒不动，不能见变化。中五宫又无门，八门均在周围八方，直符直使到了中五宫怎么办？这是遁甲九宫式活盘法值得探讨的问题。阴符著者提出“禽之制在气”的办法。即是说：天禽星的应用，要根据节气为转移。“生者死之根，死者生之根”，是说冬至后阳遁，天禽寄于坤二宫，用死门为直使。夏至后阴遁，天禽寄于艮八宫，用生门为直使。生门死门循环寄用，故曰生者死之根，死者生之根。同时又引伸用事理“恩生于害，害生于恩”来说明。并对前人用呆寄天禽于坤二宫之法有巧妙的语言来否定：“愚人以天地文理圣”。意思是说只知用空间（即天地文理）立法是愚人的方法。“我以时物文理哲”，意思是说：我根据时间、事物来循环寄用，才是聪明的方法。

此节文字，完整一气，鲜明不诬。在《奇门遁甲统宗》卷二有“阴阳遁俱寄坤宫。”一本“阳遁奇坤宫，阴遁寄艮宫”。此说与阴符著者之见解相同。

日前收到东陆书局石印《奇门遁甲元灵经》光绪九年隐溪居士著甬上朱海门校刊本，其卷二：“五中宫阳遁借生门直使。天口为直符。阴遁借死门直使，天任为直符。”按其缺一字，当是坤宫“芮”星的“芮”字无疑。

在飞宫法里，中五天禽星不寄宫，另设一中门，依宫次序飞布。八神盘增一“太常”，仍按九宫飞布，颇为通达合理。王宝光先生用“边九宫”法整理为“活盘式”，更为简妙。

阴符著者虽早有评论，并提出了具体的改进措施，但在留传的遁甲式古籍中，除飞宫法外，仍是中五天禽呆寄坤二死门之法。可知此法古远，早于阴符写成之时，其仍如旧者，必然有其实践的准确性，故未作改变，从几种遁甲古籍中可以推知。

在引节原文之后，有的版本增入：“人以愚虞圣，我以不愚虞圣；人以奇期圣，我以不奇期。故曰沉水入火自取灭亡”一段。即本前节演绎增入，谨用“不”字以反人见，其文字呆滞，非原著可知。

（十三）

自然之道静，故天地万物生。天地之道浸，故阴阳胜阴阳，相推而变化顺矣。

此节说明“静”属自然之道，以生万物。

“浸”属天地之道，言相推变化。静与动对，浸与流异。浸即动之微，言天地运动虽极速，且难于直观觉察，如水之“浸”。“天地密移，畴觉之哉”，虽不能直觉其动，但日月往来，阴阳推移就表现了它运动的实在。遁甲式以天地盘的模拟，来体现它的运动。天地以静之自然而生万物，天地又以相推运动以显变化。注家断句皆作“天地之道浸，故阴阳胜，阴阳相推而变化顺矣。”我认为“阴阳胜”断句则语意未妥，应作“阴阳胜阴阳”方是。后面有“阴阳相胜之术”一句之文和“相推变化”之语，即“阴阳胜阴阳”之意。不然或许是遗漏了“阴阳”二字。

（十四）

至静之道，律历所不能契。爰有奇器，是生万象，八卦甲子，神机鬼藏，阴阳相胜之术，昭昭乎进乎象矣。

此节亦承前节“自然之道静，故天地万物生”中所说“天地万物生”而来。“律历”不能契合，于是有“奇器”以生万象，用八卦甲子这一神机鬼藏的奥秘，以阴阳相推之术就可以将其所需之现象显示出来。这个“奇器”，就是遁甲式。奇音基，单数也。即以“九宫”为框

架，装进以“八卦甲子”为基础的丰富内容。清徐大椿灵胎注《黄帝阴符经》序曰：“阴符，赞易之书也。其末章所云奇器，指八卦甲子言，则此书之秘不外乎八卦甲子，前后所论，皆所以剖明之也。”其实阴符所明示的奇器，即奇九宫“遁甲式”。“八卦甲子”为《遁甲》的基本学说内容。“阴阳相胜之术”也正是遁甲“阴阳顺逆妙难穷”之数术。《阴符经》即“遁甲经”之揭示，层次井然，脉络相贯，若不明遁甲，又何以知阴符之然哉？

四十年前，我曾写出以下结语曰：

阴符自古谁会得？
奇器原来为兵设。
豁然贯通无他意，
奇门遁甲句句切。
无怪苏秦锥刺股，
可知张良亦此诀。
本来数术不足信，
聊将管见抉其谜。

【附】《黄帝阴符经》

(全文)

经曰：观天之道，执天之行，尽矣。(1)

故天有五贼，见之者昌；五贼在心，施行于天；宇宙在乎手，万化生乎身。(2)

天性，人也；人心，机也；立天之道，以定人也。(3)

天发杀机，龙蛇起陆；人发杀机，天地反复；天人合发，万变定基。(4)

性有巧拙，可以伏藏。九窍之邪，在乎三要，可以动静。(5)

火生于木，祸发必克；奸生于国，时动必溃。知之修炼，谓之圣人。(6)

天生天杀，道之理也。天地，万物之盗也；万物，人之盗也。人，万物之盗也；三盗既宜，三才既安，故曰：食其时，百骸理，动其机，万化安。(7)

人知其神而神，不知不神所以神也。(8)

日月有数，大小有定；圣功生焉，神明出焉。其盗机也，天下莫不见，莫能知也。君子得之固躬，小人得之轻命。(9)

瞽者善听，聋者善视。绝利一源，用师十倍；三反昼夜，用师万倍。心生于物死于物，机在目。(10)

天之无恩而大恩生，迅雷烈风，莫不蠢然；至乐性余，至静则廉。(11)

天之至私，用之至公。禽之制在气。生者死之根，死者生之根；恩生于害，害生于恩。愚人以天地文理圣，我以时物文理哲。(12)

自然之道静，故天地万物生；天地之道浸，故阴阳胜阴阳，相推而变化顺矣。(13)

至静之道，律历所不能契；爰有奇器，是生万象，八卦甲子，神机鬼藏；阴阳相胜之术，昭昭乎进乎象矣。(14)

(经文共三百九十九字)

(霍斐然)

第三十六章 推背图

一、概 述

《推背图》是一部神秘难解的纬学奇书；

《推背图》是一部预言国运兴衰的怪书；

《推背图》在中国的知识层、政界、百姓中长期广泛地流传；

有人说，《推背图》藏着“绝密天机”，是远胜过“诺查丹玛斯大预言”的大预言；也有人说，《推背图》只是统治者愚弄老百姓的骗局。

《推背图》到底是本什么书？蕴含什么秘密？

（一）《推背图》的由来

隋末唐初有两位著名奇士，一位是在唐初任中央政府司天监的李淳风，一位是隐士、相命学家袁天罡。二人均以其神秘而准确的预言能力留传青史。

《推背图》的由来与袁、李二人有关，并有许多传说。

传说袁、李两人非常要好，经常在一起研究天文地理和《易经》八卦，对天、地、人间种种事物进行推算。他们想对国家和人类社会的未来发展作一预测，这种预测不用文字表达，而是用图作暗示。有一天，李淳风正在聚精会神地画图，袁天罡早已站在他的身后，他也不知道，当李淳风画完最后一幅图时，袁天罡从背后推一下他的脊背说：“别推了。”随即吟了一首诗：

茫茫天数此中求，
世道兴衰不自由。
万万千千说不尽，
不如推背去归休。

于是李淳风就和袁天罡一起对奕去了。后来，李淳风便把这部预测图本取名为《推背图》。

又传说袁、李两人晚年进入仙界，作名士游于山水林泉间。一日二人相遇无事，便相背而坐，推古往今来之事。一人推前事（自天地形成以来），一人推后事（唐以后中国大事）；推一事画一幅秘象。写几句谶言偈语以记。如此数天，天帝怕天机泄露过多，即派陈抟老祖去制止。陈呼二人：“你们测什么天下大事，且先算我是进是退？”说着一步跨开，目视二位名家。袁李二人猛然醒悟，即飘然而去。

这卷书被山人所得，不解，逐流传于世。因最后一象有语云“万万千千说不尽，不如推背去归休”，所以后人名为《推背图》。

《推背图》最初可能产生于隋朝末年。由于隋炀帝荒淫无道，横征暴敛，阶级矛盾激化，引起了统治阶级内部的分裂和瓦岗军起义。出身贵族阶级的太原留守李渊、李世民父子便拉拢收买起义军，打起了反隋的旗号。为了推翻隋朝，大造“上合天意，下达民心”的舆论，于

是让袁天罡和李淳风伪造由周姜太公吕望著、汉严子陵先生续解的《乾坤预知歌》，以此来为他们夺取天下大造舆论。并让李淳风画图作证。到了唐末五代，唐朝统治地位受到黄巢起义的动摇，藩镇割据势力举旗反唐，并纷纷伪造续编《推背图》制造舆论，同时唐朝统治者也伪造《推背图》借以对抗反唐势力。

宋代统治者组织文人修改补纂《推背图》，用李淳风之名，增补《藏头诗》，赞扬赵宋天下。

明代李自成利用星命学家宋献策续写《推背图》，新添了朱元璋与刘伯温的《烧饼歌》。在《烧饼歌》里这样写道：“万子万孙叠层层，祖宗山上贞依行（这句暗指明万历的孙子朱由检崇贞皇帝），将相不敢朝天阙，十八孩儿滩上生（十八子指“李”字）。”并在《推背图》第三十七象《庚子风雷益》画山上一猪，上骑一美女，山下十八个孩子，其中一个用箭射美女，这暗喻的是：猪和朱谐音，红颜为朱色；朱氏将亡。十八子乃“李”字，是说姓李的将灭朱氏天下。

清朝的御用文人将三十七图改为“黄牛背上负一绿头鸭”，其意思大概为甲子、乙丑年之后，到寅卯年，即1644年就顺合天意了。1840年后，清政府腐败无能，激起人民不满与反抗，有人编写刘伯温和元末铁冠僧人的《透天玄机》，又名《铁冠数》。把清朝统治说成是：“胡人乱中国”，并说灭清以后，仍是姓李的坐天下。《透天玄机》末尾写道：“一统李子传一十二帝，太平大禅，相传乐业。”这充分反映了汉族人民反清复汉的愿望。

《推背图》成了统治者夺取政权和巩固政权的武器，也成了下层人民推翻统治者的舆论工具。

所以《推背图》出现了多种样式。

《推背图》第三十九象或四十象后预测当今及以后之事，尚未揭秘，有待关心未来者破译。

虽然《推背图》不是什么绝密天机的天书，但它利用《易》理进行预测的原理和结论，也不能完全否定。我们应客观地加以辨别，进行取舍。

（二）《推背图》表达方式

《推背图》采用了六十四卦、干支、指事、会意、谐音、字谜等隐语表达方式，造成了阅读的困难。一旦理解了这种方式，读起来就客易多了。

1. 六十四卦、干支、图象象征隐喻式

《推背图》共六十象，每象题头为干支和卦名。其卦名依次为乾、姤、遁、否、观、剥、无妄、晋、大有、坎、节、屯、既济、革、丰、明夷、师、艮、贲、大畜、损、睽、履、中孚、渐震、豫、解、恒、升、家人、井、大过、巽、随、小畜、益、噬嗑、颐、蛊、离、旅、鼎、未济、蒙、涣、讼、同人、坤、复、临、泰、大壮、夬、需、比、兑、困、萃、咸。六十四卦中，蹇、谦、小过、归妹四卦未用。其余六十卦基本依据京房八宫卦次序排列。以隐喻历史推演的次序。

六十象干支排列次序为甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。六十象干支次序即六十甲子次序，隐喻历史的循序渐进。

另在谶、诗中也常用干支、五行、八卦隐喻、象征。如：“土猴”即戊申年，因为戊属土，猴属申。“金猪”即指辛亥年，因为辛为金，亥属猪。“水龙木易承天命”，其中“水龙”意指壬辰年。因为按天干地支所属，壬为水，辰属龙。

六十四象全为隐喻、象征。这些图象构图简单，寓意深远。不深究其义，不结合谶、诗，很难理解。如第二十八象，画一房子将要倒塌，一人立门中，两手相托门顶，象征的意思是南宋将亡，只有文天祥一人忠贞不二，竭尽全力支撑危局。第二十一象甲申山泽损，画着三座大殿，每座三间，共九间，其中有一狗，所指示的意思是北宋共九帝，亡于赵构（注：狗与构谐音）。

2. 谐音、字谜式

《推背图》的谶、诗多用同音字进行暗喻、暗示。如第十象中诗曰：“河朔十兄用武盛”，十兄即十雄，指黄河流域及南方十国用武称帝之事。再如：“十八鲤鱼跳出来”，鲤鱼出水，意思是“离渊”，“离”和“李”谐音，暗指李渊称帝。

《推背图》还常运用汉字拆合进行暗喻、暗示。如“卯生金头带直刀”，组合起来是繁体“刘”字，意思是汉刘邦建立汉朝。“八只牛来力量大，日月并行照天下。”将“朱”字拆开即是个只牛，合起来是个“朱”字，日月并行是个“明”字，意思是朱元璋建立明朝。

（三）金圣叹批注

传说清代文人金圣叹曾批注《推背图》。金圣叹是清朝乾隆时期的御用文人，他曾对《三国演义》、《水浒传》、《西厢记》等著作作过批注。尤其对《三国演义》、《水浒》的批注比较全面。他从艺术角度上对这两部巨著中的情节、人物、语言都作了细致而且比较准确的评价。但是在他的评论中，带有很明显的政治倾向和思想观点。

金圣叹在对《推背图》作批注时，也带有强烈的政治倾向，评论历史人事，直言不讳，大胆直率。当然作为一个文人，在文字狱盛行的清代，他是心有余悸的。对清朝以后的事含糊其词，不敢直言。如在第四十一象批注中说：“以后图象系先师隐秘铃记，均未能忆度也。”就是托词，不过也可看出其中的难言之隐。

作为一个封建文人，他对历史上的农民起义是持否定态度的，言词中不乏贬斥、诬陷之处。如第六象批注：“按象及诗乃指黄巢反乱事也”；在第二十三象中他批道：“按此象，宋徽宗宣和二年，庚子年十月，有方腊并宋江作乱，逮及辛丑”。

当然《推背图》批注是否为金圣叹所写，在目前文献资料缺乏的情况下尚无法确定，不过从金圣叹的学识才华、文章风格、性格特征、政治观点来看，还是吻合的。

二、《推背图》六十象评析

第一象 甲子 乾为天 ䷀

图为：一白圈与一红圈相连，中间交叉（见图 36-1）。

谶曰：茫茫天地，不知所止。

日月循环，周而复始。

诗曰：自从盘古分希夷，虎斗虎争事正奇。

悟得循环真谛在，试于唐后论元机。

金圣叹批注：“此象主古今治乱相因，如日月往来，阴阳递嬗，即孔子百世可知之意红者

为日，白者为月，有日月而后昼夜成，有昼夜而寒暑判，有寒暑而后历数定，有历数而后统系分，有统系而后兴亡见矣。”

评析：此象为宇宙天地起源变化之说。双圈一红一白，当为日月运行之阴阳变化，循环往复以至无穷。不管阴阳变化多么复杂，天地正道是永存的。表明自从盘古开天地到茫茫无所有的将来，是一个循环往复的世界。

另本第一象图为：一男子身披蓍叶，两手托日月，坐于石上（见图 36-2）。

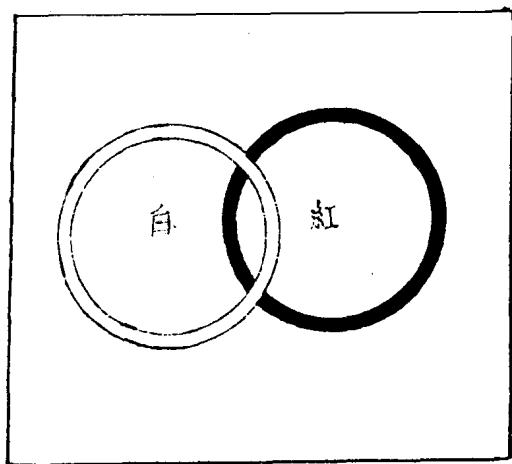

图 36-1 第一象

谶曰：初劫世千变，战争无了时。

遇着秋兰草，方是迫成时。

诗与前文同。

图 36-2 第一象

金圣叹批注：“按此象，李淳风、袁天罡托始中古之意也，兑为月泽，离为日火也，泽火相息，君子治历以明时。盖言古今之有，治乱兴亡，反复相因，即日月相推而明生，寒暑相移而岁成。历数在躬之，君子所以承天命，授人时，贯古今，立人界者，不非于易道之阴阳，所以为此书者，乃扶阳抑阴，而为长君子，消小人之具也。擎日月者，天之道也；坐盘石者，地之理也；中古氏者，人之纪也；往古夜也，来今昼也，毋变昼夜之道端在是矣。”

评析：此象图意为：在原始社会发展中，父系氏族形成了，两手托日月，是说阴阳分明，乾坤已定。《谶》中“劫”是我国古代星命学家对历史阶段的称谓。他们把人类社会分三元，即上元、中元、下元。一元又分三劫，即上上元，中上元，下上元，一劫为一万五千年，“初劫”在这里是一个概数，意思是说在人类社会处于愚昧时代——即父系社会以前的时代，战争接连不断，给人们带来深重的灾难，只有到了父系社会的对偶婚姻时期（秋兰草，象征对偶婚姻），才是“元亨利贞”的时代，即“天尊地卑，乾坤定矣”的时代。

第二象 乙丑 天风姤 ䷫

图为：一个盘子，叠放一堆果子，果子分 7 层，共 21 个（见图 36-3）。

谶曰：累累硕果，莫明其数。

一果一仁，即新即故。

诗曰：万物土中生，二九先成实。

一统定中原，阴盛阳先竭。

评析：谶里第一句“累累硕果”当是指某事像这盘李子一样丰硕。第二句的“莫明其数”暗示这些李果的数目有其玄虚——二十一个。二十一个数代表二十一个朝代。第三句“一果一仁”可解做一个果子代表一个仁君，或代表一朝。第四句“即新即故”，则似乎指非李实李之人当国（武则天虽非李姓，但为李后，即李家人）。这盘李果是指唐朝为李姓天下。李姓皇帝从唐高祖李渊，到宣帝李祝为止一共有二十个皇帝，再加上废去中宗的武则天一共有二十一主，正应了二十一个李子暗示。武则天虽为皇帝，却非嫡传，所以从顶端算下来第四李果上面没有蒂柄。

诗的第一句暗示唐朝天下是从戊年开始长的。第二句暗示唐朝的国运总年为二百九十年。第三句当是指唐朝的统一天下而言。第四句指唐朝自从武则天自称女皇帝后女人干预政治逐渐成了风气。

另本第二象图为：鲤鱼十八头，一头在剑之前，二头在剑之间，有血伤，其余在剑之后（见图 36-4）。

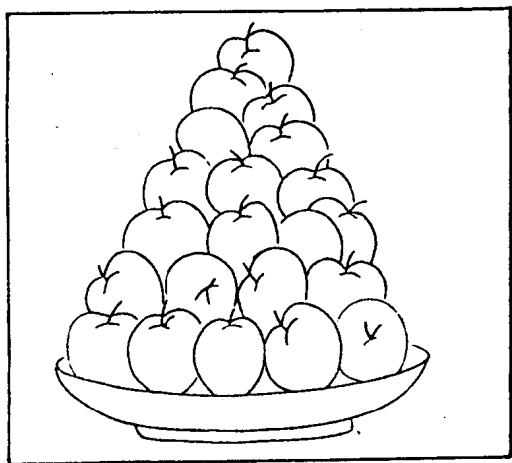

图 36-3 第二象

谶曰：枝叶方生根，东风起复翻。

将石磨二剑，十八子称尊。

诗曰：江中鲤鱼三六子，重重源流泉渊起。

子子孙孙二九人，三百年中少一纪。

金圣叹批注：“按象及诗系指唐室姓氏，并传位之数，享祚之年，而统言也。”

评析：谶的第一句是说树木生子，为李。第二句是说在隋末农民起义的战争里，长安城东方太原留守李渊、李世民父子势力壮大，打起反隋的旗号。第三句是说李氏父子南征北战，收复起义军，战败隋兵，夺取天下。第四句，十八子乃“李”，说明建立了李氏天下。

以下四句诗，意思是鲤鱼离渊，谐音暗指李渊。三六子，仍是十八子李字。三、四句暗示唐朝李氏天下共传十八帝（事实上，唐共传二十帝，除去武则天，是十九帝），将近三百年。

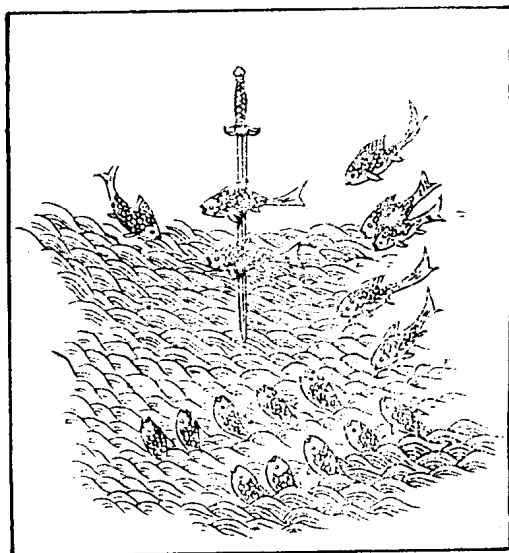

图 36-4 第二象

第三象 丙寅 天山遁 ䷗

图为：一妇人头戴王冠，右手拿刀，立行状（见图 36-5）。

谶曰：日月当空，照临下土。

扑朔迷离，不文亦武。

诗曰：参遍空王色相空，一朝重入帝王宫。

遗枝拨尽根犹在，喔喔晨鸡孰是雄。

金圣叹批注：“此象主武曌当国，废中宗于房州，杀唐宗室殆尽；初武氏削发为尼故有‘参遍空王’之句，高宗废王后而立之，故有‘喔喔晨鸡’之兆。”

评析：爻第一、二句为“曌”字，为武则天的字。第三句是说武则天诱惑高宗手段多变，争夺皇位狡猾狠毒。第四句指武则天杀害李氏家族和文武大臣，自己掌权。

诗中第四句“孰是谁”是指反雌为雄之意。“喔喔晨鸡”是指鸡年之事，武后称帝改元垂拱之年是公元六八一年，正是乙酉年，酉是鸡，该年称为鸡年。

另本第三象图为：一妇人戴金冠，左手托鹦鹉，右手执锤击鼓（见图 36-6）。

图 36-5 第三象

爻曰：两相逢金卯，情知不奈何。

中原还扰扰，万国蚁虫多。

诗曰：有一女子身姓武，手执金符坐中土。

身披霞光五色裳，自握金锤打金鼓。

金圣叹批注：“按象及诗，即武后僭位乱唐之兆也。”

评析：此图及诗乃指武则天篡权乱唐之事。图中妇人戴金冠，说明武则天在宫中受宠，其地位在他人之上，手托鹦鹉，隐喻武则天能言善辩；金锤击鼓，象征武则天大权在握，发号施令。爻语四句是作者对武则天称帝的历史偏解。第一句可能是说唐高宗李治的八字和武则天的八字是卯酉相冲，而且武则天一定克死李治。第二句是作者的感叹：命数天理无可奈何。第三、四句是说武则天发动宫廷政变，废大唐建立“周”，引起国内纷乱，武氏杀害李氏家族，重用武氏兄弟，“蚁虫”乃指武氏家族成员。诗第一句有姓武和隐喻其刚武性格的双重含意。

图 36-6 第三象

第四象 丁卯 天地否 ䷋

图为：一鹦鹉在五只猴子之上（见图 36-7）。

爻曰：飞者不飞，走者自走。

振羽高冈，乃克有后。

诗曰：砣行青女实权奇，极目萧条十八枝。

赖有猴儿齐着力，已倾大树仗扶持。

金圣叹批注：“此象主狄仁杰荐张柬之等五人反周为唐。武后常梦鹦鹉两翼俱折，狄仁杰曰鹦鹉者陛下之姓也，起二子（承认中宗）则两翼振矣。五猴指张柬之等五人。”

评析：谶第一句指虽有“武”却不会飞的鸟——鹉。诗曰的第一句指一个女人在掌握朝廷实权，指武后。诗曰的第三、四句指这些反周复唐的人物。张柬之等五人为什么叫猴儿令人不解。

除上以外：“走者自走”，“振羽高冈”，“乃克有后”，“极目萧条十八枝”都不明所指。

另本第四象图为：一人一手执火把，一手持金钟，前有一犬张口（见图 36—8）。

图 36—7 第四象

谶曰：成群武花子，家于文泰乡。

止约二月后，复见尤之阳。

诗曰：拟将社稷乱分离，怎奈天公十八枝。

赖得忠臣犬边火，方能扶正旧唐基。

金圣叹批注：“按象与诗乃指狄仁杰匡扶唐社稷事也。”

评析：四句谶语是说，武氏家族终于没有称帝，又恢复了“男人”的天下。四句诗的意思是说武氏虽然想扭转乾坤，但“怎奈天公十八枝”唐朝气数未尽，所以依靠忠臣狄仁杰（犬边火即狄字），终于又恢复了唐朝李氏天下。

图 36—8 第四象

第五象 戊辰 风地观 ䷓

图为：一女卧死于地，旁有马鞍和一箱线装书（见图 36—9）。

谶曰：杨花飞，蜀道难。

截断竹箫方见日，更无一史乃平安。

诗曰：渔阳击鼓过潼关，此日君王幸剑山。

木易若逢山下鬼，定于此处葬金环。

金圣叹批注：“一马鞍指安禄山，一史书指史思明，一妇人死卧地上乃贵妃死于马嵬驿，截断竹箫者，肃宗即位而安史之乱平。”

评析：图上的线装书乃暗指史（书），即暗指史思明，马鞍即用安（鞍）音来暗示安禄山。而躺在地上的美人，显然是指殁于马嵬坡的杨贵妃。

另本第五象图为：山上有一鹿负鞍，下有一女卧地死（见图 36—10）。

谶曰：春色正依依，荣华只两枝。
又逢木易坏，惊起太原尘。
诗同前本。

图 36-9 第五象

图 36-10 第五象

金圣叹批注：“按象及诗系指安禄山之背叛，杨贵妃之死于马嵬，明皇之幸蜀，皆显而易见，惜当时不悟耳。”

评析：指唐玄宗时“安史之乱”的历史事件。谶第三句“木易”乃杨字，明显指杨玉环被绞死于马嵬坡。

第六象 己巳 山地剥 ䷖

图为：一圣辇（皇上乘坐的车）进入城门。前有二人执幡开道，后有二人推辇而行（见图 36-11）。

谶曰：非都是都，非皇是皇。

阴云既至，日月复光。

诗曰：大帜巍巍树两京，辇舆今日又东行。

乾坤再造人民乐，一二年来见太平。

金圣叹批注：“此象主明皇还西京。至德二载九月广平王郭子仪复西京，十月收复东京，安史之乱尽弭，十二月迎上皇还西京，故云再造。”

评析：此象仍然在暗示玄宗幸蜀之时，肃宗称帝之事。谶第一句指肃宗即位的地方不在长安而在灵武。第二句指肃宗并不是正命天子。第三、四句说明叛乱终于平定。诗第一句指唐朝原都长安，肃宗擅自即位后都灵武，一说指东京西京的收复。第二句指肃宗迎接上皇（玄宗）回西京。第三、四句说明天下重见太平。

另本第六象图为：一黄色鸛鸛立在树上，下横无数尸骸（见图 36-12）。

谶曰：芬芬一李树，九叶十三花。

南春花正放，野鹿逃出花。

诗曰：草头人起反中国，非青非赤非黑白。

川田十八没人耕，处处父南又子北。

金圣叹批注：“按象及诗乃指黄巢反乱事也。”

评析：这是预测唐朝王仙芝、黄巢起义之事。图中的黄色鸱鸢象征黄巢，李树象征李唐天下。树下死尸，象征战争的伤亡。谶语的意思是：繁荣昌盛的李唐正在蓬勃发展之际，北方

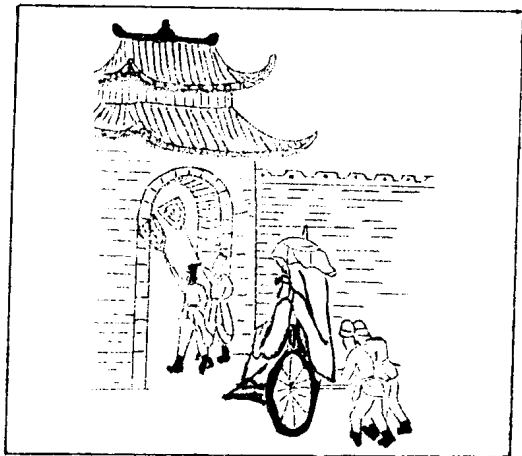

图 36-11 第六象

图 36-12 第六象

王仙芝、黄巢在山东、河南领导了农民起义。诗是字谜。一、二句暗指“黄”字，三句是把巢字拆开了。四句是说黄巢起义给人民带来妻离子散、无家可归的灾难。

第七象 庚午 天雷无妄 ䷏

图为：一胡人站立（见图 36-13）。

谶曰：旌节满我目，山川局我足。

破关客乍来，陡令中原哭。

诗曰：蝼蚁从来足溃堤，六宫深锁梦全非。

重门金鼓含兵气，小草滋生土口啼。

评析：此象预言唐末吐蕃入侵中原。谶“旌节”是使节用的有一节节羽毛的旗子。第一句意指触目都是胡，也即胡人为患的意思。第二句意指唐室为胡人的侵扰无法伸展国势，国事艰难。第三句明显是指从关外破门而入的客人——胡人，来患中原。第四句即中原内忧外患，人民痛哭。诗曰的第四句是在暗示入寇的胡人是吐蕃。

另本第七象图为：一人顶冠执圭坐于桶中，外立四人皆金甲（见图 36-14）。

谶曰：不是地亨泰，而能久久安。

日光明枝叶，荣复又凋残。

诗曰：当时天子尚蒙尘，金舆玉辂弃西秦。

黄莺奋翅登金殿，鸟兽豺狼作近臣。

金圣叹批注：“按象及诗指僖宗时祸乱象，仍播迁无定，宦官田令孜等弄权欺主而言。”

评析：此象暗示唐僖宗时政治形势。诗第一句是说唐僖宗昏庸无道，受左右佞臣之蒙蔽。第二句是说唐僖宗整日游山玩水，藩镇割据势力强大，唐政权日益削弱。三、四句是说唐僖宗荒淫无度，声色犬马，亲小人，远贤臣。

图 36-13 第七象

图 36-14 第七象

第八象 辛未 火地晋 ䷢

图为：三员大将站在一起（见图 36-15）。

图 36-15 第八象

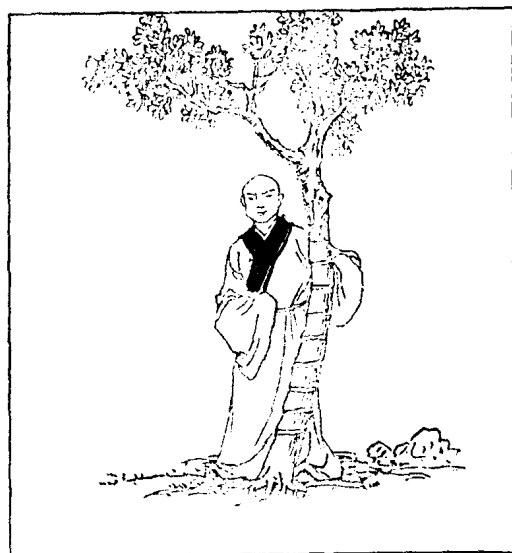

图 36-16 第八象

爻曰：摔抢血冲土，破贼还为贼。

朵朵李花飞，帝曰迁大吉。

诗曰：天子蒙尘马首东，居然三杰踞关中。

孤军一驻安社稷，内外能收手臂功。

金圣叹批注：“此象主建中之乱。三人者李希烈、朱此、李怀光也。李怀光以破朱此功为泸州所忌遂反，故曰破贼还为贼。三人先后犯阙，德宗播迁，赖李晟以孤军收复京城而社稷重安矣。”

评析：此象预言建中之乱。图上画的是三个大将，而且诗曰第二句也写着“居然三杰踞关中”，金圣叹说是李希烈、朱此、李怀光三个人。谶曰第二句是指李怀光没有错。第三句指姓李的叛贼居多。三、四句，金圣叹认为是指李晟以孤军来收复京城平乱，还有浑赞、陆赞。

另本第八象图为：一棠树作十段，一僧匿身树后（见图 36-16）。

谶曰：火焰须成龙，普越太风烟。

霞光数大战，惟有怕中天。

诗曰：此人不久又分张，都缘天使作颠狂。

九州鼎沸愁无主，十道兴兵共灭亡。

金圣叹批注：“按象及诗指唐末昭宗时，藩镇跋扈，率移唐祚之兆也。”

评析：此图和诗均暗示唐朝天下四分五裂，昭宗无力支撑残局，诗三、四句的意思是，唐朝即将灭亡，四面楚歌，五代十国的混战局面来临了。

第九象 壬申 火天大有 ䷔

图为：枯树上有很多鸟巢，树下卧死四人（见图 36-17）。

谶曰：非白非黑，草头人出。

借得一枝，满天飞血。

诗曰：万人头上起英雄，血染河山白色红。

一树李花都惨淡，可怜巢覆亦成空。

评析：谶曰上四句暗示有一个姓草字头的人作乱。这个人的姓是有关颜色的字而且是草字头。颜色的字有草字头的只有“黄”和“蓝”。诗第一句已经表现是“黄”姓的作乱。唐末造反影响最大正是黄巢，就是所谓的“黄巢之乱”。诗第三句显示唐朝气数已尽尾声。诗曰最后一句指明了黄“巢”的覆亡。

另本第九象图为：三颗明珠如品字形，上有一颗有赤光三千道，下有一猴（见图 36-18）。

图 36-17 第九象

谶曰：二帝多灾难，中兴号止戈。

无人定女子，独处怕如何。

图 36-18 第九象

诗曰：其中有一赤猿猴，闹乱寰区作祸头。

才见征南又征北，日光闪烁上金楼。

金圣叹批注：“按象与诗，殊为朱姓，指朱温篡唐扰乱寰区，作五代之祸首也。”

评析：此象及诗言朱温篡唐之事。谶第一句指唐昭宗李晔和哀帝李晟。诗第一、二句指朱温杀死昭宗，废除哀帝，907年，建立梁朝。古时称女子为红颜，红颜也为“朱色”。第三句意思是无人能管辖朱温。

第十象 癸酉 坎为水 ䷜

图为：山谷中洪水奔流而下（见图 36-19）。

谶曰：荡荡中原，莫御八牛。

泗水水淖，有血无头。

诗曰：一后二主尽升遐，四海茫茫总一家。

不但我生还杀我，回头还有李儿花。

金圣叹批注：“此象主朱温杀何皇后昭宣、昭宗而自立，所谓一后二主也，未几为次子友圭所杀是诗中第三句意。李克用之子存勖代父复仇百战来梁改称后唐，是第四句意。”

评析：诗曰的第一、二句点出唐室之灭亡。“升遐”就是升天西归之意。唐朝最后的一后二主就是何后、昭宗以及昭宣帝。灭亡唐朝的人正是梁主朱温（朱全忠）。谶曰的一、二句意思是诺大的中原抵御不了八牛。八牛是什么呢？八下牛上正是“朱”字。三、四句正是温字。

另本第十象图为：一胡人坐云中，前有一木履（见图 36-20）。

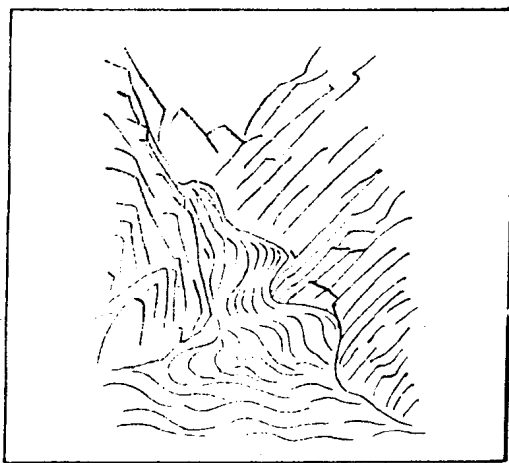

图 36-19 第十象

谶曰：荡涤僭祸乱，整顿新乾坤。

日光自复见，干戈人不闻。

诗曰：中原坐得何曾静，河朔十兄用武盛。

呼得天子作吾宗，剑戟相持几时定。

金圣叹批注：“按象及诗乃指晋公李克用言也。”

评析：按象及诗指唐晋公李克用兴兵复唐之事。谶中一、二句是说李克用联合北方少数民族，灭掉后梁末帝朱镇，建立“后唐”。三、四句指天下太平，人民重见光明了。诗一、二句

图 36-20 第十象

指黄河流域先后出现了“十国”，各自呼天称帝。

第十一象 甲戌 水泽节 ䷻

图为：一人卧死树丛中（见图 36-21）。

谶曰：五人同卜，非禄非福。

兼而言之，喜怒哀乐。

诗曰：龙蛇相斗三十年，一日同光直上天。

上得天堂好游戏，东兵百万入秦川。

金圣叹批注：“此象指伶人郭从谦作乱，唐主为流矢所中。”

评析：谶第一句暗示“从”字。第二句显然是受害。第三句指“谦”。第四句道破人生悲欢无常。四句诗意为：从唐朝灭亡到李存勖这三十多年间，军阀混战，李存勖称帝，建年号为“同光”。诗第二句指李存勖被害为四十二岁，这日是同光四年四月一日。第三、四句说明李存勖的死亡和乱兵的到来。

另本第十一象图为：一人顶幞冠，穿红袍玉带（见图 36-22）。

图 36-21 第十一象

谶曰：李树得根芽，石榴漫放花。

枯荣只一荣，赵子逞荣华。

诗同前本。

金圣叹批注：“按象与诗皆指后唐庄宗李存勖而言，庄宗最喜俳优之戏，同光乃其年号耳。”

评析：此象及诗是指后唐庄宗存勖在位之事。谶语第一句指后唐李克用。第二句可能是指后晋石敬瑭和后汉刘知远二人。第三句指的是后周柴荣。第四句指的是赵匡胤建立宋朝之事。

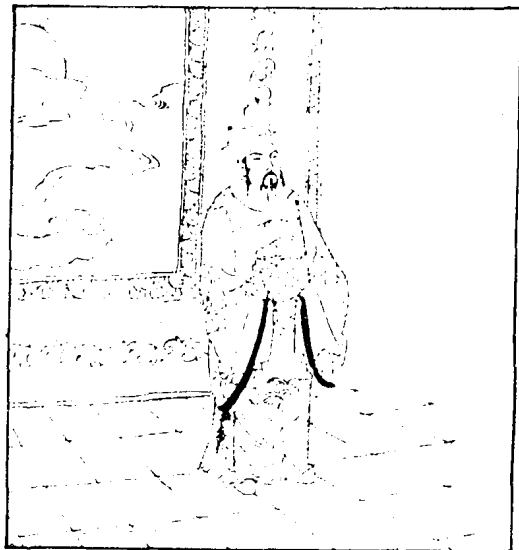

图 36-22 第十一象

第十二象 乙亥 水雷屯 ䷂

图为：一石旁，一人垂手而立（见图 36-23）

谶曰：块然一石，谓他人父。

统二八州，已非唐土。

诗曰：反兆先多口，出入皆无主。

系铃自解铃，父亡子亦亡。

评析：谶指后晋皇帝李嗣源的女婿石敬瑭。这位石敬瑭向契丹称臣，乞求一同消灭后唐。石敬瑭与耶律德光狼狈为奸，攻陷了洛阳，终于灭了后唐（清泰三年，公元936年）。石敬瑭以父礼事耶律德光，把幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、新、顺、妣、儒、武、云、应、寰、朔、蔚等燕云十六州的土地给了契丹，每年输帛三十万匹。谶第三句“二八州”就是十六州之意。诗第一句象是字谜。第二句暗示石敬瑭事奉契丹为父。自己只不过是儿皇帝，事事不能作主。第三句指石敬瑭的天下得自契丹，但终被契丹所取。第四句指石敬瑭七子中，两个早死了，四个也被杀了，剩下一个最小的儿子重睿，在石敬瑭病歿的时候，尚是孩童时期，石敬瑭死后，却由其兄的儿子重贵继立。

另本第十二象图为：一王者卧地上，后一人拉弓射之，一人骑马领兵过桥（见图36-24）。

图 36-23 第十二象

诗曰：入得秦川几时坐，父子兄弟皆受祸。

都缘大臣一二人，致使父子相弃随。

金圣叹批注：“按此象庄宗被杀，而李嗣源篡也，命之绝唐可默识矣，唐庄宗在位三年，丙戌夏四月被伶人郭从谦杀之。李嗣源立为唐。偃卧者，庄宗被射也，一官骑马领兵，李嗣源也。”

评析：此象及诗指唐庄宗被杀，李嗣源篡位，后又被石敬瑭消灭。

图 36-24 第十二象

第十三象 丙子 水火既济 ䷾

图为：一段城墙上立一雀，护城河上飞着四雀（见图36-25）。

谶曰：汉水竭，雀高飞。

飞来飞去何所止，高山不及城郭低。

诗曰：百个雀儿水上飞，九十九个过山西。

惟有一个踏破足，高栖独自理毛衣。

评析：此象为后周郭威的预言。谶第一句指刘知远后汉的灭亡。第二句指接着刘知远的“汉”之后，是郭威的“周”。按照金圣叹所注：“郭威少贱，世称之郭雀儿”，这“雀高飞”当然是指郭威的崛起。第四句中“城郭”是象征郭威，山当指周立国的山西。诗四句难解。

另本第十三象图为：有城楼一座，城外射出火光（见图36-26）。

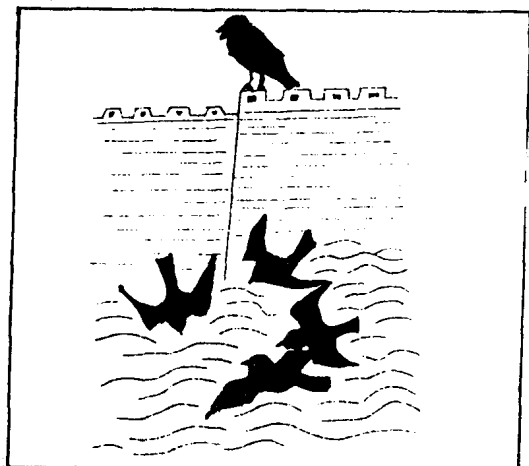

图 36-25 第十三象

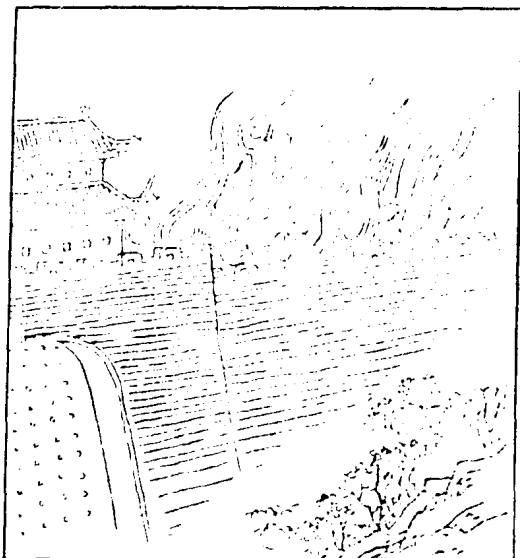

图 36-26 第十三象

谶曰：六龙俱怒，战于陵下。

苍黄不胜，旅人辛苦。

诗曰：有一真人受天纪，总领群胡来即位。

子嚙母哭丧雄威，猛火光中方弃祀。

金圣叹批注：“按此象兆，煨煨之火毁也，按唐纪自黄巢与诸道只兵及韩金海之逼迁，火焚长安者已三次矣。此西北形胜之地至是为一空，乃唐之煨煨烬也。”

评析：此象及诗是对唐朝灭亡的总结。象解及谶语暗示自从黄巢起义之后，唐王室已是土崩瓦解之势，长安城犹如火中之孤城，霎时将被烧为灰烬。谶第一、二句指反唐势力日益加俱。三、四句指国家腐败军阀混战，民不聊生，妻离子散。诗第一、二句指晋公李克用联合少数民族灭掉后梁朱温，恢复后唐之事。

第十四象 丁丑 泽火革 ䷰

图为：花盆中数根枯枝簇拥一根带叶的树枝（见图 36-27）。

谶曰：李树得根芽，石榴漫放花。

枯木逢春只一瞬，让他天下竞荣华。

诗曰：金木水火土已终，十三童子五王公。

英明重见太平日，五十三参运不通。

评析：谶第一句指李存勖的塘。第二句指石敬瑭的晋和刘知远的汉。石是石敬瑭，榴是刘的同音字指刘知远。第三、四句指刘汉之后的周世宗，周世宗本来的姓名是柴荣。“柴”正是枯木，枯木逢春为“荣”。柴荣英武聪察，内治外征。可惜即位才五年就崩逝，由年仅七岁的儿子宗训即位，可是即位不到四个月，殿前都检点赵匡胤就披上黄袍拥为皇帝。诗第一句说明五代的循环已经终了，气数已尽。第二句指五代一共五个开国君主，十三位皇帝。第三句似指世宗五年的英明之治，或指宋太祖赵匡胤的统一天下。第四句指五代从公元九零七年的梁开始到后周一共历时五十三年。

另本第十四象图为：大小碑二座，有二女子，一女子头上插树枝（见图 36-28）。

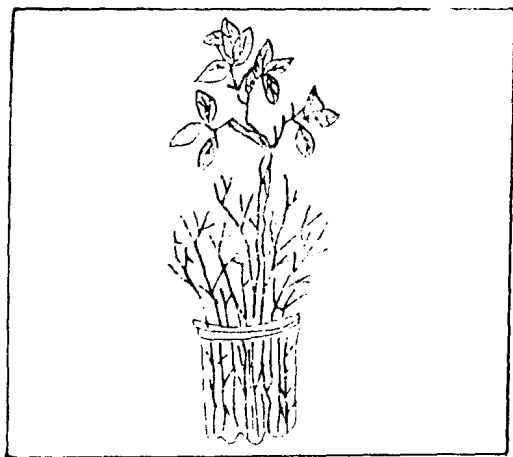

图 36-27 第十四象

爻曰：抱壁怀玉，与乐石伤。

续而不伸，道无良人。

诗曰：且问和尚过河无，河南拱手待姑夫。

待得姑夫至中土，嫔妃相卿作戎奴。

金圣叹批注：“按此象，契丹为辽之祖，中国辱于夷狄之端，以胡僧为姑夫，其辱可知矣。大碑是痕德堇，小碑是许钦德，父子俱葬于中国，二女是虞舜女真之妃嫔也，当臣妾于德堇、钦德者。”

评析：此象指契丹兴起，建立辽国之事。诗一、二句指契丹国皇帝阿保机的儿子耶律德光，从后晋皇帝石敬瑭手中得到了燕幽十六州，改国号为辽。诗三、四句抨击了石敬瑭投敌卖国的行为。

图 36-28 第十四象

第十五象 戊寅 雷火丰 ䷲

图为：一小儿手持扫帚在扫挂在树上的群蜂（见图 36-29）。

爻曰：天有日月，地有山川。

海内纷纷，父后子前。

诗曰：战争中原迄未休，几人高枕卧金戈。

寰中自有真天子，扫尽群妖见日头。

金圣叹批注：“此象从字义上来解释，是天下先乱后平之义。”“太祖（宋太祖）小名香孩儿，手持扫帚者扫群雄也。”

评析：爻一、二句乃宇宙之象，有重新检讨人类与历史的意味，至今尚找不到与之对应的人、事。爻第三句以及诗的第一、二句所指的纷乱，有两个可能。一个是指五代十国的纷闹，一个是指宋太祖建立宋朝后一时未能停下的战争。诗第三句可能指平定五代十国的赵匡胤。

另本第十五象图为：一胡人冠坐于石上，一王者冕旒下拜（见图 36-30）。

爻曰：牧羊稻围，闻虎呻吟。

畏惧休惕，终不为患。

诗曰：赤猴年中胡乱汉，汉似胡儿胡似汉。

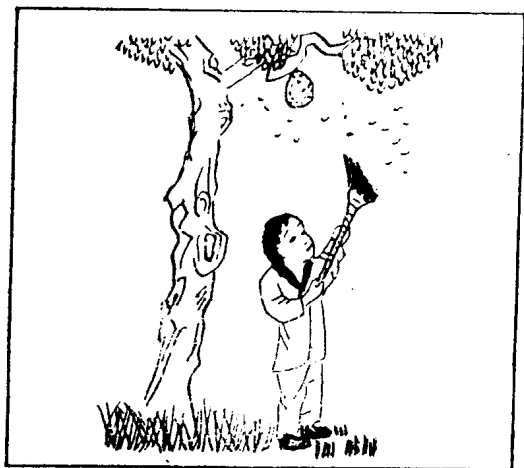

图 36-29 第十五象

改头换面总一般，尽被晋阳沙水畔。

金圣叹批注：“按此象钦德之子阿保机也，

李晋王招来欲为灭梁之助，赤猴辈，尊其为父子，为天地，人之耻耳。改头换面，亦率为晋王之嗣换去矣。”

评析：象中“一胡人”指契丹族阿保机，“王者”指石敬瑭。此象及诗俱言石敬瑭认贼作父甘当儿皇帝之事。诗“赤猴年”指公元 936 年（丙申年），此年石敬瑭认胡为父。诗最后一句指石被晋阳刘知远灭掉。

图 36-30 第十五象

第十六象 己卯 地火明夷 ䷣

图为：五大臣朝拜一帝王（见图 36-31）。

谶曰：天一生水，资稟圣武。

顺天应人，无今无古。

诗曰：纳土姓钱并姓李，其余相次朝天子。

天将一统付真人，不杀人民更全嗣。

评析：谶四句是一泱泱大国开国的盛大场面。谶第一句乃是中国古河图“天一生水，地六成之。地二生火，天七成之”的第一句，乃宇宙生面的第一个结构，象征新时代的开始。第二句象征一个统一大国的丰姿。第三句说明这朝代顺应天理人意。第四句说明这个时代是空前的。此谶似宋朝开国的预言。

诗第一、二句似指宋太祖太宗实行纳土，南唐李煜为宋所灭，吴越王也称藩入贡。第三句表示宋朝皇帝是真命天子。第四句指宋皇帝的仁慈是仁君之所应为。

另本第十六象图为：一大树上横结石榴一个，有皮无子（见图 36-32）。

诗曰：亲族杀尽尚存疑，岂识河东赤地儿。

矫诏一军人尽哭，国中惟有石榴枝。

金圣叹批注：“按象及诗指契丹执晋主以去维时，石氏亲族既诛戮殆尽，中原无主，河东节度使北平王刘志远遂称帝子晋阳，旋改国号曰‘汉’”。

评析：此象中榴与刘谐音，指刘知远，“有皮无子”意思是说他没有后辈。诗意是说后晋政权对汉族臣民进行大加杀戮，激起了汉族的反抗。

图 36-31 第十六象

图 36-32 第十六象

第十七象 庚辰 地水师 ䷆

图为：一大臣隔河向北拱手拜见一君王（见图 36-33）

谶曰：声赫赫，干文息。

扫边氛，莫邦邑。

诗曰：天子亲征乍度河，欢声百里起讴歌。

运筹幸有完全女，奏得奇功在议和。

评析：此象似预言澶渊之盟。谶曰指宋真宗第七年（公元1000年），辽（契丹）圣宗和萧太后大举入犯，势如破竹，大军直副黄河的要港澶州（河北濮阳）。宰相寇准力争宋真宗亲自带兵出征。迫于形势，真宗亲自出战，士气大壮，契丹不敌败北。可是宋真宗不但不想趁机将契丹打回北方，反而害怕作战，自动和契丹在澶渊议和。和谈条件是：辽主以宋帝为兄，宋帝以辽太后为叔母，“国境得以相互交易经商”，宋朝必须每年向契丹输银十万两，输绢十二万匹。

这次的澶渊之盟，从另一角度来看，显示宋朝的泱泱大国之风。

诗曰第一、二句具体说明这次战事的成功。诗曰第三句似指运筹策划的寇准，“寇”字有“完女”之象。

另本第十七象图为：一雀立于城上，众雀飞在水波上（见图 36-34）。

谶曰：汉水渴，雀高飞。

飞来飞去何止，高山不及城郭低。

诗曰：百个雀儿水上飞，九十九个过山西。

惟有一个踏破足，高栖独自理毛衣。

金圣叹批注：“按此象及诗乃周主郭威夺汉之兆也。又郭威少贱，颈上黥有飞雀，故世称为郭雀儿。”

评析：此图及诗指郭威（郭雀儿）称帝之事。图中一雀立于城上，象征郭威至高无上，位至六尊。诗还称赞他是一位难得的开明皇帝。

图 36-33 第十七象

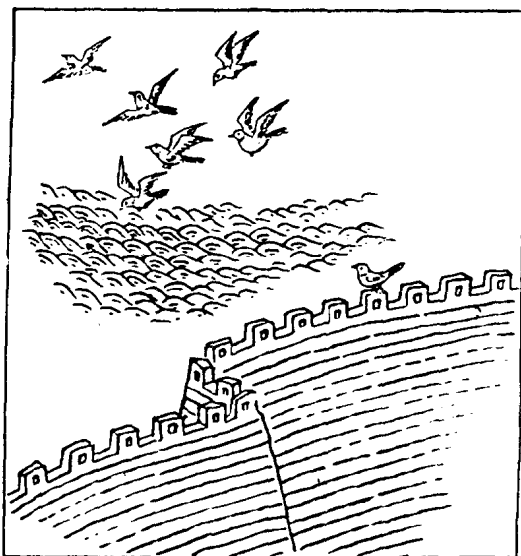

图 36-34 第十七象

第十八象 辛巳 艮为山 ䷳

图为：一妇人端坐在亭阁内，脚旁有一犬一兔（见图 36-35）。

爻曰：天下之母，金马伏兔。

三八之年，始安巩固。

诗曰：水旱频仍不是灾，力扶幼主镇埏埭。

朝中又见钗光照，宇内承平所象开。

金圣叹批注：“此象主仁宗嗣立，刘太后垂帘听政。旁有一犬其惟狄青乎。”

图 36-35 第十八象

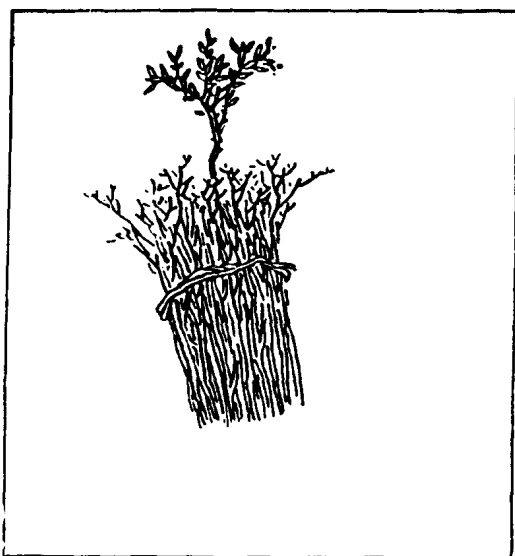

图 36-36 第十八象

评析：此象似预言“狸猫换太子”以及“包青天”的故事。爻曰第一句指皇太后。“金刀”指刘姓之皇后章献太后。“伏兔”似说她伏压李宸妃。

按照宋史的记载。宋真宗要李宸妃陪寝,于是生下了仁宗,刘后把生下的婴儿强为己有。仁宗即位不知道自己是李宸妃所生的,李宸妃只有默默地退处先朝嫔妃之中。朝政大权全操纵在刘后手中。直到李宸妃死了多年,章献太后崩,燕王(即传说中的八大王)才向仁宗说明了这件事。仁宗才追尊李宸妃为皇太后。谶三、四句尚不明其意。

诗曰似指女人在朝掌权之意。

另本第十八象图为:一束柴内,有一枝茂盛发荣(见图36-36)。

谶曰:小窗多月,理道难通。

贤仁君子,国安不僵。

诗曰:圣朝天子日之精,千年枯木一枯荣。

生得霞光并月彩,不劳兵马坐三清。

金圣叹批注:“按此象及诗言周世宗柴荣,虽承郭受命将起一人之天也。故取诸乾祖有三代之遗风。故云,霞光月彩,稳坐三清,乃分定也,惜乎中荣一枝耳。”

评析:此象系周世宗柴荣继后周之事。柴荣乃郭威义子。谶言柴荣在改革中,遇到了不少困难。诗意为后周经历一帝太祖郭威,二帝世宗柴荣,三帝恭帝,而以柴荣最为荣华。

第十九象 壬午 山火贲 ䷖

图为:一四角亭建于垒石之上(见图36-37)。

谶曰:众人寅寅,尽人其室。

百万雄师,头上一石。

诗曰:朝用奇谋夕丧师,人民西北尽流离。

韶华虽好春光老,悔不深居坐殿墀。

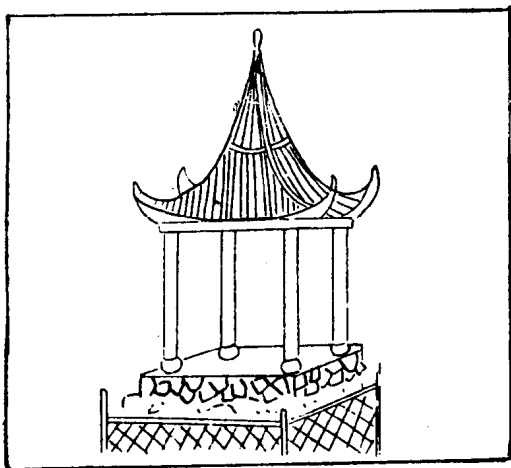

图 36-37 第十九象

图 36-38 第十九象

评析:谶曰第一句的“寅”字乃古字,为宋神宗时众臣不忠信的状况。第二句指朝内群臣无一能者。第三句“百万雄师”系指用兵西北、南方之军事。第四句“石”指王安石。王安石才高学博,从小就有矫世变俗之志向。在宋仁宗的时候就曾上万言书,痛论时政及变法,实在是一位旷世政治思想家。王安石为相先后实施了十四项新法,法制之完备,为前所未有的。颂曰四字指王安石变法因操之过急,遭到司马光、欧阳修等人的反对,加上又用王韶的平三策,

向西用兵于吐蕃、西夏，向南用兵于交趾，又向境内湖、蜀蛮荒用兵，天下大乱，百姓涂炭，不堪其扰。又正当大旱，西北饥民，流离来到京师，襁褓者不绝于途。后来王安石自己引咎辞职。过了一年，再度为相，因为谗言所害而再次离职。自此王安石遂永劫不复。

另本第十九象图为：一小儿幞头、帝服，前立一猪张口（见图 36-38）。

诗曰：上有危楼十七年，皆言欠一不成天。

走作尽从小下月，成败由天社稷全。

金圣叹批注：“按此象及诗，周之败而宋之成也。周恭帝即位七岁，天命已去，而成赵氏之天矣。恭帝幼世宗崩是失一天也，周失其天，宋之得天可知矣。宋太祖诞生于唐明宗丁亥年应其秋天之时，亥乃猪象也。所以为猪张口。赵匡胤为周宿卫之将，庚申年（即显德七年），将兵御夏适陈桥时，苗训见日下复有一日，是知周之所以败，宋之所以成，皆由日下之日安之也。呜呼，天实为之，宜恭帝之败于亥也。”

评析：此象及诗言赵匡胤“陈桥兵变”，废周建宋之事。赵匡胤生于丁亥年，亥属猪。所以图中有一猪张口。图中人指幼主恭帝。诗中走小月乃“赵”家。

第二十象 癸未 山天大畜 ䷙

图为：水泽中长有两丛草（见图 36-39）。

彖曰：朝无光，日月盲。

莫与京，终彷徨。

诗曰：父子同心并同道，中天日月于中物。

奇云翻过北海头，凤阙龙廷生怛测。

金圣叹批注：“此象主司马光，蔡氏父子弄权，群小朋兴，贤良受难，有日月晦盲有之象。”

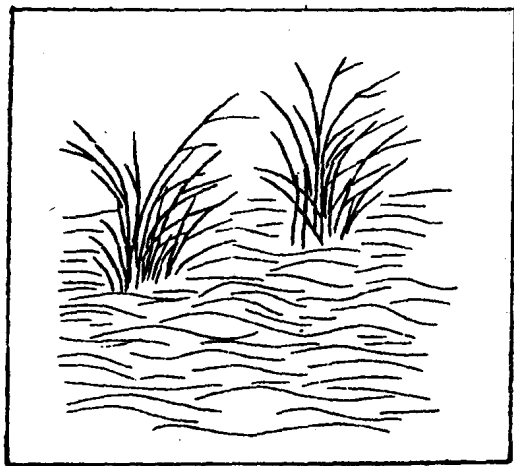

图 36-39 第二十象

图 36-40 第二十象

评析：彖曰第一句的“光”是指司马光。宋神宗死后，十岁的哲宗继位，祖母高太后临朝听政，旧党司马光为宰相，司马光任职才八个月就去逝了。所以叫“朝无光”。一方面影射朝政渐趋黑暗，一方面指朝廷没有了司马光。第二句指哲宗亲自执政之后，以新党章敦为宰相。这位宰相专以报复为事，旧党被定罪者有八百余人，冤狱频起，一时暗无天日。第三句“京”指蔡京。哲宗死了之后，宋徽宗继位，朝廷大权落入蔡京之手，蔡京一意只想排斥旧党，

朝中旧党被消灭殆尽。第四句指由于蔡京专权，全国变乱蜂涌而起。颂曰一二句指蔡京父子专权，结党营和，迫害忠良，日月无光。第三句意义晦涩。“奇云”疑为从北南下的金兵。第四句指全国变乱，朝廷惊恐不安。

另本第二十象图为：一帝向南面，数王者向北拱立而朝（见图 36-40）。

诗曰：纳士姓钱并姓李，其余相冷朝天子。

天公一统付真人，不杀人民更全嗣。

金圣叹批注：“按象及诗系指宋太祖一统天下，钱李二王纳士归降之意也。”

评析：此象是指北宋赵氏兄弟统一天下之事。诗首句指宋太祖于开宝八年（975年）攻破南唐都城金陵，李煜出降，受封“违命侯”，后被宋太宗赐酒毒死。宋太宗即位三年，迫使吴越王钱淑削去国号，献两浙十三州归降。诗三四句指宋太祖加强中央集权制，设立禁军制，即全国军权由后帝一人掌握。将功高德威的大臣革职。在菊花宴会上，“杯酒释兵权”。

第二十一象 甲申 山泽损 ䷨

图为：两君王向前行，一臣子后随（见图 36-41）。

彖曰：空厥宫中，雪深三尺。

吁嗟元首，南辕北辙。

诗曰：妖氛未靖不康宁，北扫烽烟望帝京。

异姓立朝终国位，卜世三六又南行。

评析：彖曰四句似指冬月的南北大战，指徽宗、钦宗被虏北去之事。第一句指北宋王室被劫掠一空。第三、四句指徽、钦二宗被虏北去。颂曰第一句具体的指明了这次“不靖不康”的“靖康之难”。第二句指本是宋朝的北伐却转为金兵直逼帝京。第三句指金国扶立宋臣张邦昌做他的傀儡皇帝。国号改为楚，指定金陵（南京）为国都。第四句指宋朝执政的年数。宋自太祖至徽钦二帝一百七十二年。三六十八，大约一百八十年为北宋国祚。“卜世三六”举其大数。“又南行”指钦宗被虏之后，大宋江山往南移去，成为偏安之局。

另本第二十一象图为：庙殿九座，祖庙内有一狗，余殿内是文武等器皿（见图 36-42）。

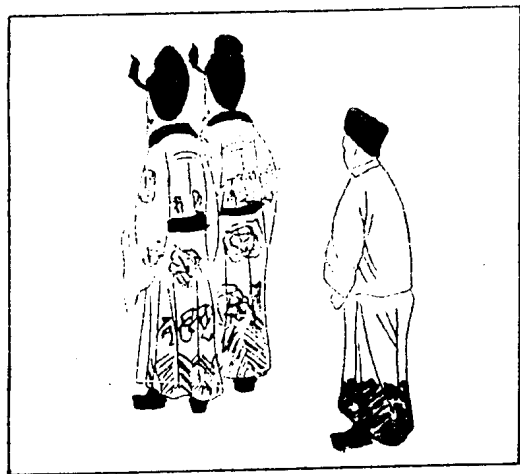

图 36-41 第二十一象

诗曰：十一卜人小下月，兄弟子孙位不绝。

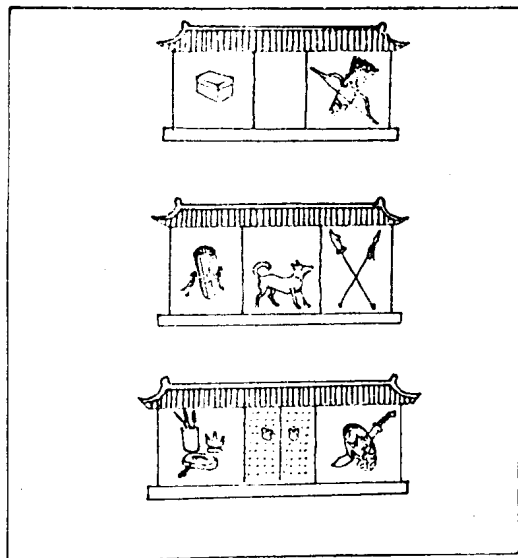

图 36-42 第二十一象

两个郎君贪慕道，骑龙骑虎上天辙。

金圣叹批注：“按此象总括北宋九帝之殿也，自太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗、钦宗、高宗共九帝。起在庚申，止于丁未，凡一百六十七年。”

评析：这是预言北宋九帝之事。庙殿三层九室暗示北宋九个皇帝。庙内有一狗，暗示北宋亡于九帝赵构（注：构与狗谐音）。诗首句组合为一个“赵”字。二句是说赵匡胤死后，兄弟赵匡义即位。三四句是指赵匡义子孙称帝为龙，与外戚官结为一派；赵匡胤子孙称臣为虎，与文武大臣结为一派；历代相争相斗。致使北宋衰败。

第二十二象 乙酉 火泽睽 ䷥

图为：一马立于江水之中（见图 36—43）。

谶曰：天马当空，否极见泰。

闯闯水水，木簪大赖。

诗曰：神京王气满东南，褐水汪洋把策干。

一木会支二八月，临行马色半平安。

评析：谶曰第一句“马”可能预示宋高宗赵构，宋徽宗、钦宗被抓走之后康王构（钦宗的弟弟）即位于南京（河南的商丘）。第二句指事情坏极而渐渐变好，预言北宋已灭，在江南重见生机。第三句似指赵构闯过江水。第四句暗示大宋江山唯赖赵构来支持，木簪合而为“构”。颂诗第一句指大宋江山将移至长江南北以及东南一带。第三句暗指杀害民族大英雄岳飞的大奸臣“秦桧”。“木会”是桧。二月是春季的半途。八月也是秋季的中途。春的一半是“夫”，秋的一半为“禾”，正是秦字。第四句头一个字和末一个示意地点，指“临安”。整句示意局势。“马”是高宗的象征符号。岳飞、韩世忠等名将抵抗金兵，等到东南局势稍见稳定，高宗才重新回到临安。

另本第二十二象图为：一胡人佩刀乘船上（见图 36—44）。

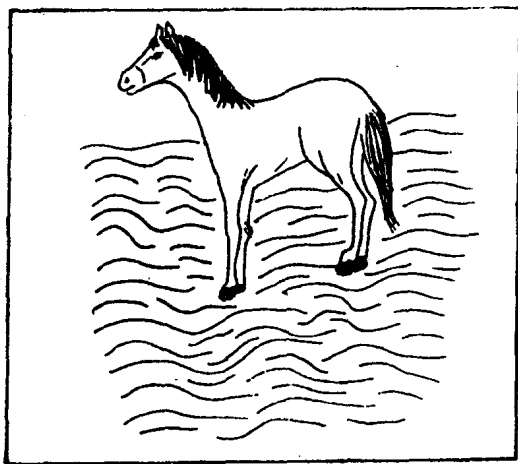

图 36—43 第二十二象

诗曰：但闻逆贼乘灰起，妖气立志岂同群。

分明取得炎精祚，却教天子换新恩。

评析：按此象指金兵分道南侵事。徽宗重和

图 36—44 第二十二象

元年，致书于金，期同破辽。宣和七年，金兵撕毁协约，渡河南侵，靖康元年，金兵渡河。围攻汴梁，宋徽宗惊慌失措，让位于儿子钦宗。至此金兵已控制了北宋江山。

第二十三象 丙戌 天泽履 ䷉

图为：一大臣在门内，双手扶在门框上方（见图 36—45）。

谶曰：似道非道，乾沉坤验。

祥光字内，一江断楫。

诗曰：胡儿大张挞伐威，两柱擎天力不支。

如保兵火连天夜，犹自张灯作咏嬉。

评析：谶曰第一句暗示断送南宋命脉的大奸臣贾似道。第二句指贾似道立嘉国公为帝，蒙古兵攻陷了临安，刘太后和皇帝都被俘虏了。第三句“祥”字指民族英雄文天祥。此句一方面暗示文天祥的浩然正气充满于天地之间，一方面也可能暗示文天祥被囚劳笼之内。第四句暗示宋朝是断楫之舟即将覆亡。据金圣叹说，“一江断楫”是指汪立信，“一江”为“汪”字。诗曰第一句指蒙古人大举征伐，八面威风。第二句按金圣叹的说法指文天祥和汪立信。三、四句描写亡国之君、亡国之臣荒淫无度的生活。

另本第二十三象图为：六人在舟中，四人执刀，一人执锤，一女子踞胡床而坐（见图 36—46）。

诗曰：若逢鼠尾牛头后，有一猖狂在六州。

字是十千加一点，寻思国乱此因由。

金圣叹批注：“按此象，宋徽宗宣和二年，庚子年十月，有方腊并宋江作乱，逮及辛丑。故云‘鼠尾牛头后’，按方起溪帮洞源破六州五十二县，故云‘有一猖狂在六州’。十千加一点乃是‘方’姓也。方腊左道惑众，故辛丑年，宋江寇东京，方腊寇秀州循环，帮洞源为王渊祖之将韩世忠获之及其妻孥，船中之女子象之此乱中国之由也。”

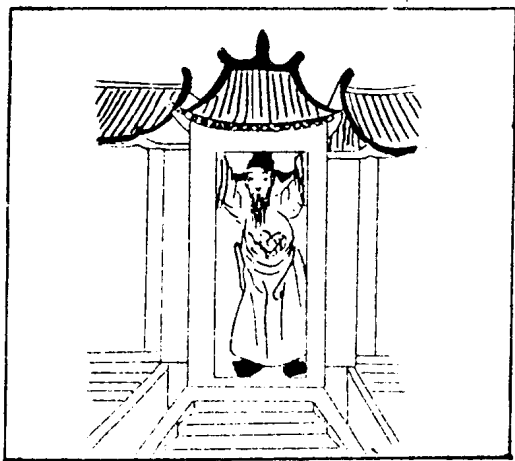

图 36—45 第二十三象

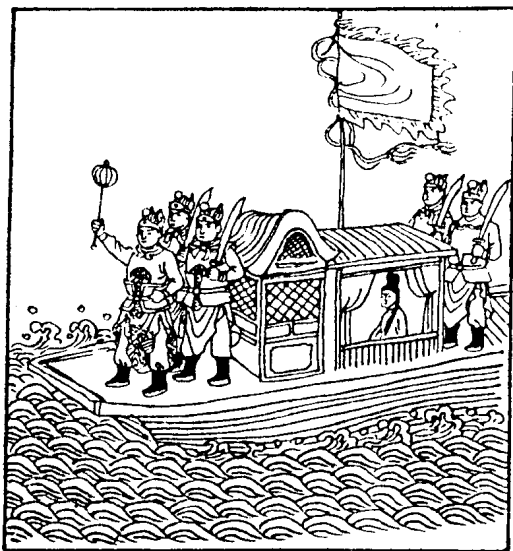

图 36-46 第二十三象

评析：此象预言方腊、宋江农民起义之事。前句指宋徽宗宣和二年（即公元 1120 年）为庚子年即鼠年，第二年（辛丑年）即牛年，方腊和宋江领导农民在山东、河南起义，不久，方腊被宋江、韩世忠平灭。第三句即“方”字。第四句指农民起义又动摇了北宋统治地位。

第二十四象 丁亥 风泽中孚 ䷼

图为：洪水中有一断木，水的尽头有一落日（见图 36-47）。

谶曰：山崖海边，不帝亦仙。

二九四八，于万斯年。

诗曰：十一卜人小月终，回天无力道俱穷。

千戈四起疑无路，指点洪涛巨浪中。

评析：谶曰第一句指临安被蒙古人攻陷，恭帝被俘，端宗逃走广东，病死在海上。卫王丙移驻新会海边的崖山，又被围困。只好投入“洪涛巨浪”当中，南宋到此全亡。第二句指帝丙殒身投海而亡，羽化成仙。第三句“二九”是指北宋的国祚二九十八，北宋一百六十七年，接近一百八十年。“四八”是四八三十二指宋朝南北合计的三百二十年的国祚。可见第三句的“二九四八”是指南宋的国祚。诗曰第一句指宋朝终了，“十一卜人小月”正是“赵”字，乃宋朝皇帝之姓。第二句加强说明宋朝已到山穷水尽的地方。三、四句是陆秀夫负帝投海的写照。

另一本第二十四象图为：一女子头戴金冠而立，手牵一犬（见图 36-48）。

诗曰：有一女子甚英雄，开辟乾坤在掌中。

一朝四海兵戈起，角出头上始是龙。

金圣叹批注：“按象及诗指无祐太后即立康王，图中狗即康王名也，更造南宋之基业也。”

评析：此象是指元祐太后立康王赵构称帝，建立南宋之事。图中女子象征元祐太后，手牵一犬，象征赵构（构与狗谐音）。四句诗的意思是说，元祐太后国家动乱之时，立康王赵构为帝。

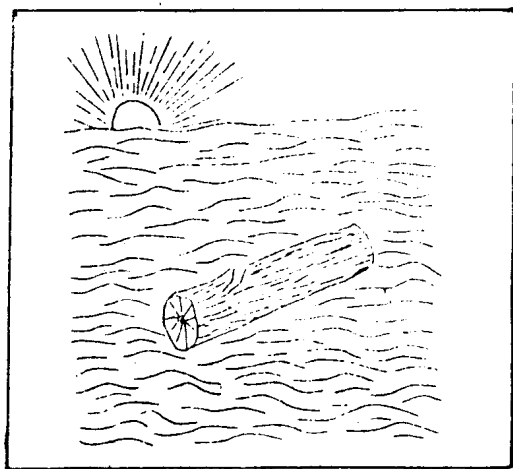

图 36-47 第二十四象

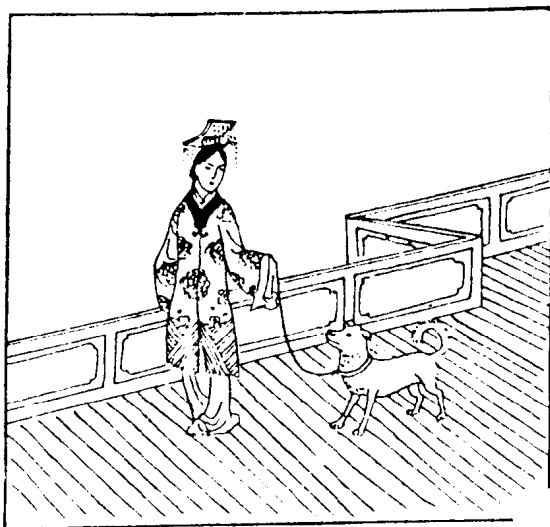

图 36-48 第二十四象

第二十五象 戊子 风山渐 ䷴

图为：一长柄斧（见图 36-49）。

谶曰：北帝南臣，一兀自立。

幹难河水，燕巢补麦。

诗曰：鼎足争雄事本奇，一狼二鼠判须臾。

北关锁钥虽牢固，子子孙孙五五宜。

金圣叹批注：“太祖名铁木真，元代凡十主。斧，铁也。柄，木也。柄斧十段即隐十主之意。”

评析：谶曰第一句“北帝”指铁木真，即成吉思汗，“南臣”指宋朝灭亡以前即向金、蒙称臣。第二句“一兀”指元，忽必烈统一天下，建立元朝。第三句指成吉思汗崛起称帝于斡难河（现在的敖嫩河）之源，开始了他的霸业。第四句指燕子的巢用麦草补筑，似指成吉思汗南征北战。诗曰第一、二句说明胜为王、败为寇的争霸事业。“一狼”指元朝蒙古，“二鼠”是指夏和金。第三、四句说明胡人朝代武功虽勋，它所传的子孙却只有五加五为十代。

另本第二十五象图为：一毡帐，二王对坐掩面而哭（见图 36—50）。

诗曰：两朝天子哭沉沉，总领群臣渡孟津。

拱手自然难进退，欲去不去愁杀人。

金圣叹批注：“按象及诗为徽钦二宗被劫入金之兆也。”

评析：象与诗预言徽钦二帝被金兵掠走之事。宋徽宗在金兵南侵时，禅让于太子桓，即钦宗。钦宗割土求安，使金兵更加嚣张。靖康二年，徽钦二帝被金兵所俘，放在井中度日。

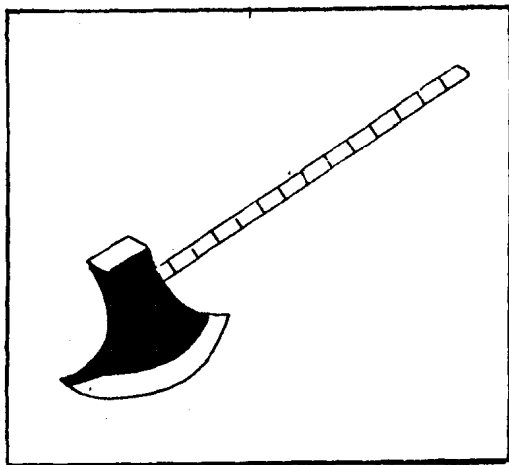

图 36—49 第二十五象

图 36—50 第二十五象

第二十六象 己丑 震为雷 ䷲

图为：一和尚在前行，后跟四个宫女（见图 36—51）。

谶曰：时无夜，年无料。

花不花，贼四起。

诗曰：鼎沸中原木木来，四边警报起边垓。

房中自有长生术，莫怪都城彻夜开。

评析：谶四句指元世祖以后兵事接连不断，国内骨肉之乱（阿里不哥和海都之乱），国库空虚。顺帝更是淫于声色，宠任番僧。连年蝗旱，人民多贫饥不堪，路有饿殍。外貌庞大的元朝，其政绩并没有开花结果，反而不到百年即落得盗贼四起、豪杰争雄的地步。诗曰第一、二句是说元末的盗乱。“木木”为“林”，隐指在沸腾的中原出现了一位名叫“林”儿的皇帝，即韩林儿，后立为宋帝。诗曰的第三、四句指西僧教导顺帝性艺，顺帝耽溺于淫事。

另本第二十六象图为：一香案前，有一官向东方跪拜，二胡人侍立于后（见图 36—52）。

图 36-51 第二十六象

诗曰：有一黄门应运昌，虞舜伊周及霍光。

终日暗暗谁可测，姓名纯一奏请商。

金圣叹批注：“按象及诗指高宗时，前有张邦昌，后有秦桧皆于金人有私意也”。

评析：此象预言秦桧、张邦昌与金兵言和，迫害抗金将领岳飞之事。图中香案跪者指张邦昌、秦桧之流，二胡人指金兵。诗中的意思是：纵然有虞舜的贤明圣主，有伊尹霍光的文臣武将，但张邦昌、秦桧这些奸党专权作乱，国家岂能昌盛？

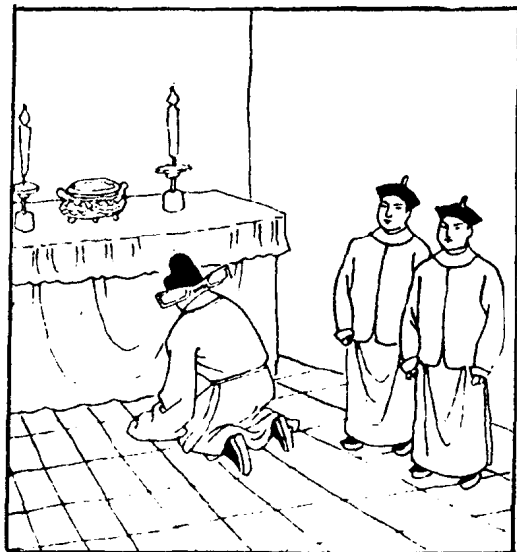

图 36-52 第二十六象

第二十七象 庚寅 雷地豫 ䷏

图为：一棵树的树枝上挂着一曲尺，树上方有两圆物（日、月）（见图 36-53）。

谶曰：惟日与月，应运而兴。

下民之祝 其色曰赤。

诗曰：枝枝叶叶现金光，晃晃朗朗照四方。

江东南山光明起，谈空说偈有真主。

评析：谶曰第一句指朱元璋统一天下，国号为“明”。第三句指元朝气数已尽，朱元璋乃“应运而生”成就民族革命的大事业。第四句“赤色”即“朱”色，已经明指天子乃是“朱元璋”。诗曰第一、二句指朱元璋能够在群雄割据的局面里，赶走了统治中原几十年的蒙古人，平定了天下的大乱，全国统一。汉民族重见日光，开创了宋太祖以来首次的大一统局面。诗曰第三、四句在暗示天下真正天子乃出于濠州，而且是出于空门。朱元璋从小就出入于皇觉寺，十七岁时父母双亡后，就剃了光头投入皇觉寺。

另本第二十七象图为：片云之上有日，下有一猴舒三足而走（见图 36-54）。

金圣叹批注：“按此象元军克金军报宋也。日下片云鞑靼姓也，虚日为鼠，诗云，旭日始旦此秘记，所以取况元也。女真鞑靼同为胡子，乃敢逆天猾夏，殊不知天道好还。是故，金以青而虏宋，则元亦青城而虏金。暗中金刀岂偶然哉？史书天兴二年崔立执金梁玉荆及后妃戚族入青城归元，建石台杀二五，虏后妃戚族北还。”

评析：此象及述元灭金之事。蒙古族成吉思汗于公元 1206 年统一蒙古各部，建立蒙古汗国。公元 1218—1223 年，发动大规模战争，先后占领了中亚细亚，南俄罗斯草原，建立了模跨欧

亚的大汗国。公元 1234 年（甲午年）元军攻破金的都城，灭掉金国，把金王及后妃虏至青城（今呼和浩特），并杀死了他们。

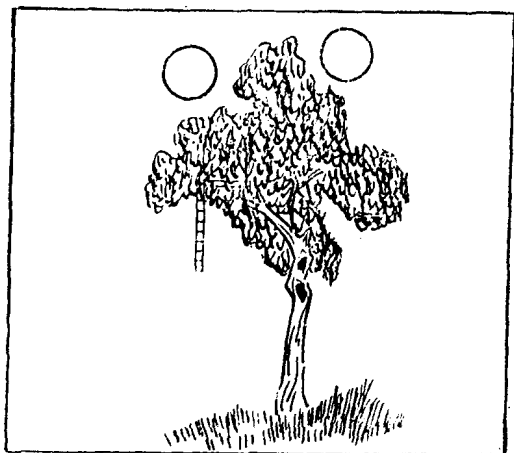

图 36-53 第二十七象

图 36-54 第二十七象

第二十八象 辛卯 雷火解 ䷧

图为：宫门起火状（见图 36-55）。

谶曰：革头火脚，家中有鸟。

宫阙灰飞，效外有尼。

诗曰：羽满高飞日，争妍有李花。

具龙游四海，方外是吾家。

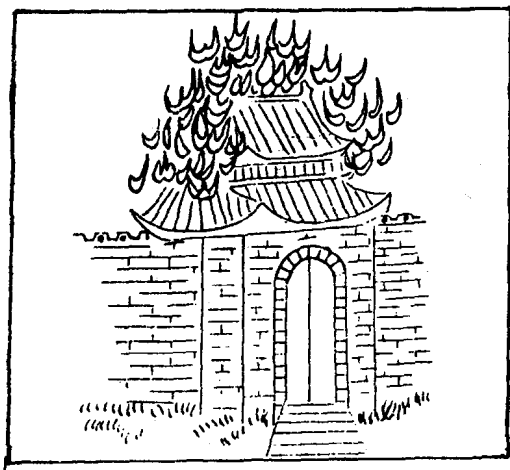

图 36-55 第二十八象

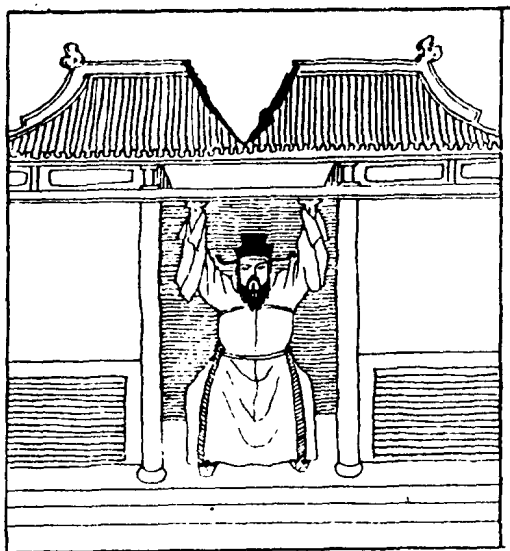

图 36-56 第二十八象

评析：谶曰“革头火脚”“家中有鸟”指“燕”。说明“燕”王朱棣进宫即帝位之事。谶曰第三句指建文帝逃跑时纵火焚烧宫殿。第四句指建文帝逃跑时剃度为僧，当上和尚。诗曰第

一句指“燕”王朱棣得势高升。第二句指迎燕王入京关键人物李景隆。三、四句指正统皇帝（故曰真龙）出家为僧。

另本第二十八象图为：殿宇三间，中一间已倾塌，有大臣两手抱住以头顶托之（见图 36—56）。

诗曰：金垣坠倒构新基，正是傍抬柱石时。

有一柱石头戴斗，风云相会免倾欹。

金圣叹批注：“按此象及诗指南宋将亡，文天祥忠贞不二，受尽折磨，孤诣苦心，欲图支撑危局之意。”

评析：此象是指文天祥英勇抗金，百折不屈的事迹。象中一文官苦撑，“文官”谐音文天祥。

第二十九象 壬辰 雷风恒 ䷟

图为：三棵树并排而立（见图 36—57）。

诗曰：枝发厥荣，为国之栋。

皋皋熙熙，康乐利众。

诗曰：一枝向北一枝东，又有两枝亦同种。

宇内同歌贤母德，真有三代之遗风。

评析：本象和诗暗示三杨的出现，这三位人物使国家欣欣向荣。三杨指杨士奇、杨溥、杨荣三人。诗第四句暗示三杨扶持成祖、仁宗、宣宗、此时民生康乐，朝中泰平。第三句歌颂张太后。

另本第二十九象图为：三人仗剑，一猴奔走（见图 36—58）。

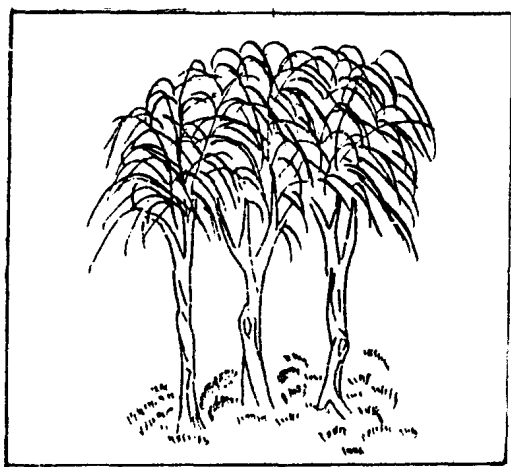

图 36—57 第二十九象

图 36—58 第二十九象

诗曰：三十鼠子藐人伦，人无右手信无人。

更有濠州一人到，自然天子作中兴。

金圣叹批注：“按此象，元顺帝惑于西方僧演蝶儿八法（皆性交方法），又有番僧伽璘真传秘密法，皆房中运气之邪术，以教帝从其法，广取女子惟淫戏之乐，男女裸处，君臣宣淫，陋秽外闻。帝制龙舟，官满穷精极巧，游宴以宫女十六人，按歌奏乐，名十六天魔。于是天下

大乱，哈麻矫诏杀右丞相脱脱，陨星血雨，天变弥常。明太祖起兵于濠州，陈友谅、张士诚各据要害，惟太祖神武不杀士民归之也。三人仗剑逊一猴者，哈麻、西方僧并伽璘真三人传邪秽之法，如伏剑而相逐驱之，比帝为猴者，以皇之尊而任邪匿秽，行形同沐猴也，并应在戊申年元灭亡之兆。”

评析：此象预言元顺帝荒淫无度而导致农民起义之事。图中三人仗剑似指刘福通、朱元璋、张士诚三路起义军。一猴奔走，即指将元人赶回蒙古。猴和猿是一个意思，猿又与元谐音，暗示元朝灭亡恰如其分。诗后两句是指朱元璋在濠州起义，推翻元朝，建明称帝之事。

第三十象 癸巳 地风升 ䷭

图为：一虎跨越石丛（见图 36—59）。

爻曰：半圭半林，合则生变。

石亦有灵，生荣死贱。

诗曰：缺一不成也古先，六龙亲御到胡边。

天心复见人心顺，相生相克马不前。

评析：爻曰第一、二句，“圭”的一半是“土”，“林”的一半是“木”。这两句合起来指“土木之变”。爻曰三、四句与诗曰第三句指英宗趁景帝称病时复辟。“石”指复辟事件的关键人物“石亨”。石复辟有功，英宗感激不尽，于是石亨尽了人间荣华富贵。后来，恃权仗势遭到异党的嫉恨，上言于英宗，终又被英宗处死。诗曰第一、二句暗示英宗土木之变亲征的事情。

另本第三十象图为：二胡人胡服，相背而行（见图 36—60）。

诗曰：嘱咐胡儿莫狂颠，二人尽在耳旁边。

尽忠尽节人不识，一日乘云直上天。

图 36—59 第三十象

图 36—60 第三十象

金圣叹批注：“按象及诗系元顺帝父子相背而行，顺帝能顺天命而去，元朝亡而不亡也。”

评析：此象预言元朝灭亡一事。图中的父子相背而行，是说元顺帝看大势已去，弃城逃走，而他的儿子却负隅顽抗。诗的前两句警告胡人不要猖狂，上天对其所做所为是知道的（二人

合起来为“天”字)。后两句意为为国尽忠尽节，你们灭掉宋王朝的耻辱，汉族人民牢记心里，决不允许你们胡做非为，他们会组织起来，推翻你们，恢复汉族天下的。

第三十一象 甲午 风火家人 ䷤

图为：一男一女相对而立（见图 36—61）。

谶曰：当涂遗孽，秽乱宫阙。

一男一女，断送人国。

诗曰：忠臣贤士尽沉沦，天启其衰乱更纷。

纵有胸怀能坦白，乾坤不属旧明君。

评析：谶曰第一、二句说明宫廷内的秽乱。这“当涂”是当政者之意，四字的意思应是指朝廷的自作遗孽。孽种是魏忠贤和客氏以及一些乱七八糟的男女宦官宫妃。谶曰三、四句指魏忠贤和客氏。诗曰第三、四句，意思是纵然有忠臣贤士的胸怀也枉然，对国家有益的话不能讲。因为掌管天下乾坤的已经不是以前的英明皇帝了，而是昏君熹宗。

另本第三十一象图为：一曲尺安挂木上（见图 36—62）。

图 36—61 第三十一象

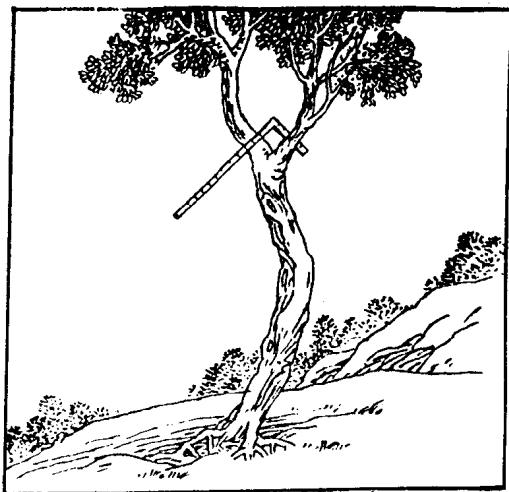

图 36—62 第三十一象

诗曰：枝枝叶叶现金光，晃晃朗朗照四方。

江东岸上光明起，其中释子是真主。

金圣叹批注：“按象及诗系指明太祖国号姓氏，以及龙兴之所均显示其兆，具见真主应运而生，实有定数在焉。”

评析：此象预测朱元璋称帝建立明朝一事。图中一曲尺安挂木上，象征一个“朱”字，因为“朱”字是木字上加一个竖折，意思是说姓朱的要统治天下了。四句诗是说，曾经做过和尚的朱元璋称帝，明朝建立，真主应运而生。

第三十二象 乙未 水风井 ䷯

图为：一马立于门内（见图 36—63）。

谶曰：马迹化阙，犬数西方。

八九数尽，日月无光。

诗曰：杨花浇尽李花残，五色旗分自北来。

太息金陵王气尽，一枝春色占长安。

评析：本象是在预言明末流寇为乱、明朝灭亡的事情。谶曰第一句是指闯王起事于陕北。将“马”置于“阨”的“门”中，（图上所示则明指“马在门中”），即成“闯”字。高迎祥、李自成皆称“闯王”。谶曰第二句暗示张献忠。张献忠有“犬”旁名字，后来占据了整个四川。第三句是本朝的气数已尽。八加九是十七，指明朝历十七位君王而尽。第四句“日月”就是“明”，“明”无光就是“熄灭”——明朝到此结束。诗曰的第一句似在形容明末的惨状。杨花可能指明大帅杨嗣昌被杀，李花可能指李自成后来的凋零失败。诗曰第二句指满清由北入关。满清的军队是“八旗”，这里是“五旗”。但是分色旗的编制历史只有满清才有。诗曰第三句指福王（明安宗）在北京失陷之后逃至南京（金陵）即位。福王不久即被清兵掳去，明朝至此灭亡。诗曰第四句指李自成称帝于西安（长安）之事。“李”是春天的植物，所以“一枝春色”是指“李”自成。

另本第三十二象图为：一蛇昂头而游，口喷黄气成火焰（见图 36-64）。

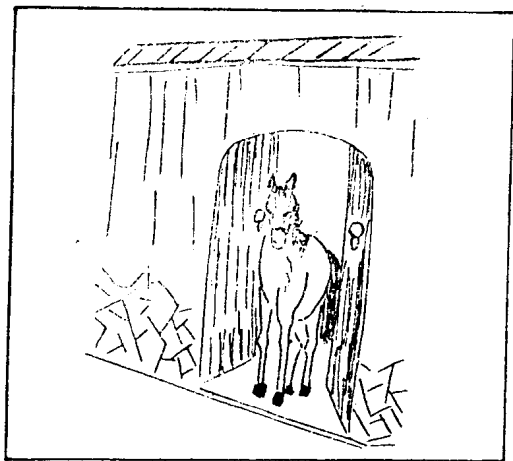

图 36-63 第三十二象

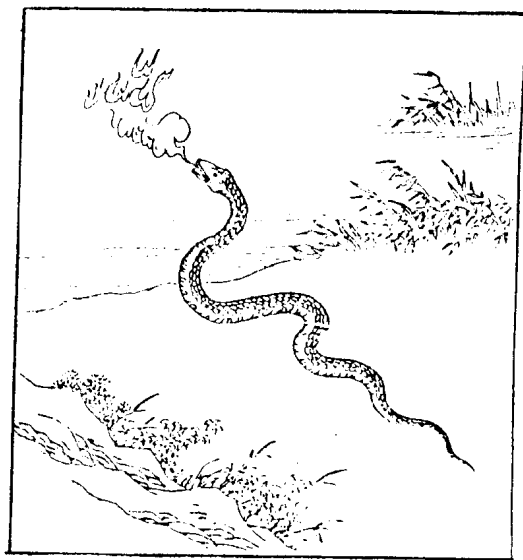

图 36-64 第三十二象

诗曰：朝廷原有真龙在，鳞角生时方见火。

中原太岁又乘龙，始见乾坤贺交泰。

金圣叹批注：“按象及诗为燕王成祖篡夺帝位，由蛇而变龙之兆也。”

评析：此象指明成祖朱棣篡位之事。朱元璋不愿让第十个儿子朱棣继位，把朱棣调往大都，封燕王。他的九个儿子庸俗无能，待他的孙子继位后，朱棣势力壮大，便废除他而自立称帝了，由蛇王变成龙帝，他就是明成祖。

第三十三象 丙申 泽风大过 ䷛

图为：一插有八旗的船在渡河（见图 36-65）。

谶曰：黄河水清，气顺则治。

主客不分，地支无子。

诗曰：天长白瀑来，胡人气不衰。

藩篱多撤去，稚子半可哀。

评析：谶曰第一、二句指朝代换了，政府换了，来统治中原的人国号为“清”，黄河是中原

的代表，中原为“清”所统治，来的皇帝是清世祖，建年号为“顺治”。第三句预言清兵入关，做了中国的皇帝，变成了中国的主人，喧宾夺主。第四句预言清朝传主十一世，一直到宣统溥仪退位。地支有十二，今少了“子”，只剩十一支，暗示清朝君主十一位。诗第一句指清太祖努尔哈赤原据有松花江、鸭绿江、图门江之地，也就是长白山一带。第二句指自五胡乱华以至于北宋灭于辽金，南宋灭于元，明朝又灭于清，胡人气势不衰。第三句指被清封为平南王的尚可喜、清南王的耿继茂、平西王的吴三桂（号为“三藩”），被清圣祖康熙撤削之事。第四句指清政府统治中国，命令汉人都要剃光前半部的头发的可悲情景。

另本第三十三象图为：一树已枯倒地，一树正茂盛发叶（见图 36—66）。

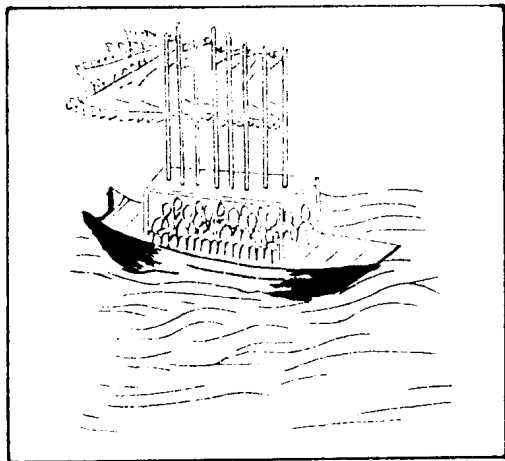

图 36—65 第三十三象

诗曰：要知太岁在何处，青龙变化白牛兔。

天军东北木中来，此时换却家中土。

金圣叹批注：“按此象，枯树倒地，而正树

生象，正统之败复得为天顺也。按历年甲子、丙辰正统变作丁丑天顺，所为青龙变为白牛兔也。历年戊寅、己卯是天军东北木中来也，此时又换一个戊己得复成邦家焉。故云：换却家中土。占言正统，天顺两头，辰丑皆属土，上戴丙子，故云：华首山头两次即位。”

评析：这是言明英宗朱祁镇和其弟明代宗朱祁钰争夺帝位之事。图象中一树枯死，一树正茂盛发叶。象征朱祁镇和朱祁钰弟兄两个，一枯一荣，互相交替。诗中亦言他们弟兄二人互相争夺帝位之事。

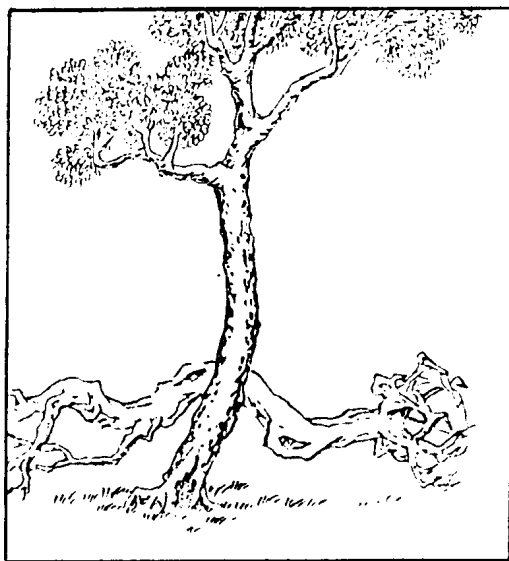

图 36—66 第三十三象

第三十四象 丁酉 巽为风 ䷸

图为：两骷髅卧于草丛水边（见图 36—67）。

爻曰：应有发，衣怕白。

太平时，王杀王。

诗曰：太平又见血花飞，玉色章城里外衣。

洪水滔天苗不秀，中原曾见梦全非。

金圣叹批注：“证已往之事易，推未来之事难，然，既证已往，不得不推及将来。吾所谓平治者，幸而中。吾所谓不平治者，幸而不中，而吾或可靠无罪矣！此象疑水灾或兵戎与天灾，其见此一乱也。”

评析：爻一、二句预言太平军起事的时候，所有的人都留长发，而且每个人都包上红头巾。第三句指洪秀全的上帝会起事时就号称太平军，又建国为“太平天国”。第四句指公元一八五六年八月太平天国发生政变，诸王之间产生猜忌，互相残杀。诗曰第一句暗示太平天国的杀伐和内讪。第三、四句中镶有“洪秀全”三字，认为他对中原为祸不小。

另本第三十四象图为：一戟一刀，柄上有纛（见图 36-68）。

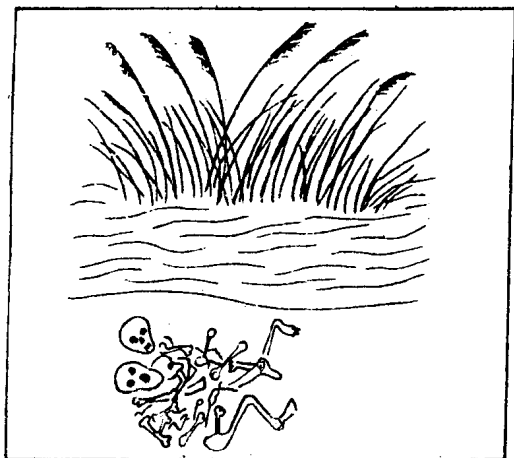

图 36-67 第三十四象

诗曰：家住门北及门东，岂知天下兵正哄。

若是狐狸归本穴，直待蚕老与桑空。

金圣叹批注：“按此象正德元年二年，丙寅、丁卯或在门北复门东也。流贼之乱，适岂天下始知兵哄哄也。要知狐狸归本穴，乃知东方木军，庚辰、辛巳之年，故谓蚕桑空乏之后，亦兼武官宾天之兆。”

评析：此象指明武宗朱厚照在位之事。一、二句指明武宗时农民起义，统治者内部叛乱。三、四句中“蚕老桑空”，指时间。按天干地支说，三月建辰，四月建巳，三月蚕老，四月桑空。喻指在这个时间庚辰年、辛巳年（1510—1511）战乱平息。改元嘉靖，重用武官，强化专制，图中刀枪，喻指用武力巩固其统治地位。

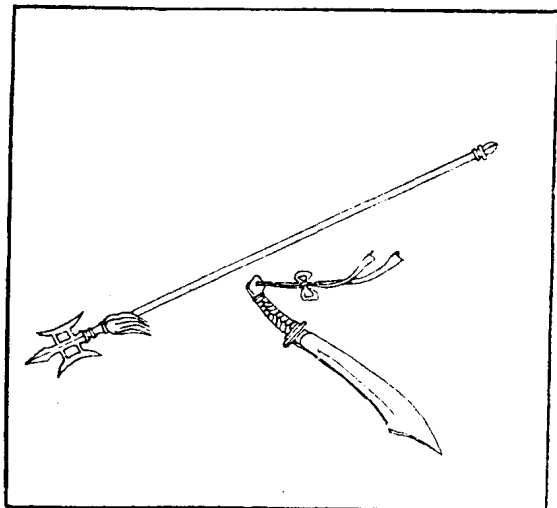

图 36-68 第三十四象

第三十五象 戊戌 泽雷随 ䷐

图为：数人进攻城门（见图 36-69）。

爻曰：西方有人，足踏神京。

帝出不还，三台扶倾。

诗曰：黑去黯黯自西来，帝子临河筑金台。

南有兵戍北有火，中兴曾见有奇才。

评析：此象似预言英法联军直逼北京、火烧圆明园。爻曰预言西洋人直逼北京，咸丰帝逃往热河，后来病死在热河行宫，终于没有生回北京，英法联军火烧圆明园。诗曰第一、二句暗示爻曰所示的英法联军，咸丰避走热河之事。第三句暗示南方有为乱的太平天国，北方有圆明园被焚。第四句指曾国藩训练湘军消灭了太平天国之乱。

另本第三十五象图为：一赤色王者，执圭端冕而坐（见图 36-70）。

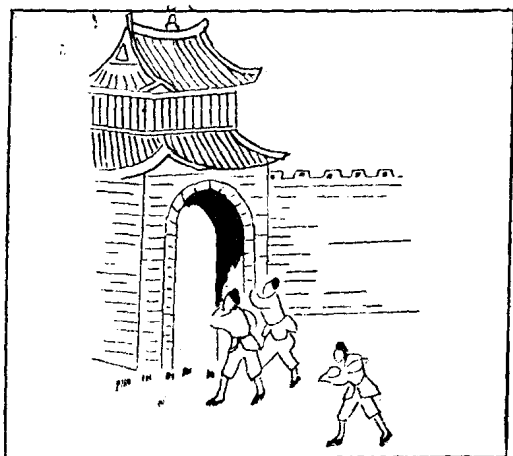

图 36-69 第三十五象

图 36-70 第三十五象

诗曰：圣人垂裳坐天堂，治化自然无低昂。

尧舜无为谁可媲，贡献珍珠表万方。

金圣叹批注：“按象及诗系指明世宗嘉靖事其间，虽有严嵩父子专权乱政，而在位四十五年天下大安，亦有明一代太平之主也。”

评析：此象预言明世宗嘉靖年间的太平景象。

第三十六象 己亥 风天小畜 ䷈

图为：一女子骑在马上，前有一婢女持灯引路，旁边跪一大臣（见图 36-71）。

爻曰：纤纤女子，赤手御敌。

不分祸福，灯光蔽日。

诗曰：双拳旋转乾坤，海南无端不靖。

母子不分先后，西望长安入观。

金圣叹批注：“此象疑一女子能定中原，建都长安。”

评析：爻第一句暗示慈禧太后的执政。第二句一方面指慈禧太后不了解国际情势，只知轻视外夷，不知国家危急。一方面也指她采用“义和团”的赤手空拳来抵抗外国的枪炮。三、四句指慈禧太后分不清事态好坏，结果惹来八国联军之祸。诗曰第一句一方面暗示慈禧太后的无知断送了整个中国，一方面指“拳”由于慈禧的采纳而决定了中国的命运。第二句也是在指义和团造成了全国性的动乱和灾害。“端”字指引进义和团的端王。三、四句指八国联军攻入北京，慈禧太后带着光绪帝逃难到西安。

另本第三十六象图为：一枪一剑，俱直竖并立（见图 36-72）。

诗曰：太岁时在执徐纪，扰扰茫茫大兵起。

不畏君王不畏臣，直待青龙治方始。

金圣叹批注：“按此象太岁枪剑并立于后徐者辰也，明或庚辰，地或徐州，剑为南，枪为北，故兵起而君臣无可畏之威，顾将何所不至哉？宜其直见青龙之主方已矣。”

评析：此事预言明穆宗朱载堉在位六年，徐州兵乱之事。

图 36-71 第三十六象

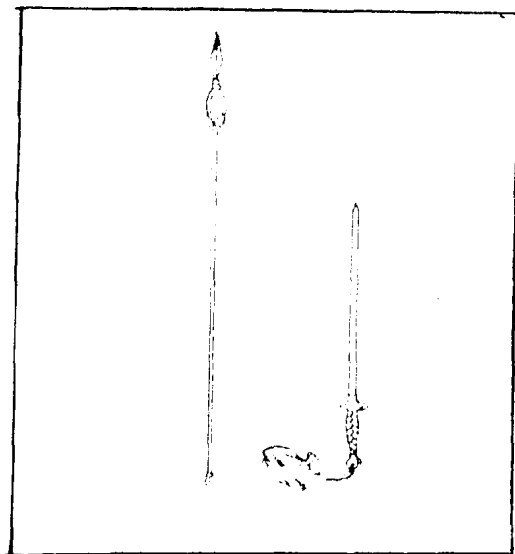

图 36-72 第三十六象

第三十七象 庚子 风雷益 ䷩

图为：一厉人站在水中，双手捧一人头（见图 36-73）。

谶曰：汉水茫茫，不统继统。

南北不分，和衷与共。

诗曰：水清终有竭，倒戈逢八月。

海内竟无主，半凶还半吉。

图 36-73 第三十七象

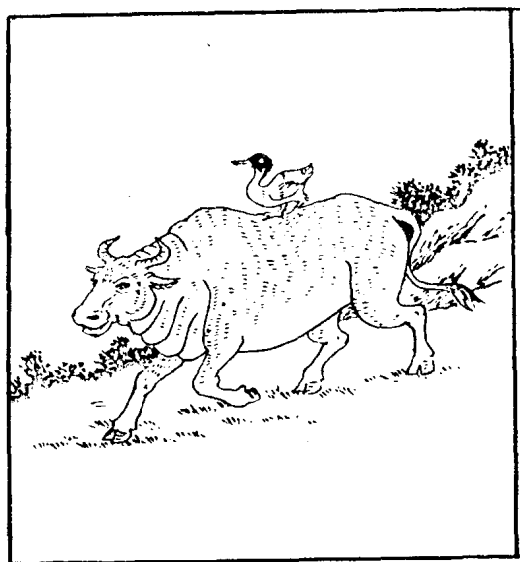

图 36-74 第三十七象

评析：谶曰预言中华民国诞生，建立了不分天南地北，不分汉、满、蒙、回、藏、苗的民族的民主政体。其中第二句“继统”和“统”字即使宣统。此句指：再也没有所谓群主世袭的传统来继承宣统的地位了。诗第一句指“清”终于“竭”了，即清朝终于结束之意。第二

句指阴历十月十日的辛亥革命。“倒”就是倒清革命。而宣统三年阳历十月十日正是阴历八月十九日。第三句指中华民国建立以后，天下只有总统，没有“王”了。第四句预示满清专制政体被推翻了，这是“吉”。但是没多久，军阀割据，日本入侵，中国人又陷入一段黑暗时期，这是“凶”。

另本第三十七象图为：一黄牛，背上负一绿头鸭（见图 36-74）。

诗曰：寅卯年中方睡觉，醒醒起来登天道。

滕身足履上青云，六合乾坤为霓扫。

金圣叹批注：“按此象，鸭牛拆字而言也，牛背上有字，绿头下成人字，是合于怪碑十八字之类也。以干支言，火干土支顺于寅卯之序，醒醒，星宿也。天道者，天门也。八州峰华字也。无乃起于东南而拒于东北，得形胜而临下六合，骤而若电扫之，飘摇此一乱也。”

评析：此象预言明思宗崇祯元年（1628年），李自成起义之事。寅卯年指明熹宗天启六年和天启七年（即1626、1627年），即戊寅年，己卯年。明朝年间的《推背图》与此截然不同。当时的《推背图》中，此图是画着山上一猪，猪身上骑一美女，山下有十八个孩子，其中一个用箭射美女。意思是朱将亡（美女为红颜，猪和朱谐音），李将立（十八子合为李）。而另一个版本的《推背图》是画着一座城门，城门里有一匹马半进半出，显然象征一个闯字，指闯王李自成。四句谶语是：

马迹北阙，犬数西方。

八九数尽，日月无光。

此谶与另一版本《推背图》第三十二象谶语相同。

第三十八象 辛丑 火雷噬嗑 ䷔

图为：城门外横卧数具尸体（见图 36-75）。

谶曰：门外一鹿，群雄争逐。

劫及鸬鱼，水深火热。

诗曰：火运开时祸蔓延，万人后死万人生。

海波能使江河浊，境外何殊在日前。

金圣叹批注：“此象兵祸起于门外，有延及门内之兆。”

评析：此象预言第一次世界大战爆发。谶曰第一句的“门外”和诗曰第四句的“境外”很清楚地暗示战争是爆发在外面。“鸬鱼”“水深火热”预示飞机、轮船、潜艇、炸弹、枪炮这些东西。“水深”是指德国在第一次世界大战首先采用的秘密武器——潜水艇。“火热”则暗示该次大战炮火和炸弹。诗曰四句指世界大战规模之大，死伤人数之多，均前所未有的。战争呈现海内海外综合性战争，海外的战役波及内陆。

另本第三十八象图为：一武士戴兜鍪，手执月斧（见图 36-76）。

诗曰：有一真人坐中土，治化何须用军伍。

天下钟声一时鸣，众臣扶主登九五。

金圣叹批注：“按此象一统八旗满洲地，半虞吴字也；金甲将三桂也；口吐青烟如吃烟也；执斧斧口出火者如烟袋也；红缨即红缨帽也；马蹄袍袖乌鞋，即朝靴也；主人坐在月中边清字也。言李氏乱朱氏隐于吴，而胡人主国一统江山也。”

评析：此图及诗是指清兵入关，建立清朝之事。图中八面旗是指清军（蒙古族分八旗），武士指吴三桂（武吴谐音）勾结清兵入关。四句诗的意思是：清世祖顺治乃是真龙天子，他不

用一刀一枪，借用吴三桂的兵力灭掉李自成，在中国称帝，众臣民扶他坐了九五的最高位置。

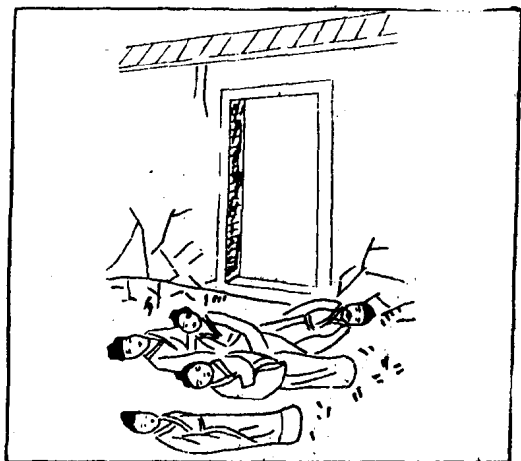

图 36-75 第三十八象

图 36-76 第三十八象

第三十九象 壬寅 山雷颐 ䷚

图为：悬崖峭壁上立一乌鸦，悬崖下方有一红日（见图 36-77）。

谶曰：鸟无足，山有月。

旭初升，人都哭。

诗曰：十二月中气不和，南山有雀北山罗。

一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。

金圣叹批注：“此象疑外夷争斗，扰乱中原，必至酉年始得平定也。”

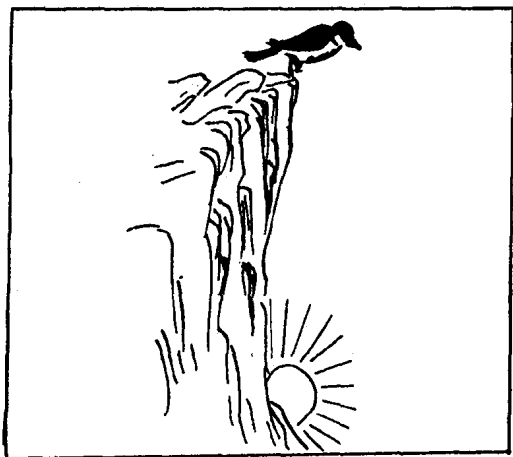

图 36-77 第三十九象

图 36-78 第三十九象

评析：此象预言中国八年抗日战争。谶一、二句暗示侵略中国的国家是个“岛”国。

“鸟”除去四字的脚，再放进“山”字，就是个“岛”字。第三句暗示日本恰似旭日初升正发挥其国威的时候。第四句暗示日本大举进犯中国大陆，四万万同胞遭受其残害，苦不堪言之状。诗曰第一、二句暗示日军在太平洋方面的战争不顺利。一九四一年十二月八日，日军偷袭珍珠港。美国的舰队被炸得七零八落。美国逐倾其力对付日本，于是日本自食恶果。“南山有雀”是暗示日军在太平洋有如麻雀一样，“北山罗”是暗示美军等着日本投入罗网。第三、四句暗示公元一九四五年日本投降。

另本第三十九象图为：一金甲人执剑怒击倒卧在地之人（见图 36—78）。

诗曰：身着霞光五彩裳，鼠子无情又作狂。

未曾踏得玉清路，不觉杀身天灭亡。

金圣叹批注：“按此象胡元之裔入乱中国一次，乃得宣力之臣若庭坚以诛之，胡乃终无所就自取乎灭亡耳，此占又足以发上无得贤之蕴。”

第四十象 癸卯 山风蛊 ䷑

图为：有三小孩各自手执圆盘（似镜非镜）成三角形而站，好象争吵什么（见图 36—79）。

谶曰：一二三四，无土有主。

小小天罡，垂拱而治。

诗曰：一口东来气太骄，脚下无履首无毛。

若逢木子冰霜换，生我者猴死我雕。

金圣叹批注：“此象有一李姓能服东夷而不能图常治久安之策，卒至旋治旋乱，有兽活禽死之意也。”

评析：谶言第一句当指某个时代，第二句当指没有土地了，三、四句好象是说国中有一部分区域治理得很好，可能指 40 年代解放区。诗曰第一句似指毛泽东的浩然之气盛大，第二句似指蒋介石的光头，第三句似指以李宗仁代总统出现转机，天下形势变化。

另本第四十象图为：云中五色金凤一只（见图 36—80）。

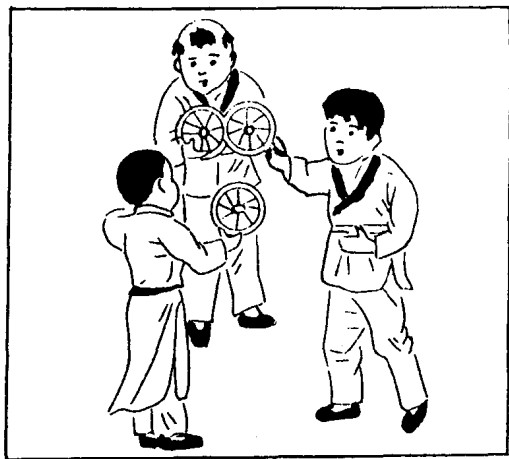

图 36—79 第四十象

诗曰：八方大胜尽称臣，稽首倾心佐大君。
无鼓自鸣神鬼伏，腾身足履上青云。

图 36--80 第四十象

金圣叹批注：“按此象即前象诛鼠子之将而名凤者，有臣伏戎羌之凤，而不有其功，所以感天地，动鬼神，终能允升于天猷（猷，计划、谋划、本文可解为大治）是亦衰世之凤也，谓之从姬妻者相譬，如伐讨之武王，东征之周公也。”

第四十一象 甲辰 离为火 ䷝

图为：一武士脚踏一轮（见图 36-81）。

谶曰：天地晦盲，草木繁殖。

阴阳反背，上土下日。

诗曰：帽儿须戴血无头，手弄乾刊何日休。

九十九年成大错，称王只合在秦州。

金圣叹批注：“此象一武士擅兵权，致肇地覆天翻之祸，或一百姓者平之。”

评析：此象似指林彪执兵血无头，文革十年浩劫。其中“草木繁殖”似指“林”，即林彪一党的串结密谋。“手弄乾刊何日休”，乾为日为朱（红），有人认为是指林彪手挥红书；“帽儿须戴血无头”指林苍白失血且终年戴帽。

另本第四十一象图为：一弓一箭在前，胡掩面而哭（见图 36-82）。

图 36-81 第四十一象

诗曰：此子生身在冀州，开口张弓立在猷。

自然穆穆乾坤土，敢将火镜向心头。

金圣叹批注：“按此象及诗，冀州者，地方也。掩口张弓者，弘字也，火镜向心者午字也，以后图象及诗系先师隐秘铃记，均未能忆度也。”

图 36-82 第四十一象

第四十二象 乙巳 火山旅 ䷷

图为：一女子手抱琵琶，左脚边有一长弓，右脚边蹲一白兔（见图 36-83）。

谶曰：美人自西来，朝中日渐安。

长弓在地，危而不危。

诗曰：西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鲜。

此时浑迹居朝市，闹乱君臣百万般。

金圣叹批注：“此象疑一女子当国，服色尚白，大权独揽，几危社稷。发现或在卯年，此始乱之兆也。”

评析：此象似指江青祸国殃民。谶曰头两句为背景，三、四句指国家有一批执兵忠正大臣为屏障，形势艰难但不危险。诗曰四句带有具体描绘此女为琵琶精，妖冶好扮相，浑搅朝野，闹乱国政。此象“兔”为卯年（卯兔），文革乱国，1963年和1975年均兔为兔年。也有人解释：“朝中日渐安”是指朝鲜、中国、日本三国转危为安。“长弓”言台湾，因台岛似弓形。“危而不危”指台湾处境虽然艰难，但却无危险。

另本第四十二象图为：旌旗十二面（见图 36-84）。

图 36-83 第四十二象

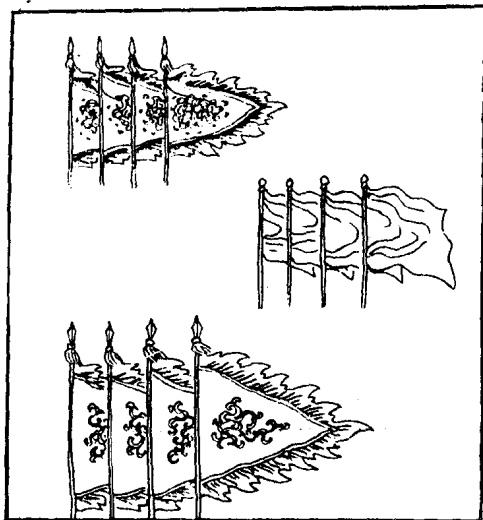

图 36-84 第四十二象

诗曰：七星再拜真天子，天子分明火入耳。

杀尽三山刀出口，身骑白马军中止。

金圣叹批注：“按此象，赤旗十二面者，乃若十二方隅阶口，或各据一方列国之象，七星旗也，大臣戴斗之象也，此必由于大臣而后复立，或名摇光大臣乃召姓，若召伯者能立君子丧乱之中，迄庚子而止杀也。”

第四十三象 丙午 火风鼎 ䷱

图为：一老一少右手举过头并行（见图 36-85）。

谶曰：君非君，臣非臣。

始艰危，终克定。

诗曰：黑兔走入青龙穴，欲尽不尽不可说。

惟有外边根树上，三十年中子孙佶。

金圣叹批注：“此象疑前象女子乱国未终，君臣出狩，有一杰出之人为之底定，然必在三十年后。”

评析：此象似预言邓小平等元勋除乱并安定国家的大事。谶曰一、二句指当时邓及其他元老没有复出时的微妙身份；三、四句似指他们开始被打倒囚禁的处境，但最后终于克险定国。还有人认为：谶一、二句意指台湾政权与大陆政权尚不能彼此管辖。“黑兔”、“青龙”指一九七五年（兔年）和一九七六年（龙年）元首遭巨变，人民奋发图强。

另本第四十三象图为：一女子抱琵琶，后一兔，旁立弓一张（见图 36-86）。

诗曰：西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鲜。

此时浑迹居朝市，闹乱君臣百万般。

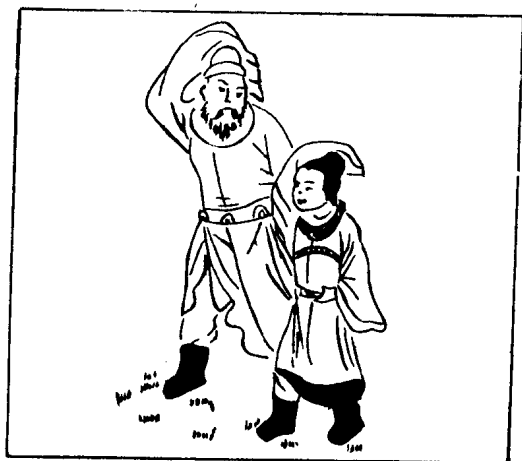

图 36—85 第四十三象

金圣叹批注：“按此象是骀姬、褒姒之流女色乱国也，混迹朝市由微贱而起是否兔象也。想是卯年弓者亦疑张姓，琵琶者，此女而拔十二王也。取诸兑者，少女之有声色也，此女受嘉乐之宠，光则其破弃黎老之祸，可胜纪哉。”

图 36—86 第四十三象

第四十四象 丁未 火水未济 ䷿

图为：两人相对，一坐一站，站者背负一弓（见图 36—87）。

谶曰：日月丽来，群阴慑服。

百灵来朝，双羽四足。

诗曰：中国而今有圣人，虽非豪杰也周成。

四夷重译称天子，否极泰来九国春。

金圣叹批注：“此象乃圣人复生，四夷来朝之兆，一大治也。”

评析：此象总体上似说中国这一时期将出现“圣人”，大治而安，在世界地位大大提高，使邻近国家同享太平，大治天下。

另本第四十四象图为：一大臣，一幼君皆幞头，红袍玉带，面蒙尘而走（见图 36—88）。

图 36—87 第四十四象

图 36—88 第四十四象

诗曰：黑兔走入青龙穴，欲尽不尽不可说。

惟有外面根上树，三十年中子却结。

金圣叹批注：“按此象涣卦象上元兑乱而来黑兔者，癸卯年也，即上元引兔之女入龙穴受宠之主也。女秉国之权宜其闹乱，君臣而走，则在外之孤臣孽子必有乘时而起，若建康玄德者流是也。”

第四十五象 戊申 山水蒙 ䷃

图为：两人并排持枪刺向太阳（见图 36—89）。

谶曰：有客西来，至东而止。

木火金水，洗此大耻。

诗曰：炎运宏开世界同，金乌阴匿白洋中。

从今有敢称雄长，兵气全销运已终。

金圣叹批注：“此象于太平之世复见兵戎，当在海洋之上，自此之后更臻盛世矣。”

评析：此象似指世界和平时代，文明昌盛。谶曰四句似指中国所蒙羞辱曾有西洋和东洋，但五行轮回，终于洗此大耻。颂曰四句指全球和平，兵气全销。

另本第四十五象图为：一人着皂衣，手执一斧（见图 36—90）。

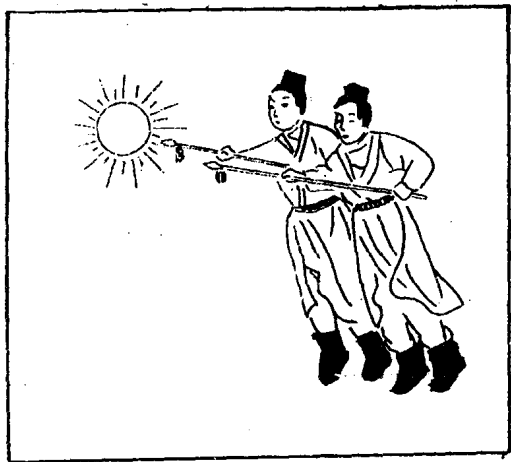

图 36—89 第四十五象

图 36—90 第四十五象

诗曰：卯入鸡林赤羊群，树生枝叶又逢春。

春中气候冰如水，不识君王火里人。

金圣叹批注：“按此象中元枯树结子之象，盖由癸卯之奔而入酉地，及此丁未之年生，枝叶又逢春也，春融冰泮，真主由丙丁而出焉，继明照于四方宜哉，又一治也。”

第四十六象 己酉 风水涣 ䷺

图为：一大臣作赴难状（见图 36—91）。

谶曰：黯黯阴沍，杀不用刀。

万人不死，一人难逃。

诗曰：有一军人身带弓，只言我是白头翁。

东边门里伏金剑，勇士后门入帝宫。

金圣叹批注：“此象疑君王错饷，一勇干仗义兴兵，为民请使，故曰万人不死一人难逃。”

评析：此象爻曰四句似指国家元首不明致天下灾难，有一重臣（武人）为民请命而致死，而使困难有救。诗曰四句似指此大臣冒险赴难相争之事。

另本第四十六象图为：一长大老臣服红袍窄袖而手拗两拳作怒色（见图 36-92）。

图 36-91 第四十六象

图 36-92 第四十六象

诗曰同前本。

金圣叹批注：“按此象，想篡逆者必是武臣姓张，名闳，乃山西之人，恒言以老而自称者，门里伏金剑者，勇士入后宫言篡也，必矣，而一乱也。”

第四十七象 庚戌 天水讼 ䷅

图为：一书架上摆有书籍和画轴（见图 36-93）。

爻曰：偃武修文，紫微星明。

匹夫有责，一言为评。

诗曰：无王无帝定乾刊，来自田间第一人。

好把旧书都读到，义言一出见英明。

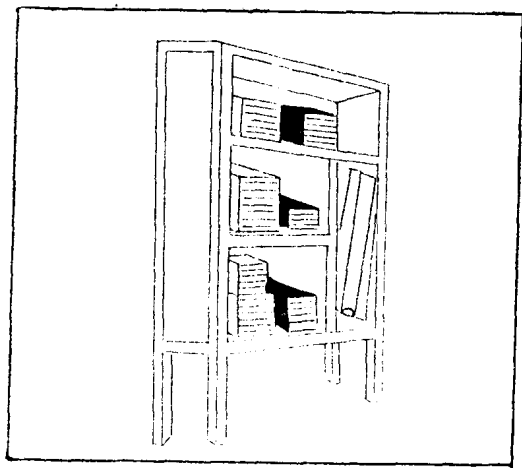

图 36-93 第四十七象

图 36-94 第四十七象

金圣叹批注：“此象有贤人下士豪杰来归之兆，盖辅助得人，而帝不居德，王不居功，蒸蒸日上而无为而治之盛，此一治也。”

评析：此象似指其时天下民众不和，民心涣散而相争。似乎将有一善读古书、出身农民的元首，大智大明，偃武修文，其言将为天下定乾坤。

另本第四十七象图为：一小儿头顶木枝，射退夷人（见图 36-94）。

诗曰：此日须怕云头绽，日月龙穴永不见。

却被西山鬼神惊，十八孩儿与夷战。

金圣叹批注：“按此象，中叶绽云头，必是夷人乱中国，君后蒙尘不知下落。幸有西山之将李姓者射退夷人也。”

第四十八象 辛亥 天火同人 ䷌

图为：一龙与一蛇相斗（见图 36-95）。

诗曰：卯午之间，厥象维离。

八牛牵动，雍雍熙熙。

诗曰：水火既济人民吉，手执金戈不杀贼。

五十年中一将臣，青青草自田间出。

金圣叹批注：“此象疑一朱姓与一苗姓争夺朝纲，而朱姓有以德服人之心。龙蛇相斗想在辰巳之年。其建都或在南方。”

评析：此象似指卯、午年国有内乱，两军相争。金圣叹拆解为一朱姓与苗姓为首，很难说确否。

另本第四十八象图为：一人王服，一面两口（见图 36-96）。

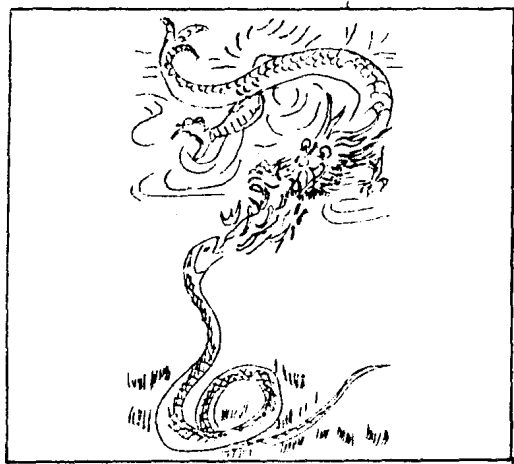

图 36-95 第四十八象

图 36-96 第四十八象

诗曰：战败夷人又入秦，并分越日闹无门。

此人不用等兵马，闷去门头问主人。

金圣叹批注：“按此象，中国至此或分纵横为二域，李氏平夷入秦是知有主矣，想此人姓吕名才。不候秦兵马是二心也，心口岂能相一哉。”

第四十九象 壬子 坤为地 ䷁

图为：八把大刀交错排列（见图 36—97）。

谶曰：山谷少人口，欲剿失其巢。

帝国称弟兄，纷纷是英豪。

诗曰：一个或人口内啼，分南分北分东西。

六爻占尽文明见，棋布星罗日月刘。

金圣叹批注：“此象久分必合，久合必分，理数也。然有文明之象，当不如割据者之纷扰耳。”

评析：此象似指国家有某种纷争之势，国之东南西北有不同的政策。最终有吉兆，分久而合。

另本第四十九象图为：一甲士引马，骑马者红袍玉带（见图 36—98）。

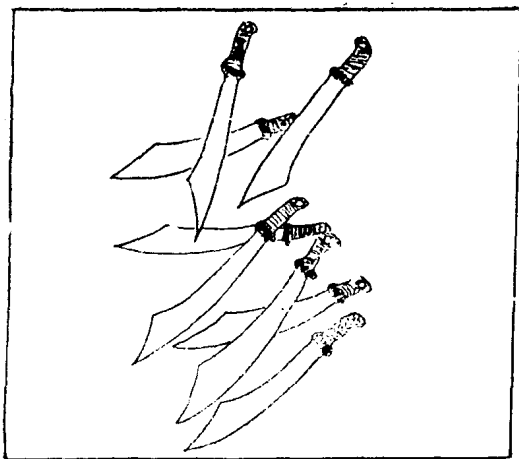

图 36—97 第四十九象

图 36—98 第四十九象

诗曰：颜色花开结子鲜，天子孩儿是少年。

且问君王何日到，彼此寰区永同安。

金圣叹批注：“按此象兆，应于天子之年少，得大臣辅幼君之义，而安社稷也，又一治也。”

第五十象 癸丑 地雷复 ䷗

图为：一猛虎作爬山状（见图 36—99）。

谶曰：水火相战，时能则变。

贞下起元，兽贵大贱。

诗曰：虎头人遇虎头年，白米盈实不值钱。

狼结队伍街中走，拨尽风云始见天。

金圣叹批注：“此象遇寅年必大乱。错君臣暴，下民无生秘之日，又一乱也。”

评析：此象似指在虎年（寅年）国家会有灾难，但最终会战胜灾难。

另本第五十象图为：一老人背葫芦，策杖大步而行（见图 36—100）。

诗曰：西山犬吠，东海人间。

应运十里，坐家吓笑。

大人尽杀，妇人砍倒。

栋木塞门，灾祸不少。

若要和平，直待彭老。

金圣叹批注：“按此象损卦之兆，云栏木塞门者，象此人姓东名木门者，或得倚为北门锁，以补云头之绽也，至此，则天下东西男女变乱之极，必待老臣而安天下也。”

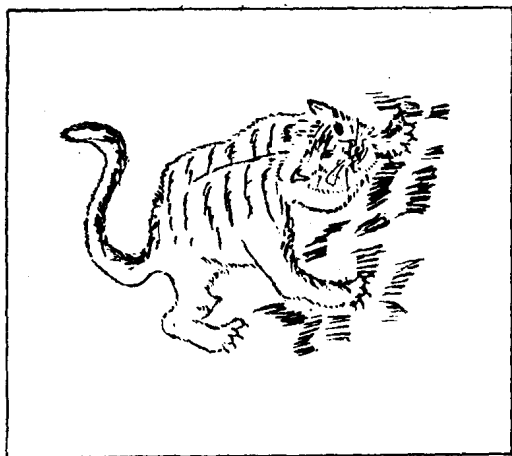

图 36-99 第五十象

图 36-100 第五十象

第五十一象 甲寅 地泽临 ䷒

图为：一男一女立于宫阙内（见图 36-101）。

彖曰：阴阳和合，化以下在。

坤顺而感，后见尧舜。

诗曰：谁云女子尚刚强，坤德居然感四方。

重见中天新气象，眩年一六寿而康。

金圣叹批注：“此象乃明君得贤后之助化行，国内重见升平，又一治也。”

评析：此象似指女元首治国，男贤相助，国家大治。

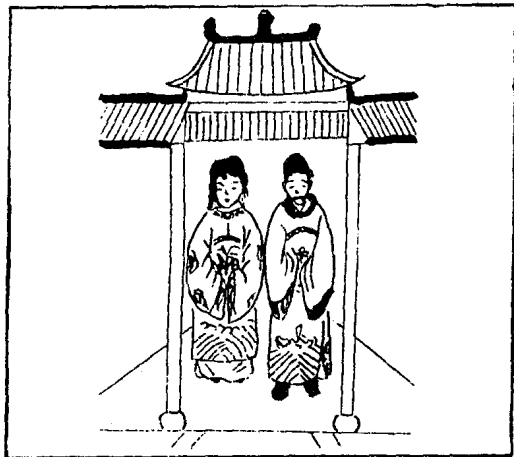

图 36-101 第五十一象

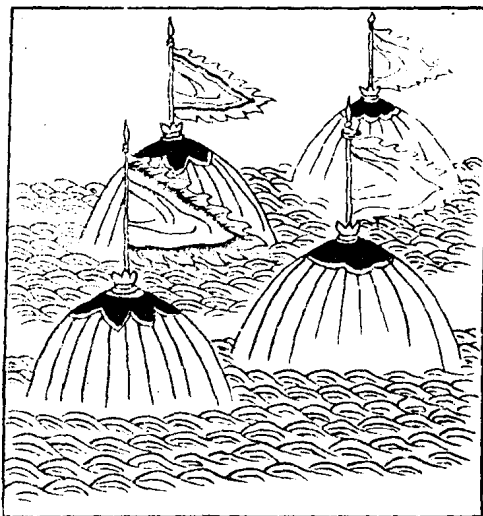

图 36-102 第五十一象

另本第五十一象图为：河水内立毡帐，各有旗号（见图 36—102）。

诗曰：西山犬吠东海人，开辟王家在帝晨。

家家妇女无活业，丈夫尽相入河津。

金圣叹批注：“按此象，西有夷狄之侵，东有修河之患，征役不息，室家离旷，或在壬戌之年，此又一乱也。”

第五十二象 乙卯 地天泰 ䷊

图为：一君王独自日下行走（见图 36—103）。

谶曰：慧星乍见，不利东北。

踽踽何之，彼乐国土。

诗曰：逸抢一点现东方，吴楚依然有帝王。

门外客来终不久，乾刊再造在角亢。

金圣叹批注：“此象主东北被夷人所扰，迁避南方之兆。角亢南极出，其后南极也，其后有明君也，驱逐外人再庆升平。”

评析：此象红日高悬，似指东北有侵略，但为时短暂；国家将在南方再恢复大业。

另本第五十二象图为：二人在水中行，一人负小儿（见图 36—104）。

图 36—103 第五十二象

诗曰：西山犬吠四千声，东海人忙闹万层。

还动张弓千里外，金刀土木上阵君。

金圣叹批注：“按此象，平水之功成，膏泽下民，负其子而至，言乱之既久，且待大臣而张剑者，成功而使复业用白圭自陈以复命，此又一治也。”

图 36—104 第五十二象

第五十三象 丙辰 雷天大壮 ䷡

图为：三人相对而立（见图 36—105）。

谶曰：关中天子，礼贤下士。

顺天休使，半老有子。

诗曰：一个孝子自西来，手握乾纲天下安。

城中两见旌旗美，前又不及后人才。

金圣叹批注：“此象乃一秦姓孝者，登极关中，控制南北，或以秦为国号，此一治也。”

评析：此象似指若干年以后国家又将壮大隆盛。

另本第五十三象图为：墨一锭，跌作三段（见图 36—106）

图 36—105 第五十三象

诗曰：坐家哭尽儿和女，杀尽三山见明主。

栏木将来塞北门，北门灾祸又还去。

金圣叹批注：“按此象，墨之段者，四赤土也，自中元八纯离卦，云头绽之后则中元，国之北门失守，地旷人稀，难乎为栏闲之兆也。”

第五十四象 丁巳 泽天夬 ䷪

图为：四牧童与一少年手持小棒在驱赶一牛（见图 36—107）。

谶曰：磊磊落落，残棋一局。

喘息敬安，虽笑亦哭。

诗曰：不分牛鼠与牛羊，去毛名存尚称强。

寰中自备真龙出，九曲黄河水不黄。

图 36—106 第五十三象

图 36—107 第五十四象

图 36—108 第五十四象

金圣叹批注：“此象有实去名存之兆，或如周末时，号令不行，尚颁正朔，亦久合必分之征也。”

另本第五十四象图为：河激三山分四派，东海入于大海，妖怪在水中捉人吃下，有许多髑髅（见图 36—108）。

诗曰：此时兵乱知多少，五帝三王分茅草。

上国国家人民少，直待人君学古老。

金圣叹批注：“按此象中原洪水横流泛滥，天下混沌之世人民稀少，又复羲皇之象，方朴还淳，穴居野外，搏生咀华，其政闷闷，其俗皞皞，即待天运转机，圣皇开创而复始也。”

第五十五象 戊午 水天需 ䷄

图为：一人撼树，树身倾斜，枝叶下垂，但树的根基坚固（见图 36—109）。

彖曰：惧则生威，无远勿届。

水边有女，对日而拜。

诗曰：覬觎神器终无用，翼翼小心有臣众。

转危为安见节义，未必河山是我送。

金圣叹批注：“此象有一石姓或刘姓一统中原；有一姓汝者谋篡夺之；幸有大臣尽忠王室；谨慎自励；外侮不来自灭，呈乱而亦治也。”

评析：此象似指二十一世纪中央政权中的权臣气焰逼人，朝野敢怒而不敢言。此权臣以水乡水地为根据。或此权臣姓汝或在以汝为名的地方（汝州）或水边（汝河）经营其根基。但有一批忠诚谨慎的国家大员不和野心家同流合污，终使国事转危为安。

另本第五十五象图为：马一匹，上有赤焰（见图 36—110）。

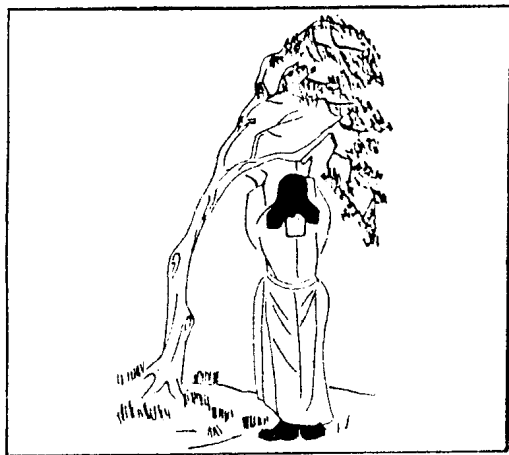

图 36—109 第五十五象

诗曰：占得自牛七百七，五十五中却少一。

问郎不送山头去，走入长安去求乞。

图 36—110 第五十五象

金圣叹批注：“按此象，自八牛而起，历七七数，若经史所谓七七之灾是也，卦当箕子之明夷，野马为氤氲之气，潜伏之中有君而出，应在戊午年间，图其姓名者，入中华而受禄也。参其五十三、五十五两图之中，返朴之后，有列茅茨不剪，朴桶不斫（zhúo 砍削之意），素题不析，案食不毁，饮食以土饔（xíng 古代盛菜羹的器皿），淳古也。风如野马氤氲太和之气，

天地循环，势之必然也。”

第五十六象 己未 水地比 ䷇

图为：两武士兵器相向，天空飞行物云集，脚下波涛汹涌，为战火连天之象（见图 36—111）。

彖曰：飞者非鸟，潜者非鱼。

战不在兵，造化游戏。

诗曰：海疆万里尽云烟，上迄云霄下及泉。

舍母求公工幼异，干戈未接祸连天。

金圣叹批注：“此象行军用火，即战不在兵；诗曰海疆万里，则战争之烈不仅在于中国也。”

评析：此象似指各国相互开战，中国国民团结，终于战胜。彖曰四句意谓天空中的飞鸟不是鸟，而是战争兵器，似指飞机、导弹和火箭等空中武器；游在水下的不是鱼，是各种潜艇、鱼雷、水雷等水中武器。战争再也不是传统的地面军队交战决胜负了，而成为机器与科学间的较量斗法。诗曰四句，意谓战火席卷各国，战祸巨大，可能是核战争爆发。

另本第五十六象图为：男女相牵而乞，一王子狼狈同行而乞（见图 36—112）。

图 36—111 第五十六象

诗曰：乞得一男并一女，二人共岁三十五。

阿公三十问行人，车邑之人有桑土。

金圣叹批注：“按此象五七三十五生物禾丰，室家不足，失之西隅，收之东隅，帝出壬辰也，故有东邑。”

图 36—112 第五十六象

第五十七象 庚申 兑为泽 ䷹

图为：一小孩手持一盆水在浇灭大火（见图 36—113）。

彖曰：物极必反，以毒制毒。

三尺单于，四夷皆服。

诗曰：坎离相见有史倪，天使斯人弭杀机。

不信奇才产吴越，重洋从此息兵师。

金圣叹批注：“此象言吴越之间，有一童子能出奇制胜，将原之火扑灭净尽，而厄运自此

终矣，又一治也。”

评析：此象似预言中国取得一次重大的国际胜利。

另本第五十七象图为：黄牛背露锦被，后跟一妇人（见图 36-114）。

图 36-113 第五十七象

诗曰：黄牛复过赤羊来，因何人口依然在。

衫无束带也整齐，却道此间被国害。

金圣叹批注：“按此象，人君遗弃，元老问于幼犀，君子在野，水与天违者也。”

图 36-114 第五十七象

第五十八象 辛酉 泽水困 ䷮

图为：四人肩背弓箭作朝见状（见图 36-115）。

彖曰：大乱平，四夷服。

称弟兄，六七国。

诗曰：烽烟净海无波涛，统帝统王又统和。

铖有煞星隐西北，未能遍唱太平歌。

图 36-115 第五十八象

图 36-116 第五十八象

金圣叹批注：“此象有四夷来王，海不扬波之兆。惜乎西北一隅尚未平端，犹有遗憾，又一治也。”

另本第五十八象图为：一甲士执刀赶杀胡人（见图 36-116）。

诗曰：干戈未息干戈起，得败军奔走弃关。

但见血流漂北海，斯民不复见长安。

金圣叹批注：“按此象，想是夷虏西三关失守之义也，自马虽乞吃至是而绝粮，所将败军奔尽，弃三关而走长安焉，得复见也。”

第五十九象 壬戌 泽地萃 ䷬

图为：一人左手执筌筒，右手持竹筌在指点什么（见图 36-117）。

讖曰：无城无府，无尔无我。

天下一家，治臻大化。

诗曰：一人为在世界福，手执筌筒拔支竹。

红黄黑白不分明，东西南北尽和睦。

金圣叹批注：“此乃大同之象，人生其际，饮和食德当不知若何愉快也，惜乎其数已终，其咍反归原还于混噩欤。”

评析：此象似指世界大同。

另本第五十九象图为：一王者蒙尘，两美人扶之大哭（见图 36-118）。

图 36-117 第五十九象

图 36-118 第五十九象

诗曰：战败方得为大王，好却堤防千里花。

一日宗枝皆尽死，谁知稚子乱无涯。

金圣叹批注：“按此象，往蹇来反之象也，得国战败国于女色幸中之不幸，想此女亦名桃花女，故云千里花。宗枝皆死尽，且因色而信谗不能亲亲之故耳。”

第六十象 癸亥 泽山咸 ䷞

图为：两人推背而行（见图 36-119）。

讖曰：一阴一阳，无终无始。

终者自终，始者自始。

诗曰：茫茫天数此中求，世道兴衰不自由。

万万千千说不尽，不如推背去归休。

金圣叹批注：“一人在前，一人在后，有往无来，无独有偶，以此殿图，其意象深远。盖无象之象，胜于有象，我亦以不解释之，著者有知当亦许可。”

评析：此象意为天地循环往复，不可尽推，不如就此中止。

另本第六十象图为：两人推背而行（见图 36-120）。

图 36-119 第六十象

诗曰同前本

金圣叹批注：“按此象，唐太宗令李淳风、袁天罡二公自属之象，如易之终，于未济也，取诸蹇之大有者，言难之无穷也。其数六十象者，六甲而配五子也。”

图 36-120 第六十象

（木长）

第三十七章 皇极经世

中国北宋时代哲学家邵雍（1011—1077 年）著《皇极经世书》（包括《观物内外篇》、《渔樵问对》、《无名公传》），主要论述所谓先天之学，以数理推论天地万物及人事的变化，“以天时验人事”、“以人事验天时”，用以阐明中国自古以来的“天人合一”之旨。

邵雍观察天地万物之消长，推究宇宙万物及人事的变化，采用伏牺先天易数，以先天八卦为构架，把自然万物与社会人生加以编织，套在这个构架之中，用以解释世界万物万事，这就是先天象数易学。

一、先天卦象次序与方位

先天象数易是基于所谓伏牺八卦次序图，即源於《说卦传》所说：“天地定位，雷风相薄，山泽通气，水火不相射”之语。先天卦序图（见图 37—1）。

图 37—1 先天卦序图

据此图，邵雍推演为“经世演易图”（见图 37—2）。

与先天卦序图对照，此图的最下一层：“一动一静之间”即为“太极”。

第二层动与静，分别为“天”、“地”，所谓“天生于动者也，地生于静者也”。“动”（天）再分为阴与阳；“静”（地）再分为柔与刚，此即为第三层，即先天图之少阴，太阴，少阳，太阳。见下图：

伏牺始画八卦图（见图 37—3）：

第三层之演化是据易系辞“玄天之道曰阴曰阳，玄地之道曰刚曰柔”。

阴阳刚柔，再演化为少阴、太阴，少阳、太阳，少柔、太柔、少刚、太刚，相似于先天图之八卦。

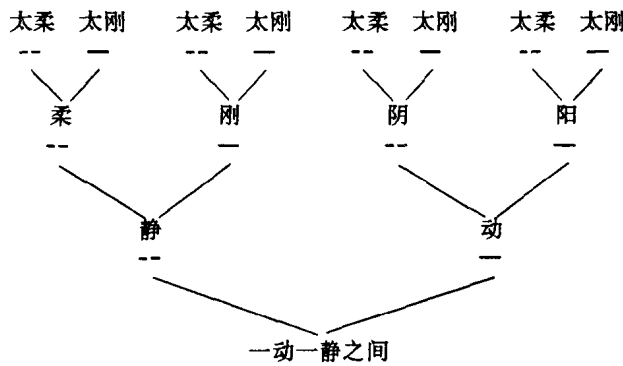

图 37—2 经世演易图

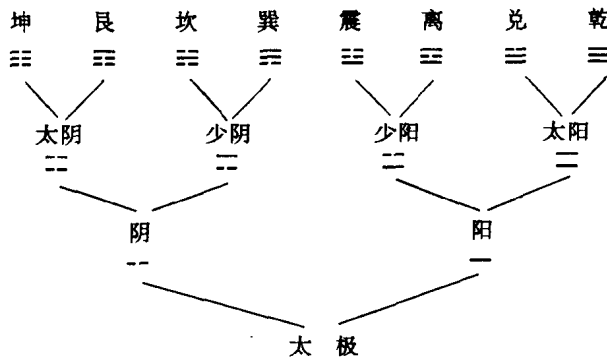

图 37—3 伏牺始画八卦图 (小横图)

邵雍解释说：“天生于动者也，地生于静者也，一动一静交而天地之道尽矣。动之始则阳生焉，动之极则阴生焉，一阴一阳交而天之用尽之矣，静之始则柔生焉，静之极则刚生焉，一刚一柔交而地之用尽之矣。动之大者谓之太阳，动之小者谓之少阳；静之大者谓之太阴，静之小者谓之少阴。太阳为日，太阴为月，少阳为星，少阴为辰。日月星辰交而天之体尽之矣。太柔为水，太刚为火，少柔为土，少刚为石，水土火石交，而地之体尽之矣。”

即是说：日月星辰为天之四象，水火土石为地之四象，日月星辰以太阳、太阴、少阳、少阴表示，水火土石以太柔、太刚、少柔、少刚表示，由天之四象与地之四象错综变化而产生世界万物。

由于用阴阳刚柔的符号表示，遂得一分为二、二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四。所以说：“分阴分阳，迭用刚柔。《易》，六位而成章也”。这就是八卦生天地万物的具体演化过程。再根据“伏牺八卦方位图”所示(见图 37—4)

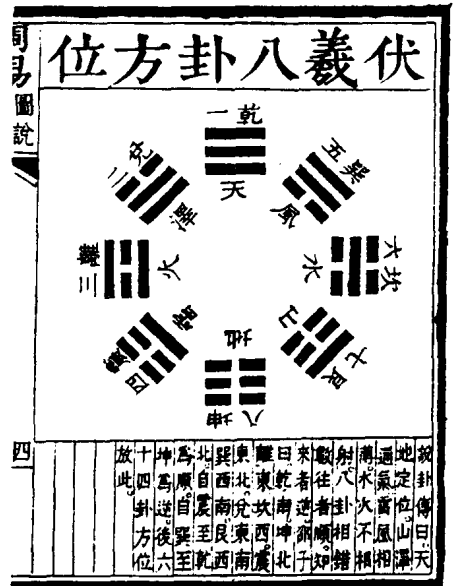

图 37—4 伏牺八卦方位图

由此图从坤卦开始，按顺时针方向左旋，坤卦☷全阴无阳，左旋为震卦☳一阳初起，再左旋为离卦☲和兑卦☱，均二阳一阴，最上到乾卦☰全阳无阴，此时为阳全盛继续向顺时针方向旋转，物极必反，至为巽卦☴一阴初起，以后是坎卦☵和艮卦☶，均一阳二阴，最后又回到坤卦，全阴无阳，此时阴盛阳伏，以上为阳盛衰的演变过程。

相反，如由乾卦开始，按顺时针方向右旋，历巽卦☴一阴初起，再历坎卦☵艮卦☶二阴一阳，而至坤卦☷三阴无阳，此时阴全盛、继续按顺时针方向旋转，物极必反，阳又渐起，而阴渐衰，至震卦☳一阳初起，再离卦☲兑卦☱，均为二阳一阴，最后又回到乾卦☰，三阳无阴，阳全盛、阴伏藏，以上为阴盛衰的演变过程。

坤震卦之间，一阳初起之处称天根。以十二辟卦言之，十一月为天根。

乾巽卦之间，一阴初起之处称月窟，以十二辟卦言之，五月为月窟。

伏牺六十四卦圆图的原理与先天八卦方位图相同，但更为详尽，复杂地说明了自然界阴阳消长的变化，如天根处於复卦☱位置，月窟处於姤卦☴位置（见图 37—5）。

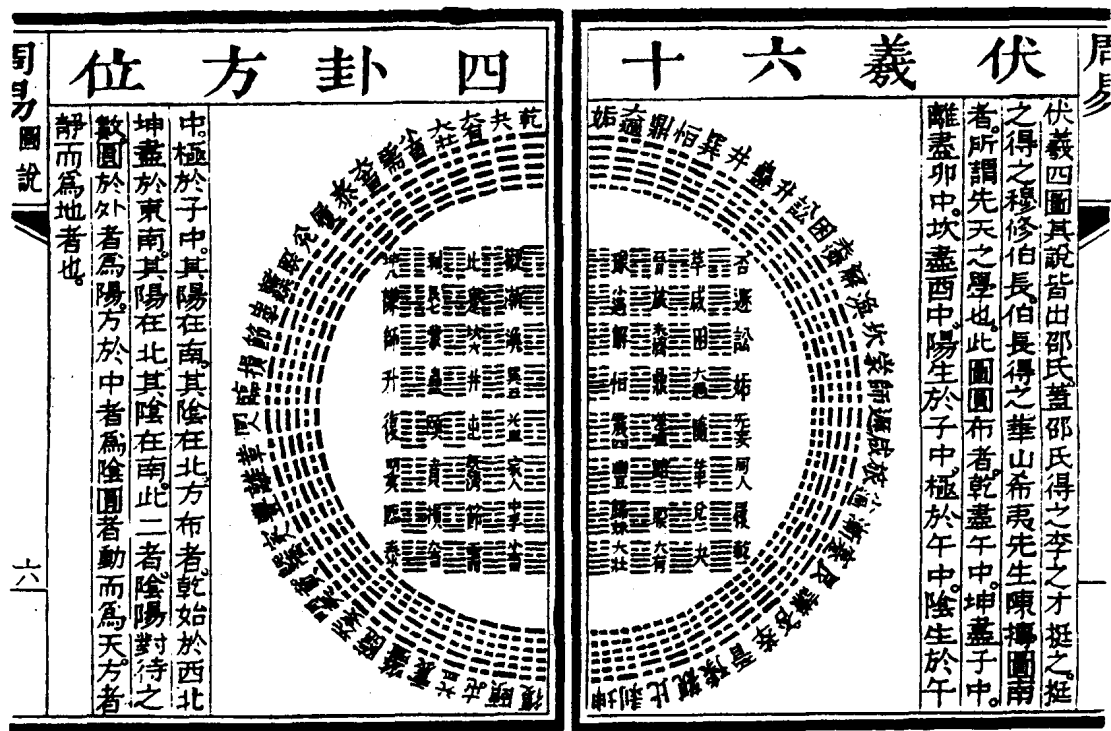

图 37—5 伏牺六十四卦方位图（圆图）

皇极经世以为一切事物盛衰生灭过程都可用“六十四卦圆图”加以解释。以一年四季变化论，复卦☱一阳初起，即冬至夜半子时，以后阳渐盛，至乾卦☰全阳无阴，阳极盛，此时为夏至，随即阴生为姤卦☴一阴初起，即夏至夜半子时，以后阴又渐盛，至坤卦☷六阴无阳，阴极盛，即又复为冬至。又说植物、复卦代表植物开始发芽，到长大成熟，犹如复卦到乾卦，盛大之后开始衰落，到坤卦，为物之死亡。

二、先天数理

《皇极经世》建立了先天模式之后，又引入先天数。定义“阳之数十，阴之数十二；刚之数十，柔之数十二”，所以太阳、少阳、太刚、少刚之数各为十；太阴、少阴、太柔、少柔之数各为十二。以此为基础，推演出以下各数：

1. 太阳，少阳，太刚，少刚之数相加为四十（ $10+10+10+10=40$ ），是为其本数。
2. 太阴，少阴、太柔、少柔之数相加为四十八（ $12+12+12+12=48$ ），是为其本数。
3. 太阳，少阳、太刚、少刚之本数四十，四倍之，得一百六十（ $40\times4=160$ ），是为其体数。
4. 太阴、少阴、太柔、少柔之本数四十八，四倍之，得一百九十二（ $48\times4=192$ ）。是为其体数。
5. 太阳、少阳、太刚、少刚之体数 160，减去太阴、少阴、太柔、少柔之本数 48，得一百十二（ $160-48=112$ ），是为太阳，少阳、太刚、少刚之用数。
6. 太阴、少阴、太柔、少柔之体数 192，减去太阳、少阳、太刚、少刚之本数 40，得一百五十二（ $192-40=152$ ），是为太阴、少阴、太柔、少柔之用数。
7. 太阳、少阳、太刚、少刚之用数 112，乘以太阴、少阴、太柔、少柔之用数 152，得一万七千零二十四（ $112\times152=17024$ ），为日、月、星、辰（太阳为日、太阴为月、少阳为星、少阴为辰）之变数。
8. 以太阴、少阴、太柔、少柔之用数 152，乘以太阳、少阳、太刚、少刚之用数 112 得一万七千零二十四（ $152\times112=17024$ ），是为水火土石（太柔为水、太刚为火、少柔为土、少刚为石）之化数。
9. 日月星辰之变数 17024 为动物之数。
10. 水火土石之化数 17024 为植物之数。
11. 动物与植物之数相乘得二亿八千九百八十一万六千五百七十六（ $17024\times17024=289,816,576$ ），是为动植物之通数。

以上即是皇极经世所用数之基础，由此还可推演出许多数字，并以此来推演宇宙万物变化。

三、元会运世计算法

皇极经世提出计算天地世界生灭始终的时间，提出元会运世的算法。

元会运世当天之日月星辰四数（见图 37-6）。

元当日、会当月，运当星、世当辰。

一元为十二会，一会为三十运，一运为十二世，一世为三十年，一年为十二月。

邵雍说：“一元在大化之中犹一年也”。因为一元有十二会，犹如一年有十二个月；一会有三十运，犹如一月有三十日；一运有十二世，犹如一日有十二时；一世有三十年，犹如一时有三十分。

皇极经世一元有十二会，三百六十运，（ $12\times30=360$ ），四千三百二十世（ $12\times30\times12=4320$ ），十二万

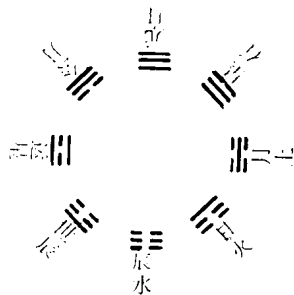

图 37-6 天地四变图

九千六百年（ $12 \times 30 \times 12 \times 30 = 129,600$ ）。这十二万九千六百年即一元之数，亦即天地始终之数。一元之数尽，旧的天地毁灭，新的天地重生，周而复始，循环无穷。

（一）一元消长图

皇极经世将天地一元之时间，配入六十四卦园图之中，做出一元消长图，表示天地一次生成到消亡的过程，一元消长图如表 37-1。

表 37-1 一元消长图表

元	会	运	世	年	卦
月甲	月子一	星三十	辰三百六十	年一万零八百	复 ䷗
	月丑二	星六十	辰七百二十	年二万一千六百	临 ䷒
	月寅三	星九十	辰一千零八十	年三万二千四百	泰开物 (星之已七十六) ䷊
	月卯四	星一百二十	辰一千四百四十	年四万三千二百	大壮 ䷡
	月辰五	星一百五十	辰一千八百	年五万四千	夬 ䷪
	月巳六	星一百八十	辰二千一百六十	年六万四千八百	乾 ䷀
	月午七	星二百一十	辰二千五百二十	年七万五千六百	姤 ䷫
	月未八	星二百四十	辰二千八百八十	年八万六千四百	遯 ䷠
	月申九	星二百七十	辰三千二百四十	年九万七千二百	否 ䷋
	月酉十	星三百	辰三千六百	年十万八千	观 ䷓
	月戌十一	星三百三十	辰三千九百六十	年十一万八千八百	剥闭物 (星之戌三百十五) ䷖
	月亥十二	星三百六十	辰四千三百二十	年十二万九千六百	坤 ䷁

假定日甲这一元为现在之天地，本元第一会为月子，天开於此，谓：“天开於子”为一阳初起，如复卦所表示。

本元第二会为月丑，此时二阳生，如临卦所表示，谓：“地辟于丑”，此时地辟。

本元第三会为月寅，此时三阳生，如泰卦所表示，谓之“开物于寅”。然后经月卯（本元第四会），月辰（本元第五会），到月巳（本元第六会），此时阳已全盛，即乾卦所表示，象征人类文明全盛时期。

月午为本元第七会，此时一阴初起，如姤卦所表示。历史上之夏、殷、周、秦、两汉、两晋、十六国，南北朝、隋、唐、五代、宋均在此会内，公元 1735 年为午会第十一运十二世第二十二年，为泰卦。现代 1924 年为午会第十二运第七世第一年。

月未为本元第八会；经过月申，本元第九会；月酉，本元第十会；至月戌，本元第十一会，此时一阳不绝如线，如剥卦所表示，万物皆绝，此谓之“闭物于戌”；再至本元第十二会即月亥，此时阴全盛如坤卦所表示，阴消阳，天地完全毁灭，日甲之数完结，旧天地灭亡，新天地重生，周而复始，循环无穷。

《皇极经世》即以先天数，先天卦式和元会运世为基础，建立了宇宙天地、万事万物与社会人事的框架，以此来“以天时验人事”，“以人事验天时”来预测人事和诸事物，形成了一种神秘的宇宙论体系。

午会第十运世卦旬卦表，见表 37-2，午会第十运年卦表，见表 37-3。

表 37-2 午会第十运、世卦旬卦表

运序	正 卦	运 卦	世 序	世 卦	十 年 卦					
			年 代 (公元)		甲子旬	甲戌旬	甲申旬	甲午旬	甲辰旬	甲寅旬
190	大过 ䷛	井 ䷯	2269—2270 1024—1083	需 ䷄	井 ䷯	既 济 ䷾	节 ䷻	夬 ䷪	泰 ䷊	小 畜 ䷈
			2271—2272 1084—1143	蹇 ䷦	既 济 ䷾	井 ䷯	比 ䷇	咸 ䷞	谦 ䷎	渐 ䷴
			2273—2274 1144—1203	坎 ䷜	节 ䷻	比 ䷇	井 ䷯	困 ䷮	师 ䷆	涣 ䷺
			2275—2276 1204—1263	大 过 ䷛	夬 ䷪	咸 ䷞	困 ䷮	井 ䷯	恒 ䷟	姤 ䷫
			2277—2278 1264—1323	升 ䷭	泰 ䷊	谦 ䷎	师 ䷆	恒 ䷟	井 ䷯	蛊 ䷑
			2279—2280 1324—1383	巽 ䷸	小 畜 ䷈	渐 ䷴	涣 ䷺	姤 ䷫	蛊 ䷑	井 ䷯

注：此表据《皇极经世书解》（清·王植撰）而编

表 37-3 午会第十运年卦表

世序	世卦	旬卦	年 卦									
			公 元 年 代					甲 子 序 列				
2269	需	井	需 1024 甲子	小畜 1025 乙丑	大壮 1026 丙寅	大有 1027 丁卯	夬 1028 戊辰	姤 1029 己巳	大过 1030 庚午	鼎 1031 辛未	恒 1032 壬申	巽 1033 癸酉
			井 1034 甲戌	蛊 1035 乙亥	升 1036 丙子	讼 1037 丁丑	困 1038 戊寅	未济 1039 己卯	解 1040 庚辰	涣 1041 辛巳	蒙 1042 壬午	师 1043 癸未
			遯 1044 甲申	咸 1045 乙酉	旅 1046 丙戌	小过 1047 丁亥	渐 1048 戊子	蹇 1049 己丑	艮 1050 庚寅	谦 1051 辛卯	否 1052 壬辰	萃 1053 癸巳
		既济	晋 1054 甲午	豫 1055 乙未	观 1056 丙申	比 1057 丁酉	剥 1058 戊戌	复 1059 己亥	颐 1060 庚子	屯 1061 辛丑	益 1062 壬寅	震 1063 癸卯
			噬嗑 1064 甲辰	随 1065 乙巳	无妄 1066 丙午	明夷 1067 丁未	贲 1068 戊申	既济 1069 己酉	家人 1070 庚戌	丰 1071 辛亥	革 1072 壬子	同人 1073 癸丑
			临 1074 甲寅	损 1075 乙卯	节 1076 丙辰	中孚 1077 丁巳	归妹 1078 戊午	睽 1079 己未	兑 1080 庚申	履 1081 辛酉	泰 1082 壬戌	大畜 1083 癸亥

表 37—3 (续)

世序	世卦	旬卦	年 卦									
			公元 年代					甲子 序列				
2271	蹇	既济	蹇 1084 甲子	艮 1085 乙丑	谦 1086 丙寅	否 1087 丁卯	萃 1088 戊辰	晋 1089 己巳	豫 1090 庚午	观 1091 辛未	比 1092 壬申	剥 1093 癸酉
			复 1094 甲戌	颐 1095 乙亥	屯 1096 丙子	益 1097 丁丑	震 1098 戊寅	噬嗑 1099 己卯	随 1100 庚辰	无妄 1101 辛巳	明夷 1102 壬午	贲 1103 癸未
			既济 1104 甲申	家人 1105 乙酉	丰 1106 丙戌	革 1107 丁亥	同人 1108 戊子	临 1109 己丑	损 1110 庚寅	节 1111 辛卯	中孚 1112 壬辰	归妹 1113 癸巳
		井										
		比										
2272		咸	睽 1114 甲午	兑 1115 乙未	履 1116 丙申	泰 1117 丁酉	大畜 1118 戊戌	需 1119 己亥	小畜 1120 庚子	大壮 1121 辛丑	大有 1122 壬寅	夬 1123 癸卯
			姤 1124 甲辰	大过 1125 己巳	鼎 1126 丙午	恒 1127 丁未	巽 1128 戊申	井 1129 己酉	蛊 1130 庚戌	升 1131 辛亥	讼 1132 壬子	困 1133 癸丑
			未济 1134 甲寅	解 1135 乙卯	涣 1136 丙辰	蒙 1137 丁巳	师 1138 戊午	遯 1139 己未	咸 1140 庚申	旅 1141 辛酉	小过 1142 壬戌	渐 1143 癸亥
		谦										
		渐										
2273	坎	节	蒙 1144 甲子	师 1145 乙丑	遯 1146 丙寅	咸 1147 丁卯	旅 1148 戊辰	小过 1149 己巳	渐 1150 庚午	蹇 1151 辛未	艮 1152 壬申	谦 1153 癸酉
			否 1154 甲戌	萃 1155 乙亥	晋 1156 丙子	豫 1157 丁丑	观 1158 戊寅	比 1159 己卯	剥 1160 庚辰	复 1161 辛巳	颐 1162 壬午	屯 1163 癸未
			益 1164 甲申	震 1165 乙酉	噬嗑 1166 丙戌	随 1167 丁亥	无妄 1168 戊子	明夷 1169 己丑	贲 1170 庚寅	既济 1171 辛卯	家人 1172 壬辰	丰 1173 癸巳
		比										
		井										
2274		困	革 1174 甲午	同人 1175 乙未	临 1176 丙申	损 1177 丁酉	节 1178 戊戌	中孚 1179 己亥	归妹 1180 庚子	睽 1181 辛丑	兑 1182 壬寅	履 1183 癸卯
			泰 1184 甲辰	大畜 1185 乙巳	需 1186 丙午	小畜 1187 丁未	大壮 1188 戊申	大有 1189 己酉	夬 1190 庚戌	姤 1191 辛亥	大过 1192 壬子	鼎 1193 癸丑
			恒 1194 甲寅	巽 1195 己卯	井 1196 丙辰	蛊 1197 丁巳	升 1198 戊午	讼 1199 己未	困 1200 庚申	未济 1201 辛酉	解 1202 壬戌	涣 1203 癸亥
		师										
		涣										

表 37—3 (续)

世序	世卦	旬卦	年				卦					
			公元 年代				甲子 序列					
2275	大过	夬	大过 1204 甲子	鼎 1205 乙丑	恒 1206 丙寅	巽 1207 丁卯	井 1208 戊辰	蛊 1209 己巳	升 1210 庚午	讼 1211 辛未	困 1212 壬申	未济 1213 癸酉
			解 1214 甲戌	涣 1215 乙亥	蒙 1216 丙子	师 1217 丁丑	遯 1218 戊寅	咸 1219 己卯	旅 1220 庚辰	小过 1221 辛巳	渐 1222 壬午	蹇 1223 癸未
			艮 1224 甲申	谦 1225 乙酉	否 1226 丙戌	萃 1227 丁亥	晋 1228 戊子	豫 1229 己丑	观 1230 庚辰	比 1231 辛卯	剥 1232 壬辰	复 1233 癸巳
		咸										
		困										
2276		井	颐 1234 甲午	屯 1235 乙未	益 1236 丙申	震 1237 丁酉	噬嗑 1238 戊戌	随 1239 己亥	无妄 1240 庚子	明夷 1241 辛丑	贲 1242 壬寅	既济 1243 癸卯
			家人 1244 甲辰	丰 1245 乙巳	革 1246 丙午	同人 1247 丁未	临 1248 戊申	损 1249 己酉	节 1250 庚戌	中孚 1251 辛亥	归妹 1252 壬子	睽 1253 癸丑
			兑 1254 甲寅	履 1255 乙丑	泰 1256 丙寅	大畜 1257 丁巳	需 1258 戊午	小畜 1259 己未	大壮 1260 庚申	大有 1261 辛酉	夬 1262 壬戌	姤 1263 癸亥
		恒										
		姤										
2277	升	泰	升 1264 甲子	讼 1265 乙丑	困 1266 丙寅	未济 1267 丁卯	解 1268 戊辰	涣 1269 己巳	蒙 1270 庚午	师 1271 辛未	遯 1272 壬申	咸 1273 癸酉
			旅 1274 甲戌	小过 1275 乙亥	渐 1276 丙子	蹇 1277 丁丑	艮 1278 戊寅	谦 1279 己卯	否 1280 寅辰	萃 1281 辛巳	晋 1282 壬午	豫 1283 癸未
			观 1284 甲申	比 1285 乙酉	剥 1286 丙戌	复 1287 丁亥	颐 1288 戊子	屯 1289 己丑	益 1290 庚寅	震 1291 辛卯	噬嗑 1292 壬辰	随 1293 癸巳
		师										
		恒										
2278		恒	无妄 1294 甲午	明夷 1295 乙未	贲 1296 丙申	既济 1297 丁酉	家人 1298 戊戌	丰 1299 乙亥	革 1300 庚子	同人 1301 辛丑	临 1302 壬寅	损 1303 癸卯
			节 1304 甲辰	中孚 1305 乙巳	归妹 1306 丙午	睽 1307 丁未	兑 1308 戊申	履 1309 己酉	泰 1310 庚戌	大畜 1311 辛亥	需 1312 壬子	小畜 1313 癸丑
			大壮 1314 甲寅	大有 1315 乙卯	夬 1316 丙辰	姤 1317 丁巳	大过 1318 戊午	鼎 1319 己未	恒 1320 庚申	巽 1321 辛酉	井 1322 壬戌	蛊 1323 癸亥
		井										
		蛊										

表 37—3 (续)

世序	世卦	旬卦	年 卦									
			公元 年代					甲子 序列				
2279	巽	小畜	巽 1324 甲子	井 1325 乙丑	蛊 1326 丙寅	升 1327 丁卯	讼 1328 戊辰	困 1329 己巳	未济 1330 庚午	解 1331 辛未	涣 1332 壬申	蒙 1333 癸酉
			师 1334 甲戌	遯 1335 乙亥	咸 1336 丙子	旅 1337 丁丑	小过 1338 戊寅	渐 1339 己卯	蹇 1340 庚辰	艮 1341 辛巳	谦 1342 壬午	否 1343 癸未
			萃 1344 甲申	晋 1345 乙酉	豫 1346 丙戌	观 1347 丁亥	比 1348 戊子	剥 1349 己丑	复 1350 庚寅	颐 1351 辛卯	屯 1352 壬辰	益 1353 癸巳
		渐										
		涣										
2280		姤	震 1354 甲午	噬嗑 1355 乙未	随 1356 丙申	无妄 1357 丁酉	明夷 1358 戊戌	贲 1359 己亥	既济 1360 庚子	家人 1361 辛丑	丰 1362 壬寅	革 1363 癸卯
			同人 1364 甲辰	临 1365 乙巳	损 1366 丙午	节 1367 丁未	中孚 1368 戊申	归妹 1369 己酉	睽 1370 庚戌	兑 1371 辛亥	履 1372 壬子	泰 1373 癸丑
			大畜 1374 甲寅	需 1375 乙卯	小畜 1376 丙辰	大壮 1377 丁巳	大有 1378 戊午	夬 1379 己未	姤 1380 庚申	大过 1381 辛酉	鼎 1382 壬戌	恒 1383 癸亥
		蛊										
		井										

注：此表据《皇极经世书解》（清·王植撰）编

其配卦之法，以六十四卦之圆图为基础，取离、乾、坎、坤卦，依次每卦值三会，余六十卦，由每卦之六爻所变出的卦共为三百六十卦，分值三百六十运，此即一元内的运卦。

邵雍曰：“体有三百八十四，而止于三百六十，何也？以乾坤坎离之不用也。乾坤坎离之不用，何也？乾坤坎离之不用所以成三百六十之用也。故万物变易而四者不变也，夫惟不变是以能变也……”。

清·王植《皇极经世书解》有六十卦变三百六十卦表（见表 37—4）。

表 37—4 六十卦变三百六十卦表

原卦	节 气	变 卦					
复䷗		坤	临	明夷	震	屯	颐
颐䷚	冬至	剥	损	贲	噬嗑	益	复
屯䷂		比	节	既济	随	复	益
益䷩	小寒	观	中孚	家人	无妄	颐	屯
震䷲		豫	归妹	丰	复	随	噬嗑
噬嗑䷔		晋	睽	离	颐	无妄	震

表 37—4 (续)

原卦	节 气	变 卦					
随䷐	大寒	萃	兑	革	屯	震	无妄
无妄䷘		否	履	同人	益	噬嗑	随
明夷䷣	立春	谦	泰	复	丰	既济	贲
贲䷖		艮	大畜	颐	离	家人	明夷
既济䷾		蹇	需	屯	革	明夷	家人
家人䷤	雨水	渐	小畜	益	同人	贲	既济
丰䷶		小过	大壮	震	明夷	革	离
革䷰	惊蛰	咸	夬	随	既济	丰	同人
同人䷌		遯	乾	无妄	家人	离	革
临䷒		师	复	泰	归妹	节	损
损䷨	春分	蒙	颐	大畜	睽	中孚	临
节䷻		坎	屯	需	兑	临	中孚
中孚䷼	清明	涣	益	小畜	履	损	节
归妹䷵		解	震	大壮	临	兑	睽
睽䷥		未济	噬嗑	大有	损	履	归妹
兑䷹	谷雨	困	随	夬	节	归妹	履
履䷉		讼	无妄	乾	中孚	睽	兑
泰䷊	立夏	升	明夷	临	大壮	需	大畜
大畜䷙		蛊	贲	损	大有	小畜	泰
需䷄		井	既济	节	夬	泰	小畜
小畜䷈	小满	巽	家人	中孚	乾	大畜	需

表 37—4 (续)

原卦	节 气	变 卦					
大壮䷡		恒	丰	归妹	泰	夬	大有
大有䷍	芒种	鼎	离	睽	大畜	乾	大壮
夬䷪		大过	革	兑	需	大壮	乾
姤䷫		乾	遯	讼	巽	鼎	大过
大过䷛	夏至	夬	咸	困	井	恒	姤
鼎䷱		大有	旅	未济	蛊	姤	恒
恒䷟	小暑	大壮	小过	解	升	大过	鼎
巽䷸		小畜	渐	涣	姤	蛊	井
井䷯		需	蹇	坎	大过	升	巽
蛊䷑	大暑	大畜	艮	蒙	鼎	巽	升
升䷭		泰	谦	师	恒	井	蛊
讼䷅	立秋	履	否	姤	涣	未济	困
困䷮		兑	萃	大过	坎	解	讼
未济䷿		睽	晋	鼎	蒙	讼	解
解䷧	处暑	归妹	豫	恒	师	困	未济
涣䷺		中孚	观	巽	讼	蒙	坎
蒙䷃	白露	损	剥	蛊	未济	涣	师
师䷆		临	坤	升	解	坎	蒙
遯䷠		同人	姤	否	渐	旅	咸
咸䷞	秋分	革	大过	萃	蹇	小过	遯
旅䷷		离	鼎	晋	艮	遯	小过

表 37—4 (续)

原卦	节 气	变 卦					
小过䷛	寒露	丰	恒	豫	谦	咸	旅
渐䷴		家人	巽	观	遯	艮	蹇
蹇䷦		既济	井	比	咸	谦	渐
艮䷳	霜降	贲	蛊	剥	旅	渐	谦
谦䷎		明夷	升	坤	小过	蹇	艮
否䷋	立冬	无妄	讼	遯	观	晋	萃
萃䷬		随	困	咸	比	豫	否
晋䷢		噬嗑	未济	旅	剥	否	豫
豫䷏	小雪	震	解	小过	坤	萃	晋
观䷓		益	涣	渐	否	剥	比
比䷇	大雪	屯	坎	蹇	萃	坤	观
剥䷖		颐	蒙	艮	晋	观	坤

乾、坤、坎、离四正卦变化见表 37—5。

表 37—5 四正卦变化表

正 卦		变 卦					
离䷝	位丰革间	旅	大有	噬嗑	贲	同人	丰
乾䷀	位夬姤间	姤	同人	履	小畜	大有	夬
坎䷜	位涣蒙间	节	比	井	困	师	涣
坤䷁	位剥复间	复	师	谦	豫	比	剥

(二) 掛 一 图

宋泌曰：“……掛一卦以数取成二百五十六卦，其卦又祖于先天象图也，观物外篇言：乾兑离震阳爻 108，巽坎艮坤阴爻 40，共 256 爻者，即掛一卦之所祖也……”。“掛一图 256 卦，1536 爻，每 4 爻管一年，则当 384 年，今每运 360 年，便周者，谓有三年之闰，五年之再闰也，故每十五年而虚四爻以当闰，然则当闰之四爻将不用乎。曰：当二十四气之初年则用此

当闰之爻，其年冬至后则用四正爻”。

一元十二会，以辟卦配之：子会复卦䷗，丑会临卦䷒，寅会泰卦䷊，卯会大壮卦䷡，辰会夬卦䷪，巳会乾卦䷀，午会姤卦䷫，未会遯卦䷠，申会否卦䷋，酉会观卦䷓，戌会剥卦䷖，亥会坤卦䷁。

以元经会用运卦，360 运分二十四气，每气之首藏四爻准闰。

以元会运世年为大运起泰损大畜节卦。月日时为小运，起升蒙蛊井卦（见表 37—6，37—7，37—8）。

表 37—6 第十运、世卦表

运		世				
序卦	(每卦 90 年)	序 (年)	卦 (每卦 7. 5 年)			
190	睽䷥变履䷉	2269 (A. D. 1024 年)	姤之三爻→上爻变 讼 巽 鼎 大过			
	睽䷥变归妹䷵	2270 (A. D. 1054 年)	讼之初→四爻变 履 否 姤 涣			
	大有䷍变鼎䷱	2271 (A. D. 1084 年)	讼五→上爻变 未济 困		随之初→二爻变 萃 兑	
	大有䷍变离䷄	2272 (A. D. 1114 年)	随之三→上爻变 革 屯		震 无妄	
		2273 (A. D. 1144 年)	兑之初→四爻变 困 随		夬 节	
		2274 (A. D. 1174 年)	兑之五→上爻变 归妹 履		乾之初、二爻变 姤 同人	
		2275 (A. D. 1204 年)	乾之三→上爻变 履 小畜		大有 夬	
		2276 (A. D. 1234 年)	萃之初→四爻变 随 困		咸 比	
		2277 (A. D. 1264 年)	萃之五→上爻变 豫 否		噬嗑之初、二爻变 晋 睽	
		2278 (A. D. 1294 年)	噬嗑之三→上爻变 离 颐		无妄 震	
		2279 (A. D. 1324 年)	夬之初→四爻变 大过 革		兑 需	
		2280 (A. D. 1354 年)	夬之五→上爻变 大壮 乾		否之初→二爻变 无妄 讼	

表 37—7 年卦表 (公元 1024→公元 1033 年)

年	卦 (每卦三个月)				年	卦 (每卦三个月)			
1024	泰之五→ 需	上爻变 大畜	损之初→ 蒙	二爻变 颐	1029	需之初→ 井	四爻变 既济	节	夬
1025	损之三→上爻变 大畜 睽 中孚 临				1030	需之五→ 泰	上爻变 小畜	中孚之初→ 涣	二爻变 益
1026	大畜之初→四爻变 蛊 贲 损 大有				1031	中孚之三→上爻变 小畜 旅 损 节			
1027	大畜之五→ 小畜	上爻变 泰	节之初→ 坎	二爻变 屯	1032	小畜之初→四爻变 巽 家人 中孚 乾			
1028	节之三→上爻变 需 兑 临 中孚				1033	小畜之五→ 大畜	上爻变 需	归妹之初→ 解	二爻变 震

表 37-8 挂一图（载通变者亦名卦气图）

世之元 月会子	升䷭	冬至甲己孟日起升卦 初六甲寅	元之元之元之 元月会子	1 泰䷊	冬至甲己仲运起泰卦初九至 六四爻直闰数泰六五至损九 二乃甲子运正数
	蒙䷃	二百五十六卦	元之元之元之 会	2 损䷨	
	蛊䷑	一千五百二十六爻	元之元之元之 运	3 大畜䷙	
	井䷯	二十四气每气五十六 爻	元之元之元之元之 世	4 节䷻	
	坎䷜	甲己季日起坎卦初六 己未	元之元之会之 元	5 需䷄	甲己孟运起需初九，己巳
	巽䷸		元之元之会之 会	6 中孚䷼	
	涣䷺		元之元之会之 运	7 小畜䷈	
	解䷧	甲己仲日起解卦六三， 甲子	元之元之会之 世	8 归妹䷵	甲己季运起归妹六三，甲戌
	恒䷟		元之元之运之 元	9 大壮䷡	
	未济䷿		元之元之运之 会	10 睽䷥	
	鼎䷱	小寒，甲己孟日起鼎六 五，己巳	元之元运之 运	11 大有䷍	小寒，甲己仲运起大有六五， 至兑九二，四爻直闰数，兑六 三至上六，乃己卯运正数
	困䷮		元之元之运之 世	12 兑䷹	
	大过䷛		元之元之世之 元	13 夬䷪	
	姤䷫		元之元之世之 会	14 履䷉	
	讼䷅	甲己季日起讼九五，甲 戌	元之元之世之 运	15 乾䷀	甲己孟运起乾九五，甲申
	随䷐		元之元之世之 世	16 困䷮	
世之会	兑䷹		元之会之元之元	17 咸䷞	
	乾䷀			18 未济䷿	
	萃䷬	甲己仲日起萃初六，己 卯		19 旅䷷	甲乙季运起旅初六、己丑
	噬嗑䷔			20 解䷧	
	夬䷪			21 小过䷽	

表 37—8 (续)

月会丑	否䷋	大寒甲己孟日起否六三，甲申	月会丑	涣 ²² ䷺	大寒甲己仲运起涣六三至上九爻直闰数。
	无妄䷘			渐 ²³ ䷴	渐初六至六四，乃甲午运正数
	睽䷥			坎 ²⁴ ䷜	
	咸䷞			蹇 ²⁵ ䷦	
	革䷰	甲己季日起革九三，己丑		蒙 ²⁶ ䷃	甲己孟运起蒙六三，己亥
	遯䷠			艮 ²⁷ ䷳	
	大有䷍			师 ²⁸ ䷆	
	履䷉	甲己仲日起履六五，甲午		临 ²⁹ ䷒	甲己季运起临六五，甲辰
	泰䷊			谦 ³⁰ ䷎	
	剥䷖			坤 ³¹ ䷁	
	颐䷚			遯 ³² ䷠	
世之运	益䷩	立春，甲己孟日起益初九，己亥	元之运之元之元	晋 ³³ ䷢	立春，甲己仲运起晋初六至六四，四爻直闰数晋六五，至观六二，乃己酉运正数
	丰䷶			观 ³⁴ ䷓	
	归妹䷵			比 ³⁵ ䷇	
	大壮䷡			剥 ³⁶ ䷖	
	小过䷽	甲己季日起小过初六甲辰		巽 ³⁷ ䷸	甲己孟运起巽初六，甲寅
	临䷒			升 ³⁸ ䷭	
	贲䷖			否 ³⁹ ䷋	
	中孚䷼	甲己仲日起中孚六三，己酉		豫 ⁴⁰ ䷏	甲己季运起豫六三，己未
	既济䷾			井 ⁴¹ ䷯	
	晋䷢			丰 ⁴² ䷶	
月会寅	损䷨	雨水，甲己孟日起损六五，甲寅	月运寅	屯 ⁴³ ䷂	雨水、甲己仲运起屯九五至革六二，四爻直闰数

表 37—8 (续)

	节䷻			革 ⁴⁴ ䷰	革九三至上六，乃甲子运正数
	家人䷤			恒 ⁴⁵ ䷟	
	需䷄			蛊 ⁴⁶ ䷑	
	大畜䷙	甲己季日起大畜六五， 己未		讼 ⁴⁷ ䷅	甲己孟运起讼九五，己巳
	小畜䷈			益 ⁴⁸ ䷩	
世之世	坤䷁		元之世之元之元	离 ⁴⁹ ䷝	
	谦䷎			大过 ⁵⁰ ䷛	
	渐䷴	甲己仲日起渐初六，甲 子		姤 ⁵¹ ䷫	甲己季运起姤初六，甲戌
	艮䷳			随 ⁵² ䷐	
	离䷝	开物于寅之中，故得星 之巳，七十六，辰之子， 九百一卦		家人 ⁵³ ䷤	
开物半	比䷇	惊蛰，甲己孟日起比六 三，己巳		震 ⁵⁴ ䷲	惊蛰，甲己仲运起震六三至上 六，四爻直闰数
	蹇䷦			鼎 ⁵⁵ ䷱	鼎初六至九四，乃己卯运正数
	豫䷏			噬嗑 ⁵⁶ ䷔	
	师䷆			既济 ⁵⁰ ䷾	
	同人䷌	甲己季日起同人九三， 甲戌		颐 ⁵⁸ ䷚	甲己孟运起颐六三，甲申
	旅䷷			萃 ⁵⁹ ䷬	
	屯䷂			明夷 ⁶⁰ ䷣	
	观䷓	甲己仲日起观九五己 卯		复 ⁶¹ ䷗	甲己季运起复六五己丑
	震䷲			同人 ⁶² ䷌	
	复䷗			无妄 ⁶³ ䷘	
	明夷䷣			贲 ⁶⁴ ䷖	

表 37—8 (续)

元之元 月会卯	泰䷊	春分, 甲己孟日起泰初九, 甲申	会之元之元之 元月会卯	⁶⁵ 损䷨	春分, 甲己仲运起损初九至六四, 四爻直闰数
	损䷨			大畜 ⁶⁶ ䷙	损六五至大畜九二, 乃甲午运正数
	大畜䷙			节 ⁶⁷ ䷻	
	节䷻			需 ⁶⁸ ䷄	
	需䷄	甲己季日起需初九, 己丑		中孚 ⁶² ䷼	甲己孟运起中孚初九, 己亥
	中孚䷼			小畜 ⁷⁰ ䷈	
	小畜䷈			大壮 ⁷¹ ䷡	
	归妹䷵	甲己仲日起归妹六三, 甲午		睽 ⁷² ䷥	甲己季运起睽六三, 甲子
	大壮䷡			大有 ⁷³ ䷍	
	睽䷥			兑 ⁷⁴ ䷹	
	大有䷍	清明, 甲己孟日起大有六五, 己亥		⁷⁵ 夬䷪	清明, 甲己仲运起夬九五至履九二, 四爻直闰数
	兑䷹			履 ⁷⁶ ䷉	履六三至上九乃己酉运正数
	夬䷪			乾 ⁷⁷ ䷀	
	履䷉			困 ⁷⁸ ䷮	
	乾䷀	甲己季日起乾九五, 甲辰		咸 ⁷⁹ ䷞	甲己孟运起咸九五, 甲寅
	困䷮			未济 ⁸⁰ ䷿	
元之会	咸䷞		会之会之元之元	⁸¹ 旅䷷	
	未济䷿			解 ⁸² ䷧	
	旅䷷	甲己仲日起旅初六, 己酉		归妹 ⁸³ ䷵	甲己季运起归妹初九, 己未
	解䷧			涣 ⁸⁴ ䷺	
	小过䷽			渐 ⁸⁵ ䷴	

表 37—8 (续)

月会辰	涣䷺	谷雨、甲己孟日起涣六三，甲寅	月会辰	坎 ⁸⁶ ䷜	谷雨，甲己仲运起坎六三至上六，四爻直闰数
	渐䷴			蹇 ⁸⁷ ䷦	蹇初六至六四乃甲子运正数
	坎䷜			蒙 ⁸⁸ ䷃	
	蹇䷦			艮 ⁸⁹ ䷳	
	蒙䷃	甲己季日起蒙六三，己未		师 ⁹⁰ ䷆	甲己孟运起师六三，己巳
	艮䷳			泰 ⁹¹ ䷊	
	师䷆			临 ⁹² ䷒	
	临䷒	甲己仲日起临六五，甲子		谦 ⁹³ ䷎	甲己季运起谦六五，甲戌
	谦䷎			小过 ⁹⁴ ䷽	
	坤䷁			观 ⁹⁵ ䷓	
	遯䷠			剥 ⁹⁶ ䷖	
元之运	晋䷢	立夏，甲己孟日起晋初六，己巳	会之运之元之元	97 蛊䷑	立夏，甲己仲运起蛊初六至六四，四爻直闰数，蛊六五至井九二乃己卯运正数
	观䷓			井 ⁹⁸ ䷯	
	比䷇			屯 ⁹⁹ ䷂	
	剥䷖			遯 ¹⁰⁰ ䷠	
	巽䷸	甲己季日起巽初六，甲戌		姤 ¹⁰¹ ䷫	甲己孟运起姤初六，甲申
	升䷭			讼 ¹⁰² ䷅	
	否䷋			无妄 ¹⁰³ ䷘	
	豫䷏	甲己仲日起豫六三，己卯		大过 ¹⁰⁴ ䷛	甲己季运起大过六三，己丑
	井䷯			豫 ¹⁰⁵ ䷏	
	丰䷶			鼎 ¹⁰⁶ ䷱	
月会巳	屯䷂	小满、甲己孟日起屯六五，甲申	月会巳	比 ¹⁰⁷ ䷇	小满，甲己仲运起比六五至巽九二，四爻直闰数

表 37—8 (续)

	革䷰			巽 ¹⁰⁸ ䷸	巽九三至上九乃甲午运正数
	恒䷟			坤 ¹⁰⁹ ䷁	
	蛊䷑			升 ¹¹⁰ ䷭	
	讼䷅	甲己季日起讼九五, 己丑		萃 ¹¹¹ ䷬	甲己孟运起萃九五, 己亥
	益䷩			随 ¹¹² ䷐	
元之世	离䷄		会之世之元之元	晋 ¹¹³ ䷢	
	大过䷛			噬嗑 ¹¹⁴ ䷔	
	姤䷫	甲己仲日起姤初六, 甲午		否 ¹¹⁵ ䷋	甲己季运起否初六, 甲辰
	随䷐			离 ¹¹⁶ ䷄	
	家人䷤			革 ¹¹⁷ ䷰	
	震䷲	芒种, 甲己孟日起震六三, 己亥		颐 ¹¹⁸ ䷚	芒种, 甲己仲运起颐六三至上九, 四爻直闰数
	鼎䷱			复 ¹¹⁹ ䷗	复初九至六四, 乃己酉运正数
	噬嗑䷔			恒 ¹²⁰ ䷟	
	既济䷾			丰 ¹²¹ ䷶	
	颐䷚	甲己季日起颐六三, 甲辰		震 ¹²² ䷲	甲己孟运起震六三, 甲寅
	萃䷬			家人 ¹²³ ䷤	
	明夷䷣			益 ¹²⁴ ䷩	
	复䷗	甲己仲日起复六五, 己酉		既济 ¹²⁵ ䷾	甲己季运起既济九五, 己未
	同人䷌			贲 ¹²⁶ ䷖	
	无妄䷘			明夷 ¹²⁷ ䷣	
	贲䷖			同人 ¹²⁸ ䷌	
会之元 月会午	损䷨	夏至, 甲己孟日起损初九, 甲寅	运之元之元之元 月会午	大畜 ¹²⁹ ䷙	夏至, 甲己仲运起大畜初九至六四, 四爻直闰数, 大畜六五到节九二乃甲子运正数

表 37—8 (续)

	大畜䷙			节 ¹³⁰ ䷻	节九二乃甲子运正数
	节䷻			需 ¹³¹ ䷄	
	需䷄			中孚 ¹³² ䷼	
	中孚䷼	甲己季日起中孚初九，己未		小畜 ¹³³ ䷈	甲己孟运起小畜初九己巳
	小畜䷈			归妹 ¹³⁴ ䷵	
	大壮䷡			睽 ¹³⁵ ䷥	
	睽䷥	甲己仲日起睽六三，甲子		大有 ¹³⁶ ䷍	甲己季运起大有九三，甲戌
	大有䷍			兑 ¹³⁷ ䷹	
	兑䷹			夬 ¹³⁸ ䷪	
	夬䷪	小暑，甲己孟日起夬九五，己巳		履 ¹³⁹ ䷉	小暑，甲己仲运起履九五至乾九二，四爻直闰数
	履䷉			乾 ¹⁴⁰ ䷀	乾九三至上九乃己卯运正数
	乾䷀			困 ¹⁴¹ ䷮	
	困䷮			未济 ¹⁴² ䷿	
	咸䷞	甲己季日起咸九五，甲戌		解 ¹⁴³ ䷧	甲己孟运起解六五，甲申
	未济䷿			大壮 ¹⁴⁴ ䷡	
会之会	旅䷷		运之会之元之元	恒 ¹⁴⁵ ䷟	
	解䷧			鼎 ¹⁴⁶ ䷱	
	归妹䷵	甲己仲日起归妹初九，己卯		大过 ¹⁴⁷ ䷛	甲己季运起大过初六，己丑
	涣䷺			讼 ¹⁴⁸ ䷅	
	渐䷴			姤 ¹⁴⁹ ䷫	
月会未	坎䷜	大暑，甲己孟日起坎六三，甲申	月会未	随 ¹⁵⁰ ䷐	大暑，甲己仲运起随六三至上六，四爻直闰数
	蹇䷦			旅 ¹⁵¹ ䷷	旅初六至九四乃甲午运之正数

表 37—8 (续)

	蒙䷃			噬嗑 ¹⁵² ䷔	
	艮䷳			小过 ¹⁵³ ䷽	
	师䷆	甲己季日起师六三，己丑		震 ¹⁵⁴ ䷲	甲己孟运起震六三，己亥
	泰䷊			涣 ¹⁵⁵ ䷺	
	临䷒			巽 ¹⁵⁶ ䷸	
	谦䷎	甲己仲日起谦六五，甲午		益 ¹⁵⁷ ䷩	甲己季运起益九五，甲辰
	小过䷽			井 ¹⁵⁸ ䷯	
	观䷓			屯 ¹⁵⁹ ䷂	
	剥䷖			坎 ¹⁶⁰ ䷜	
会之运	蛊䷑	立秋，甲己孟日起蛊初六，己亥	运之运之元之元	渐 ¹⁶¹ ䷴	立秋，甲己仲运起渐初六至六四，四爻直闰数
	井䷯			晋 ¹⁶² ䷢	渐九五至晋六二乃己酉运正数
	屯䷂			萃 ¹⁶³ ䷬	
	遯䷠			泰 ¹⁶⁴ ䷊	
	姤䷫	甲己季日起姤初六，甲辰		蹇 ¹⁶⁵ ䷦	甲己孟运起蹇初六，甲寅
	讼䷅			豫 ¹⁶⁶ ䷏	
	无妄䷘			遯 ¹⁶⁷ ䷠	
	大过䷛	甲己仲日起大过九三，己酉		咸 ¹⁶⁸ ䷞	甲己季运起咸九三，己未
	豫䷏			师 ¹⁶⁹ ䷆	
	鼎䷱			艮 ¹⁷⁰ ䷳	
月会申	比䷇	处暑，甲己孟日起比九五，甲寅	月会申	剥 ¹⁷¹ ䷖	处暑，甲己仲运起剥六五至观六二，四爻直闰数
	巽䷸			观 ¹⁷² ䷓	观六三至上九乃甲子正数
	坤䷁			无妄 ¹⁷³ ䷘	

表 37—8 (续)

	升䷭			离 ¹⁷⁴ ䷝	
	萃䷬	甲己季日起萃九五，己未		丰 ¹⁷⁵ ䷶	甲己孟运起丰九五，己巳
	随䷐			复 ¹⁷⁶ ䷗	
会之世	晋䷢		运之世之元之元	蛊 ¹⁷⁷ ䷑	
	噬嗑䷔			革 ¹⁷⁸ ䷰	
	否䷋	甲己仲日起否初六，甲子		家人 ¹⁷⁹ ䷤	甲己季运起家人初九，甲戌
	离䷝			否 ¹⁸⁰ ䷋	
	革䷰			比 ¹⁸¹ ䷇	
	颐䷚	白露，甲己孟日起颐六三，己巳		升 ¹⁸² ䷭	白露，甲己仲运起升九三至上六，四爻直闰数
	复䷗			颐 ¹⁸³ ䷚	颐初九至六四，乃己卯运正数
	恒䷟			贲 ¹⁸⁴ ䷖	
	丰䷶			蒙 ¹⁸⁵ ䷃	
	震䷲	甲己季日起震六三，甲戌		谦 ¹⁸⁶ ䷎	甲己孟运起谦九三，甲申
	家人䷤			坤 ¹⁸⁷ ䷁	
	益䷩			同人 ¹⁸⁸ ䷌	
	既济䷾	甲己仲日起既济九五，己卯		明夷 ¹⁸⁹ ䷣	甲己季运赴明夷六五，己丑
	贲䷖			临 ¹⁹⁰ ䷒	
	明夷䷣			损 ¹⁹¹ ䷨	
	同人䷌			既济 ¹⁹² ䷾	
运之元 月会酉	大畜䷙	秋分，甲己孟日起大畜初九，甲申	世之元 之元之元月会酉	升 ¹⁹³ ䷭	秋分，甲己仲运起升初六至六四，四爻直闰数
	节䷻			蒙 ¹⁹⁴ ䷃	升六五至蒙九二乃甲午运正数
	需䷄			蛊 ¹⁹⁵ ䷑	

表 37—8 (续)

	中孚䷼			井 ¹⁹⁶ ䷯	
	小畜䷈	甲己季日起小畜初九，己丑		坎 ¹⁹⁷ ䷜	甲己孟运起坎初六，己亥
	归妹䷵			巽 ¹⁹⁸ ䷸	
	睽䷥			涣 ¹⁹⁹ ䷺	
	大有䷍	甲己仲日起大有九三，甲申		解 ²⁰⁰ ䷧	甲己季运起解六三，甲辰
	兑䷹			恒 ²⁰¹ ䷟	
	夬䷪			未济 ²⁰² ䷿	
	履䷉	寒露甲己孟日起履九五，己亥		鼎 ²⁰³ ䷱	寒露，甲己仲运起鼎六五至困九二，四爻直闰数
	乾䷀			困 ²⁰⁴ ䷮	困六三至上六乃己酉运正数
	困䷮			大过 ²⁰⁵ ䷛	
	未济䷿			姤 ²⁰⁶ ䷫	
	解䷧	甲己季日起解六五，甲辰		讼 ²⁰⁷ ䷅	甲己孟运起讼九五，甲寅
	大壮䷡			随 ²⁰⁸ ䷐	
运之会	恒䷟		世之会之元之元	兑 ²⁰⁹ ䷹	
	鼎䷱			乾 ²¹⁰ ䷀	
	大过䷛	甲己仲日起大过初九，己酉		萃 ²¹¹ ䷬	甲己季运起萃初六，己未
	讼䷅			噬嗑 ²¹² ䷔	
	姤䷫			夬 ²¹³ ䷪	
月会戌	随䷐	霜降，甲己孟日起随六三，甲寅	月会戌	否 ²¹⁴ ䷋	霜降，甲己仲运起否六三至上九，四爻直闰数
	旅䷷			无妄 ²¹⁵ ䷘	无妄初九至九四乃甲子运正数
	噬嗑䷔			睽 ²¹⁶ ䷥	
	小过䷽			咸 ²¹⁷ ䷞	

表 37—8 (续)

	震䷲	甲己季日起震六二，己未		革 ²¹⁸ ䷰	甲己孟运起革九三，己巳
	涣䷺			遯 ²¹⁹ ䷠	
	巽䷸			大有 ²²⁰ ䷍	
	益䷩	甲己仲日起益九五，甲子		履 ²²¹ ䷉	甲己季运起履九五，甲戌
	井䷯			泰 ²²² ䷊	
	屯䷂	闭物於戌之中		剥 ²²³ ䷖	
	坎䷜			颐 ²²⁴ ䷚	
闭物半 运之运	渐䷴	立冬，甲己孟日起渐初六，己巳	世之运之元之元 闭物	益 ²²⁵ ䷩	立冬，甲己仲运起益初九至六四，四爻直闰数
	晋䷢			丰 ²²⁶ ䷶	益九五至丰六二乃己耶运正数
	萃䷬			归妹 ²²⁷ ䷵	
	泰䷊			大壮 ²²⁸ ䷡	
	蹇䷦	甲己季日起蹇初六，甲戌		小过 ²²⁹ ䷽	甲己孟运起小过初六，甲申
	豫䷏			临 ²³⁰ ䷒	
	遯䷠			贲 ²³¹ ䷖	
	咸䷞	甲己仲日起咸九二，己卯		中孚 ²³² ䷼	甲己季运起中孚九二，己丑
	师䷆			既济 ²³³ ䷾	
	艮䷳			晋 ²³⁴ ䷢	
月会亥	剥䷖	小雪，甲己孟日起剥六五，甲申	月会亥	损 ²³⁵ ䷨	小雪，甲己仲运起损六五至节九二，四爻直闰数
	观䷓			节 ²³⁶ ䷻	节六三至上六乃甲午运正数
	无妄䷘			家人 ²³⁷ ䷤	
	离䷝			需 ²³⁸ ䷄	
	丰䷶	甲己季日起丰六五，己丑		大畜 ²³⁹ ䷙	甲己孟运起大畜六五，己亥

表 37—8 (续)

	复䷗			小畜 ²⁴⁰ ䷈	
运之世	蛊䷑		世之世之元之元	坤 ²⁴¹ ䷁	
	革䷰			谦 ²⁴² ䷎	
	家人䷤	甲己仲日起家人初九， 甲午		渐 ²⁴³ ䷴	甲己季运起渐初六，甲辰
	否䷋			艮 ²⁴⁴ ䷳	
	比䷇			离 ²⁴⁵ ䷝	
	升䷭	大雪，甲己孟日起升九 三，己亥		比 ²⁴⁶ ䷇	大雪，甲己仲运起比六三，己 酉
	颐䷚			蹇 ²⁴⁷ ䷦	
	贲䷖			豫 ²⁴⁸ ䷏	
	蒙䷃			师 ²⁴⁹ ䷆	
	谦䷎	甲己季日起谦九三，甲 辰		同人 ²⁵⁰ ䷌	甲己孟运起同人九三，甲寅
	坤䷁			旅 ²⁵¹ ䷷	
	同人䷌			屯 ²⁵² ䷂	
	明夷䷣	甲己仲日起明夷六五， 己酉		观 ²⁵³ ䷓	甲己季运起观九五，己未
	临䷒			震 ²⁵⁴ ䷲	
	损䷨			复 ²⁵⁵ ䷗	
	既济䷾			明夷 ²⁵⁶ ䷣	

注：1. 此表中当用之大运出自《皇极经世释义》(本子华撰)

2. 序号(1、2、3、……256)为自编号，便于核对既济阳图的卦名

3. 此表之左右部分分别看，左部分从世之元开始，右部分从元之元开始

表 37—9 既济阳图表

元之元	元之元 (否否) 泰 ¹	会之元 (通否) 需 ⁵	运之元 (讼否) 大壮 ⁹	世之元 (姤否) 夬 ¹³
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
I	日月声——乾	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾
	元之会 (否通) 损 ²	会之会 (通通) 中孚 ⁶	运之会 (讼通) 睽 ¹⁰	世之会 (姤通) 履 ¹⁴
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾
	元之运 (否讼) 大畜 ³	会之运 (通讼) 小畜 ⁷	运之运 (讼讼) 大有 ¹¹	世之运 (姤讼) 乾 ¹⁵
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾
	元之世 (否姤) 节 ⁴	会之世 (通姤) 归妹 ⁸	运之世 (讼姤) 兑 ¹²	世之世 (姤姤) 困 ¹⁶
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾	日日声——乾
元之会	元之元 (否萃) 咸 ¹⁷	会之元 (通萃) 小过 ²¹	运之元 (讼萃) 蹇 ²⁵	世之元 (姤萃) 临 ²⁹
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
I	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履
	元之会 (否咸) 未济 ¹⁸	会之会 (通咸) 涣 ²²	运之会 (讼咸) 蒙 ²⁶	世之会 (姤咸) 谦 ³⁰
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履
	元之运 (否困) 旅 ¹⁹	会之运 (通困) 渐 ²³	运之运 (讼困) 艮 ²⁷	世之运 (姤困) 坤 ³¹
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履
	元之世 (否大过) 解 ²⁰	会之世 (通大过) 坎 ²⁴	运之世 (讼大过) 师 ²⁸	世之世 (姤大过) 遁 ³²
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履	日月声一二履
元之运	元之元 (否晋) 晋 ³³	会之元 (通晋) 巽 ³⁷	运之元 (讼晋) 井 ⁴¹	世之元 (姤晋) 恒 ⁴⁵
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
II	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人
	元之会 (否旅) 观 ³⁴	会之会 (通旅) 升 ³⁸	运之会 (讼旅) 丰 ⁴²	世之会 (姤旅) 蛊 ⁴⁶
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人
	元之运 (否未) 比 ³⁵	会之运 (通未) 否 ³⁹	运之运 (讼未济) 屯 ⁴³	世之运 (姤未济) 讼 ⁴⁷
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人

表 37—9 (续)

	元之世 (否鼎) 剥 ³⁶	会之世 (通鼎) 豫 ⁴⁰	运之世 (讼鼎) 革 ⁴⁴	世之世 (姤鼎) 益 ⁴⁸
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人	日星声一三同人
元之世	元之元 (否豫) 离 ⁴⁹	会之元 (通豫) 家人 ⁵³	运之元 (讼豫) 既济 ⁵⁷	世之元 (姤豫) 复 ⁶¹
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
IV	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄
	元之会 (否小过) 大过 ⁵⁰	会之会 (通小过) 震 ⁵⁴	运之会 (讼小过) 颐 ⁵⁸	世之会 (姤小过) 同人 ⁶²
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄
	元之运 (否解) 姤 ⁵¹	会之运 (通解) 鼎 ⁵⁵	运之运 (讼解) 萃 ⁵⁹	世之运 (姤解) 无妄 ⁶³
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄
	元之世 (否恒) 随 ⁵²	会之世 (通恒) 噬嗑 ⁵⁶	运之世 (讼恒) 明夷 ⁶⁰	世之世 (姤恒) 贲 ⁶⁴
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄	日辰声一四无妄
会之元	元之元 (萃否) 损 ⁶⁵	会之元 (咸否) 中孚 ⁶⁹	运之元 (困否) 大有 ⁷³	世之元 (大过否) 乾 ⁷⁷
	水水音八八坤	火水音八七剥	土水音六八比	石水音五八观
V	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬
	元之会 (萃通) 大畜 ⁶⁶	会之会 (咸通) 小畜 ⁷⁰	运之会 (困通) 兑 ⁷⁴	世之会 (大过通) 困 ⁷⁸
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬
	元之运 (萃讼) 节 ⁶⁷	会之运 (咸讼) 大壮 ⁷¹	运之运 (困讼) 夬 ⁷⁵	世之运 (大过讼) 咸 ⁷⁹
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬
	元之世 (萃夬) 需 ⁶⁸	会之世 (咸姤) 睽 ⁷²	运之世 (困姤) 履 ⁷⁶	世之世 (大过姤) 未济 ⁸⁰
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬	月日声二一夬
会之会	元之元 (萃萃) 旅 ⁸¹	会之元 (咸萃) 渐 ⁸⁵	运之元 (困萃) 艮 ⁸⁹	世之元 (大过萃) 谦 ⁹³
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
VI	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑
	元之会 (萃咸) 解 ⁸²	会之会 (咸咸) 坎 ⁸⁶	运之会 (困咸) 师 ⁹⁰	世之会 (大过咸) 小过 ⁹⁴
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑

表 37—9 (续)

	元之运 (萃困) 归妹 ⁸³	会之运 (咸困) 蹇 ⁸⁷	运之运 (困困) 泰 ⁹¹	世之运 (大过困) 观 ⁹⁵
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑
	元之元 (萃大过) 涣 ⁸⁴	会之世 (咸大过) 蒙 ⁸⁸	运之世 (困大过) 临 ⁹²	世之世 (大过大过) 剥 ⁹⁶
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑	月月声二二兑
会之运	元之元 (萃晋) 蛊 ⁹⁷	会之元 (咸晋) 姤 ¹⁰¹	运之元 (困晋) 豫 ¹⁰⁵	世之元 (大过晋) 坤 ¹⁰⁹
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
Ⅵ	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革
	元之会 (萃旅) 井 ⁹⁸	会之会 (咸旅) 讼 ¹⁰²	运之会 (困旅) 鼎 ¹⁰⁶	世之会 (大过旅) 升 ¹¹⁰
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革
	元之运 (萃未济) 屯 ⁹⁹	会之运 (咸未济) 无妄 ¹⁰³	运之运 (困未济) 比 ¹⁰⁷	世之运 (大过未济) 萃 ¹¹¹
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革
	元之世 (萃鼎) 遁 ¹⁰⁰	会之世 (咸鼎) 大过 ¹⁰⁴	运之世 (困鼎) 巽 ¹⁰⁸	世之世 (大过鼎) 随 ¹¹²
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革	月星声二三革
会之世	元之元 (萃豫) 晋 ¹¹³	会之元 (咸豫) 革 ¹¹⁷	运之元 (困豫) 丰 ¹²¹	世之元 (大过豫) 既济 ¹²⁵
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
Ⅶ	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随
	元之会 (萃小过) 噬嗑 ¹¹⁴	会之会 (咸小过) 颐 ¹¹⁸	运之会 (困小过) 震 ¹²²	节之会 (大过小过) 贲 ¹²⁵
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随
	元之运 (萃解) 否 ¹¹⁵	会之运 (咸解) 复 ¹¹⁹	运之运 (困解) 家人 ¹²³	世之运 (大过解) 明夷 ¹²⁷
	水土音六八师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随
	元之世 (萃恒) 离 ¹¹⁶	会之世 (咸恒) 恒 ¹²⁰	运之世 (困恒) 益 ¹²⁴	世之世 (大过恒) 同人 ¹²⁸
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随	月辰声二四随
运之元	元之元 (晋否) 大畜 ¹²⁹	会之元 (旅否) 小畜 ¹³³	运之元 (未济否) 兑 ¹³⁷	世之元 (鼎否) 困 ¹⁴¹
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
Ⅷ	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有

表 37—9 (续)

	元之会 (晋遁) 节 ¹³⁰	会之会 (旅遁) 归妹 ¹³⁴	运之会 (未济遁) 夬 ¹³⁸	世之会 (鼎遁) 未济 ¹⁴²
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有
	元之运 (晋讼) 需 ¹³¹	会之运 (旅讼) 睽 ¹³⁵	运之运 (未济讼) 履 ¹³⁹	世之运 (鼎讼) 解 ¹⁴³
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有
	元之世 (晋姤) 中孚 ¹³²	会之世 (旅姤) 大有 ¹³⁶	运之世 (未济姤) 乾 ¹⁴⁰	世之世 (鼎姤) 大壮 ¹⁴⁴
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有	星日声三一大有
运之会	元之元 (晋萃) 恒 ¹⁴⁵	会之元 (旅萃) 姤 ¹⁴⁹	运之元 (未济萃) 小过 ¹⁵³	世之元 (鼎萃) 益 ¹⁵⁷
	水水音八八坤	水火音七八剥	土火音六八比	石水音五八观
X	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽
	元之会 (晋咸) 鼎 ¹⁴⁶	会之会 (旅咸) 随 ¹⁵⁰	运之会 (未济咸) 震 ¹⁵⁴	世之会 (鼎咸) 井 ¹⁵⁸
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽
	元之运 (晋困) 大过 ¹⁴⁷	会之运 (旅困) 旅 ¹⁵¹	运之运 (未济困) 涣 ¹⁵⁵	世之运 (鼎困) 屯 ¹⁵⁹
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽
	元之世 (晋大过) 讼 ¹⁴⁸	会之世 (旅小过) 噬嗑 ¹⁵²	运之世 (未济大过) 巽 ¹⁵⁶	世之世 (鼎大过) 坎 ¹⁶⁰
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽	星月声三二睽
运之运	元之元 (晋晋) 渐 ¹⁶¹	会之元 (旅晋) 蹇 ¹⁶⁵	运之元 (未济晋) 师 ¹⁶⁹	世之元 (鼎晋) 无妄 ¹⁷³
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
XI	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离
	元之会 (晋旅) 晋 ¹⁶²	会之会 (旅旅) 豫 ¹⁶⁶	运之会 (未济旅) 艮 ¹⁷⁰	世之会 (鼎旅) 离 ¹⁷⁴
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离
	元之运 (晋未济) 萃 ¹⁶³	会之运 (旅未济) 遁 ¹⁶⁷	运之运 (未济未济) 剥 ¹⁷¹	世之运 (鼎未济) 丰 ¹⁷⁵
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离
	元之世 (晋鼎) 泰 ¹⁶⁴	会之世 (旅鼎) 咸 ¹⁶⁸	运之世 (未济鼎) 观 ¹⁷²	世之世 (鼎鼎) 复 ¹⁷⁶
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离	星星声三三离

表 37—9 (续)

运之世	元之元 (晋豫) 蛊 ¹⁷⁷	会之元 (旅豫) 比 ¹⁸¹	运之元 (未济豫) 蒙 ¹⁸⁵	世之元 (鼎豫) 明夷 ¹⁸⁹
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
XI	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑
	元之会 (晋小过) 革 ¹⁷⁸	会之会 (旅小过) 升 ¹⁸²	运之会 (未济小过) 谦 ¹⁸⁶	世之会 (鼎小过) 临 ¹⁹⁰
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑
	元之运 (晋解) 家人 ¹⁷⁹	会之运 (旅解) 颐 ¹⁸³	运之运 (未济解) 坤 ¹⁸⁷	世之运 (鼎解) 损 ¹⁹¹
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑
	元之世 (晋恒) 否 ¹⁸⁰	会之世 (旅恒) 賁 ¹⁸⁴	运之世 (未济恒) 同人 ¹⁸⁸	世之世 (鼎恒) 既济 ¹⁹²
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑	星辰声三四噬嗑
世之元	元之元 (豫否) 升 ¹⁹³	会之元 (小过否) 坎 ¹⁹⁷	运之元 (解否) 恒 ²⁰¹	世之元 (恒否) 大过 ²⁰⁵
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
XII	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮
	元之会 (豫遁) 蒙 ¹⁹⁴	会之会 (小过遁) 巽 ¹⁹⁸	运之会 (解遁) 未济 ²⁰²	世之会 (恒遁) 姤 ²⁰⁶
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮
	元之运 (豫讼) 蛊 ¹⁹⁵	会之运 (小过讼) 涣 ¹⁹⁹	运之运 (解讼) 鼎 ²⁰³	世之运 (恒讼) 讼 ²⁰⁷
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮
	元之世 (豫姤) 井 ¹⁹⁶	会之世 (小过姤) 解 ²⁰⁰	运之世 (解姤) 困 ²⁰⁴	世之世 (恒姤) 随 ²⁰⁸
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮	辰日声四一大壮
世之会	元之元 (豫萃) 兑 ²⁰⁹	会之元 (小过萃) 夬 ²¹³	运之元 (解萃) 咸 ²¹⁷	世之元 (恒萃) 履 ²²¹
	水水音八八坤	火火音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
XIV	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹
	元之会 (豫咸) 乾 ²¹⁰	会之会 (小过咸) 否 ²¹⁴	运之会 (解咸) 革 ²¹⁸	世之会 (恒咸) 泰 ²²²
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹
	元之运 (豫困) 萃 ²¹¹	会之运 (小过困) 无妄 ²¹⁵	运之运 (解困) 遁 ²¹⁹	世之运 (恒困) 剥 ²²³
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹

表 37—9 (续)

	元之世 (豫大过) 噬嗑 ²¹²	会之世 (小过大过) 睽 ²¹⁶	运之世 (解大过) 大有 ²²⁰	世之世 (恒大过) 颐 ²²⁴
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹	辰月声四二归妹
世之运	元之元 (豫晋) 益 ²²⁵	会之元 (小过晋) 小过 ²²⁹	运之元 (解晋) 既济 ²³³	世之元 (恒晋) 家人 ²³⁷
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰
	元之会 (豫旅) 丰 ²²⁶	会之会 (小过旅) 临 ²³⁰	运之会 (解旅) 晋 ²³⁴	世之会 (恒旅) 需 ²³⁸
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰
	元之运 (豫未济) 归妹 ²²⁷	会之运 (小过未济) 贲 ²³¹	运之运 (解未济) 损 ²³⁵	世之运 (恒未济) 大畜 ²³⁹
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰
	元之世 (豫鼎) 大壮 ²²⁸	会之世 (小过鼎) 中孚 ²³²	运之世 (解鼎) 节 ²³⁶	世之世 (恒鼎) 小畜 ²⁴⁰
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六五井	石石音五五巽
	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰	辰星声四三丰
世之世	元之元 (豫豫) 坤 ²⁴¹	会之元 (小过豫) 离 ²⁴⁵	运之元 (解豫) 师 ²⁴⁹	世之元 (恒豫) 观 ²⁵³
	水水音八八坤	火水音七八剥	土水音六八比	石水音五八观
	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震
	元之会 (豫小过) 谦 ²⁴²	会之会 (小过小过) 比 ²⁴⁶	运之会 (解小过) 同人 ²⁵⁰	世之会 (恒小过) 震 ²⁵⁴
	水火音八七谦	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七渐
	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震
	元之运 (豫解) 渐 ²⁴³	会之运 (小过解) 蹇 ²⁴⁷	运之运 (解解) 旅 ²⁵¹	世之运 (恒解) 复 ²⁵⁵
	水土音八六师	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六涣
	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震
	元之世 (豫恒) 艮 ²⁴⁴	会之世 (小过恒) 豫 ²⁴⁸	运之世 (解恒) 屯 ²⁵²	世之世 (恒恒) 明夷 ²⁵⁶
	水石音八五升	火石音七五蛊	土石音六六井	石石音五五巽
	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震	辰辰声四四震

表 37—10 既济阴图

岁之岁	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(泰泰)否	月之岁(泰临)咸	日之岁(泰明夷)萃	时之岁(泰复)旅
	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(临泰)晋	月之月(临临)小过	日之月(临明夷)豫	时之月(临复)渐
	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤
	日星声八六同人	月星声七六萃	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(明夷泰)观	月之日(明夷临)蹇	日之日(明夷明夷)比	时之日(明夷复)艮
	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(复泰)剥	月之时(复临)谦	日之时(复明夷)坤	时之时(复复)贲
岁之月	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(大畜泰)损	月之岁(大畜临)既	日之岁(大畜明夷)节	时之岁(大畜复)家人
	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七妹
	岁之月(损泰)中孚	月之月(损临)丰	日之月(损明夷)归妹	时之月(损复)离
	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦
	日星声八六同人	月星声七六萃	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(贲泰)睽	月之日(贲临)萃	日之日(贲明夷)兑	时之日(贲复)同人
	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦	水火音一二谦
	日星声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(颐泰)遁	月之时(颐临)履	日之时(颐明夷)乾	时之时(颐复)临
岁之日	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(需泰)需	月之岁(需临)大壮	日之岁(需明夷)大有	时之岁(需复)夬
	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(节泰)震	月之月(节临)无妄	日之月(节明夷)泰	时之月(节复)小畜
	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师
	日星声八六同人	月星声七六萃	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(既济泰)噬嗑	月之日(既济临)涣	月之日(既济明夷)鼎	时之日(既济复)蒙

表 37—10 (续)

	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师	水土音一三师
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(屯泰)益	月之时(屯临)随	日之时(屯明夷)明夷	时之时(屯复)恒
岁之时	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(小畜泰)坎	月之岁(小畜临)颐	日之岁(小畜明夷)复	时之岁(小畜复)蛊
	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(中孚泰)解	月之月(中孚临)巽	日之月(中孚明夷)屯	时之月(中孚复)井
	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(家人泰)未济	月之日(家人临)大过	日之日(家人明夷)大畜	时之日(家人复)讼
	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(益泰)小过	月之时(益临)师	日之时(益明夷)升	时之时(益复)困
月之岁	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(泰大畜)咸	月之岁(泰损)萃	日之岁(泰贲)旅	时之岁(泰颐)晋
	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(临大畜)小过	月之月(临损)豫	日之月(临贲)观	时之月(临颐)蹇
	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(明夷大畜)比	月之日(明夷损)艮	日之日(明夷贲)剥	时之日(明夷颐)谦
	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥	火水音二一剥
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(复大畜)坤	月之时(复损)贲	日之时(复贲)损	时之时(复颐)既
月之月	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(大畜大畜)节	月之岁(大畜损)家人	日之岁(大畜贲)渐	时之岁(大畜颐)丰
	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(损大畜)归妹	月之月(损损)离	日之月(损贲)睽	时之月(损颐)革

表 37—10 (续)

	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(贲大畜)兑	月之日(贲损)同人	日之日(贲贲)否	时之日(贲颐)遁
	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(颐大畜)履	月之时(颐损)中孚	日之时(颐贲)大壮	时之时(颐颐)夬
月之日	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(需大畜)随	月之岁(需损)噬嗑	日之岁(需贲)鼎	时之岁(需颐)临
	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(节大畜)复	月之月(节损)明夷	日之月(节贲)升	时之月(节颐)颐
	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(既济大畜)小畜	月之日(既济损)屯	日之日(既济贲)大有	时之日(既济颐)震
	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(屯大畜)乾	月之时(屯损)大畜	日之时(屯贲)无妄	时之时(屯颐)蛊
月之时	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(小畜大畜)需	月之岁(小畜损)井	日之岁(小畜贲)泰	时之岁(小畜颐)坎
	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(中孚大畜)蒙	月之月(中孚损)大畜	日之月(中孚贲)过	时之月(中孚颐)益
	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(家人大畜)涣	月之日(家人损)巽	日之日(家人贲)解	时之日(家人颐)恒
	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊	火石音二四蛊
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(益大畜)未济	月之时(益损)困	日之时(益贲)讼	时之时(益颐)师
日之岁	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(泰需)萃	月之岁(泰节)旅	日之岁(泰既济)晋	时之岁(泰屯)小过

表 37—10 (续)

	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(临需)豫	月之月(临节)渐	日之月(临既济)蹇	时之月(临屯)比
	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(明夷需)艮	月之日(明夷节)剥	日之日(明夷既济)谦	时之日(明夷屯)坤
	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(复需)贲	月之时(复节)既济	日之时(复既济)家人	时之时(复屯)观
日之月	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(大畜需)益	月之岁(大畜节)屯	日之岁(大畜既济)颐	时之岁(大畜屯)明夷
	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(损需)复	月之月(损节)蛊	日之月(损既济)节	时之月(损屯)井
	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(贲需)中孚	月之日(贲节)巽	日之日(贲既济)丰	时之日(贲屯)震
	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇	土火音三二蹇
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(颐需)恒	月之时(颐节)噬	日之时(颐既济)鼎	时之时(颐屯)需
日之日	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之负(需需)归妹	月之岁(需节)需	日之岁(需既济)大畜	时之岁(需屯)否
	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(节需)睽	月之月(节节)小畜	日之月(节既济)临	时之月(节屯)损
	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(既济需)同人	月之日(既济节)兑	日之日(既济既济)夬	时之日(既济屯)大壮
	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎	土土音三三坎
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之岁(屯需)升	月之时(屯节)坎	日之时(屯既济)涣	时之时(屯屯)随

表 37—10 (续)

日之时	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(小畜需)随	月之岁(小畜节)蒙	日之岁(小畜既济)解	时之岁(小畜屯)泰
	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(中孚需)大有	月之月(中孚节)无妄	日之月(中孚既济)大过	时之月(中孚屯)困
	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(家人需)萃	月之日(家人节)履	日之日(家人既济)乾	时之日(家人屯)师
	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(益需)讼	月之时(益节)遁	日之时(益既济)咸	时之时(益屯)归妹
时之岁	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(泰小畜)无妄	月之岁(泰中孚)革	日之岁(泰家人)随	时之岁(泰益)噬嗑
	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(临小畜)离	月之月(临中孚)震	日之月(临家人)丰	时之月(临益)家人
	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(明夷小畜)益	月之日(明夷中孚)既济	日之日(明夷家人)屯	时之日(明夷益)贲
	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观	石水音四一观
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时(复小畜)颐	月之时(复中孚)复	日之时(复家人)明夷	时之时(复益)蛊
时之月	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁(大畜小畜)艮	月之岁(大畜中孚)坤	日之岁(大畜家人)坤	时之岁(大畜益)井
	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月(损小畜)剥	月之月(损中孚)泰	日之月(损家人)升	时之月(损益)蹇
	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日(贲大畜)损	月之日(贲中孚)蒙	日之日(贲家人)临	时之日(贲益)比

表 37—10 (续)

	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐	石火音四二渐
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时 (颐小畜) 谦	月之时 (颐中孚) 否	日之时 (颐家人) 夬	时之时 (颐益) 大过
时之日	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁 (需小畜) 恒	月之岁 (需中孚) 涣	日之岁 (需家人) 渐	时之岁 (需益) 观
	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月 (节小畜) 中孚	月之月 (节中孚) 遁	日之月 (节家人) 困	时之月 (节益) 小过
	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日 (既济小畜) 未济	月之日 (既济中孚) 需	日之日 (既济家人) 咸	时之日 (既济益) 旅
	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣	石土音四三涣
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时 (屯小畜) 解	月之时 (屯中孚) 晋	日之时 (屯家人) 萃	时之时 (屯益) 豫
时之时	石石音四四巽	石石四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽
	日日声八八乾	月日声七八夬	星日声六八大有	辰日声五八大壮
	岁之岁 (小畜小畜) 乾	月之岁 (小畜中孚) 履	日之岁 (小畜家人) 归妹	时之岁 (小畜益) 兑
	石石音四四巽	石石四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽
	日月声八七履	月月声七七兑	星月声六七睽	辰月声五七归妹
	岁之月 (中孚小畜) 坎	月之月 (中孚中孚) 大有	日之月 (中孚家人) 睽	时之月 (中孚益) 小畜
	石石音四四巽	石石四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽
	日星声八六同人	月星声七六革	星星声六六离	辰星声五六丰
	岁之日 (家人小畜) 同人	月之日 (家人中孚) 师	日之日 (家人家人) 节	时之日 (家人益) 鼎
	石石音四四巽	石石四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽
	日辰声八五无妄	月辰声七五随	星辰声六五噬嗑	辰辰声五五震
	岁之时 (益小畜) 大壮	月之时 (益中孚) 巽	日之时 (益家人) 过	时之时 (益益) 讼

四、皇极致用四法

（一）定四象

以 72 蓍之，合一以象太极，分二以象两，置左手的一份不用，将右手的一份以 4 为除数，取其余数。若为一（策）则定为“元”；若为二（策）则定为“会”；若为三（策）则定为“运”；若为四（策）则定为“世”。

（二）定上卦

再复合而分之（分二以象两），取左手一份内的四策加于右手的一份内，并以 8 为除数，弃商数，取其余数，以先天卦数（乾一，兑二，离三……）作上卦之体。

（三）定下卦

再复合而分之（分二以象两），取右手一份内的四策加于左手内，并以 8 为除数，同上，取其余数为下卦之体。

（四）定直事之爻

仍复合而蓍之，分二以象两，不用右手的一份。将左手的一份以 6 为除数，弃商数，取其余数，若为 1 则直事之爻在卦之初爻，……若为 6 则直事之爻在卦之上爻。

例如：

第一次揲（除）之，余 1。其象在“元”。

第二次揲之，余 5，其上卦为巽☴。

第三次揲之，余 7，其下卦为艮☶。

第四次揲之，余 6，则其直事之爻在爻在卦之上九。上下卦合而得风山渐卦䷴，在卦一图（23）当元之会之会之运；以既济阳图求之元之会为日月声，当为履卦䷉，又为火土音卦；元之会之会之运为火土音、当为蒙卦䷃。当履䷉与蒙䷃之内外卦分别互之，则卦当为遯卦䷠，困卦䷮（䷉，䷃→䷠，䷮），用其为观物之象。

（五）当位爻

若卦之直事之爻在初，三，五奇位为阳爻，二、四、上偶位为阴爻，是为当位爻；若奇位为阴爻，偶位为阳爻，称爻位不当。直事之爻位不当则变，所以上例之渐卦变为蹇卦（䷴→䷦）。

（六）当位卦

乾☰兑☱离☲震☳居上卦，坤☷艮☶坎☵巽☴居下卦，是为当位之卦；若卦位不当则应变为其反对卦。如上例之渐卦䷴，上位巽体☴不当位即变为☳震卦，故由渐卦䷴而变为小过卦䷽。

此外，上卦是阳卦，下卦要为阴卦；上卦是阴卦，下卦要为阳卦，此为当位卦，否则为卦不当位。

卦、爻当位为吉，不当位为凶。

邵雍本无此著法，张文饶发展之，并用元包虚易辞占。若无辞占，则以其阴阳进退，卦爻当位否，五行盛衰等法以致用。

先天方图见图 37-7。

坤䷁	剥䷖	比䷇	观䷓	豫䷏	晋䷢	萃䷬	否䷋
谦䷎	艮䷳	蹇䷦	渐䷴	小过䷽	旅䷷	咸䷞	遯䷠
师䷆	蒙䷃	坎䷜	涣䷺	解䷧	未济䷿	困䷮	讼䷅
升䷭	蛊䷑	井䷯	巽䷸	恒䷟	鼎䷱	大过䷛	姤䷫
复䷗	颐䷚	屯䷂	益䷩	震䷲	噬嗑䷔	随䷐	无妄䷘
明夷䷣	贲䷖	既济䷾	家人䷤	丰䷶	离䷝	革䷰	同人䷌
临䷒	损䷨	节䷻	中孚䷼	归妹䷵	睽䷥	兑䷹	履䷉
泰䷊	大畜䷙	需䷄	小畜䷈	大壮䷡	大有䷍	夬䷪	乾䷀

图 37-7 先天六十四卦次序图（方图）

将此图分为四方（图中以虚线分开），每方十六卦，西北十六卦乾主之，为天门；东南十六卦坤主之，为地户；西南十六卦否主之，为人路，东北十六卦泰主之，为鬼方。

天地始终之数图，律吕声音图，既济阴阳图，皆依此图而衍生。

（林璋）

第三十八章 河洛理数

一、河 图

河图（十数图）见图 38-1。河图配五行地支图见图 38-2。

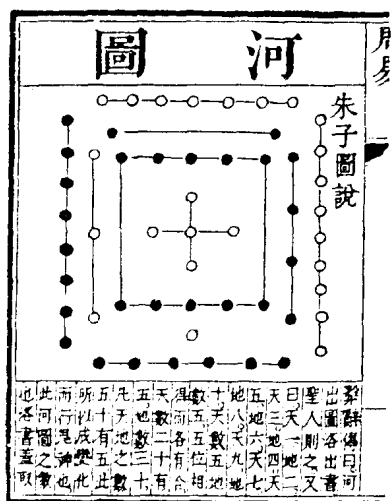

图 38-1 河图

解说：天一生水，地六成之。地二生火，天七成之。天三生木，地八成之。地四生金，天九成之。天五生土，地十成之。

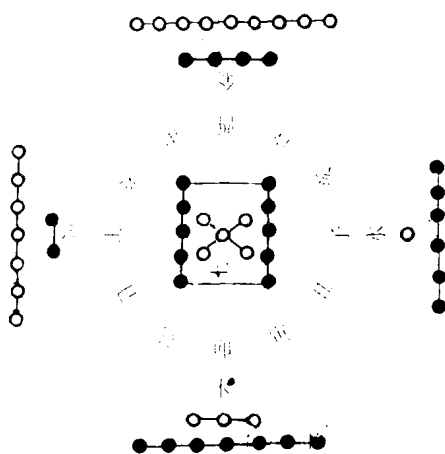

图 38-2 河图配五行地支图

解说：人秉天地之气而生，以地支应河图以取数，三八木寅卯；二七火巳午；五十土丑辰未戌；四九金申酉；一六水亥子。

二、洛 书

洛书（九数图）见图 38-3。洛书配五行、天干八卦图见图 38-4。

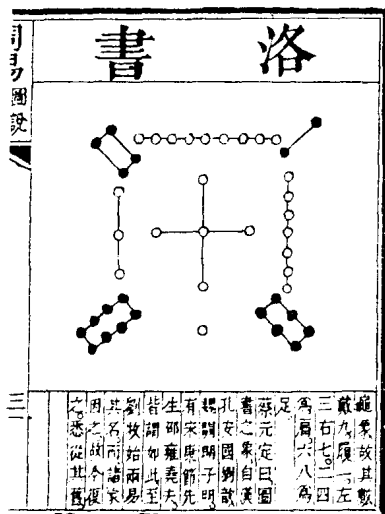

图 38-3 洛书

解说：戴九履一，二四为肩，左三右七，六八为足，五十居中。

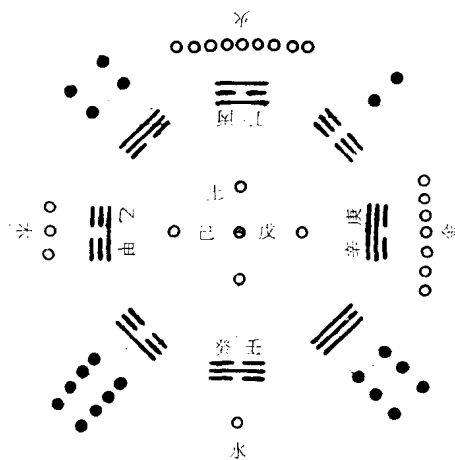

图 38-4 洛书配五行天干八卦图

解说：人受天地之气而生，以天干应洛书后天八卦以取数。一纳坎戊；二纳坤乙癸；三纳震庚；四纳巽辛；六纳乾甲壬；七纳兑丁；八纳艮丙；九纳离己。

三、八字定数

按人生年月日时计算推排八字后，以上述河图洛书之数而定天数，地数。凡1、3、5、7、9、奇数为阳数其和为25；凡2、4、6、8、10、偶数为阴数其和为30。将干支中阳数相加，其和称天数。干支中阴数相加，其和称地数。

以天数25，地数30为基准，若天数，地数各大于25，30，则必须减去25，30。视其差数而定配卦之数。如果此差值：

1. 小于10，则以其差值计算之，例如：天数32， $32-25=7$ ；地数38， $38-30=8$ ；则各以天数7，地数8配卦。

2. 大于10，则皆除以10而弃商数取其余数，例如：天数46， $46-25=21$ ， $21\div10=2$ 余1；地数56， $56-30=26$ ， $26\div10=2$ 余6，则各以天数1，地数6取卦。

3. 如天地数之差值除以10后为整数，则以此整数取卦。例如：天数 $45-25=20$ ， $20\div10=2$ ；地数 $40-30=10$ ， $10\div10=1$ ，则各以天数2，地数1取卦。

4. 如天数为25，地数为30，则仍按上述法则： $25\div10=2$ 余5， $30\div10=3$ ，因此天数以5，地数以3而取卦。

5. 若天地数值为五，则按特殊寄宫法则取卦（见表38-1、38-2）。

表 38-1 五数寄宫表

元	上	中		下
男	艮	(阳) 艮	(阴) 坤	离
女	坤	(阴) 艮	(阳) 坤	兑

注：上元、下元、不论阳年阴年，男女皆依表定卦。中元则区分阴年阳年而定卦

表 38-2 各元年代表

	上元	中元	下元
公元年代	1504—1563	1564—1623	1624—1683
	1684—1743	1744—1803	1804—1863
	1864—1923	1924—1983	1984—2043

四、八字定卦

上述八字取数后，即可配卦，视阳年、阴年、男、女而定。

阳年生男、天数为上卦，地数为下卦；阴年生男、天数为下卦，地数为上卦。

阳年生女，天数为下卦，地数为上卦；阴年生女，天数为上卦，地数为下卦。

上下卦合而得一卦，是为先天卦。例如：

阳年男：

时	日	月	年
丙	壬	辛	壬
八	六	四	六
午	子	亥	辰
七二	六一	六一	十五

天数 14 得 4
地数 48 得 8

天数取卦巽☴
地数取卦艮☶
上下合一得 渐卦䷴

阴年男：

时	日	月	年
己	丙	己	辛
九	八	九	四
亥	辰	亥	未
六一	十五	六一	十五

天数：30 得 5
地数：44 得 4

天数取卦离☲（下元年代）
地数取卦巽☴
上下合一得 鼎卦䷱

阳年女：

时	日	月	年
丁	癸	丁	甲
七	二	七	六
巳	丑	丑	戌
七二	十五	十五	十五

天数：36 得 1
地数：40 得 1

天数取卦坎☵
地数取卦坎☵
上下合一得 坎卦䷜

阴年女

时	日	月	年
甲	乙	庚	辛
六	二	三	四
申	亥	子	丑
九四	六一	六一	十五

天数：19 得 9
地数：38 得 8

天数取卦离☲
地数取卦艮☶
上下合一得 旅卦䷷

此外，由地数而得之河洛数字，没有 7 和 9，即无兑卦、离卦，由此而成之先天卦，也就缺少兑卦，离卦，而只有六十二个卦。

五、元堂爻位及后天卦

凡人所生之时辰最为重要，惟系人身吉凶贫富。由时辰即可定下先天卦之变爻位置，此位置即为元堂爻位。当先天卦中元堂爻位变动，即阳爻变阴爻或阴爻变阳爻时，变则易位，如元堂在下卦则易位而成上卦；在上卦则易位成下卦，组成变卦，亦称后天卦。

（一）立元堂规则

一日之十二时辰分为阴阳。阳生于子，极于巳，子丑寅卯辰巳为阳时。六阳时生者先顺数阳爻，若正卦中各有一、二、三阳爻，则各重数一次，接着数阴爻。例如复卦，巳时生人，元堂在六五爻（图 38—5）。萃卦，巳时生人，元堂在六二爻（图 38—5）。咸卦，辰时生人，元堂在九四爻（图 38—5）。

先天卦中或有四阳爻，五阳爻，则依生时辰自下而上先数阳爻，后数阴爻，例如大有卦，巳时生人，元堂在六五爻（图 38—5）。大畜卦，巳时生人，元堂在六五爻（图 38—5）。

阴生于午，极于亥，午未申酉戌亥为六阴时。六阴时生者，先顺数阴爻，若正卦中各有一、二、三阴爻，则重数一次，接着数阳爻，如同人卦，亥时生人，元堂在九五爻（图 38—5）。家人卦，亥时生人，元堂在九三爻（见图 38—5），贲卦，戌时生人，元堂在六四爻（图 38—5）。

正卦中若有四阴爻，五阴爻，则以生时辰自下而上，先顺数阴爻，后数阳爻。例如观卦，

亥时生人，元堂在上九爻。复卦，亥时生人，元堂在初九爻（见图 38—5）。

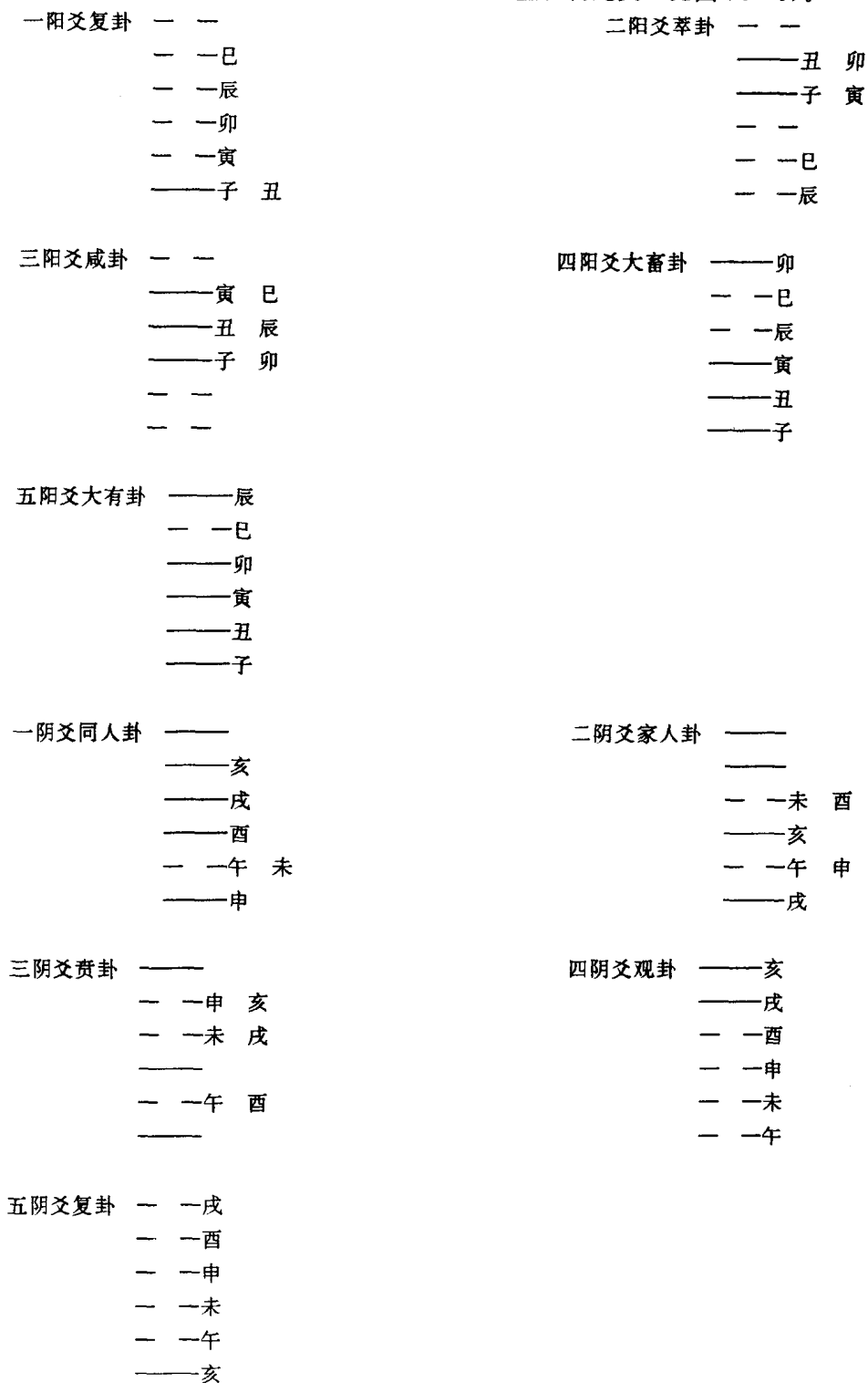

图 38—5 元堂爻位图

全阳全阴之乾坤二卦，元堂爻位之定法有男女、冬至、夏至之分。见图 38—6。

男 不用	女 冬至 后用 逆法	卯子——申亥	男 四时 俱用 顺法	女 夏至 后用 顺法	女 不用	男 夏至 后用 逆法	卯子——申亥	男 冬至 后用 顺法	女 四时 俱用 顺法
		辰丑——未戌					辰丑——未戌		
		巳寅——午酉					巳寅——午酉		
		酉午——寅巳					酉午——寅巳		
		戌未——丑辰					戌未——丑辰		
		亥申——子卯					亥申——子卯		

图 38—6 乾坤二卦元堂爻位定法

元堂易变式例：

先天卦元堂既定，则易位而成变卦（后天卦），例如：前例，阳年男、壬辰年，辛亥月，壬子日，丙午时，先天卦得渐卦䷴，元堂在初六爻，则后天卦为鼎卦䷱。

元堂爻变例外：

坎卦䷜，屯卦䷂，蹇卦䷦之九五爻为元堂，如值阳令；上六爻为元堂，如值阴年令，则变化如上述之规则，易位而成后天卦。若九五爻为元堂值阴令、上六爻为元堂值阳令，则仅将九五阳爻变阴爻，上六阴爻变阳爻，但其上卦下卦位置不易。

元堂爻位吉凶

元堂在阳爻逢阳年令为得时；阴爻逢阴年令为得时。得时则顺、失时则逆。

阳爻居阳位为得正；阴爻居阴位为得正；得正则安，失正则危。

阴、阳爻居二、五位皆称得中，得中则吉

阳盛居三爻位为过刚，居上爻位为亢。

阴盛居三爻位为不正，居上爻位为穷，亢穷则灾。

从卦之元堂爻位可以知人之天赋分，居五位为佳，二位次之，三四又次之，初上再次之。

阳爻弱而应爻以阴，阴爻弱而应爻以阳，称为有应。应爻卦体吉称为得援，卦爻若得援则有利，反之，无援则困顿。

六、卦变图例

前例男性，阳年生人得渐卦䷴，内艮外巽。以正卦言之为艮巽（䷳，䷸）。以八卦四体言之则艮有伏震（䷳→䷲）；巽有伏兑（䷸→䷹）。以互卦言之渐卦之九五爻，六四爻，九三爻互为离卦䷲；六四爻，九三爻，六二爻互为坎卦。以综卦言之则为归妹卦（䷵→䷵）。渐之九三变化成观卦䷓；归妹之六三变化成大壮卦䷡。由此，一卦能变六十四卦之妙。不止拘泥于以卦爻辞定吉凶，也需知晓变卦体。爻义既明，则吉凶安危可知。

（一）错 卦

来知德之错卦图见图 38—7。

乾坤 	夬剥 	大有比 	大壮观 	小畜豫 	同人师 	革蒙
离坎 	丰涣 	家人解 	需晋 	大畜萃 	泰否 	履谦
兑艮 	睽蹇 	归妹渐 	中孚小过 	节旅 	损咸 	临遯
既济未济 	贲困 	明夷讼 	无妄升 	随蛊 	噬嗑井 	震巽
益恒 	屯鼎 	颐大过 	复姤 			

图 38-7 错卦图

(二) 综 卦

来知德之综卦图见图 38-8。

屯 	需 	师 	小畜 	泰 	同人 	谦 	随 	临 	噬嗑
蒙 	讼 	比 	履 	否 	大有 	豫 	蛊 	观 	贲
剥 	无妄 	咸 	遯 	晋 	家人 	蹇 	损 	夬 	萃
复 	大畜 	恒 	壮 	夷明 	睽 	解 	益 	姤 	升
困 	革 	震 	渐 	丰 	巽 	涣 	既济 		
井 	鼎 	艮 	归妹 	旅 	兑 	节 	未济 		

图 38-8 综卦图

(三) 互 卦

互卦图见图 38-9。

下互卦 上互卦	乾䷀	姤䷫	夬䷪	大过䷛	同人䷌	遯䷠	革䷰	咸䷞
乾三	乾三	乾三	乾三	乾三	巽三	巽三	巽三	巽三

下互卦 上互卦	坤䷁	复䷗	剥䷖	颐䷚	师䷆	临䷒	蒙䷃	损䷨
坤三	坤三	坤三	坤三	坤三	震三	震三	震三	震三

下互卦 上互卦	艮䷳	谦䷎	明夷䷣	贲䷖	升䷭	泰䷊	蛊䷑	大畜䷙
震三	坎三	坎三	坎三	坎三	兑三	兑三	兑三	兑三

下互卦 上互卦	兑䷹	困䷮	讼䷅	履䷉	否䷋	萃䷬	随䷐	无妄䷘
巽三	离三	离三	离三	离三	艮三	艮三	艮三	艮三

下互卦 上互卦	解䷧	睽䷥	归妹䷵	未济䷿	豫䷏	噬嗑䷔	震䷲	晋䷢
坎三	离三	离三	离三	离三	艮三	艮三	艮三	艮三

下互卦 上互卦	蹇䷦	家人䷤	既济䷾	渐䷴	井䷯	小畜䷈	需䷄	巽䷸
离三	坎三	坎三	坎三	坎三	兑三	兑三	兑三	兑三

下互卦 上互卦	比䷇	益䷩	屯䷂	观䷓	坎䷜	中孚䷼	节䷻	涣䷺
艮三	坤三	坤三	坤三	坤三	震三	震三	震三	震三

下互卦 上互卦	恒䷟	大有䷍	大壮䷡	鼎䷱	小过䷽	离䷄	丰䷶	旅䷷
兑三	乾三	乾三	乾三	乾三	巽三	巽三	巽三	巽三

图 38—9 互卦图

说明：六十四卦中的乾䷀第二，三，四爻下互为乾三，第三、四、五上互为乾三。同人䷌。第二、三、四爻下互为巽三，第三、四、五爻上互为乾三

(四) 包体卦

包体卦图见图 38-10。

<div> 被包之卦 外包之卦 乾三 </div>	乾䷀	损䷨	大畜䷙	履䷉	睽䷥	小畜䷈	中孚䷼	大有䷍
	乾䷀	益䷩	中孚䷼	同人䷌	家人䷤	履䷉	无妄䷘	小畜䷈
	乾三	乾三	坤三	震三	巽三	坎三	离三	艮三

<div> 被包之卦 外包之卦 坤三 </div>	坤䷁	谦䷎	萃䷬	豫䷏	蹇䷦	比䷇	小过䷽	咸䷞
	坤䷁	师䷆	小过䷽	谦䷎	解䷧	豫䷏	升䷭	恒䷟
	坤三	坤三	震三	巽三	坎三	离三	艮三	兑三

<div> 被包之卦 外包之卦 震三 </div>	明夷䷣	随䷐	震䷲	既济䷾	比䷇	丰䷶	革䷰	复䷗
	临䷒	丰䷶	明夷䷣	归妹䷵	震䷲	泰䷊	大壮䷡	复䷗
	震三	震三	巽三	坎三	离三	艮三	兑三	乾三

<div> 被包之卦 外包之卦 巽三 </div>	讼䷅	未济䷿	巽䷸	涣䷺	鼎䷱	姤䷫	蒙䷃	蛊䷑
	遯䷠	渐䷴	讼䷅	否䷋	巽䷸	姤䷫	观䷓	涣䷺
	巽三	巽三	坎三	离三	艮三	兑三	乾三	坤三

<div> 被包之卦 外包之卦 坎三 </div>	解䷧	井䷯	坎䷜	恒䷟	大过䷛	师䷆	升䷭	困䷮
	蹇䷦	困䷮	萃䷬	升䷭	大过䷛	比䷇	坎䷜	咸䷞
	坎三	坎三	离三	艮三	兑三	乾三	坤三	震三

<div> 被包之卦 外包之卦 离三 </div>	家人䷤	益䷩	离䷄	同人䷌	颐䷚	贲䷖	无妄䷘	噬嗑䷔
	睽䷥	噬嗑䷔	大畜䷙	大有䷍	颐䷚	损䷨	离䷄	贲䷖
	离三	离三	艮三	兑三	乾三	坤三	震三	巽三

<div> 被包之卦 外包之卦 艮三 </div>	观䷓	旅䷷	遯䷠	剥䷖	艮䷳	否䷋	晋䷢	渐䷴
	晋䷢	蛊䷑	鼎䷱	剥䷖	蒙䷃	旅䷷	艮䷳	未济䷿
	艮三	艮三	兑三	乾三	坤三	震三	巽三	坎三

<div> 被包之卦 外包之卦 兑三 </div>	大壮䷡	夬䷪	颐䷚	泰䷊	兑䷹	归妹䷵	需䷄	节䷻
	需䷄	夬䷪	屯䷂	节䷻	革䷰	既济䷾	兑䷹	随䷐
	兑三	兑三	乾三	坤三	震三	巽三	坎三	离三

图 38-10 包体卦图

(五) 反对卦

六十四卦中有八个卦只有对卦而无反卦，如：乾☰对坤☷；中孚☴对小过☱；坎☵对离☲；颐☶对大过☱。其余五十六个卦有对又有反，见上“综卦”条。

七、卦 象

略。见本书第五章“卦象原理”。

八、元气化工

(一) 天 元 气

与地元气合称元气。主富贵名誉，以生年天干按表 38-3 纳甲之卦，验所得之卦中有无天元气。

表 38-3 天元气纳甲表

卦名	乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
卦符	☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
天干	甲壬	丁	己	庚	辛	戊	丙	乙癸

(二) 地 元 气

与天元气合称元气，主富贵名誉。以生年地支按下图八卦二十四爻排列，每爻得二季，以验所得卦中有无地元气（见表 38-4）。

表 38-4 地元气分年表

年 支	四 季	卦	
		名	符
子	春夏秋冬	坎	☵
丑	夏秋冬	艮	☶
寅	春夏秋	震	☳
卯	冬	巽	☴
辰	春夏秋冬	离	☲
巳	春夏秋	坤	☷
午	夏秋冬	兑	☱
未	春夏秋	乾	☰
申	冬	坎	☵
酉	春夏秋冬	艮	☶
戌	春夏秋	震	☳
亥	夏秋冬	巽	☴
子	春夏秋冬	离	☲
丑	春夏秋	坤	☷

(二) 化 工

化工主名誉、科甲之喜。八卦二十四爻位应二十四节气之发育，按人生月二十四气参验下图，视其所得卦中有无化工（见表 38-5）。

表 38-5 二十四气化工表

节 气	卦	
	符	名
大雪 冬至 小寒	☵	坎
大寒 立春 雨水	☶	艮
惊蛰 春分 清明	☳	震
谷雨 立夏 小满	☴	巽
芒种 夏至 小暑	☲	离
大暑 立秋 处暑	☷	坤
白露 秋分 寒露	☱	兑
霜降 立冬 小雪	☰	乾
注：每节气各占一爻，由下而上		

化工、元气解说：

天地以阴阳流行于四时，人乘受天地阴阳二气而生。先天卦，后天卦中能得化工元气者一生顺利富贵。

若无化工元气，而元堂爻位得当，爻辞吉，卦体与本命五行不相克，则不吉不凶。

若无化工元气，而元堂爻位又不当，爻辞不吉，卦体与本命五行相悖克，则为贫苦之人。

凡上下二卦无化工元气，而互体有之，则与正卦之化工元气同论。

除正卦之上下二卦、互卦之内互、外互卦之外，还有包体卦。如水天需卦☵兑为化工元气，则喜庆多，若需卦以震卦为化工元气或木命人，则兑金煞中藏煞，便为不吉。

若先天卦有化工元气，后天（变）卦无化工元气，则先易后难；反之，若先天（正）卦无化工元气，后天（变）卦得化工元气，则先难后易。

化工元气忌反卦。如震为化工元气，而卦中有兑；兑为化工元气，卦中有震，皆为所忌。

反化工，则功名难成，天地数克战（克战：见天地数解），必有灾，或败子孙或无子。如天地数不克战，可不为害。

反元气，则无名利，事多艰难，如再加天地数克战，就会招致破败多病，甚则夭亡；

若天地数不克战，又逢月令四绝数顺时，则无害；

若逢元堂爻当位，辞又吉者，可得寿吉喜庆。

先天，后天卦得本命年干支纳音及相生之气为吉。若所得卦中有本命纳甲者吉，其中得元堂居之，又有化工元气，必可得功名富贵。

(四) 吉 卦 体

(1) 卦名吉。

(2) 元堂爻位吉：如得五位，二位爻。

(3) 卦爻辞吉。

(4) 时吉：为得节卦，候卦，月卦。

- (5) 有援：元堂爻位为阴位，其应爻为阳位。
- (6) 数顺：天地二数丰顺、阳时天数略多。阴时地数略多为数顺。
- (7) 得体：如土人得艮体，火人得离体等。
- (8) 元堂爻位当位：如阴月生人元堂为阴爻。
- (9) 合理：为庚年辛年秋天生人得兑卦或得坤卦、艮卦。
- (10) 众宗：为五阳爻一阴爻之卦，其元堂爻位在阴爻。五阴爻一阳爻之卦，其元堂爻位在阳爻。

上述十者得之者吉。若更得化工元气则更妙极。

(五) 不吉卦体

- (1) 卦名凶。
- (2) 元堂爻位凶：元堂得初上爻。
- (3) 卦爻辞凶。
- (4) 不得时：先后天卦未得节卦，候卦，月卦。
- (5) 无援：元堂爻位为阴爻，而其应爻亦为阴爻。
- (6) 天地数逆：阳时天数低，阴时地数低。
- (7) 不得体。
- (8) 元堂爻位不当。
- (9) 违理。
- (10) 众疾。

上述十项得之者凶多吉少；若得化工元气则可少遇凶，艰难困苦中尚有所获；若相反，则必有大凶。

(六) 节卦、月卦、候卦

表 38-6 节卦表

节 卦	初	二	三	四	五	六
坎	冬至	小寒	大寒	立春	雨水	惊蛰
震	春分	清明	谷雨	立夏	小满	芒种
离	夏至	小暑	大暑	立秋	处暑	白露
兑	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪

以上坎震离兑四卦称节卦，每卦各管九十日，自初爻至上爻每爻各管十五日。凡卦得此，皆称得时。

表 38-7 月卦表

正月	二月	三月	四月	五月	六月
泰	大壮	夬	乾	姤	屯
大有	晋	履	艮	豫	遯
既济	革	井	巽	旅	家人
渐	大过	涣	离	困	萃
恒	讼				
蛊	小过				
同人	睽				
咸	无妄				
七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
否	观	剥	坤	复	临
损	升	丰	坎	贲	大畜
益	蒙	噬嗑	兑	小畜	解
未济	蹇	谦	震	节	鼎
师	明夷				
随	中孚				
比	颐				
归妹	需				

凡生月得此月卦者称得时。如某人正月生，其先天或后天卦得大有、则称得时。

候卦：

见候卦图，见第147页除坎震离兑为节卦外，其余六十卦均分二十四节气之日数。如冬至是二十日则本日是颐卦四爻，依次五爻，上爻，初爻，二爻、三爻而推算。凡人生日值候卦爻，也称之为得时。

九、天地二数解说

1、3、5、7、9、为阳数，其和 25。2、4、6、8、10、为阴数，其和 30。因此天数 25，地数 30 为河图洛书之正数。小于 25，30 之数天地数不足，若达最少则为至弱数；大于 25，30 之数天地数有余，若达最多为太过。

（一）天 数

若某人天数得 25 者，利男不利女；女子在冬至到立夏（4 月）生者有利。

（二）地 数

若某人地数得 30 者，利女不利男；男子夏至到立冬（十月）生者有利。

（三）天数至弱

天数 4、5、6、7、8、是为至弱。生于冬至一阳之候无妨；若在雨水、清明三阳，四阳之候生者，则一生艰难困苦，另若地数过多，必遭非横之祸，或为盗贼娼妓；如生于谷雨至立秋的五阳至二阴之候主夭折；霜降到大雪的五阴六阴之候不为害。

（四）地数至弱

地数 8、9、10、11、12 是为至弱。生于夏至一阴之候无妨；若在处暑到寒露的三阴、四阴之候生者，则卑寒夭折，鳏寡孤独；霜降到立春的五阴至二阳之候主夭折；谷雨到芒种的五阳六阳之候方不为害。

（五）天数不足

天数得 10、11……24 称不足。9 为一阳数之一策，18 以下为一策有余，18 以上为二策有余。阳年生男子，阴年生女子，得之者多损福。如生于冬至到立春为相宜；雨水到春分为不吉；谷雨到小满，孤苦无成，甚至夭折或一事无成，秋分后为宜；霜降到大雪则更好。

（六）地数不足

地数得 13、14……29 称不足。女子得之福大减。生于夏至到立秋为宜，处暑到寒露为不吉，霜降到大雪主夭折，从冬至到雨水再到芒种，由亏损到无害直入佳境。

（七）天数有余

天数得 26……39 称有余。生于冬至到立春之候为不妙；雨水到惊蛰之候为得吉气；春分到芒种之候更合时宜；夏至到小暑亦妙；处暑到寒露生活当谨慎；霜降到大雪之时，则为浅薄失时，努力奋斗亦难达目的。

（八）地数有余

地数 39……49 称有余。生于夏至到立秋之时为不利，秋分到大寒之候为合时宜；冬至到立春尚可；谷雨到芒种之候不可妄行以致招凶。

（九）天数太过

天数 40 以上为太过。生于冬至到立春之候，阳数多而非其时，有横祸；雨水到清明之候，天数太过无妨，但为初吉终凶，当防有非妄之灾；生于谷雨立夏之候无害；小满芒种之候，虽然其时已达阳极之时，但亢极则凶，纵吉亦不久；生于夏至到白露之候，难免有凶灾发生；秋分到大雪为失时，有凶残夭折之事发生。

（十）地数太过

地数 50 以上为太过。生于夏至到立秋之候不吉，贫穷困苦；处暑到寒露之候，经常有患难之事发生，富贵不能持久；霜降到立冬之候，若逢十吉卦体，且阳数适中，亦可得以吉利清显；当小雪、大雪之候，虽值阴极之时，但极则过亢而招凶；值冬至到立春之候亦非其时，会遇到凶病而不善终；值雨水到清明之候则不可妄行以取祸；当谷雨到芒种之时，百事不宜，往往自取刑祸。

（十一）天地数得中

天地二数合时令，应多则多，应少则少，没有偏胜之憾，即为得中，凡事百利，若遇吉卦体，则将荣显非常。

（十二）天地二数不足

天地二数皆不足或至弱，主心志卑隘，品行作为浅陋，利己损人。若得吉卦体，尚可立门户事业发达，但终为忘恩之人；若为凶卦体，则难免有牢狱、横夭、穷困之灾。由数的不足或至弱程度断吉凶之深浅。

（十三）天地二数相战

天地二数皆多称相战，二数太过则相战尤甚，彼此有伤，招致家族离散，不积钱财、祸福相继，若元堂爻位佳，卦体吉、可得无害。若得二阴二阳之候，三阴三阳之候，再加爻位佳，卦体吉、则可顺利吉祥；四阴四阳之候次之；其余时段又次之。

（十四）孤阳数

地数满 30，天数 26 以上为阴无余而阳有余，称孤阳。有三种情况：

1. 如天数余得偶数，可以不称孤。
2. 如天数余得奇数，称孤阳不偶，如卦居阳爻，必刚强好辩，不合群以致招怨；如逢阴爻阴令卦辞吉，亦可得吉。需参看数有余，太过之深浅而断之。
3. 如天数余得五数，称孤阳自偶、则先难后易，若又逢十吉卦体，则可致富。

（十五）阳偏数

地数满 30，天数 24 以下，为阴无余而阳不足，称阳偏。女子尚可；男子不利、名利虚无、多劳碌或有福无寿，逢秋冬阴令尚可，其余时候当视爻位吉凶及数之不足与至弱程度而断吉凶。若爻凶失位，则有险危之厄。

（十六）孤阴数

天数 25，地数 31 以上为阳无余而阴有余，称孤阴。有三种情况：

1. 如地数余得奇数，可不称孤。
2. 如地数余得偶数，称孤阴背阳。难持久富，有灾有刑，多虚少实，亦需参看地数有余太过之深浅而断之。
3. 如地数余得十，二十，三十，称孤阴向阳，当自立家业，卦吉爻吉晚景好；阳令生人有小往大来之意；阴令居阴爻，当注意阴暗之事。此数对女子不利，阴爻阴令无妨。

（十七）阴偏数

天数 25，地数 29 以下，为阳无余而阴不足，称阴偏。逢阳令，卦吉，多富贵。三阴至二阳之候，多贫贱。当视地数不足与至弱程度以及卦爻之吉凶而断利弊。

（十八）安和自宁数

天数 25，地数 30，称安和自宁数。得之者，祸不凶，福不偏。如得十吉卦体，则主功名富贵，卦爻不佳亦为善良之辈。

(十九) 阳凌阴数

天数太过，地数不足，称阳凌阴。以强伏弱，以势逼人之象，做事必要以理服人，否则必败。虽然可达富贵，亦会暴败不终。当知满招损，谦受益之义，可无咎。

(二十) 阴犯阳数

地数太过，天数不足，称阴犯阳，以弱敌强之象。得此数者在日常工作，处世中恭顺敦厚，去躁妄可免灾。

(十九) 十二辟卦阴阳消息

见表 38-8

表 38-8 十二辟卦阴阳消息表

卦		节 气	阴阳消息	卦		节 气	阴阳消息
名	符			名	符		
复		冬至	一阳	姤		夏至	一阴
		小寒				小暑	
		大寒				大暑	
临		立春	二阳	遯		立秋	二阴
		雨水				处暑	
泰		惊蛰	三阳	否		白露	三阴
		春分				秋分	
大壮		清明	四阳	观		寒露	四阴
		谷雨				霜降	
夬		立夏	五阳	剥		立冬	五阴
		小满				小雪	
乾		芒种	六阳	坤		大雪	六阴

以上天地数之相互关系，为得先天后天卦之根本。判断时，首先察天地数与阴阳消息，而后观卦体爻象之吉凶。凡①数顺卦吉为最佳；②数不顺卦吉次之；③数顺卦平又次之；④数顺卦凶不利；⑤数不顺卦凶最差，各种变化当以意通，不可执一解之。

十、先天卦、后天卦变化规则

(一) 年卦变化规则

先天卦定元堂爻位后，从该爻自下而上逐爻变卦，阳爻一爻管九年，即一爻变九卦，分阳年和阴年两种变化；阴爻一爻管六年，即一爻变六卦，阴阳年同变化。先天卦变化完毕，从后天卦之元堂爻位开始变化，其规则如先天卦之变化。

1. 阳爻阳年之变化

阳爻第一年遇阳年，不变卦，仍以原卦为第一年之小象；第二年变其应爻，若应爻为阳爻则变为阴爻，阴爻则变为阳爻；第三年复归本爻（第一年之爻）变化；第四年变本爻前一

爻为小象，以后逐爻游变，自下而上，变至该爻后一爻为止，共得九卦。例如：先天卦（又称大象）为既济卦，元堂为九三爻，阳年游变如下：

									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
既济（先天）	既济	家人	益	无妄	噬嗑	震	豫	解	恒

2. 阳爻阴年之变化

阳爻第一年遇阴年，则变该爻为阴爻；第二年变其应爻（应爻为阳则变阴，阴则变阳），第三年复变本爻为阳爻；第四年以后逐爻游变，至第九年止。仍以既济卦九三爻为例，阴年游变如下：

									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
既济（先天）	屯	益	家人	同人	离	丰	小过	恒	解

3. 阴爻之变化

不论阴年阳年皆以卦变之爻开始，自下而上，逐年逐爻游变，六年变化完毕，以既济卦六四爻变化为例：

						
	1	2	3	4	5	6
既济	革	丰	离	旅	鼎	未济

（二）月卦变化规则

月卦变化之法先阳月后阴月。阳月：正、三、五、七、九、十一，依次从本年小象前一爻变起，自下而上，变至小象本爻止，是为六阳月卦；阴月：二、四、六、八、十、十二，以阳月卦为基准变其应爻，如变正月卦之应爻为二月卦，三月卦之应爻为四月卦……依此类推。例如：某年小象为未济九二爻，其十二月卦变化如下：

未济	正月	三月	五月	七月	九月	十一月
	鼎	蛊	巽	井	需	既济
						
	二月	四月	六月	八月	十月	十二月
	恒	大畜	渐	坎	夬	明夷

（三）日卦变化规则

日卦变化从本月卦前一爻开始，依次自下而上至本月卦后一爻止，有五个变卦共 30 爻，每一爻当一日，皆自初爻起，以每月节气交接计算第一日，均匀计算 30 爻之时分。日卦变卦例如下：

䷾	䷰	䷶	䷝	䷷	䷱
既济	革	丰	离	旅	鼎

十一、行年论说

先天卦、后天卦以及行年卦变化完毕，便可论吉凶。若先天后天卦，行年卦皆吉最佳；若先天后天卦不吉而行年小象吉亦佳；先天后天卦吉而行年小象不吉则不佳；若先天后天卦与行年小象皆不吉则凶灾难免。如先天后天卦体无化工元气，而小象有之主喜庆之事。

若行年小象连续三年不吉，必不顺利且先天或后天卦又不佳，可以死断之。

另按理断，当行至后天卦（有时亦有先天卦）之第四爻，方可断人生死。平生若行伤天害理丧尽天良之事，没有阴德的人不能行至第五爻，且三年前便死。同时，如行年卦与先天或后天卦成反对卦时，可以死断之（阴爻变卦至第六年成反对卦时，不作此例）。有阴德的人可延至九年断死。

【附】六十四卦诗诀择录

〔宋 陈抟著邵雍述 上海校经山房印行〕

1. 乾卦 ䷀

运覆无穷立建功。乾分四德万方同，龙飞变化九天去。男子升腾定位隆。

乾卦初爻：阳气方生昧未明，潜藏勿用破幽荣，离明一照四方火，进位高攀便出群。

乾卦二爻：龙见田中立，身心同贵人，利名应可见、进退有科名。

乾卦三爻：忧且不成忧，忧里笑盈眸，声名相久遇，目下暂淹留。

乾卦四爻：天布彤云色，花繁落影多，霏霏斜日照，帆便泛汉波。

乾卦五爻：上下皆同德，风云际遇时，如天施雨露，万物尽光辉。

乾卦六爻：安静宜无咎，思来便有灾，前途飞走处，忧事更防来。

2. 坤卦 ䷁

厚德载万物，承天则顺昌，马行疆地远，坤厚有辉光。

坤卦初爻：阴气方浓始履霜，待时亨动见阳刚，云中一力扶持起，水畔行人在北方。

坤卦二爻：万丈波涛无点乱，一天风雨更幽闲，客行已在经纶内，名利何劳自作难。

坤卦三爻：待命含章终必吉，强谋前进未亨昌，免衔刀到万金上，万里鹏程羽翼忙。

坤卦四爻：守慎宜无咎，包藏似括囊，震雷轰发后，利涉总安康。

坤卦五爻：安居中守分，能顺以承天，至美利元吉，西南喜庆全。

坤卦六爻：有名无实效，谋事更迟迟，讼病多刑克，施为总未宜。

3. 屯卦 ䷂

逢屯好展经纶手，遇敌方知政治通，进步悔生多不足，危前守后有春风。

屯卦初爻：不当进步且盘恒，一得民心含此章，驻马问人溪上事，水中还有万人欢。

屯卦二爻：屯遭方不利，欲进阻前程，凡事宜求缓，婚姻久乃成。

屯卦三爻：无虞而即鹿，妄动必无功，君子能先见，毋今往反穷。

屯卦四爻：乘马班始进，求婚媾吉贞，得人相济助，何事不光亨。

屯卦五爻：西向宜求望，秋冬渐出屯，不须更犹豫，尽可自经纶。

屯卦六爻：居屯谋尽用，忧懼不遑宁，要问前程路，还同风里灯。

4. 蒙卦 ䷃

（阳）隔江惊晓不成危，木尽烟消总作灰，阳气复来先报喜，雪寒观笑赏江梅。

(阴)进退意沉吟，心疑事未成，欲逢名与利，直待一阳生。

蒙卦初爻：惊忧成损总堪悲，匹马东西未见归，马嘶有风宜坐守，不防冬去不防危。

蒙卦二爻：花谢枝头果实多，好音来矣莫蹉跎，含容纳妇宜家吉，不比初谋悔吝过。

蒙卦三爻：切忌花间酒，莫贪无义金，失身无所利，暗室枉欺心。

蒙卦四爻：久困犹嫌未济来，江边水阔有河开，文书有口不当说，当得从心果不谐。

蒙卦五爻：君象吉童蒙，身安应在东，大川海元咎，海际得帆风。

蒙卦六爻：彼且方蒙昧，何须用意攻，但当宜谨密，自固免遭凶。

5. 需卦 ䷄

胡僧引路未相通，始见丰姿便应龙，闻说垂阳苍翠候，骑龙御马到仙宫。

需卦初爻：过尽前滩与后滩，前滩纵险不为难，一朝若得清风便，相送扁舟过远山。

需卦二爻：险难将相及，刚中且待时，浮言虽小害，终是吉无疑。

需卦三爻：用刚未速进，寇盗自先招，谨慎终无败，灾消祸亦消。

需卦四爻：君子终身小人阻，堤防征战主离苦，前头自有吉人迎，信在白羊成一楚。

需卦五爻：所需今已得，有欲尽从心，宴饮食耽和乐，居享吉庆临。

需卦六爻：先是身悲险，那逢意外忧，待客宜敬顺，终吉免他求。

6. 讼卦 ䷅

黄犬啾啾两度危，全猪初唤见亨期，若逢午鼠前途去，一向安荣事事宜。

(阴)言防口舌易成功，不说须归两大中，刺有高人相喜合，终须人语不为凶。

讼卦初爻：处事宜中正，当知不可长，但当明辩说，终是获休祥。

讼卦二爻：目下皆仇怨，时闻理未明，且宜先退让，方可免灾危。

讼卦三爻：积德相随便可期，庭前枯木凤来楼，好将短事成长事，莫听旁言说是非。

讼卦四爻：遇时方未利，词辩未能宁，改变从贞吉，应须不失情。

讼卦五爻：心中从正道，听讼得其平，公讼如逢此，公庭理必伸。

讼卦六爻：有锡不须欢，时当隐遁安，困来宜择避，枯木奈严寒。

7. 师卦 ䷆

众力推排处，无心遂有权，虽然烦与冗，利禄胜当年。

(阴)凶事终成吉，功名来便亨，且图安乐处，莫恋百花生。

师卦初爻：凡百事当谋，善始可善终，师道宜和众，犹忧失律凶。

师卦二爻：朱能堪服众，方遇贵人持，别有非常道，乘龙到玉墀。

师卦三爻：六三爻不定，虽吉也成凶，若也能专一，终当立大功。

师卦四爻：进行退，退行进，退好随机眼，前人人不信。

师卦五爻：恩成怨，怨成恩，和合两相番，灾咎恐外生。

师卦六爻：吉士时逢泰，承家日渐丰，小人当此象，得宠反成凶。

8. 比卦 ䷇

建国安邦比牧候，和民畜众乐忘忧，群鸿列阵飞宵汉，移凤移时万里游。

比卦初爻：比贵相亲辅，虽常尽信诚，所为元有素，他吉亦相成。

比卦二爻：己身无过失，家宅亦安宁，所得惟中正，安然自吉亨。

比卦三爻：无端风雨欺春去，落尽枝头桃李花，枕畔有人歌且笑，教君心绪乱如麻。

比卦四爻：东风催便促登舟，歌笑徘徊古渡头，云外佳音终有望，锦鳞钓得在金钩。

比卦五爻：一得其中一失期，当时何用苦伤悲，地中雷震随时起，询问白羊归来迟。

比卦六爻：独行居北极，无援更无依，始善终方吉，终凶悔莫追。

9. 小畜卦 ䷈

云散暮天晴，寒溪一带青，音书终有望，水畔见其真。

小畜卦初爻：一舟离岸复回来，浪急掀天去不谐，堤畔草头人着力，园中花木尽争开。

小畜卦二爻：小过居贞吉，千山鹿远惊，云端佳信至，有约在彭城。

小畜卦三爻：前程多难阻，居家致内争，密云方掩翳，消散复光明。

小畜卦四爻：怀忠居位辅明君，天边远信鹿来迎，离明马走西南去，枯木逢春得再荣。
小畜卦五爻：有势安和鹿马新，水中有集足移根，小舟千里方回岸，重口官人助禄名。
小畜卦六爻：阴盛阳刚亦可伤，堪嗟立业一时亡，江边女子号啼泣，虽得荣华坠洛阳。

10. 履卦 ䷉

上下之可居，居山家必迁，去处无忧患，楚地既周旋。

履卦初爻：不远不近，似难似易，等闲入手，云中笑指。

履卦二爻：几番风雨送行舟，空惹离人一转愁，便使掀天擎地手，不同虾蟹逐波流。

履卦三爻：有足不能行，有目眇能观，虎尾一惊防，危处自退避。

履卦四爻：前忧后，后忧前，彼此意流连，入园月也园。

履卦五爻：狂风吹起黑云敛，日低人心遮不得，时间多事暂相关，到老依然无刑克。

履卦六爻：万国周旋靡不安，上官有庆喜严寒，四方幸有安家处，好向深波下钓竿。

11. 泰卦 ䷊

否泰循环太过通，喜知生育得时丰，固基保守前程吉，千里张帆得便风。

泰卦初爻：职居臣位禄非一，外进良朋好结交，功业一朝期有地，秋回方觉起英豪。

泰卦二爻：用刚能果断，荒秽尽包容，遐迹无遗爱，无师道得中。

泰卦三爻：往而须必复，安处用防危，居正存诚信，灾消福自随。

泰卦四爻：小人将害正，以类自相从，君子宜深戒，须防或致凶。

泰卦五爻：进女皆居正，居尊元吉亨，高人携木至，十八子惊春。

泰卦六爻：泰极将成否，人心不顺从，未宜有施用，虽正亦惟凶。

12. 否卦 ䷋

去路纵如千里远，冲天难得一回飞，彩云秋后真堪羨，酌酒高歌对落联。

否卦初爻：守静而株退不宜，济时否泰雨未期，鹿行前进本无咎，鼠带文书可预知。

否卦二爻：否塞临时利小人、大人处正也无屯，孤鸿飞去云霄外，顿觉前程不乱群。

否卦三爻：否居尊位自包羞，阴气将隆理可求，直待马行千里远、临期正应在三秋。

否卦四爻：穷达皆天命，何须更怨尤，得时行正道，福祉及朋俦。

否卦五爻：大盛方休否，安中每致危，人当先事虑，防患未然时

否卦六爻：蹇后道远通，否过终成泰，一遇木边人，百事成吉大。

13. 同人卦 ䷌

(阳) 玉兔衔刀借力时，此时平地上天梯，不惭虚誉流传事，方得成名不失期。

(阴) 谁家女子倒戈矛，利禄须知向此求，到得岭头须快乐，更防忻喜却成忧。

同人卦初爻：十里同人会遇时，断舍仁义孰能为，承时迎风九霄去，月畔人来喜笑嘻嘻。

同人卦二爻：本是同家党，人人各系私，未能同一志，羞各自相疑。

同人卦三爻：伏兵林内久，三岁不能兴，守吉无他望，妄行不免惊。

同人卦四爻：浅水起波澜，平地生荆棘，言语虚参商，犹恐无端的。

同人卦五爻：阴阳相隔绝，后笑克师征，二五吉相遇，离宫有贵人。

同人卦六爻：一水绕一水，一山旋一山，水穿山尽处，名利不为难。

14. 大有卦 ䷍

欲进又徘徊，心危事不危，贵人相指引，名利得荣归。

大有卦初爻：富贵易骄盈，当存敬畏心，艰难常在念，灾患永无侵。

大有卦二爻：大有方始盛，人宜大有为，如车乘重载，不至有倾危。

大有卦三爻：小人必防险，王亨大事宜，牛归加禄重，岭表鹿衔旗。

大有卦四爻：遇险不为忧，风波不足惧、若遇草头人，指出青云路。

大有卦五爻：一雁白云边，孤舟野水天，佳音来日下，金玉等闲憎。

大有卦六爻：志气凌霄奋发时，自天之祐吉无疑，山前有人相引，报道佳音庆也宜。

15. 谦卦 ䷎

山之高大在地中，谦退有终益爻祥，先后喜得居尊上，利禄涉川在他乡。

谦卦初爻：有禄不居尊，乘车马横奔，积金盈弊帛，进退得无屯。
谦卦二爻：久滞埋名不可升，鸣谦名利又驰声，猴人贞吉皆亨利，好去求名莫问莺。
谦卦三爻：有功而不伐，君子保成功，以此行谦道，何人不听从。
谦卦四爻：平地风云会，其间事易成，目前虽未稳，久后自敷荣。
谦卦五爻：霖雨藏身久待时，位高禄厚利谋随，前程有信通南北，可报升腾万里期。
谦卦六爻：园月云中翳还缺，山前风顺滕胧彻，行师征国捷佳祥，千夜青天光皎洁。

16. 豫卦 ䷏

蛰藏宇宙待阳和，一奋春雷变化多，花果园林皆茂盛，建候逢旅月迁高。

豫卦初爻：轰雷震地远，鸣豫震初凶，穷至生凄惨，怀忧井路中。

豫卦三爻：守正坚如石，图谋遇贵人，吉生天上口，明月又西升。

豫卦三爻：大事不须视，渐贞尚悔亡，金风吹木叶，走马在东方。

豫卦四爻：文字重重喜，声名渐渐高，推诚结知己，提携出草蒿。

豫卦五爻：独钓向碧潭，中途兴已阑，水寒鱼不饵，小艇竟空还。

豫卦上爻：日月蔽朦胧，光辉不可通，几多江海客，进退未成功。

17. 随卦 ䷐

反目相看事意乖，名场利路两难谐，东堂女子须防谤，一见羊蛇定恼怀。

随卦初爻：门内妻言信不私，出门功业有前施，进步一获山前鹿，芳草亨衢利可知。

随卦二爻：阴盛阳潜遁，堤防失丈夫，四方鸡唱晓，忧虑释然无。

随卦三爻：易小终成大，随家改故新，马羊奔走处，利涉大川行。

随卦四爻：千里长途转舆，有人未得见者须，音来便遇木边贵，晦滞重明得一车。

随卦五爻：收拾丝纶罢钓竿，青山绿水更幽闲，江清得意归来早，舟溜金陵指顾间。

随卦上爻：君子防危后必兴，小人勿怨事多屯，随时月落防忧讼，若进终凶日又昏。

18. 蛊卦 ䷑

皓月有亏盈，长河浊又清，纵然逢大事，端坐不须惊。

蛊卦初爻：欲成好事必先危，成败多生进退疑，蛇与猪来皆喜遂，好求方便上云梯。

蛊卦二爻：母道不可贞，谓性难存正，从顺事宜成，后道密且谨。

蛊卦三爻：父差母蛊往东西，腊肉餐餐不可期，困卧高堂忧小处，直须遇有出灾危。

蛊卦四爻：路远多险阻，居安得自宜，休将万事足，从此亦随时。

蛊卦五爻：有德临尊位，阳和德在春，猴吹骑白鹿，名誉到天津。

蛊卦上爻：奔赴人世事，其苦竟难谐，不事王侯贵，何如隐去来。

19. 临卦 ䷒

阴彻阳微晋地凶，临民保正事无穷，断桥一马须防失，外事纷纷忧我衷。

临卦初爻：一运临辅扶持起，有个佳音在兑乡，谁向老来为伴侣，一枝梅蕊雪霜旁。

临卦二爻：利顺今临命，居中反复中，一阳生长后，帆便借东风。

临卦三爻：夜雨纷纷实有伤，既伤众理接非常，改修其道归真主，远汉云间见太阳。

临卦四爻：正位居臣职，门中二女逢，急承云中鹿，水涸应三冬。

临卦五爻：知大能临下，柔高可胜刚，太阳光彩处，神拥照东方。

临卦上爻：常存忠义德，贵客暗相扶，强暴无侵害，自然灾咎无。

20. 观卦 ䷓

上观民教下辨民，乐以忘忧物外天，西北有音来报禄，中天明月又重圆。

观卦初爻：观望求为益，终须无悔尤，未能多识见，君子反贻羞。

观卦二爻：妇守柳花喜向春，佳人执箭在候门，云梯欲上未能上，危险方知眼底分。

观卦三爻：亲友来相庆，金珠复倍常，歌声遍阡陌，风快有归帆。

观卦四爻：久藏霖雨淹丝纶，几度花开不改春，云内文书成国器，却观变化在逡巡。

观卦五爻：君位刚居吉，名成利亦通，如鱼游远水，山外有清风。

观卦上爻：君子能观省，修身克尽诚，不观心自化，心志始安平。

21. 噬嗑卦 ䷔

自是嫦娥宫里人，桂花分得一枝春，化工不负辛勤业，兰缓归来喜气新。

噬嗑卦初爻：防失于未兆，千里勿迟延，小失不知改，因循致大愆。

噬嗑卦二爻：雨过佳人正折桃，花残冷落大劬劳，日前别有一春景，望断佳音渐渐高。

噬嗑卦三爻：峻岭车行去甚难，崎岖千里漫空还，先防小吝忧心悔，后已屯邈在即间。

噬嗑卦四爻：弓开矢方射，一箭中孤鸿，触日天边手，鸡鸣福自隆。

噬嗑卦五爻：逞逞夜逐阳兔走，遂克先难后易身，金地获成生德泽，回头满地掷金珠。

噬嗑卦六爻：遇凶不哭，愁来欲笑，巨浪轻舟，前途可到。

22. 贲卦 ䷖

文字生光日象昭，薰风吹动海门潮，可将巨浪通天表，咫尺如梭达九霄。

贲卦初爻：乘车不用镇徒行，千里驰驱道未平，林内虎声惊复啸，几回忧事更纷纷。

贲卦二爻：攀龙原有分，独运竟难成，遇鼠逢牛日，因人为发明。

贲卦三爻：坎宜须大吉，离地不堪行，江畔文书至，天边秋月升。

贲卦四爻：中心虽欲速，行奈却迁延，守正无仇患，居安福自天。

贲卦五爻：福禄从天降，门中气色新，去奢从俭约，终保大元亨。

贲卦上爻：务本归诚实，何须更饰非，春风依旧到，花发去年枝。

23. 剥卦 ䷖

剥至事虽伤，阴人恐在床，朝云无定处，得雨始无妨。

剥卦初爻：床足顿云剥，於人失所安，既无真正道，於祸可胜吉。

剥卦二爻：来势陷他人，须防损自身，若能常守正，仅可免灾屯。

剥卦三爻：九九未能前，淹留进莫先，西南交一友，同棹过蓬川。

剥卦四爻：困梦何时解，重春喜可来，山摧因附地，移竹就园栽。

剥卦五爻：失贯群鱼在水边，佳人相遇汲清泉，尘埃年见不能奋，便乘行人赴楚园。

剥卦上爻：君子有天理，生生道不穷，小人多昧此，难免剥庐凶。

24. 复卦 ䷗

五马西行进难阻，更宜守旧亲相辅，万里鹏程化杳冥，五个佳人江上舞。

复卦初爻：垂钓向沧浪，金鳞看入手，行客过重山，目下当回首。

复卦二爻：悲后笑嘻嘻，中行道最宜，所求终有望，且莫皱双眉。

复卦三爻：局促未开时，云中一鸟飞，他谋皆悔吝，守旧乃方知。

复卦四爻：放钓又收来，分明绝尘埃，巨鳌随手得，何用苦疑猜。

复卦五爻：五湖波浪静，明月照扁舟，稳把钓下饵，鲸鳌钓几头。

复卦上爻：进退徘徊无定据，欲喜春风吹柳絮，半途行客又离忧，枕畔佳人无意绪。

25. 无妄卦 ䷘

震雷一震好乘时，威令施张茂盛宜，匪正悔生宜改正，有人相引上云梯。

无妄卦初爻：坐中升里至，暂伴便前行，虎兔林中走，长途山上青。

无妄卦二爻：本无期望志，所得出无心，有往皆有利，相将遇好人。

无妄卦三爻：一得还一失，逢刚勿自先，系牛牛不定，进步有升迁。

无妄卦四爻：德广位尤谦，亲君臣道尽，静守方无虞，即有佳音报。

无妄卦五爻：疾过无用乐，未来事不忧，一更西北转，帆便逐行舟。

无妄卦上爻：妄动堤防不必求，随谋守旧始成宜，水边一朵月中桂，花开正值岁寒时。

26. 大畜卦 ䷙

潜然一棹去如梭，万里风波得意过，十倍钓鳌终有得，医瀛北去路无多。

大畜卦初爻：疾病方生处，天边雁侣孤，空中斜日坠，帆便恨平湖。

大畜卦二爻：推车登高路，半道輿脱辐，天上一星飞，佳人水边哭。

大畜卦三爻：乘骑求谋进不贞，傲霜松柏四时青，云中相送仍相赠，龙虎成名禄再荣。

大畜卦四爻：跨牛行地远，金菊暗伤情，江畔人行处，前程去有因。

大畜卦五爻：浪静波平好下钓，何须疑虑两三头，事和天上一轮月，云散月明天正秋。
大畜卦上爻：天衢一道总亨通，深浅根基漫费工，一个妇人携锦袱，龙牙虎爪伏场中。

27. 颐卦 ䷚

丹桂飘香日，功名事不迟，人行千里外，触景正芳菲。
颐卦初爻：红紫无颜色，飘零一叶风，邻鸡惊晓梦，心事转成空。
颐卦二爻：龙走拥东去，羊行带水归，一堆金未见，双果坠花枝。
颐卦三爻：事宜休，理多错，日坠云中，诚恐多剥。
颐卦四爻：一事防颠坠，无非仍有是，求望自然成，先难而后易。
颐卦五爻：躁动事生忧，强谋事不周，大川坠难涉，簪户待求名。
颐卦上爻：迢迢临水复临山，路出西南涉险难，若得东风相借力，几多名利得非难。

28. 大过卦 ䷛

独立高楼阴失色，有期不到两成非，园林别种仙桃果，但遇良朋振羽衣。
大过卦初爻：先微而后发，首尾破还全，西北歌声动，成荣在北泉。
大过卦二爻：得妻户内利何多，日照高堂职近戈，猪走犬来皆日早，小船经历几风波。
大过卦三爻：有妇终无事，逢难宜急走，欲免哭声随，切忌西方西。
大过卦四爻：峻岭崎岖马阻行，如今平地好安亨，几多名利人同至，西北亨衢坦坦平。
大过卦五爻：枯杨生花未可夸，得逢可丑事咨嗟，却宜静处平生节，且息思为进欲奢。
大过卦上爻：羊背披衣裳，文书匣内藏，不须多望想，春雨溅斜阳。

29. 坎卦 ䷜

坎险元当便习通，保邦保国自相容，半天立阵寒鸦鹊，一雁从空彻上穷。
坎卦初爻：海底珠难觅，谨防坎宫凶，失中扶木起，独立待春风。
坎卦二爻：几回梦里说东江，波平浪静下钓难，云外利名终有望，主人目下未开颜。
坎卦三爻：舟行防水厄，车破不堪行，且守坎中险，防危勿用惊。
坎卦四爻：瓦缶樽醪实自羞，无咎终安得遇候，君上有亲臣下睦，信来孚取不须求。
坎卦五爻：盈满还不溢，溢满咎当无，千里片帆速，何防泛巨舟。
坎卦上爻：疑疑疑，一番笑罢复生悲，落花满地无人扫，独立秋风蹙黛眉。

30. 离卦 ䷝

久厌高才两，方施一旦明，太阳当下照，万国继昇平。
离卦初爻：勤俭终无咎，逢明必敬之，天书鸾递至，触景有光辉。
离卦二爻：中道明元吉，光辉四野同，水中人送宝，鹏翅好飞冲。
离卦三爻：日中须有昃，盛满意防亏，大耋嗟凶吝，风波小艇危。
离卦四爻：一人无足立，有足却无头，千里来追至，防生五七休。
离卦五爻：泛泛维舟尚未定，一头牵往一头牵，前途贵客不相举，又见新颜破旧颜。
离卦上爻：自有青云，路须当看，力求佳人，宜更早行。

31. 咸卦 ䷞

一得西南女，门庭日渐荣，园林桃李发，门外二山青。
咸卦初爻：意在闲山事有涯，野人暗地自徘徊，天边雁足传书信，一点眉端愁自开。
咸卦二爻：船在危滩上，人行道已迷，日底潮又落，骤雨又狂风。
咸卦三爻：休道事无成，其中进退多，桂轮圆又缺，光彩要揩磨。
咸卦四爻：千里车行远，忧疑已悔迟，鹤衔天书至，户牖几光辉。
咸卦五爻：满日开花未见花，金边一女遇方佳，利名只见逢麋鹿，一去亨衢照落霞。
咸卦上爻：感舌虽无咎，居安又另迁，经纶水上断，缺月又重圆。

32. 恒卦 ䷟

君子居安不必迁，前途无滞复周全，日边一鹿持书至，遐迹声名四海传。
恒卦初爻：居浅欲求深，身单位作尊，往成还不剩，危处却迎深。
恒卦二爻：人存中正德，守己自然安，久久行其道，终身悔吝亡。

恒卦三爻：不为恒德久，贞吝复何如，霜重花枝瘦，成荣也不迟。

恒卦四爻：田猎皆无获，求谋尽未通，极劳身计尽，虽久亦无功。

恒卦五爻：慢传言妇吉，得女更宜贞，试问前程事，阴消望夜晴。

恒卦上爻：处恒宜静守，振作大无功，躁动频更变，将求反致凶。

33. 遁卦 ䷗

莫叹常屯蹇，久兹事渐通，欲知成就处，须在马牛中。

遁卦初爻：路险更途穷，飞腾入水中，退藏宜自守，进用大无功。

遁卦二爻：兀兀尘埃久待时，幽深静处有谁知，运逢青紫人相引，财利声名始可期。

遁卦三爻：疾遁须防吝，非阴小事坚，壮心谋大计，岐路要音传。

遁卦四爻：舍小高谋不可筹，临危不觉总堪忧，离明骑马报音信，渐进前程爵禄优。

遁卦五爻：灯破几残花，池莲绽异葩，一门和气合，喜信到天涯。

遁卦上爻：上九无淹滞，飘飘物外人，绰然有馀裕，何事不比亨。

34. 大壮卦 ䷡

（五阳）守志休谋望有灾，当逢天水好和谐，立身正大无虚险，自守林中一果开。

（五阴）财利须防失，忻情恐见悲，常人终喜悦，挠夜叙绸缪。

大壮卦初爻：用壮而行事，应难保始终，进谋须招祸，守正可无凶。

大壮卦二爻：履中居得位，退守自谦光，守己行中正，斯为大吉昌。

大壮卦三爻：君子如行壮，深虞戒过刚，触藩能进退，虽正可无伤。

大壮卦四爻：一卦书上写鹏程，千里东风不用惊，正好度时又失脚，洪涛万顷任君行。

大壮卦五爻：正宜静守，妄动兴灾，名利通达，花柳争开。

大壮卦上爻：忧患消亡一马飞，木边有庆不须疑，枝头双缀垂春蕊，曾对仙人挥日挥。

35. 晋卦 ䷢

建侯安万国，锡命日三来，利禄荣千百，佳音远地来。

晋卦初爻：大宜图进用，小阻亦何妨，功成无躁进，终虽保吉昌。

晋卦二爻：日从云外复光辉，枯木生花再盛开，莫笑旧时淹恨事，须知从此脱尘埃。

晋卦三爻：欲进前程路，幽阴渐向明，众人俱信服，百事尽光亨。

晋卦四爻：见才不见才，见喜不见喜，去处在他人，自身不由己。

晋卦五爻：有德居高位，何人不听从，前程无不利，吉庆自雍容。

晋卦上爻：禄位虽临险，名高自振然，师贞千里外，巨浪医归船。

36. 明夷卦 ䷣

困甚艰难无不成，时宜莅众晦时明，无伤尤有屯遭，进步亨衢指日升。

明夷卦初爻：垂翼遥飞去，皆因避远行，一途涯际室，又是满青春。

明夷卦二爻：所伤尤未甚，速可救攘之，得时春光至，灾消福禄垂。

明夷卦三爻：虚名虚举久沉沉，禄马当来未见真，一片彩云秋后至，旧时风物一时新。

明夷卦四多：箭射檐前鹊，巢深子不伤，一件恶烦恼，翻成吉祥。

明夷卦五爻：堽关深锁闭，谨要小提防，若不知谨戒，因循成大殃。

明夷卦上爻：莫道事难为，美中事不宜，东风轻借力，吹了又芳菲。

37. 家人卦 ䷤

家道年来盛，险功在祖宗，沛恩泽一千，两子又攀龙。

家人卦初爻：桃李照门庭，溪山绕屋青，天风疑不断，风送逐时荣。

家人卦二爻：食禄皆从女上逢，飘香玉桂逐西风，牛行别有生成路，远汉云间月正中。

家人卦三爻：残花落地何曾悔，蜡烛影红再有图，治家不妨生悔吝，猪行犬吠悔应无。

家人卦四爻：珠玉走盘中，日用足阜丰，休言望未遂，此去一时通。

家人卦五爻：中正居尊位，六相爱六亲，自然家道顺，勿惜亦安欣。

家人卦上爻：名重威权重，先危后见昌，万山松柏秀，走马履坚霜。

38. 睽卦 ䷥

刘郎别后路滔滔，鸿雁来传有信牢，欲问故园当日事，东风依旧绽红桃。

睽卦初爻：走马西南地，近音东北忧，先忧后无咎，顺水一孤舟。

睽卦二爻：捨一处就一，处事要委曲，无不成眼底，时间两分明。

睽卦三爻：鼎沸起狂波，孤舟奈若何，巧中成拙事，人事转奔波。

睽卦四爻：独立虽无援，相逢有故知，目怀忧惧志，亦可免灾危。

睽卦五爻：可惜成功未得名，山前有禄遇难辛，睽亡或见有成败，比往方成无祸侵。

睽卦上爻：诡计无有为，中心自欲迟，忽然疑虑决，会合免睽违。

39. 蹇 卦 ䷦

一对鸳鸯水上浮，菱荷风暖日方西，山前山后故人会，始觉从兹路不迷。

蹇卦初爻：人方防险难，戒勿强施为，美誉将来振，何如且待时。

蹇卦二爻：蹇中还遇蹇，臣子尽忠谋，虽不成功业，终当无悔尤。

蹇卦三爻：进而逢遇险，蹇难多见端，内喜宜遏反，方能保所安。

蹇卦四爻：欲上青云路未通，几番思虑转成空，水边音信重回首，财利声名有始终。

蹇卦五爻：道路足忻叶，风波一点无，时间心绪乱，全杖贵人扶。

蹇卦上爻：一见东风日自昏，西风始有日辉莹，蟾中丹桂须远折，倒缀仙桃向禁庭。

40. 解 卦 ䷧

一经西南别是家，秋风吹谢满园花，经纶又钓长江畔，若获佳鱼庆自赊。

解卦初爻：万物从春发，一书遥送来，旧愁将远尽，新喜始方回。

解卦二爻：获狐遂得矢，贞吉往优游，一箭付直远，佳人在水头。

解卦三爻：小人当负荷，乘马反为忧，自我招戎寇，虽贞亦致羞。

解卦四爻：解散郡邪党，朋来正直人，信诚相应接，灾散福来臻。

解卦五爻：险难今消散，云开见日明，自然无阻隔，何事不光亨。

解卦上爻：藏器于身久，高墉可获禽，七年逢五数，荣利总成名。

41. 损 卦 ䷨

望断浮云事转虚，相逢陌上意皆殊，当时许我平生事，及到终时不似初。

损卦初爻：损己速益上，终迎一吉来，凤凰飞两处，到了得和谐。

损卦二爻：勿益元元损，交情成妄求，居贞元有吉，躁进反成忧。

损卦三爻：三雁高飞一雁伤，重山骑马得良朋，佳人舞水宜先恐，平井横刀此必强。

损卦四爻：心事喜团圆，分明登偶然，借他良匠手，凿出宝光鲜。

损卦五爻：先损后当益，良朋立元吉，询问雪中花，相将有暖日。

损卦上爻：惠而无所之，酌损得其宜，人乐来归己，安然福禄随。

42. 益 卦 ䷩

贵人暗相助，行藏且待时，莫爱花开早，须知结实迟。

益卦初爻：乘时宜进用，大作可施为，得志亨衢上，功成自有期。

益卦二爻：得损还有益，获宝可荣归，千里片帆远，其中三雁飞。

益卦三爻：济人於患难，孚信以中行，举动皆繇命，应无灾咎生。

益卦四爻：得中行正道，益下以为功，到处无相碍，何人不听从。

益卦五爻：持竿江上钩鳌鱼，获却金鳞一颗珠，青宵一箭宜推毂，名利双全禄自殊。

益卦上爻：求益不知止，人情恐恶盈，立心无定止，外变忽然生。

43. 夬 卦 ䷪

绿柳堤畔贵人来，半是忧疑半是猜，好把旧谋重改变，莫教空去却空回。

夬卦初爻：欲决未决，欲行未行，为吝尚多咎，忧思气盈门。

夬卦二爻：惕若无忧惧，濡吁须自防，卒然防祸患，终可免灾殃。

夬卦三爻：情虑生私爱，除之决不疑，时间虽愠怒，终可免忧疑。

夬卦四爻：意踌躇，心恍惚，一朝云倦舒，清风和明月。

夬卦五爻：夫君为立德，夬夬在中行，无咎乐日至，天然庆及庭。

夬卦上爻：千里其徘徊，休倾别后杯，暮天人影散，迟日照松梅。

44. 姤 卦 ䷫

天边缺月又重圆，原上枯枝色更鲜，不识桃园归去路，谁知今日遇神仙。

姤卦初爻：小人将道长，杜绝在防微，静正方为吉，攸行终致非。

姤卦二爻：莫信光包月，宜知不利宝，正身无夺犯，喜气向江滨。

姤卦三爻：当行不可行，要行防小厉，怯过无大咎，小艇怕连系。

姤卦四爻：民远君臣俱失居，庖厨何必再缘鱼，一朝风起防蛇大，遗却当年所得珠。

姤卦五爻：中正居尊位有施，地基生杞自当时，果然守正相逢遇，猴兔牛蛇再有辉。

姤卦上爻：见不见，也须防，皆面遇不遇，到底无凭据。

45. 萃 卦 ䷬

阴合阳来事未期，造船经济水边危，落花结实庭前果，西北将行事有疑。

萃卦初爻：一心成两心，一事成两事，成就也艰难，抚气也抚志。

萃卦二爻：萃大光亨耀里闾，利名有路笑声徐，有孚千里威名慕，二犬方同一旦除。

萃卦三爻：上下皆相应，中心自叹差，求人无小吝，无咎亦无佳。

萃卦四爻：韬光藏晦已多年，秋月当空喜见圆，待等鸡鸣天日晓，一封名字四方传。

萃卦五爻：嗟如春着梦、无咎又生灾，星下牛居处，鸡鸣已未成。

萃卦上爻：矢中多灾滞，所为先有忌，路险风波事更疑，要得如心须借势。

46. 升 卦 ䷭

攸往利东南，清天日正长，命荣灾自去，名利得成双。

升卦初爻：欲问前程路，求谋不吉昌，佳人候秋至，六合喜声扬。

升卦二爻：处事无虚诞，常存诚敬心，非惟灾可免，随有喜来临。

升卦三爻：上下相交接，前程事事宜，自然无阻滞，亨利更何如。

升卦四爻：顺下兼亲上，谦恭德有容，所为无过吝，吉庆每相从。

升卦五爻：佳人入门闾，欣欣见笑颜，一旦飞腾去，披云上九天。

升卦上爻：上六冥升利，须还不息贞，知音来报信，又见坠流云。

47. 困 卦 ䷮

困嗟固辙困金鳞，未是西郊破密云，得遇江河升斗水，直须寅地见光辉。

困卦初爻：前途未便退边觅，休事宜高此意宽，此意此心君未见，云间孤雁信难传。

困卦二爻：一杯酒上带愁来，祀享何须尚用猜，大抵凶中未为利，风波万里一帆开。

困卦三爻：既困于石，据于蒺藜，妻犹不见，不祥可知。

困卦四爻：人方防困危，犹豫未能周，处正虽终吉，时间小吝羞。

困卦五爻：上剿而下别，何当困益深，若能恭祭祀，福庆自然臻。

困卦上爻：葛藟非宜困，君当识变迁，莫贪币带锡，有悔福天边。

48. 井 卦 ䷯

九仞居成后，千山岁不劳，要逢忻乐地，先必见咷号。

井卦初爻：不留居众恶，旧习绝成功，时舍人皆弃，修藏免致凶。

井卦二爻：安静虽平仞，空中雁影秋，花开逢骤雨，水畔女颜愁。

井卦三爻：春色到枝头，纷芬映玉楼，行藏犹可待，红紫笑谈收。

井卦四爻：损尾重修整，看看巧匠逢，青松四时秀，不畏雪霜风。

井卦五爻：寒泉冽可食，晓月又升东，分派东流云，山前耸翠峰。

井卦上爻：博施无愠吝，中心实信诚，有常休厌倦，元吉大亨通。

49. 革 卦 ䷰

本是屯邙下，虽忧不足疑，取新宜去旧，方得两相宜。

革卦初爻：乘牛一向乘前去，跨马何须问后津，逢着水边人有力，此时名利一番新。

革卦二爻：豹变南山树色新，望中家信事难传，舟行或达应非落，尽是光欣四光荣。

革卦三爻：革终须豹废，一静忌仍迁，万事征逢远，言孚恐不全。

革卦四爻：险安中家吉，康云端逢月，处冬岭秀孤，松调羹须用。
革卦五爻：改革宜从世，方当虎变时，所行无不利，何必问蓍龟。
革卦上爻：一成复一变，墙内一更高，群雁东西失，孤鸿自笑翱。

50. 鼎卦 ䷱

利害纷纷鼎，初生王器须，知长子荣三，足若全须大。

鼎卦初爻：少女出门庭，青史出四径，莫愁颠倒虑，花谢子还成。

鼎卦二爻：去处徘徊未称心，须防忻喜还成嗔，相仇相疾非真实，顷刻逢花不称情。

鼎卦三爻：风雨阻长途，行人防有阻，客归还未归，未许还未许。

鼎卦四爻：不堪胜重任，覆餗反招凶，力小图谋大，将来不克终。

鼎卦五爻：和气蔼门庭，乘风万里荣，化工施妙手，花卉一时新。

鼎卦上爻：温温君子德，居上见宜民，大展经纶手，皇家鼎鼐臣。

51. 震卦 ䷲

紫府门阑特地开，恩波逐一向阳来，乘猪跨鼠当无日，从此亨光缀上台。

震卦初爻：独步山陵多见阻，雁字成行阵阵伤，亦有路凶防恶次，到头断处亦须防。

震卦二爻：无踪亦无迹，猛省中难觅，平地起风波，似笑还成泣。

震卦三爻：展轮千里去，举步正艰辛，二鼠大东忧，中年事必成。

震卦四爻：去处皆无厉，居迁总未宜，长空明月上，顺水片帆归。

震卦五爻：处世惊危志，心飞若火刀，佳人试言事，有约在坤爻。

震卦上爻：风打清江若遇幢，孤舟捉纲浪波冲，私情招望安居处，须待为人好借风。

52. 艮卦 ䷳

征行趋北又趋东，于禄求财事事通，去就朝天终有路，不惟成始又成终。

艮卦初爻：一往攸攸，两志未周，有终有始，只恐迟留。

艮卦二爻：躁进轻施用，时间未快心，阳春回暖后，东北遇知音。

艮卦三爻：忧在萧墙内，将来必见伤，预防于未见，可变祸为祥。

艮卦四爻：所为无悔吝，惟是反诸身，若遇猪鸡贵，春来喜事新。

艮卦五爻：言皆中正理，悔吝自然亡，莫叹成功晚，春来福禄昌。

艮卦上爻：敦厚真君子，奄留未济间，忽逢通大连，爵禄喜高迁。

53. 渐卦 ䷴

几度江边钓，游鱼未上钩，潇湘一片景，将久快心头。

渐卦初爻：心危事不危，路险人不险，云散月重圆，水落舟泊岸。

渐卦二爻：间死一时春，庭前花柳新，鹊声传好语，草木亦折忻。

渐卦三爻：征鸿二箭中，旅雁不曾归，水畔人悲泣，山前一子微。

渐卦四爻：柔顺居贞立处迁，重山好处又团园，桃李枝头重缀蕊，利名成就菊花鲜。

渐卦五爻：九五最高位，丘陵亦见高，且须离犬吠，顺水一帆风。

渐卦上爻：事足心不足，心安事不安，一场欢喜事，不久出重关。

54. 归妹卦 ䷵

春花秋月两相思，好展眉头折桂枝，一得九重思信及，须知车马庆回归。

归妹卦初爻：天意两和同，浑如月里宫，有时云不藏，日久路头通。

归妹卦二爻：眇者虽能视，安能及远方，且宜幽静守，元变乃为常。

归妹卦三爻：巽女今归后，安家福有余，白衣人送喜，喜得一封书。

归妹卦四爻：既有贤明德，何忧进用迟，道同相遇合，必有待乎时。

归妹卦五爻：月缺园方朗，逢人在大原，一随荣有过，久后遇青春。

归妹卦上爻：蒲日花开未是时，重山劈破乃男儿，丈夫原有冲霄志，岂不承时始可期。

55. 丰卦 ䷶

有约还如梦，无缘人阻程，若求亨泰处，须用见寅辰。

丰卦初爻：上下相交遇，和平福自来，相资成事业，求胜反为灾。

丰卦二爻：明暗水分，曲直木定，笑里藏刀，信而未信。

丰卦三爻：强弱许纷纷，搬戏独掩门，脸眉人惆怅，灯火伴黄昏。

丰卦四爻：近折路迢行不远，当时大事俱非常，万里云程去太迟，能行天下力无咎。

丰卦五爻：明外佳音来，飞章俱有庆，名利一更迁，雁飞终折阵。

丰卦上爻：当时丰盛世，退缩却为凶，大殿经纶手，施为大有功。

56. 旅卦 ䷷

（五阳）旅巢倾覆更遭焚，谨事当无狱难屯，若见出行千里去，须间哭泣在私门。

（五阴）羁人失所已多时，未见羊猴未见归，柱石贵人头带斗，星回斗柄 光辉。

旅卦初爻：杂地不堪行，灾生切迫身，光辉秋月夜，四望出阴云。

旅卦二爻：旅中安次舍，得位正居中，僮仆勤心力，资财那有丰。

旅卦三爻：进逢灾次舍，丧其僮仆凶，孤鸿天外泪，中箭亦难冲。

旅卦四爻：外事虽云吉，犹防后患侵，自身多暗昧，百事未如心。

旅卦五爻：改旧从新事再图，须知浑尔弗工夫，云霄有意来相照，平步扶摇上太虚。

旅卦上爻：屋下牛多病，林中鸟失巢，笑悲双月至，小过不须高。

57. 巽卦 ䷸

忧极乐还来，春阳一旦回，满园桃李大，丹桂一枝开。

巽卦初爻：进退莫疑猜，疑猜事莫谐，影端形自直，一举花纤埃。

巽卦二爻：嘹亮宾鸿一只飞，来家移向竹林西，浙中自有禄星至，随带重明滚地辉。

巽卦三爻：先险防在前，顺巽刚中吝，万里泛巨舟，东北声名震。

巽卦四爻：禀令谏强暴，将相奏凯还，好风今借便，功业便掀天。

巽卦五爻：图前当虑后，揆度复叮咛，举事虽先阻，终须获吉亨。

巽卦上爻：并浊不可食，丧斧失贞凶，园内花千朵，愁惊午夜风。

58. 兑卦 ䷹

得用在西方，讲习自悦懌，桃李遇春风，化龙千里疾。

兑卦初爻：和兑之和，利名奔波，一遇木君，遂意琢磨。

兑卦二爻：玉出昆山上，舟离古渡头，行藏俱有望，用舍不须忧。

兑卦三爻：思虑许多般，心难事亦难，路危舟未稳，休往复休还。

兑卦四爻：利害相交际，纷纷尚未宁，介然能守正，吉庆自来临。

兑卦五爻：一堆草里蛙鸣鼓，三犬巢边夜吠家，剥厉有时终解散，一轮明月照丹霞。

兑卦上爻：秋月与春花，光辉景物佳，只缘时未到，心思乱如麻。

59. 涣卦 ䷺

莫将好事只如闲，切恐因循事不安，不戒履霜驯致后，坚冰散释势尤难。

涣卦初爻：方信传家去，南征事想行，名利通达子，孚鱼有黄金。

涣卦二爻：水行不利陆安贞，浅涉家人执折寻，务起云非风雨急，片航归云恐伤心。

涣卦三爻：柔顺克其功，倾波远尔通，神人助其力，楚地却有终。

涣卦四爻：大人利见，大川利涉，元吉前程，光大可决。

涣卦五爻：一与童蒙再告三，王居无咎笑声喧，好云送至云霄路，万里鹏程展翅天。

涣卦上爻：远之不伤，近之不律，相反相违，笑颜如泣。

60. 节卦 ䷻

一鸿天下飞飞翼，花有明香月有斜，满园桃李无结实，一枝莺缀入秋葩。

节卦初爻：深居宜简出，可免祸来侵，尤贵知通塞，时行则可行。

节卦二爻：门庭不出祸尤生，夜雨淋漓草木寒，免走泥堆远近逐，水边女立倚栏杆。

节卦三爻：先嗟后笑，败屋重修，有个木君，扶持在秋。

节卦四爻：立财从俭约，财禄自岂盈，安节常能守，施为尽吉昌。

节卦五爻：安居君位尤奇特，东海相逢月半缺，前途若遇大威权，夜雨消疏红叶落。

节卦上爻：乐极须悲，贞凶可忌，一日悔亡，鼠行牛地。

61. 中孚卦䷼

信及豚鱼吉，羊奔报喜音，猴来乘龙喜，平步踏青云。

中孚卦初爻：人能专一志，吉庆萃门闾，设若有他意，终须不燕安。

中孚卦二爻：孚道内外和，安居何处有，羊走欢不顾，猴来莫贞守。

中孚卦三爻：积小可成大，逢危似不危，云中人举手，平步上天梯。

中孚卦四爻：德业终成日，声名迥出群，风云相际遇，一举入青云。

中孚卦五爻：重山青耸翠，翔凤独栖梧，询得飞腾变，荣身得巨鳌。

中孚卦上爻：落叶又重新，庭前几度春，若成丹九转，尊作白头人。

62. 小过卦䷽

子午年中喜，逢猪先立根，鹿从天上至，二象满门闾。

小过卦初爻：飞鸟高飞畏网罗，留鱼早沼苦何多，女生江畔休嗟叹，桃柳枝头风雨过。

小过卦二爻：凡人于小事，不可过其常，守正中道，自然无旧殃。

小过卦三爻：深户安牢扁，堤防暗里人，行行须远虑，只恐不坚盟。

小过卦四爻：九四元无咎，乘刚得吝时，真宜贞固守，必也在随时。

小过卦五爻：所作皆屯滞，又皆顺来从，密云何不雨，终是未成功。

小过卦上爻：以阴居过极，飞鸟致凶灾，若能自谦抑，家门福庆来。

63. 既济卦䷾

（五阴）莫待禄高荣，须思祸与凶，预防兼早备，方可保初终。

（五阳）仙丹已到绿阳堤，险难今经已别离，福去祸来终不错，不须回首预前期。

既济卦初爻：鹿逐云中出，人以日下归，新欢生脸下，不用皱双眉。

既济卦二爻：时虽云可济，欲速即难成，直固宜长守，时行则可行。

既济卦三爻：有禄自天来，伐鬼三年灾，追求在斗地，一进一退财。

既济卦四爻：事虽云既济，尤虑吉成凶，戒谨勤终日，方能保始终。

既济卦五爻：积德施功有子孙，杀牛祭祀及西邻，利名两字成员日，回首山头万物新。

既济卦上爻：心事望团圆，心坚事未全，一枝枯木上，花落又还鲜。

64. 未济卦䷿

乘龙防有失，濡尾有淹留，若得高人力，殊无戚与忧。

未济卦初爻：孤渡洶洶起，濡尾真有凶，前途休进步，坐上待春风。

未济卦二爻：险难危疑际，经纶拯救时，居中行正道，凶散吉相随。

未济卦三爻：挂帆风得便，不觉舟顺速，守旧有正凶，后笑还先哭。

未济卦四爻：得志行其道，方离险难中，事因迟乃济，乃可保初终。

未济卦五爻：菱荷香里沐恩阶，桂魄圆时恩爱来，从此成名山岳重，光风玉节位一台。

未济卦六爻：中心安义命，自然保泰和，耽酒不知节，时哉可奈何。

（玉武）

第三十九章 四柱命理

一、四柱命理的发展历史

所谓四柱，又称八字，就是用天干、地支相配标出一个人出生的年、月、日、时四项，分别称为年柱、月柱、日柱、时柱，每柱两字，四柱共得“八字”，故有此称。

八字传说为黄帝时的大桡氏或战国时鬼谷子所创。不过有据可考的人物却是唐时的李虚中。李虚中是唐元和时人，韩愈曾撰文记载过他的事迹。《韩昌黎文集·李虚中墓志》说：“殿中侍御史李君名虚中，字常容，……爱于其父母。年少长，喜学，无所不通，最深于五行书，以人之始生年月日所值日辰枝干，相生胜衰死相王斟酌，推人寿夭、贵贱利不利，辄先起其年时，百不失一二。其说汪洋澳义，关节开解，万端千绪，参错重出。学者就使其法，初若可取卒然失之。星官历翁莫能与之校得失。”

李虚中的算命方法，用出生年月日（或说兼用时）的干支推算五行的生克等现象，是一种有系统的复杂方法。所以李虚中可以说是算命术的开创者。李虚中没有著作传下，后世所传李虚中请鬼谷子著《命书》三卷，实是宋代人假托的。

李虚中这套推测方法，经过五代宋初人徐子平的进一步发展完善，才真正进入成熟完备阶段。

徐子平是五代人，名居易，隐于太华山西棠峰洞。徐子平改进的算命术，是确定就人出生的年月日时四项立论，四项各有二个干支，共有八字，自此看命才称看八字。他又更侧重于用五行推算，方法更精密。至此，八字命理方才完备。因此，八字也称为子平术。徐子平所著的书，据说还有传下，如《日月通赋》、《渊海子平》等，此外后来的人推衍他的原意而写的书也很多。

到了明代，八字命理的发展到达了一个高峰。宋濂曾写《禄命辨》一文，第一次系统地总结了我国命理学的历史渊源。另外，据称是刘基所撰的《滴天髓》一书，是一篇相当重要的原始资料。今人无论是想了解、分析或者批判命理及算命术，大多都要从《滴天髓》入手。

二、四柱命理的基本知识

八字命理中涉及一些基本概念，如天干地支、四时、五行、五方等。这些术语在汉以前已有流传，到了唐代便依据这些概念间的联系建立了算命术，下面具体对它们进行分析说明。

（一）天干地支及阴阳

所谓天干，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，因其共为十字，故又称十天干。其阴阳属性分别为：

甲、丙、戊、庚、壬为阳

乙、丁、己、辛、癸为阴

所谓地支，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，共十二字，故又称

十二地支。其阴阳属性分别为：

子、寅、辰、午、申、戌为阳

丑、卯、巳、未、酉、亥为阴

一般阳为大、阴为小，如甲乙在五行中同属木，但甲木为阳木，为参天大木，乙木为阴木，为纤纤细木。

（二）干支五行及时序方位

所谓五行，即木、火、土、金、水的总称。

所谓时序，即春、夏、秋、冬。

所谓方位，即东、西、南、北、中。

天干的五行及其所属方位是：甲乙为木，属东方；丙丁为火，属南方；戊己为土，属中央；庚辛为金，属西方；壬癸为水，属北方。

地支的五行则是：寅卯属木，巳午属火，申酉属金，亥子属水，辰戌丑未属土。

地支的时序方位是：寅卯辰合成东方，司春；巳午未合成南方，司夏；申酉戌合成西方，司秋；亥子丑合成北方，司冬。

有口诀为：东方甲乙寅卯木，南方丙丁巳午火，西方庚辛申酉金，北方壬癸亥子水，中央戊己辰戌丑未土。

结合八卦方位，也以将天干地支与五行、四时、五方的关系直观地表示出来，如图 39-1。

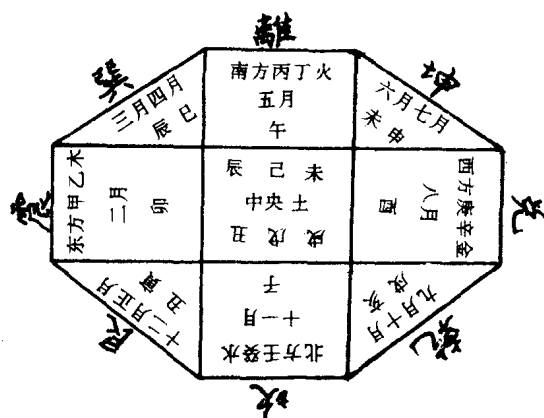

图 39-1 干支五行四时五方八卦图

（三）天干地支的关系

每个天干或地支都有其阴阳五行属性。几个天干或几个地支之间又有生克刑冲等关系。

1. 天干五合

甲与己合，化土。乙与庚合，化金。丙与辛合，化水。丁与壬合，化木。戊与癸合，化火如（见表 39-1）。

表 39-1 干支合化表

甲	乙	丙	丁	戊
己	庚	辛	壬	癸
土	金	水	木	火

注：竖看即为合化

2. 天干相冲

甲与庚冲，乙与辛冲，丙与壬冲，丁与癸冲（见表 39-2）。

表 39-2 天干相冲表

(东)	甲	乙	(南)	丙	丁	(中央)	戊
(西)	庚	辛	(北)	壬	癸		己
	冲	冲		冲	冲		

注：竖看即为相冲

3. 地支六合

子与丑合，属土。寅与亥合，属木。卯与戌合，属火。辰与酉合，属金。巳与申合，属水。午与未合，则称为日月之合。

4. 地支六冲

子与午冲，丑与未冲，卯与酉冲，辰与戌冲，巳与亥冲，寅与申冲。

5. 地支三合会局与三合会方

三合会局即申子辰会水局，巳酉丑会金局，寅午戌会火局，亥卯未会木局。

为什么申子辰三字相遇便要会成水局呢？这是因为“子”属水，居于正北方，为“帝旺”，“申”为水的“长生”之地，“辰”为水的“墓库”，合“长生”、“帝旺”、“墓库”而将水的历程联系起来结成一气，故为水局。其它同此例（见表 39-3）。

表 39-3 地表三合会局、三合会方表

申	子	辰	子属水，居正北方。申为水之长生地，辰为水之墓库，故合成水局。
巳	酉	丑	酉属金，居正西方。巳为金之长生地，丑为金之墓库，故合成金局。
寅	午	戌	午属火，居正南方。寅为火之长生地，戌为火之墓库，故合成火局。
亥	卯	未	卯属木，居正东方。亥为木之长生地，未为木之墓库，故合成木局。

6. 地支三刑

子刑卯、卯刑子，双向刑；寅刑巳、巳刑申、申刑寅及丑刑未、未刑戌、戌刑丑，单向刑；辰刑辰、午刑午、酉刑酉、亥刑亥，自刑（见表 39-4）。

表 39-4 地支三刑表

局	木局			火局			金局			水局		
	亥	卯	未	寅	午	戌	巳	酉	丑	申	子	辰
	亥	子	丑	巳	午	未	申	酉	戌	寅	卯	辰
方	北方			南方			西方			东方		

7. 地支六害

地支六害指子未相害、丑午相害、寅巳相害、卯辰相害、申亥相害、酉戌相害。

地支六害原由地支六合而来，因其冲我合神，故为相害；例如子与丑合却有未来冲（丑未冲），使子不能与丑合，故未便害了子；又如卯与戌合而见辰来冲（辰戌冲），辰便害了卯。余类推，凡此都谓之相害。六害之力甚微，比三刑更轻，更不能比冲，故不足以重视。然在命局中亦以少见为佳，因其成事不足，败事有余，遇恶神未必可以克去，遇喜神则有被害

之虞。

地支间的刑、冲、合、会、害关系，可结合下面的掌式记忆（见图 39—2）。

上图中横对的两字即为“六合”，如子与丑合，寅与亥和，卯与戌和等；直对的两字为“六害”，如子害未、寅害巳、卯害辰等。交叉相对的两支为“六冲”，如子与午冲、亥与巳冲、卯与酉冲等。每隔三字成三角形连接的即为“三合会局”，如寅午戌、申子辰等。

三合会方即寅卯辰会成东方，巳午未会成南方，申酉戌会成西方，亥子丑会成北方。一般认为三支会局，其气集中；三支会方，其气宽广。

（四）地支藏干

地支本来各有五行之所属，如上文说过的寅卯属木，巳午属火之类。但四柱命理认为，地支中除本气外，还各藏有天干之气，这便是地支所藏的五行。各支所藏的五行如下：

子藏：癸。

丑藏：己、癸、辛。

寅藏：甲、丙、戊。

卯藏：乙。

辰藏：戊、乙、癸。

巳藏：丙、戊、庚。

午藏：丁、己。

未藏：己、丁、乙。

申藏：庚、壬、戊。

酉藏：辛。

戌藏：戊、辛、丁。

亥藏：壬、甲。

以上十二地支所藏的天干，第一位为本气，余为附属之气；例如寅藏甲丙戊，甲（即木），为本气，丙戊则为附属之气。

（五）六十花甲子及节气

1. 六十花甲子与空亡

中国人的纪年方法，是以“六十花甲子”计算的，纪月则以“节”为准。什么是六十花甲子呢？即十天干和十二地支循环相配而成的年、月、日、时之记号，其式见表 39—5。

图 39—2 刑冲合会害手掌图

表 39-5 六十花甲子表

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

这样六十花甲子（即六十年）满了，又周而复始，以至无穷，年之记号便依此顺排下去。六十花甲子又分作六旬，即：甲子旬，甲戌旬，甲申旬，甲午旬，甲辰旬，甲寅旬。因十干配十二支，每旬中必有两支不能配进去，这不能配进去的两支，在命理学上便名之为“空亡”、“旬空”（见表 39-6）。

表 39-6 六十甲子空亡表

甲子旬中空亡	戌亥
甲戌旬中空亡	申酉
甲申旬中空亡	午未
甲午旬中空亡	辰巳
甲辰旬中空亡	寅卯
甲寅旬中空亡	子丑

在命理上“空亡”皆以日柱为主而查考，例如某人的生日为丙寅，丙寅系在甲子旬中，则空亡为戌为亥，若此人的八字中有戌字或亥字，那便是空亡了。

2. 节气与月建

节气是节和气的总称。“节”指月令的开始。如没有交立春（节）不能算正月，没有交立夏（节）不能算四月等。“气”指月令的中气。如春分（气）为二月的中气，秋分（气）为八月的中气等。

月建是指主管农历月份的地支。如正月建寅，即以寅司掌正月。现将十二月建及二十四节气列举如下：

春

正月建寅；节：立春；气：雨水。
二月建卯；节：惊蛰；气：春分。
三月建辰；节：清明；气：谷雨。

夏

四月建巳；节：立夏；气：小满。
五月建午；节：芒种；气：夏至。
六月建未；节：小暑；气：大暑。

秋

七月建申；节：立秋；气：处暑。
八月建酉；节：白露；气：秋分。
九月建戌；节：寒露；气：霜降。

冬

十月建亥；节：立冬；气：小雪。
十一月建子；节：大雪；气：冬至。
十二月建丑；节：小寒；气：大寒。

对二十四节气的记忆，有一首歌诀，为：“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋

寒霜降，冬雪雪冬小大寒。一月两气不变更，最多只差两三天。上半年是六廿一，下半年是八廿三”。

（六）十二地支生肖

十二地支生肖即子肖鼠，丑肖牛，寅肖虎，卯肖兔，辰肖龙，巳肖蛇，午肖马，未肖羊，申肖猴，酉肖鸡，戌肖犬，亥肖猪。

生肖概念在八字命理中仅作参考。关于十二生肖的排列次序，《七修类纂》认为：“子为阴极，幽潜隐晦，以鼠配之，鼠藏迹也。午为阳极，显明刚健，以马配之，马行快也。丑为阴也，俯而慈爱生焉，以牛配之，牛有舐犊。未为阴也，仰而采礼行焉，以羊配之，羊有跪乳。寅为三阳，阳胜则暴，以虎配之，虎性暴也。申为三阴，阴胜则黠，以猴配之，猴性刚也。日生东而有西酉鸡，月生西而有东卯兔，凡此阴阳交感之义，故曰卯酉为日月之私门也。夫兔舐雄毛则成孕，鸡合踏而无形，皆感而不交者，故卯酉属鸡兔。辰巳阳起而动作，龙为盛，蛇象之，故龙蛇配焉，龙蛇变化之物也。戌亥阴敛而潜寂，犬司夜，猪镇静，故狗猪配焉，狗猪守时之物也。”

（七）时令与干支五行的强弱

随着时令的变化，天干地支及其五行属性的强弱也将发生变化。干支五行在不同时令中的强弱关系是正确分析日主喜忌的基础，也是解析八字的关键。

1. 五行在四季中的强弱

五行的强弱是用旺、相、休、囚、死来形容的。所谓旺，即是当令之气，为最盛的时候；相，即随旺气而生，例如春令为木旺，木能生火，火自然也就旺了起来，这便叫做相；休即旺气已经过去，例如水旺于冬，到了春天则水之旺气已过，转入休息之期了，所以叫做休；囚即五行无力之气，例如金旺于秋，到了春天金已毫无力量，而木当旺，原来是金克木的，现在反变成木的俘虏，故曰囚；死即五行最弱的时候，例如冬季的火本是最弱之时，更值水气正旺为所克制，动擅不得，故以死为喻。

五行的旺休囚死如表 39-7。

表 39-7 五行旺休囚死表

春令	木旺	火相	水休	金囚	土死
夏令	火旺	土相	木休	水囚	金死
秋令	金旺	水相	土休	火囚	木死
冬令	水旺	木相	金休	土囚	火死

依据历法说法则为：立春木旺，立夏火旺，立秋金旺，立冬水旺，皆各旺七十二日，而土旺于四立之前一十八日，共亦为七十二日。综合木、火、金、水、土则为三百六十日，一岁于是完成。

2. 五行寄生十二宫

所谓五行寄生十二宫，也就是每一个具体的五行在十二个月中从生长到死亡的过程。按照《三命通会》的说法，十二宫的名称是：长生，沐浴（简称败），冠带，临官（简称禄），帝旺，衰，病，死，墓，绝，胎，养。

所谓长生，比如人之初生，即呱呱坠地之时；所谓沐浴，好比一个人出生后须要洗澡去

垢一样；所谓冠带，犹人之已长大，须要穿衣戴帽；所谓临官，犹人长大学成，可以“出而仕矣”的意思；所谓帝旺，好比人之一切皆到了最高阶段，亦即是最盛之时；所谓衰，即万物之盛极而衰，犹潮水之达到最高潮，便必然往下勇退之意；所谓病，这是跟着衰而来的，衰弱了就难免要病；所谓死，病了便难免要死；所谓墓，死了便要埋进坟墓；所谓绝，即这一辈子什么都完了，只好待来生再干了；所谓胎，又重新投胎之意；所谓养，即养在胎里准备再行新生。

兹将十干五行在十二宫的旺弱之局，列表如下：

甲木：生亥，败子，冠丑，禄寅，旺卯，衰辰，病巳，死午，墓未，绝申，胎酉，养戌。
乙木：生午，败巳，冠辰，禄卯，旺寅，衰丑，病子，死亥，墓戌，绝酉，胎申，养未。
丙火：生寅，败卯，冠辰，禄巳，旺午，衰未，病申，死酉，墓戌，绝亥，胎子，养丑。
丁火：生酉，败申，冠未，禄午，旺巳，衰辰，病卯，死寅，墓丑，绝子，胎亥，养戌。
戊土：生寅，败卯，冠辰，禄巳，旺午，衰未，病申，死酉，墓戌，绝亥，胎子，养丑。
己土：生酉，败申，冠未，禄午，旺巳，衰辰，病卯，死寅，墓丑，绝子，胎亥，养戌。
庚金：生巳，败午，冠未，禄申，旺酉，衰戌，病亥，死子，墓丑，绝寅，胎卯，养辰。
辛金：生子，败亥，冠戌，禄酉，旺申，衰未，病午，死巳，墓辰，绝卯，胎寅，养丑。
壬水：生申，败酉，冠戌，禄亥，旺子，衰丑，病寅，死卯，墓辰，绝巳，胎午，养未。
癸水：生卯，败寅，冠丑，禄子，旺亥，衰戌，病酉，死申，墓未，绝午，胎巳，养辰。

（八）纳音五行

除了天干地支和五行的这种正规配合之外，还有一种把六十甲子和五音十二律结合起来，其中一律含五音，总数共为六十的“纳音五行”。对此，古歌有云：

甲子乙丑海中金，丙寅丁卯炉中火，
戊辰己巳大林木，庚午辛未路旁土，
壬申癸酉剑锋金，甲戌乙亥山头火，
丙子丁丑涧下水，戊寅己卯城头土，
庚辰辛巳白腊金，壬午癸未杨柳木，
甲申乙酉泉中水，丙戌丁亥屋上土，
戊子己丑霹雳火，庚寅辛卯松柏火，
壬辰癸巳长流水，甲午乙未沙中金，
丙申丁酉山下火，戊戌己亥平地木，
庚子辛丑壁上土，壬寅癸卯金箔金，
甲辰乙巳覆灯火，丙午丁未天河水，
戊申己酉大驿土，庚戌辛亥钗钏金，
壬子癸丑桑柘木，甲寅乙卯大溪水，
丙辰丁巳沙中土，戊午己未天上火，
庚申辛酉石榴木，壬戌癸亥大海水。

为了方便记忆，后人编了一首“纳音五行简诀”，为：

子午银灯挂壁钩，辰戌烟满寺钟楼。
寅申汉地燥柴湿，纳音须向此中求。

六十花甲子中前半部分的纳音五行与后半部分相同，如甲子、乙丑同为海中金，丙寅、丁

卯同为炉中火等。故只需记住三十花甲子的纳音五行。六十花甲子中，以甲开头的共有六个，依次为甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅。因为前后三十的纳音五行相同，故甲子甲午可合而为一，甲辰甲戌可合而为一，甲申甲寅又合为一。简诀中每句五字，皆以偏旁代表五行，如“子午银灯挂壁钩”，即言“子午金火木土金”。故甲子、乙丑及甲午、乙未皆纳音金，丙寅、丁卯及丙申、丁酉皆纳音火，戊辰、己巳及戊戌、己亥皆纳音木，余可照此类推（见表 39-8）。

表 39-8 纳音五行简诀表

子午	银（金）	灯（火）	挂（木）	壁（土）	钩（金）
	甲子甲午	丙寅丙申	戊辰戊戌	庚午庚子	壬申壬寅
	乙丑乙未	丁卯丁酉	己巳己亥	辛未辛丑	癸酉癸卯
辰戌	烟（火）	满（水）	寺（土）	钟（金）	楼（木）
	甲戌甲辰	丙子丙午	戊寅戊申	庚辰庚戌	壬午壬子
	乙亥乙巳	丁丑丁未	己卯己酉	辛巳辛亥	癸未癸丑
寅申	汉（水）	地（土）	燥（火）	柴（木）	湿（水）
	甲申甲寅	丙戌丙辰	戊子戊午	庚寅庚申	壬辰壬戌
	乙酉乙卯	丁亥丁巳	己丑己未	辛卯辛酉	癸巳癸亥

三、八字编排法

（一）推八字

推八字即将一个人的出生年月日用天干地支表示出来。这八字又分作年、月、日、时四柱，所依据的是旧历即太阴历。

1. 起年法

推算年柱的方法有三种：①查看万年历。比如公元 1940 年出生的人，查看万年历知此年为农历庚辰年，则庚辰是他年柱的干支。②用六十甲子表推算。③用手指掐算。

推算年的干支必须注意节气。如在正月立春节后生的，用本气的干支；如在立春前生的，须用上年的干支；如果在十二月立春节后生的，须用下年干支。立春节在那一日什么时，查看万年历便知。

2. 推月法

每月的地支是固定的，即寅为正月，卯为二月等，这是所谓的夏历（见表 39-9）。

表 39-9 推月法表

月份	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
地支	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑

但天干却不固定，必须由年推得。歌诀为：

甲己之年丙作首，乙庚之岁戊为头。

丙辛之年由庚起，丁壬壬位顺行流。

更有戊癸何方觅，甲字之上好寻求。

所谓“甲己之年丙作首”，即甲年或己年出生的人，其月上的天干字便由“丙”字起，丙以下是丁，如此顺推下去，即正月丙寅，二月丁卯……一直往下推至十二月为止（见表 39-10）。

表 39-10 由年推月干表

	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
甲己	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁
乙庚	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己
丙辛	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
丁壬	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
戊癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙

推月法中必须注意节气，即在本月节令前生者，得用上月干支，在本月下一节令后生者，便用下月干支。

3. 推日法

人生日的干支可查看万年历，历上每年每月的初一、十一、二十一的干支都有明载，顺推便知。例如十五日生，查得某年某月十一日是丙辛，便可推知十五日庚子。

4. 推时法

时的地支是已知的。以一天的二十四小时配十二地支，半夜十一时至一点为子时，一点至三点为丑时，余类推。

时的天干由出生之日的天干决定。有歌诀说“甲己还生甲，乙庚丙作初，丙辛从戊起，丁壬庚子居，戊癸何方发，壬子是真途。”这便是说甲日己日生的其子时上配甲字，即为甲子，乙庚日生的为丙子，丙申日是戊子，丁壬日是庚子，戊癸是壬子，已知子时的天干，便可推知其余。

时的干支也可用表 39-11 推算。

表 39-11 时干支推算表

	子时 (23-1)	丑时 (1-3)	寅时 (3-5)	卯时 (5-7)	辰时 (7-9)	巳时 (9-11)	午时 (11-13)	未时 (13-15)	申时 (15-17)	酉时 (17-19)	戌时 (19-21)	亥时 (21-23)
甲己	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
乙庚	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥
丙辛	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥
丁壬	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥
戊癸	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

根据年柱、月柱、日柱、时柱的推排方法，就可以算出某人的生辰八字了。

命书中称男命为乾造，女命为坤造。比如 1980 年 3 月 1 日 6:30 (卯时) 出生的男人，查万年历知，1980 年为庚申年，3 月 1 日为农历正月十五，则此人的年柱是“庚辰”，根据推月法知月柱为“戊寅”，再由万年历知日柱为“癸酉”，由推时法知时柱为乙卯。这样其乾造八字见表 39-12。

表 39-12 乾造八字表

时柱	日柱	月柱	年柱
乙卯	癸酉	戊寅	庚申

命理学家常用植物来比喻四柱，认为：年柱为根，月柱为苗，日柱为干，时柱为花果。四柱中以日柱为主。

(二) 推大运

大运指人一生中哪一阶段走运，哪一阶段不走运。“命运”一词合起来说指代了人生来的休咎凶吉，若拆开来解释，则由“命”主宰人的一生，主要体现在八字里，“运”主管一生中的各个阶段，主要体现在大运中。因此，“命”好的人不一定走“运”，“命”不好的人也有可能交上一两次好“运”。

一个人不一定生下来就起运，有三岁起运的，也有到十岁方起运的。推算大运起行的岁数，是从生日起。若是阳年生的男或是阴年生的女，则顺数到未来截止，以三日为一岁。若是阴年生的男或阳年生的女，则逆数到过去截止，也以三日为一岁。遇有余或不足时须加注明，一时为十天，一日为四个月。

大运也用干支表示，每运二字，各管五年吉凶。大运的干支是根据生月的干支推排的，顺数时由下一字顺排，逆数时由上一字依次逆排。例如生月是乙卯，则顺数的大运是丙辰、丁巳、戊午等，逆数的是甲寅、癸丑、壬子等。如从三岁起运，则三岁到十三岁为一运，如是顺数的，则其运的干支是丙辰，十三岁到二十三岁为一运，干支为丁巳。以次推下到七十三、八十三等，遇到死亡的运方止。

假如有男生于甲午年十一月初五日未时，此为阳年男命，其推算大运之起行岁数，是由生日时顺数至未来节日之时止。查甲午年之大雪节（即未来之节日）为十一月十四日子正，由初五日未时顺数至十四日子时，实得八日又五时，以三日作一岁计算，为二岁多二百九十日；以三整岁计算，则为三岁欠七十日。列式如下：

甲午（年柱），乙亥（月柱），己丑（日柱），辛未（时柱）。

大运三岁足，欠七十天起行。每逢丁壬之年八月廿五日未时交运。

(三) 安命宫

命书认为，“命宫定终身吉凶。”命宫是根据生月生时合算出来的。其地支及其代表数见表 39-13。

表 39-13 地支代表数表

地 支	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
代表数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

命宫地支 = 14 (或 $14 + 12 = 26$) - (生月数 + 生时数)。如庚辰年十月辰时生者，其命宫则为 $14 - (10 + 3) = 1$ ；1 是寅的代表数，寅就是这一命宫的地支；命宫天干可由“乙庚之岁戊为头”得出，与“寅”相配干为“戊”，故此命宫为“戊寅”，可在命书末注明“命安戊寅”。

(四) 推小限

命书认为，“小限为一年休咎”。小限是根据命宫，生年和流年合算出来的。以年支加于

命宫上，逆数至流年岁支为止，其止之宫即小限。如果地支及其代表数如安命宫时所定义的，则小限地支为命宫数加生年数减流年数。如命宫为寅（1），流年辛巳（巳为4），生年为申（7），则其小限的地支为巳。其天干依“丙辛之年由庚起”而推算，至巳为癸巳。其吉凶即以癸巳两字，依照推算大运的方法推算。

（五）推胎元

胎元指受孕月份。其主要是推算命主怀孕月份的干支五行禀赋，作为算命时的一种参考依据。常见有三种推法：

（1）根据一个人出生月的干支，天干向前顺推一位，地支向前顺推一位而得。如甲子月出生的人，天干向前顺推一位是乙，地支向前顺推三位是卯，胎元即为乙卯月。

（2）以生月之前第十个月为胎元，如甲子年十月（乙亥）出生，就以正月丙寅为胎元。

（3）以生日前三百日的月建所在之月推算，即以前三百日之日干支后推，以第五个该日干支之月为胎元。

（六）推息元

古人以胎元为先天，息元为后天。推息元之法，以日柱为准，与日柱相合的干支即为息元。如日柱为甲子，甲与己合，子与丑合，己丑即为息元。

（七）流年

流年即一年的运道，算命之年即为流年。根据出生日的天干与流年年干的五行关系可以断当年吉凶。如庚日出生的人，丙寅年去算命，丙寅就是流年，丙火克庚金为偏官，命书上就是“流年丙寅，偏官主事”。

流年有许多神煞，以“太岁”为首，轮流值年。

流年神煞分属十二年，流年不同，其神煞也吉凶有别。子年太岁在子，太阳在丑，丧门在寅……丑年太岁改在丑，太阳在寅，等等，依次类推（见表 39—14）。

表 39—14 流年神煞表

流年	子	丑	寅	卯	辰	巳	未	申	酉	戌	亥
神	太岁	太阳	丧门	勾绞	官符	死符	岁破	飞廉	卷舌	天狗	病
煞	剑锋	天空	地丧	贯索	五鬼	小耗	大耗	白虎	福星	吊客	符

如命宫是辰，流年是子年，则辰子值官符五鬼的神煞是很凶的，这一年很不吉利。现代多不采用此说。

四、八字命理常用术语

（一）六神

在八字命学中，经常用五行关系评判一个人的命运好坏。五行论命中有以年柱为主，结合其它三柱进行推论。但最常用的是以日柱为主，结合其它干支进行推论。

日柱中自身的天干与周围干支所合的五行关系常用“六神”来表述。

六神，原来为十神，即：正官，偏官，正印，偏印，正财，偏财，食神，伤官，比肩，比劫。后人因比肩比劫与日柱同类（即同一五行），财及印虽分正偏，却因性质实无大差别，或因习惯之故，统称财印而不分正偏，所以总称为六神。

六神是由阴阳五行关系确定的。

八字中的日干，在命理上被认为是自己，即“我”。其它的七字与日干会发生相生、相克的关系。根据其阴阳属性划分六神。

凡克日干的干支为官、杀（杀即偏官，亦称七杀、鬼）。

阳干克阴我、阴干克阳我，为正官。

阳干克阳我、阴干克阴我，为偏官。

凡被日干所克的干支为财（财帛）。

阳我克阴干、阴我克阳干，为正财。

阴我克阳干、阳我克阴干，为偏财。

凡生日干的干支（母）为印（印绶）。

阳母生阴我、阴母生阳我，为正印。

阳母生阳我、阴母生阴我，为偏印（亦称枭神）。

凡日干所生的干支（子）为食神、伤官。

阳我生阴子、阴我生阳子，为伤官。

阳我生阳子、阴我生阴子，为食神。

凡与日干五行相同的为比肩、比劫（亦称劫财）。

与阳我同类的阳干、与阴我同类的阴干，为比肩。

与阳我同类的阴干、与阴我同类的阳干，为比劫。

天干六神、地支六神见表 39-15，39-16。

表 39-15 天干六神（十神）表

六神 日主	比肩	比劫	食神	伤官	偏财	正财	偏官	正官	偏印	正印
甲	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
乙	乙	甲	丁	丙	己	戊	辛	庚	癸	壬
丙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙
丁	丁	丙	己	戊	辛	庚	癸	壬	乙	甲
戊	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁
己	己	戊	辛	庚	癸	壬	乙	甲	丁	丙
庚	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己
辛	辛	庚	癸	壬	乙	甲	丁	丙	己	戊
壬	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
癸	癸	壬	乙	甲	丁	丙	己	戊	辛	庚

六神的生克关系为：

六神相生：财生官、杀，官、杀生印，印生我及比肩、比劫，比肩、比劫生食、伤，食、伤生财。

六神相克：印克食、伤，食、伤克官、杀，官、杀克我及比肩、劫，比肩、劫克财。

六神的生克关系以阴遇阳，阳遇阴为正；以阳遇阳，阴遇阳为偏。并且“官系福身之物，财是养命之源，印乃资生之本，在人最为切要。”即四柱中有官、财、印，一般认为比较吉利；而“官怕伤，被伤则祸；财怕劫，劫则被分；印怕财，贪财则坏；食怕枭，逢枭则夺。”因此，推命时该综合考虑。

表 39—16 地支六神（十神）表

六神 日主	正官	偏官	正印	偏印	正财	偏财	食神	伤官	比肩	比劫
甲	酉	申	子	亥	丑未	辰戌	巳	午	寅	卯
乙	申	酉	亥	子	辰戌	丑未	午	巳	卯	寅
丙	子	亥	卯	寅	酉	申	辰戌	丑未	巳	午
丁	亥	子	寅	卯	申	酉	丑未	辰戌	午	巳
戊	卯	寅	午	巳	子	亥	申	酉	辰戌	丑未
己	寅	卯	巳	午	亥	子	酉	申	丑未	辰戌
庚	午	巳	丑未	辰戌	卯	寅	亥	子	申	酉
辛	巳	午	辰戌	丑未	寅	卯	子	亥	酉	申
壬	丑未	辰戌	酉	申	午	巳	寅	卯	亥	子
癸	辰戌	丑未	申	酉	巳	午	卯	寅	子	亥

在命书里，为了表述六神之间的交错关系，常用一些专门术语。举例如下：

杀重身轻，身强杀浅

杀为七杀，身为日干。如果日干当令（如日干为甲木，生于春季，即为当令），周围克我的七杀（如日干为甲木，则八字中的庚金为克我的七杀）又很少，则为“身强杀浅”。反之，如果日干不当令，周围克我的七杀又很多，则为“杀重身轻”。

财多身弱，身强财弱

财为我克的财帛。如果日干当令，周围被我克的财很少，则为“身强财弱”；反之则为“财多身弱”。

印绶护身

生日干者为印绶。如果八字中日干不当令，而又没有同类相扶。这时若周围干支中有生我的印绶，也将增加日干的力量，故说“印绶护身。”

比肩夺财

与我同类者为比肩。如果八字中日干当令，周围又有与我同类的比肩，而我克的正财、偏财却很少，这样本已不多的财，将被比肩、比劫分掉，故说“比肩夺财”。

官印双全

如果自身天干遇克我的官及我克的印，且官印扶抑得当，没有偏倚，就叫“官印双全”。

总之，论八字时要综合全局。五行生克扶抑得当则是好命，五行生克太过或不及则命不好。

（二）用 神

用神指八字或大运五行中对格局有补弊救偏或促进助成作用的一种五行。用神出现在八字命局中称原局用神，出现在大运中叫行运用神。

用神的选择是断命的重要步骤。命理学家常说“捉错用神”，形容用神之难以把握。

选取用神的关键是正确分析日干的强弱喜忌，必须熟悉五行间的生克、反生克、制化及会合刑冲等关系。

任天樵所著的《滴天髓征义》对选取用神的准则作了说明：“旺者抑之，弱者拱之，虽为不易之法，然有不易中之变易者，惟在审察‘得其宜’三字而已。旺者抑之，如不可抑，又宜扶之；弱者扶之，如不可扶，反宜抑之。盖旺极者抑之，抑之反激而有害，则宜从其强而扶之；弱者扶之，扶之徒劳而无功，则宜从其弱而抑之。不可以一端论也。”

接着任天樵氏更举出种种的具体说明：“如四柱干支财杀过旺，日主旺中变弱，须寻其帛身制化财杀者用之。”“如日主旺，印绶多，必要财星为用。”“日主旺，官杀轻，亦以财星为用。日主旺，官星轻，印绶重，亦以财星为用。”“日主旺，比劫多，而无财星，以食伤为用。日主旺，比劫多，而财星轻，亦以食伤为用。”“日主弱，官杀旺，则以印绶为用。”“日主弱，食伤多，亦以印绶为用。”“日主弱，财星多，则以比劫为用。”“日主与官杀相悖者，则以食伤为用。”“日主与财星均敌者，则以比劫为用。”

（三）神 煞

神煞是命局中的吉神或凶神，其作用是影响命局而非决定命局。

古人认为人出生的某时，适逢有天上某星照临，这便是所谓的“照命”或“入命”，这颗星便会影响这个人一生的命。

神煞的种类极多，但大都不太应验。现就主要的几种神煞举例如下：

1. 天 德

天德也称“天德贵人”，本是历法中的吉神，后被引用到命局来的。主一生吉利、荣华富贵。求天德可依歌诀“正丁二坤宫，三壬四辛同，五乾六甲上，七癸八艮逢，九丙十居乙，子巽丑庚中”。乾坤艮巽为二十四向中的四维，在建造择位时将起作用。此歌诀可列成表格形式（见表 39-17）。

表 39-17 天德表

月支	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
天德	丁	甲	壬	辛	亥	甲	癸	寅	丙	乙	己	庚

2. 月 德

这是一种以出生月份地支结合出生日辰天干反映出来的吉星，主一生无险无虑。有歌诀为“寅午戌月在丙，申子辰月在壬，亥卯未月在甲，巳酉丑月在庚。”（见表 39-18）

表 39-18 月德表

月支	寅午戌	亥卯未	申子辰	巳酉丑
月德	丙	甲	壬	庚

可见月德是地支三合会局所化的阳干。如申子辰月化水局，其月德便是五行中属水的阳干“壬”。

3. 天乙贵人

天乙贵人主聪明富贵，逢凶化吉。其求法可依据歌诀：“甲戌庚午年，乙巳鼠猴乡。丙丁猪鸡位，壬癸兔蛇藏，庚辛逢马虎，此是贵人乡。”求法均以日干为主（见表 39-19）。

表 39—19 天乙贵人表

日干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
阴贵	丑	子	亥	酉	丑	申	未	午	巳	卯
阳贵	未	申	酉	亥	未	子	丑	寅	卯	巳

4. 天 赦

天赦也是吉星。“命中若逢天赦，一生处世无忧。”天赦的求法是：“春戊寅，夏甲午，秋戊申，冬甲子。”即春月逢戊寅日出生，夏月逢甲午日出生，秋月逢戊申日出生，冬月逢甲子日出生的，都是遇上了天赦星。

5. 三 奇

三奇分“天上三奇”、“地下三奇”、“人中三奇”，皆主大富大贵，博学多能。三奇的求法有歌诀为：“天上三奇甲戊庚，地下三奇壬癸辛，人中三奇乙丙丁。”这就是说甲年生的人，月干、日干中同时依次出现戊、庚，或甲月生的人，日干、时干中依次出现戊、庚，就算是甲应了“天上三奇”。其他类推。

6. 文 昌

文昌星主人聪明，有才华。其求法可依据歌诀“甲乙巳午报君知，丙戊申宫丁己鸡，庚猪辛鼠壬逢虎，癸人见兔入云梯。”即甲日生人见巳、午则为文昌星入命。其他类推。

7. 十 干 禄

禄为养命之源。命中逢上，一生衣食不愁，但最怕犯冲或入空亡。如果这样，反而衣禄不足。

《渊海子平》说：“甲禄在寅，乙禄在卯，丙戊禄在巳，丁己禄在午，庚禄在申，辛禄在酉，壬禄在亥，癸禄在子。”以日干五行为主，结合年、月、日、时地支。如果从自身天干出发，禄在年支的叫做岁禄，禄在月支的叫建禄，禄在日支的叫坐禄，禄在时支的叫归禄。

8. 十 灵 六 秀 日

十灵六秀主聪明秀气。甲辰、乙卯、丙辰、丁酉、戊午、庚戌、庚寅、辛亥、壬寅、癸未，为十灵日；丙子、戊子，为六秀日。十灵六秀都以日柱为主，在年柱、月柱、时柱中出现的不算。

9. 魁 罡

魁罡是一种天冲地击之煞，凡是日干碰上戊戌、庚戌的叫天罡，逢上庚辰、壬辰的叫地罡。命中有魁罡星的，主人性格聪明，文章振发，临事果断，秉权好杀。如果运行身旺，必定发福百端；假若一见财官，那就祸患立至。又如日柱魁罡，碰上刑冲，非但不吉，反而是个贫寒的穷人。此外，女性以阴柔为美，命中如果碰上魁罡，也是犯忌的。

10. 天 罗 地 网

天罗地网主命中多阻滞、不发达，为五行墓、绝之处。《渊海子平》说：“戌亥为天罗，辰巳为地网。”纳音五行中为火命的遇戌亥为天罗、属水土命的遇辰巳为地网。

11. 天 地 转 煞

天地转煞指事物盛极后转向没落。求法以日柱为主，依“春兔夏马天地转，秋鸡冬鼠便为殃”推遇。春乙卯、辛卯；夏丙午、戊午；秋辛酉、癸酉；冬壬子、丙子为天地转煞。《三命通会》说：“命逢此日，火主夭折”。“韩信被诛，只伤天地转争煞。”

12. 十恶大败

《三命通会》说：“十恶者，犯十恶重罪，在所不赦；大败者，譬兵法中，与敌交战，大败无一生还，喻极凶也。”看法是以出生年份，结合生日来定。具体情况是：“庚戌年见甲辰日，辛亥年见乙巳日，壬寅年见丙申日，癸巳年见丁亥日，甲戌年见庚辰日，甲辰年见戊戌日，乙亥年见辛巳日，乙未年见己丑日，丙寅年见壬申日，丁巳年见癸亥日。”以上十日出生的人，不但年支和日支相冲，而且禄地碰上空亡。

13. 桃花煞

又称“咸池”，为凶神恶煞，多与酒色有关。看法是：“寅午戌见卯，巳酉丑见午，申子辰见丑，亥卯未见子。”桃花煞又分墙里桃花和墙外桃花。如煞的位置处在年支或月支，叫做墙里桃花，主夫妻恩爱，可不为害，但如果冲破就不好了；煞的位置在时支的，叫做墙外桃花，如果女人逢上，那就人人可采，最为不吉。

14. 华盖

华盖指人聪明、精于艺术、但性格孤僻，即使富贵也是这样。看法是：“寅午戌见戌，巳酉丑见丑，申子辰见辰，亥卯未见未。”比如寅、午、戌日出生的人，在年、月、时的地支中碰上戌字，便被认为是有了华盖星。

如果华盖多逢印绶，并且处在旺相之地，可能在政界有一定地位。又如“华盖逢空，偏宜僧道”，那就孤而不吉了。

15. 将星

将星主人有掌权之能，众人皆服。看法是：“寅午戌见午，巳酉丑见酉，申子辰见子，亥卯未见卯。”意思是寅、午、戌日出生的人，碰上年、月、时地支中有午字的，便是有了将星。其他类推。

将星虽是吉神，但如果与凶的神煞相会，也会增加凶的气焰。

16. 驿马

驿马是生发之气的象征，故虽可加吉，也可加凶，多有奔波之劳。看法是：“申子辰马在寅，巳酉丑马在亥，寅午戌马在申，亥卯未马在巳。”可见驿马是三合会局中第一支所冲之神。

17. 劫杀

劫杀是一种凶神。所谓“劫杀为灾不可挡，徒然奔走名利场。”看法是“寅午戌见亥，亥卯未见申，申子辰见巳，巳酉丑见寅。”

劫杀的性质为“自外夺之”，因为劫杀处于五行绝地，如水之绝地为巳，巳为申子辰水局的劫杀，巳中藏干戊土克水，故为“自外夺之”。

18. 亡神

亡神是一种凶煞。所谓“亡神入命祸非轻，用尽机关心不宁。”看法是“寅午戌见巳，亥卯未见寅，申子辰见亥，巳酉丑见申。”

与劫杀相反，亡神的性质是“自内失之。”如申子辰的亡神为亥，亥本是水的临官之地，但亥中藏干甲木盗泄水气，故为“自内失之。”

咸池、华盖、将星、驿马、劫杀、亡神等的求法，都与地支三合会局有关，可依据表39—20可得。

表 39-20 部分神煞求法表

神煞	寅午戌	亥卯未	申子辰	巳酉丑
咸池	卯	子	酉	午
华盖	戌	未	辰	丑
将星	午	卯	子	酉
驿马	申	巳	寅	亥
劫杀	亥	申	巳	寅
亡神	巳	寅	亥	申

19. 孤神与寡宿

孤神与寡宿主人孤栖独宿，伶仃清苦。看法以年柱地支为主，结合月、日、时的地支来作判断：

- (1) 年支逢东方一气寅、卯、辰时，月、日、时支中出现巳的叫孤辰，出现丑的叫寡宿；
- (2) 年支逢南方一气巳、午、未时，月、日、时支中出现申的叫孤辰，出现辰的叫寡宿；
- (3) 年支逢西方一气申、酉、戌时，月、日、时支中出现亥的叫孤辰，出现未的叫寡宿；
- (4) 年支逢北方一气亥、子、丑时，月、日、时支中出现寅的叫孤辰，出现戌的叫寡宿。

命书认为：“孤神切忌男克妇，寡宿须教女害夫”。又认为“孤寡双辰带官印，定作丛林领袖。”

20. 丧门与吊客

丧门与吊客均为凶神。犯者轻者有损远亲、重者伤父害母。求法为“命前三辰为丧门，命后三辰为吊客。”命指年支。如甲子年生人，八字中若有寅字则为丧门，有戌字则为吊客。孤神、寡宿、丧门、吊客的求法见表 39-21。

表 39-21 部分神煞求法表

神煞	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
孤神	亥	亥	巳	巳	巳	申	申	申	亥	亥	亥	寅
寡宿	戌	戌	丑	丑	丑	辰	辰	辰	未	未	未	戌
丧门	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
吊客	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉

五、八字批命步骤

八字推命必须按一定的次序，才能做到思路清晰、有条不紊。其步骤为：

(一) 立四柱

按前面所说的方法，将某人的出生年月日时转化为天干地支记数，即八字。如 1913 年正月二十二日子时生人，可推得其八字为：癸丑年、甲寅月、己卯时、甲子时。

(二) 推生克

以日干为己生，看其它七字与日元的生克关系。注意，地支与日元的关系可能不只一种，

因为地支之中藏有天干之气。

日元与其它七字之间的生克关系用六神表达。如此人自身日干为己，己属阴土。而年柱为癸丑，癸属阴火，阴土克阴火为偏财，则在癸边上写一财字；丑为巳土，为比肩，又丑中藏有天干癸辛，癸为偏财，辛为食神，则边上应写比、财、食三字，余类推，这样八字就有下面形式：

财	癸丑	比财食
官	甲寅	印劫
	己卯	煞
官	甲子	财

（三）推干支冲合

下面该细看八字之间的生克冲合关系。上例中，月、日及日、时的天干甲己合而化土，则在甲己二字之间写“合化土”三字。

年支丑与时支子合，属土，则在年支与时支间标出“合土”二字。

日支卯与时支子相刑，则于卯、子之间写一“刑”字。

（四）查神煞

查出八字中包含的重要神煞。上例中日干己见年支子为“天乙贵人”，则在年支子下写上“天乙贵人”四字。

日支卯见月支寅为亡神，则在月支下写“亡神”二字。

日支卯见卯为将星，则在日支下写“将星”二字。

日支卯见时支子为咸池，则在时支下写“咸池”二字。

（五）安命宫

按前面所说的安命宫方法推算。如上例为癸丑年寅月子时生，则命宫数 $=14-(1+11)=2$ ，为卯宫。再查守命宫神煞。丑岁太岁在丑，则卯为“丧门”，便可写上“安命卯宫，丧门守命”。

（六）查大运

按前面所述的推大运法，此人为阴年男命，应逆推。自生日逆推至过去年“立春”，为七岁多一百五十天，即从七岁起运。这样大运运行依次为七岁至十六岁，癸酉；十七岁至二十六岁，壬子；二十七岁至三十六岁，辛亥，等等。

（七）推流年小限

通常推命，多先推流年小限，然后再评八字的吉凶。如上例，如果是辛巳年请人批命，则先写“流年辛巳”，又流年年干“辛”为日干“己”的食神，则再写上“食神主事”。

再依据推小限法，可知此人的小限 $=12+2-4=10$ ，为亥，则可写上“小限在亥”。

（八）评论吉凶

至此，对八字的分析已告一段落，以后可根据格局用神等，来评判吉凶。

六、命理格局

格局是依据阴阳五行的配合情况而产生的。人们的八字有许多种，形形色色。为了易于处理，作出有原则性的准则来，命理学者便将其分类而形成各种格局。这些格局，又可分为原则性的“正格”和在“正格”基础上产生的“变格”，及不属于“正格”和变格的“杂格”。“正格”共有八种，为正官格、偏官格、正印格、偏印格、正财格、偏财格、食神格和伤官格。变格及杂格则有很多。

判断是何种格局的方法主要在于用神。如某命造中以正官为用，且官星清而有力，则可判断其为正官格。下面就主要的命理格局进行分析。

（一）正官格

四柱命学中正格的一种，指正官入局。克阴我之阳干、克阳我之阴干为正官。正官是天地的正气，八字中出现一位为好。出现的部位，以月柱为正，不能有刑冲。官星太多，部位偏离月柱，或官星逢冲，就难入格了。所谓“正气官星，切忌刑冲，多则论煞，一位名真。”取法如乙卯（年），丁亥（月），丁未（日），庚戌（时）生人，月支中所藏本气干为壬水，克自身干丁火为正官，并且四柱中只有一位官星，时柱上又出现丁火的正财庚金，故为正官格局。有歌诀为：“正官须在月中求，无破无伤贵不休。玉勒金鞍真赋态，两行旌节上星州。”

（二）偏官格

四柱命学中正格的一种，指偏官入局，七煞有制则为偏官。取法如丙子（年），甲午（月），辛亥（日），辛卯（时）之生人，月支中所藏本气干为丁火，克自身辛金丁火，又为年柱中癸水所制，故此八字为偏官格局。如果七煞被制过头，或八字中官煞混杂则凶，又如行运进入煞乡，也主不死而穷。此外，日柱天干无根而遇煞制，或煞重藏根（七煞直接藏在自身日柱的地支中），于人不利。只有四柱中同时出现偏印偏财，身煞平衡，才主大富大贵。有歌诀为：“偏官有制化为权，唾手登云发少年。岁运若行身旺地，功名大用福双全。”

（三）七煞格

四柱命学中正格的一种，指七煞入局。克阳我之阳干，克阴我之阴干为七煞。取法如己巳（年），丁卯（月），丙午（日），壬寅（时）之生人，时干壬水克自身丙火为煞，故此八字为七煞格局。七煞是克我之神，有制为福，命书云：“‘七煞’有制，谓之偏官。”七煞格与偏官格在格局中分得不很清楚，有的命书将偏官、七煞统称为偏官格或七煞格。该格局以七煞出现在时柱上，且只有一位为吉。有歌诀为“时上七煞是偏官，有制身强好命看。制伏喜逢煞旺运，三方得地发何难？”“元无制伏运须看，不怕刑冲多煞攒。若是身衰官煞旺，定知此命是贫寒。”

（四）印绶格

四柱命学中正格的一种，指印绶入局。生我者为印绶。取法如癸未（年），己卯（月），丙子（日），癸巳（时）之生人，月支中所藏本气干为乙木，生日干丙火为印绶，如此八字为印绶格局。这种格局的人，身旺为福，四柱中最喜透出官星七煞以及行官煞的运，因为官煞能

生印。大忌柱中财多，财能克印。印绶太过也不好。有歌诀为“月逢印绶喜官星，运入官乡福必清。死绝运临身大利，后行财运百无成。”

（五）正财格

四柱命学中正格的一种，指正财入局。我克者为正财。取法如壬申（年），丙午（月），甲午（日），壬申（时）之生人，月支中所藏干己土为自身甲木的正财，自身日支坐财地，故此八字为正财格局。正财格最喜身旺印绶，忌官星、偏印、身弱比肩和劫财。但身强财旺者逢财看煞，见官更好。有歌诀为“财星忌透只宜藏，身旺逢官大吉昌。怕逢此劫来相会，一生名利被分张。”

（六）偏财格

四柱命学中正格的一种，指偏财入局。我克者为偏财。取法如庚寅（年），乙酉（月），甲子（日），戊辰（时）之生人，日柱子水克时柱辰土，故为偏财格局。偏财格喜行财运，最怕逢冲，还忌行羊刃败财和劫财的运。偏财如出现在时柱上，以一位为好。有歌诀为“时上偏财一位佳，不逢冲破享荣华。败财劫刃还无遇，富贵双全比石家。”

（七）食神格

四柱命学中正格的一种，指食神入局。我生者为食神。取法如己未（年），戊辰（月），戊辰（日），庚申（时）之生人，时支所藏干庚金是日戊土的食神，故此八字为食神格局。食神格以身旺为好，忌印绶、官煞、比肩、羊刃（劫财）。有歌诀为“食神身旺喜生财，日主刚强福禄来。身弱食多反为害，或逢枭食主凶灾。”

（八）伤官格

四柱命学中正格的一种，指伤官入局。我生者为伤官。取法如甲寅（年），庚午（月），丙午（日），甲午（时）之生人，月支所藏干己土为日干丙火的伤官，故此八字为伤官格局。伤官格中以四柱中无官星为好，伤官身旺无财则凶。八字中如伤官多，有财星，或行身旺运，或行财旺运，都是富贵发福之相。有歌诀为“火土伤官伤宜尽，金水伤官要见官，水火见官官有旺，土金官去返成官，惟有水木伤官格，财官两见始为欢。”

（九）曲直格

四格命学中变格的一种，此格中日干为甲乙木，地支得寅卯辰东方，或亥卯未木局，而无一点庚辛官杀之气。因木主仁，又值东方之专旺，故又称为仁寿格。凡是如此格局必须顺其旺势，以顺泄为佳，即木生火（食伤），火生土（财），顺其旺势而行。若有庚辛（官杀）伤木，逆其旺势，则灾祸必不可免。有歌诀为“甲乙生人寅卯辰，又名仁寿而堪评，亥卯未全嫌白帝（金），若逢坎位（水）心身荣。”《碧渊赋》说“亥卯未逢于甲乙，富贵无疑。”又曰：“木全寅卯辰之方，功名有自。”皆是说明曲直格可享荣华富贵。

（十）炎上格

四柱命学中变格的一种。此格中日干为丙丁火，地支为巳午未南方，或寅午戌火局，而无一点壬癸之气。炎上格以土金顺泄为上，但不宜火气太旺且畏水破格。《格解说》：“丙丁二

日，见寅午戌全，或巳午未全亦是。忌水乡金乡，喜行东南方，运怕冲，要身旺，岁运用。”

(十一) 稼穡格

四柱命学中变格的一种。此格日干为戊己土，地支为辰戌丑未，不见木克。《命理正宗》说“稼穡格者，盖取戊己日干，见辰戌丑未，及巳午未字多。若四柱无官杀，则用此格。但丑辰戌月，四柱纯土无木克者，多从此格。运喜南方火土之地，及行西方金制木之运，多富贵，见木运克破稼穡，必死。戊己日生未月太旺，则不入此格。但辰戌丑月土弱，方作此格。”

(十二) 从革格

四柱命学中变格的一种。此格日干为庚辛金，地支为申酉戌西方，或巳酉丑金局，而无一点丙丁之气。《碧渊赋》云：“庚辛局全巳酉丑，位重权高。”又曰：“金备申酉戌之地，富贵无亏。”有歌诀为“金居从革贵人钦，造化清高福禄深，四柱火来相混杂，空门艺术漫经纶。”

(十三) 润下格

四柱命学中变格的一种。此格日干为壬癸水，地支为亥子丑北方，或申子辰水局，而无一点戊己之气。以顺泄为美。有歌诀为：“天干壬癸喜冬临，更值申辰会局成，或是全归亥子丑，等闲平步上青云。”《碧渊赋》云：“壬癸格得申子辰，福优财足。”又曰：“水归亥子丑之源，荣华之客。”

(十四) 六阴朝阳格

四柱命学中杂格的一种。《喜忌篇》云：“六辛日逢戊子，嫌午位，运喜西方。”此为六阴朝阳格所由来。此格只宜子字一位，忌多见。更怕丑合午冲。尤忌见丙巳填实。

(十五) 壬骑龙背格

四柱命学中杂格的一种。《喜忌篇》云：“阳水叠逢辰位，是壬骑龙背之乡。”此为壬骑龙背格名称之所由来。此格以壬辰日见辰时多为贵。因为辰可以冲起戌中丁火，为壬之财；辛金，为壬之印；戊土，为壬之偏官。并喜局中见一寅字，以合住戌，不喜干透财官，喜行身旺及伤官食神运。忌财官运。

(十六) 拱禄拱贵格

四柱命学中杂格的一种。所谓拱禄、拱贵，即日时两干相同、日时之支拱一禄神或贵神。禄为日支之禄，贵为天乙贵人或官贵。拱禄有五种：①癸丑日，癸亥时；②癸亥日，癸丑时；③丁巳日，丁未时；④己未日，己巳时；⑤戊辰日，戊午时。拱贵也有五种：①甲寅日，甲子时；②乙未日，乙酉时；③丙戌日，丙申时；④戊申日，戊午时；⑤辛丑日，辛卯时。《命理正宗》云：“此二格纯粹者，大贵。喜身旺、印绶、伤官、食神；忌刑冲日時拱位，又怕四柱中有伤日干之七杀，皆拱不住禄贵。又忌填实，落空。”所谓填实，即柱中出现所拱的禄贵之字；落空，即禄贵落于空亡。

(十七) 飞天禄马格

四柱命学中杂格的一种。《喜忌篇》云：“若逢伤官月建，如凶处未必为凶。内有倒禄飞

冲，忌官星亦嫌羁绊。”此为飞天禄马格之由来。此格惟有庚子、壬子、辛亥、癸亥四日，以生秋冬之际，金清水寒，柱无财官，方用此格。且须多见与日支相同之支辰，方能冲起巳午中丙戊丁己为辛癸庚壬之官星。柱中忌见官星，喜见合巳或合午之字。此格如柱中无合贵之支（如子日见合午之字，亥日见合巳之字），多漂流无定。有冲，则为江湖九流之士。

（十八）井栏叉格

四柱命学中杂格的一种。《喜忌篇》云：“庚日全逢润下，忌丙丁巳午之方。时遇子申，其福减半。”此即井栏叉格所由来。

此格以庚申、庚子、庚辰三位俱全为真井栏叉格。庚日生但仅有一庚两庚，而申子辰三字俱在，亦作此格用。此格虽贵显而不富。岁运喜行东方财，北方伤食，大忌火土。金运则平平。

七、八字推命

八字命理创立的目的，是企图由人命八字中推测出有关婚姻嫁娶、工商谋富、赴考求官，乃至用兵打仗、施政方略等吉凶祸福的信息，以求趋吉避凶之法。

（一）八字与大运、命宫、流年

八字命理认为人一生的命运是由大运、命宫、流年等决定的，在八字推命时必须注意这一点。

推论大运的吉凶荣枯，先要从本命日柱天干出发，分析本命五行的宜和忌，再结合大运干支所代表的五行对本命日柱天干的生克扶抑，是宜是忌，以及没有刑冲合等等，才能作出最后的判断。对此，《命理探原》曾引陈素庵的话：

宜与不宜，全凭格局；利与不利，但问天干。破格者值之为戚（忌），助格者遇之为欢（宜）。日弱者扶之而气盛，日强者抑之而全美。旺日复到旺乡，必罹悔吝（凶）；衰日再临衰地，定主摧残（凶）。吉若财官印辰，喜于相见；凶如刑冲枭劫，多主不安。

比如日干是金，命中金强，最理想的就是能行木火的财官运，因为火能制金，不致使金太旺而走向反面，而金又能够克木，使强金有了疏泄的余地，如果遇上生金的土运和比肩、劫财的金运，则因金势太强，五行不均衡，必然不吉利。

看大运法又可以四柱推论：“年管少年，月日管中年，时管晚年。如年为喜神则少年发达，为忌神则少年屯遭。月日为喜神，则中年亨通，为忌神则中年蹇滞。时为喜神则晚年安荣，为忌神则晚年零落。”但这种看法不如大运详尽。

评判流年和命宫的好坏，也是由日柱的天干出发详细推断，五行相宜则吉，相忌则为凶。

流年应结合大运进行分析。大运吉而流年吉的，其年大吉；大运吉而流年凶的，不致大凶；大运凶而流年凶的，难逃其凶；大运凶而流年吉的，难保大吉。

流年也可与命宫结合进行分析。此即前面说过的用流年神煞法。“命宫如值流年吉神，其年则福，值凶煞其年则祸。”但由于值年神煞凶多吉少，并且这种方法简单粗糙，后人多不采用。

《滴天髓》在评论人命的贵贱、吉凶时说：“何知其人富，财气通门户。何知其人贵，官星有理会。何知其人贫，才神反不真。何知其人贱，官星还不见。何知其人吉，喜神为辅弼。

何知其人凶，忌神辗转攻。何知其人寿，性定元气厚。何知其人夭，气浊神枯了。”

（二）八字与六亲取断法

八字之四柱，在论本人的运势时，以年为根，月为苗，日为干，时为果。除此之外，从一个人的八字，还可以推论出他的六亲的情况。所谓六亲，即祖上、父母、妻子、兄弟、姐妹、子孙。六亲在八字中的取配是：

祖上：位在年宫，又用神以偏印为祖父，伤官为祖母。

父母：位在月宫，又以偏财为父，正印为正母，偏印为庶母。

兄弟姐妹：位附月宫，又以比肩为兄弟姐妹。

妻妾：妻官位在日支，又以正财为妻，偏财为妾。女命以克我为夫。

子息：位在时宫，又以偏官（七杀）为男，正官为女。女命以我生为子息，食神为男孩，伤官为女孩。

用神配六亲的理由，据《子平真詮》所说：“正印为母，身所自出，取其生我也。若偏财受我克制，何反为父，偏财者母之正夫也。正印为母，则偏财为父矣。正财为妻，受我克制。夫为妻纲，妻则从夫。若官杀则克制乎我，何以反为子女者，官杀者财所生也。财为妻妾，则官杀为子女矣。至于比肩为兄弟之类，又理之显然者。”

断六亲吉凶的一般方法是：四柱中如果年柱上有喜神或用神的，说明主人祖基必丰；月柱上有喜神或用神的，说明主人有父母荫庇，并且兄弟和睦；日支有喜神用神的，说明夫妻协力，爱情甜美；时柱上有喜神用神的，说明主人子女得力。反过来说，如果年柱有忌神的，说明主人祖上破败寒微；月柱上有忌神的，说明父母刑伤，兄弟不和；日支上有忌神的，说明夫妻爱情生活不谐；时柱上有忌神的，说明子女难育或子女不肖。但如果出现在年、月、日、时的喜神、用神、忌神受制，则又另当别论。

《滴天髓》在评论六亲取断的征验时说：“夫妻姻缘宿世来，喜神有意傍天财。子女根枝一世传，喜神看与杀神联。父母或兴与或替，岁月所关果非细。兄弟谁废与谁兴，提用财神问重轻。”

（三）女命八法

女为阴，男为阳，因此在命理和算法上，女命与男命之间有着明显的差异。《三命通会》认为推断女命应注意以下八点。

（1）纯，即纯一之意。在八字中如官星纯一，煞星纯一，有财（财能生官），有印（印绶护身），又没遇上刑冲，即为纯，属夫荣子贵之命。

（2）和，恬静之意。指在八字中如自身柔弱，只有一位克我的夫星，而没有攻破冲击的神，即为禀其中和之气的“和”，属贵象。

（3）清，洁净之意。指在八字中只有一官或一煞，不相混杂，为清。命书认为此以夫星得时，柱中有财有官，有印助身，没有一点混浊之气，方得清贵。

（4）贵，尊荣之号意。指在八字中，如有官星，并得财气的资生，而又没有刑冲破败，即为贵，为女命中之尧舜。

（5）浊，混而不清之意。指在八字中如出现五行失位，水土互伤，自身太旺，代表丈夫的官星也显不出来，而偏官则一片丛杂，又没有财官印食，即为下贱材浊，或娼妓婢妾淫巧之人的命。

(6) 滥，即婪。指在八字中如天干里明显的有多个夫星，地支里暗的又财旺带煞，易酒色猖狂，私暗得财，此等命者不是克夫再嫁就是身为奴婢。

(7) 娼，娼妓。指在八字中如出现身旺夫绝，官衰食盛，或不见官煞，或有被作为凶神的伤官伤尽，或官煞混杂而食神盛旺，即为娼妓之命或尼姑婢妾，克夫淫奔之命。

(8) 淫，即淫逸。指在八字中如果自身得地，但夫星太过，明暗交集，就会对男人无所不纳，故淫。

《滴天髓》认为：“论夫论子要安详，气静和平妇道章。三奇二德虚好话，咸池驿马半推详。”

(四) 八字与婚娶

八字命理中对男娶女嫁的看法是：“男家择妇，八字贵看夫子二星，盖夫兴子益，其福必优也。女家择夫，八字贵得中和之气，盖不偏不倚，其寿必长也。若男命比肩劫财重者，必择女命偏官食神重者以配之，女命伤官食神重者，必择男命比肩劫财重者以配之，始可琴瑟和谐，子嗣繁衍。”例如男命是甲乙木，其妻是戊己土，男命同类的木太多，则妻恐被克，故其妻命应有很多的庚辛金，方能抵制得住太强的木。女命如庚辛金太多者，恐会伤丈夫，故其夫的命应有很多的同类甲乙木，方抵制得住。“男命木盛宜金者，得女命之刚金补之，则为尽美，得土生金者亦佳；得火者较次，得水木者则无取矣。如女命金刚喜火者，得男命之烈火助之，则为尽美，得木生火者亦佳；得水者较次，得金土者则无取矣。”

(五) 八字与性格体貌

八字命理认为，根据日干或用神的五行属性可以推断人的性格体貌。五行所主，按命书所说如下：

金：主义。仗义疏财，勇敢豪杰，知廉耻。骨肉相应，方面白色，眉高眼深，鼻高耳仰。清响之声，刚毅有决。然过则无人心，好贪闲欲。不及则三思不决，吝啬，作事挫志。

木：主仁。恻隐慈祥，恺悌利民，恤孤寡，恬静清高。人物清秀，体长青白。然过则执物性偏，不及则心生妒意。

水：主智。聪明权谋，谲作飘荡。不及则胆小无谋，过则人物瘦小，狡猾多疑。

火：主礼。恭敬威仪，质重淳朴。面上尖下圆，印堂窄，鼻窍露。精神闪烁，语言辞急。意连心焦，面或青赤。太过则聪明性燥，不及则黄瘦妒毒，有始无终。

土：主信。诚实敦厚，言行相顾，好敬神佛。背圆腰阔，鼻大口方，眉目清秀，面如墙壁，色黄。处事不轻，度量宽厚。过则过朴，古执如痴。不及则颜忧鼻低，面偏声浊，朴实执拗。太过且孤介吝啬，沉毒狠戾，失信颠倒。且日干弱则退缩怕羞，强则妄诞执一。

《滴天髓》认为：“五行不戾，性正情和。浊气偏祐，性乖情逆。火烈而性燥者，遇金水之激。水奔而性柔者，全金木之神。木奔南而软怯，金见水以流通。最拗者两水还南，至刚者东火转北。顺生之机，遇去神而抗。逆生之序，见闲神而狂。阳明遇金，郁而多烦。阴浊藏火，包而多滞。阳刃局，战则逞威，弱者怕事。伤官格，清则谦和，浊则刚猛。用神多者，情性不常。时支浊者，虎头蛇尾。”

(六) 八字与疾病

八字命理认为，五行、天干、地支与人体脏腑器官对应。这样得日柱干支的生合刑克情

况会表现为人体某些部位的病变。干支五行与人体的对应关系本书中已有说明。

《滴天髓》认为：“五行知者，一世无灾。血气乱者，平生多疾。忌神入五脏而病凶，客神游六经而灾小。木不受水者，血病。土不受火者，气伤。金水伤官，寒则咳嗽，热则痰火。火土印绶，热则风痰，燥则皮痒。论痰多木火，生毒郁火金。金水枯伤而肾经虚，水土相胜而脾胃泄。”

又有命书认为：“木逢金克，定主腰肋之灾；火被水伤，必主眼目之疾；心肺喘满，亦干金火相刑；脾胃损伤，盖因土水战克。支水干头有火遭，必腹病心朦；支火干头有水遇，则内障睛盲。炎上（火）烦焦蒸土曜，头秃眼昏；润下（水）纯湿无土制，肾虚耳闭；荧惑（火星）乘旺临离巽（火风），风中（中风）失音；太白（金星）坚利合兑坤（金土），兵前落魄。”

（七）八字与地方宜忌

从八字里面据说也可以推出一个人适宜何地方、不宜何地方。例如某命宜甲乙木，不宜庚辛金，他便应当往东方，方可发迹，不应跑到西方去。又如某命宜甲木，同时又宜壬水，他可以到东北方去。详情还应参考干支与时序方位的对应关系，结合五行之间的生克冲合，以作取舍。

（八）八字与命名宜忌

对八字搭配不好，五行有偏颇的人，命理学者认为可以通过命名的方法加以改善。名字中应带有八字所需要的五行属性，而不应有八字所禁忌的五行。如某命宜水，但所需要的不是太多，命名时便可用三点水旁的字；如果需要很多水，便可用整个水字，或壬癸字，若还不够，也可以用三个水的淼字。其它的如鑫、森、焱等字都可用作弥补命中所缺五行的一种手段。

八、命例分析

从本质上说，八字推命有着浓厚封建迷信色彩，我们只能把它当作一种民俗文化来研究。下面举出袁树珊《命理探原》中为诸葛亮推算的命例，以供参考。

诸葛武侯相后汉灵帝光和四年七月二十三日巳时生

【命造八字】

大 运

（年）	辛酉	辛金偏印	三岁乙未
		庚金正印	
（月）	丙申	壬水劫财	十三甲午
		戊土正官	
		癸水比肩	
（日）	癸丑	辛金偏印	二十三癸巳
		己土偏官	
		庚金正印	
（时）	丁巳	丙火正财	三十三壬辰
		戊土正官	

(命宫)	壬辰	{	乙木食神	四十三辛卯
			戊土正官	
			癸水比肩	五十三庚寅

日元癸水，诞生立秋节后，白帝司权，金正当令，水得金生，正气充足，再逢年干辛金，年枝酉金，及月枝申藏庚金，又藏壬水，日枝丑藏辛金，又藏癸水，叠叠生之助之，其为金白水清，显而易见。仅恃月干单独丙火，不独不能制金，且亦不敷济水之用，况丙与辛合，同化为水，其火之成分，又复若有若无，没有生时丁巳之二火，决不能制当令之旺金，济有余之相水。今既得此为正式之用神，其为雨暘时，若天地顺成可知。但此命金水连环，与用神之火背道而驰。虽然鞠躬尽瘁，也只能事倍功半。

让我们从命理角度看看诸葛亮的一生：

二十七岁丁亥，受刘备三顾之邀，出茅庐扶佐先帝；二十八岁戊子、小限乙丑，吴蜀联军，火烧曹军于赤壁。此二年，为诸葛亮一生名业的关键，妙在岁逢丁戊，限逢丙乙而非癸水运的效力。

三十二岁壬辰，小限辛酉；三十三岁癸巳，小限庚申。诸葛亮均在荆州。此五年为武侯名业的基础，关系重大，因为这五年大运为巳，中藏丙火，与生时之巳同气相求，又与月干丙火、时干丁火共同合作。所以得道多助，遇难呈祥。

三十八至四十三岁这五年间，圣帝、恒侯相继逝去，刘备也歿于白帝城。因为辰运为水墓，岁限逢金水，故叠遭大故。虽为智者，也无可奈何。

四十八岁庚申，小限己酉，这年春天诸葛亮伐魏，因马谡失街亭而失败。因为大运在庚，又岁值庚申，金多生水，是以满溢，故为不吉。其后四年，岁逢木火，故可裕如。丁未生子，为火能济水之明证。

五十四岁甲寅，八月癸酉，二十八日庚辰，武侯患病卒于军中。因为岁支寅冲申刑巳，又有癸酉月、庚辰日助纣之虐，故难逃厄运。

(示木)

第四十章 相 术

相术包括面相、手相，是一种通过审察人的形貌、纹理以判断其福寿休咎的方法。

相术在中国古代属于“形法”之学，历史悠久。例如，叔服曾替鲁国公孙敖的儿子看相（《左传·文公元年》），姑布子卿为赵简子的儿子看相（《史记·赵世家》），等等。自此以后，代有名家，汉有许负，三国时有管辂，唐有袁天纲，宋有陈抟，明有袁忠彻，清有陈淡野等人。随着相术名家的出现，相术著作也层出不穷，例如：《太清神鉴》、《麻衣相法》、《柳庄相法》、《神相全编》、《相理衡真》、《神相铁关刀》等等。

相术的集大成者，当推北宋初年安徽亳县人陈抟。陈抟是道教中的著名人物，他精通易学，据载宋代的易学家如周敦颐、穆修、李之才等人都本源于陈抟之学。传说陈抟早年曾拜一位麻衣道者为师，学习相人术，颇得奥旨，并为宋太祖等人看过相。流传与世的《麻衣相法》一书大抵与此有关。

明代的袁珙与袁忠彻父子亦是著名的相术大家。《明史·方伎传》记载：“（袁）珙生有异禀，好学能诗。尝游海外洛伽山，遇异僧别古崖，授以相人术。……所相士大夫数十百，其于死生祸福、迟速大小，并刻时日，无不奇中。”其子袁忠彻亦幼传父术，精于相人，在明代都享有盛名。袁珙自号为“柳庄居士”，世传《柳庄相法》一书，便与袁珙父子有关。

明清以来，《麻衣相法》与《柳庄相法》盛行民间，脍炙人口，为相士观相的主要依据。

综观相术方法种种，我们发现，易学原理对其影响颇深。

相术中运用得最多的是形法原理。形法通常包括“五行相”和“人象禽兽法”两种。前者以金、木、水、火、土五行分别代表方、直、圆、尖、厚五种基本类型，后者以各种禽兽比拟人形，这大抵是受了《周易》取象比类方法的影响。《周易》以八卦比拟万物，《说卦传》中还有与相人术有关的记载。如“巽……其于人也为寡发、为广颡、为多白眼。”“坎……其于人也为加忧、为心病、为耳痛。”“离……其于人也为大腹。”等等。八卦可以万物为象，人体形貌同样可以万事万物为象。

相术常将人体形貌细分成很多小区，并配以不同的名称，如三停、五岳、八学堂、九州、十二宫等，这与三才、五行、八卦、九宫、十二支等概念有着直接联系。另外，相术家还直接用《周易》八卦之名指代面部或手掌的八个部位，分别称作“面部八卦”和“掌八卦”，以推论吉凶，为易学应用开辟了一种途径。

相术的建立是以先天决定论为基础的。王充《论衡·骨相篇》说：“人命禀于天，则有表候于天。察表候以知命，犹察斗斛以知客矣。”从一个人的外表，便能推断出一个人的命运，所谓命运决定面相，面相反映命运。这种刻板的命运观完全排斥了个人在社会生活中所发挥的主观能动性，因此，它在具体操作的实践过程中，往往牛头不对马嘴，甚至完全悖反。

相术中的许多说法，带有附会的色彩。如古代面相术将重瞳比作大贵之相，因为三皇五帝之一的舜是重瞳。从个别的例子去推出普遍的结论，当然是靠不住的。清代《天何集》卷十一引《翁牖闲评》说：“重瞳未必佳也。《史》记载舜目重瞳，项羽亦重瞳，五代李煜一目重瞳，后竟归朝以死。”同样是重瞳，舜与项羽、李煜的结局又何其不同。正如孔子所说：“以貌取人，失之子羽。”

当然，相术中也有某些有意义的东西，如对一个人身体疾病的观察、对性格的判断等，这对现代的医学诊断和心理诊断，有一定的参考价值。

相术的种类方法非常繁琐芜杂，本文重在相术与易学关系的介绍。

一、面相篇

面相指根据人面部眉、眼、口、鼻、耳、额、颧、颊之相来推断休咎旺衰，包括相形、相神、相气色等方面。在相术中，面部是测断吉凶祸福最常用、最重要的部位，分划的小相区甚多，方法与名称也各有不同，如三停、四渎、五岳、六府、七星、八学堂、九州、十二宫、十三部位等。《神相全编》三《论面》：“列百部之灵居，通五脏之神路，惟三才之成象，定一身之得失者，面也。故‘五岳’、‘四渎’欲得相朝，‘三停’诸部欲得丰满，貌端神静气和者，乃富贵之基也。”汉王符《潜夫论·相列篇》认为：“夫骨法为禄相表，气色为吉凶候，部位为年时。”意思是说，面相中的骨法决定一个人的福禄，气色表示一个人的吉凶，部位表示一个人运气吉凶发生在哪个年代。

面相术又叫姑布子卿之术。姑布子卿是古代著名的面相家，《史记·赵世家》记载有他为赵简子几个儿子相面的事情。

面相术在春秋战国时期已经比较成熟，并蔚及民间。在以后的漫长发展历史中，它吸收了传统医学成份及人们许多约定俗成的提法，逐渐形成一套不无荒谬而又非常系统的体系，涉及对人的生理诸如骨骼、各部分的比例、五官的形色及纹理的研究。因此，了解这些方法，可以认识传统文化，掌握当时的社会风俗和把握民族心理。

（一）面相常用术语

面相术中涉及的术语概念很多，有必要指出说明。

1. 三 停

所谓三停，指上、中、下三停。上停为发际至眉毛之间的额部，中停为眉毛至鼻端这一区域，鼻端至下颏为下停。古人认为，上停象天，象父母，长而丰隆，方而广阔者主贵；尖狭缺陷者主多刑厄之灾，妨克父母，为卑贱之相。中停象人，隆而直峻，明净者主长寿；短促偏塌者，主不仁不义，智识短少，不得兄弟妻子之力，中年有破损。下停象地，平而满，端而厚，主富；长而狭，尖薄者，主无田宅，主贫苦，老来艰辛（见图40-1）。

2. 四 渎

所谓四渎，即是将眼、耳、鼻、口比作四条江河：眼为黄河，耳为长江，鼻为济水，口为淮水。四渎均以宽、深、长、大为佳（图40-2）。

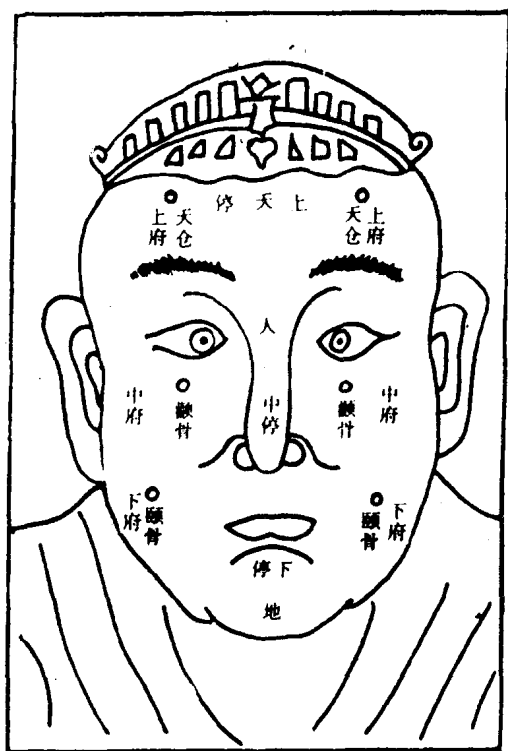
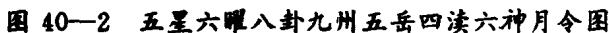

图40-1 六府三才三停图

古代面相术所指的五官是：眉、眼、鼻、口、耳。其中眉为保寿官，眼为监察官，耳为采听官，鼻为审辨官，口为出纳官。五官中有一官生得好，就能享十年好运，如果五官都生得好，则可享受一生的荣华富贵。《大统赋》说：“一官成十年之贵显，一府成十载之富荣。”（见图40-3）。

在相术中，五岳是两颧、额、颊、鼻的合称。右颧为东岳，左颧为西岳，额为南岳，颊为北岳，鼻为中岳。五岳宜拱朝相应，这样禄、财、福自来，若低陷尖偏，则禄福不来（见图40-2）。

五星，即金星、木星、水星、火星、土星。相术家用作两耳、口、鼻、额的别称。《神相全编》二《五星六曜决断》：“金、木星是耳。”“水星是口。”“火星是额。”“土星是鼻。”（见图40-2）。

六府是相术家对两辅骨（额骨）、两颧骨及两颐骨的别称。其中额部天庭两侧处为天府，主初运；两颧旁为人府，主中运；地角边腮为地府，主末运。《神相全编》一《十观》注：“六府者，天庭、日月二角为天府，……两颧为人府……地阁边腮为地府。”（见图40-1）。

六曜，即太阳、太阴、月孛、罗喉、计都、紫气。相术家用以指代两眼、山根、两眉和

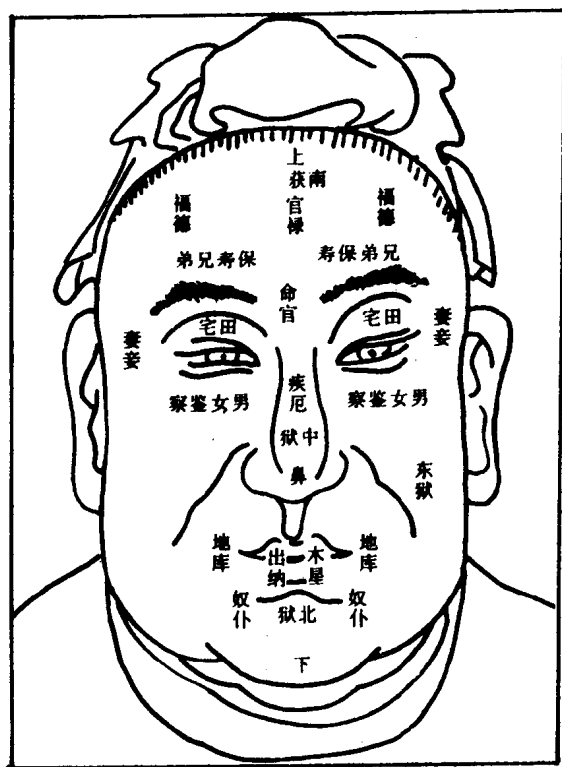

图 40—3 十二宫五官之图

印堂（见图 40—2）。

8. 八学堂、四学堂

相术家将头面各部分为四个或八个部位，以测断吉凶贵贱。八学堂为：高明部学堂，为头；文广部学堂，为额；光大部学堂，为印堂；明秀部学堂，为双目；聪明部学堂，为两耳；忠信部学堂，为牙齿；广清部学堂，为舌；班笋部学堂，为额部印纹。

四学堂为官学堂、禄学堂、内学堂、外学堂。眼为官学堂，额为禄学堂，当门两齿为内学堂，耳门之前为外学堂（见图 40—4）。

9. 九州

九州，即冀州、扬州、青州、雍州、豫州、荊州、徐州、梁州、兖州。相术家分别用以指代唇下、印堂上、右颧、左笑靥下、鼻梁、左眼、尾下、右眼尾下、左颧、右笑靥下九个部位（见图 40—2）。

10. 十二宫

相术家据以测断祸福和命运的十二个部位，分布于颜面各部，分别为：命宫、财帛宫、兄弟宫、田宅宫、男女宫、奴仆宫、妻妾宫、疾厄宫、迁移宫、福德宫及相貌宫（图 40—3）。

11. 十三部

相术家将人的面部中线自发际至下颏划分为十三个部位。由上至下分别为天中、天庭、司空、中正、印堂、山根、年上、寿上、准头、人中、水皇、承浆、地阁，据以测断贤愚、善

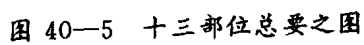

图 40—4 四学堂八学堂图

恶、命运及疾患（见图 40—5）。

12. 流年运气

流年运气：人生各年所行的运气好坏。相术家认为可从面部九十九个部位分别推断而得，如图 40—6，每个部位各主一年运情。凡某一流年部位有纹、痣、缺、陷，都主灾祸；气色幽暗，又兼气色相刑克，主不吉；部位丰满，气色光润，为吉，主这一年时运气好。

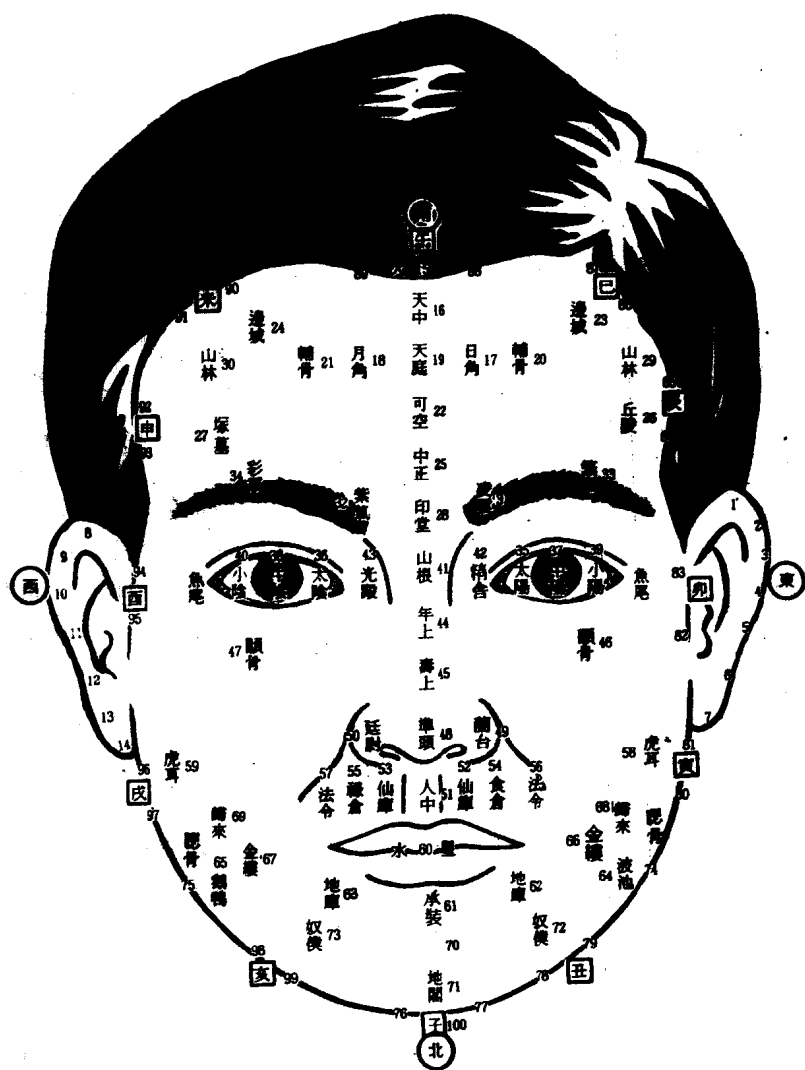

图 40—6 流年运气部位图

(二) 面相八卦

还有一种相面方法是将面部各部分成八个区域，并配以八卦方位和天干地支，称为面相八卦（见图 40—7）。

第一部位是右耳，右耳属东方，东方甲、乙、寅、卯均属木，称“木星”，属文王八卦的震位，故为“震宫”；第二个部位是右额角，右额角属东南方，属文王八卦巽位，为“巽宫”；第三个部位是前额正中，前额正中属南方，南方丙、丁、巳、午都属火，称“火星”，属文王八卦离位，故为“离宫”；第四个部位是左额角，左额角属于西南方，属文王八卦坤位，故为

“水形，肉多浮肿腹低垂，眉浊发浓眼神露，声多痰滞音不响，唇黑口大臀多骨。颈黑皱肉行难稳，指短肉多掌润摸，细看神强富贵夫，此是水形人是也。”

“火形，头尖肉红性又急，发黑须黄鼻露骨，颧尖骨露眼睛红，眉上欠毛胸又突。指尖大薄又露筋，行路身摇耳尖拂，声焦声破额孤高，唇娇露齿火形是。”

“土形，头平顶正鼻头丰，地阁朝天方正宗，枕骨平横面黄赤，背腰平厚腹垂洪。颈短掌方足背厚，声沈耳厚发眉浓，眼长颧起面田字，五岳相朝富贵公。”

但单纯地吻合木火土金水某一种类型的人却不多。更多情况是，甲基本是木形类型的人，但某些特征却象火形或土形；乙基本是水形类型的人，但某些特征更象木形或火形，等等。鉴此，《神相铁关刀》就更详尽地阐述说：

“木形，掌瘦指长纹多。如面红是带火。额高面长鼻长，是木火通明之格。如头圆面略小方，是带金。面色白，亦带金。如面黑唇红，纹深身黑，毛光黑，是带水。如头平鼻丰掌厚，身胖面青黄，是带土。

土形，掌方厚，指方短，八卦现。如头平地阁方，鼻大身胖肉实，不露筋骨，是土之正格也。如面红是带火，头尖亦然。如面尖瘦，是带火。如面圆色白，是带金。如面上臃肿，色黑，是带水。

金形，掌圆厚，指节圆，掌色润。如头圆面微方，色白，合格也。如面红，是带火。如面黑，是带水。如面黄，是带土。如面瘦青，是带木。

火形，掌瘦指尖露筋骨，指疏。如面赤微寒，发焦眼赤，全火也。如面青，是带木。如头骨太重，是带金。如面方厚，黄色，是带土。如面白而圆，是带金。

水形，掌内浮肿软滑，筋不露，微露筋，指短而圆。如面浮肿，身内浮胖而黑，眼露沉浊，正格也。如面红，是带火。如面白，是带金。如面黄，是带土。如面瘦尖，多鬓眉发，是带木。”

《神相全编》对五行形相的看法提出一个总的原则。即“金不嫌方，木不嫌瘦，水不嫌肥，火不嫌尖，土不嫌浊。似金得金刚毅深，似木得木贵财足，似水得水文学贵，似火得火见机果，似土得土厚柜库。”

（四）阴阳与面相

阴阳学说是中医学的基本内容，相术中也借鉴了这一思想，将人分划为少阳人、少阴人、太阳人、太阴人等。

1. 阴阳二十五人

《黄帝内经·天枢》中的《阴阳二十五人篇》将人分为二十五种不同体质类型。根据阴阳五行学说，首先把人体禀赋不同的各种体形归纳为木、火、土、金、水五种类型，又根据五音的阴阳属性以及左右上下等将每一类人各分出五类，就成为五五二十五类人。阴阳二十五人有形体、肤色、经脉气血、性格、态度以及对时令的适应等方面的差异，是中医临床治疗的重要依据，又是相术的重要内容。

2. 少阳人

少阳人与木形人类同。多阳少阴性状象震木之人。《灵枢·通天》说：“少阳之人，谿谿好自贵，有小小官，则高自宜，好为外交，而不内附，此少阳之人也。”“少阳之人，其状立则好仰，行则好摇，其两臂两肘，则常出于背，此少阳之人也。”少阳人的特征：象东方地区的人，皮肤苍色，头小、面长，肩背宽大，身直，手足小；有才智，好用心机，体力不强，常

劳心于事物，作事精审，很有自尊心，稍有小小的政治地位，就过高地自我宣传，善于对外交际，不愿默默无闻埋头工作；但积极进取，正直而不阿。站立时常把头仰得很高，行走时惯于摇摆身体，喜欢反挽其手于背后，总体上显得柔美自得，随和顺从。对时令的适应，能耐受春夏，不能耐受秋冬，秋冬容易发生疾病。

3. 太阳人

太阳人与火形人类同。阳盛阴少，性状象离火之人。《灵枢·通天》说：“太阳之人，居处于于，如言大事，无能而虚说，忘发乎囚野，举措不顾是非，为事如常自用，事虽败，而常无悔，此太阳之人也。”“太阳之人，其状轩轩储储，反身折脰，此太阳之人也。”太阳人的特征：象南方地区的人，肤色赤，齿根宽广，颜面瘦小、头小，肩背胯腹各部发育匀称，手足小，肩背部肌肉丰满，行路步履急速，身摇。性子急，有气魄，轻财，但少信用，多思虑，对事物观察和分析很敏锐和透彻，颜色好，性情急躁，处处表现自己，洋洋自得，好说大话，言过其实，好高骛远，作风草率，不顾是非，常意气用事，过于自信，遭受失败，也不后悔。外貌高傲自满，仰腰挺腹。正大光明，明白事理，勇猛而不甘落后，乐观，怡然自得，无忧无虑。对时令的适应是能耐受春夏的温暖，不能耐受秋冬的寒冷，秋冬时易患病。

4. 少阴人

少阴人与金形人类同，多阴少阳性状象兑金乾金之人。《灵枢·通天》说：“少阴之人，小贪而贼心，见人有亡，常若有得，好伤好害，见人有荣，乃反愠怒，心疾而无恩，此少阴之人也。”“少阴之人，其状清然窃然，固似阴贼，立而躁鹾，行而似状，此少阴之人也。”少阴人的特征：象西方地区的人，皮肤白色，面方，头小，小肩背，小腹，小手足，足跟坚壮，行动轻快，禀性廉洁自守，性急，不动时静，动时强悍异常，明于管理，有斧断之才，明察是非，威严庄重。但刻薄无恩情，易伤害人，外貌好象清高，行动则鬼祟，阴险毒辣。站时躁动不安，走路时俯身向前。对时令的适应，能耐受秋冬，不能耐受春夏，春夏易于患病。

5. 太阴人

太阴人与水形人类同，阴盛阳少性状象坎水之人。《灵枢·通天》说：“太阴之人，贫而不仁，下齐湛湛，好内而恶出，心和而不发，不务于时，动而后之，此太阴之人也。”“太阴之人，其状黧黧黑色，忿然下意，临临然长大，脰然未偻，此太阴之人也。”太阴人的特征：象北方地区的人，皮肤偏黑，面多皱纹，头大，颐部宽广，两肩小，腹部大，手足喜动，行路时摇摆身体，尻骨脊背较长，文静，清彻，安定，对人的态度善于欺诈，卑躬屈膝，故作姿态，喜怒不形于色，深藏阴险，表面谦虚，假装正经，贪而不仁，好患得失，私利，人格低下，善后发制人。对时令的适应，能耐受秋冬不能耐受春夏，春夏易患病。

6. 阴阳和平人

阴阳和平人与土形人类同。阴阳之气平和，性状象坤土之人。《灵枢·通天》说：“阴阳和平之人，居处安静，无为惧惧，无为欣欣，婉然从物，或与不争，与时变化，尊则谦谦，谭而不治，是谓至治。”“阴阳和平人，其状委委然，随随然，颀颀然，愉愉然，璇璇然，豆豆然，众人皆曰君子，此阴阳和平之人也。”阴阳和平人的特征：象中央地区的人，皮肤黄色，面圆头大，肩背丰满而健美，腹大，下肢从大腿到足胫部都很健壮，手足小，肌肉丰满，全身匀称，步履稳重，做事足以取信于人，安静不急躁，好帮助人，不争逐权势，团结人，诚恳而忠厚，平和柔顺，神情喜悦快活，从容稳重，举止大方，性格和顺，善于适应环境，品德端庄，待人和蔼，目光慈祥，作风光明磊落，举止有度，处事条理分明，为众人所尊敬和夸赞。生活安静自处，不计个人名利，寡欲而无过分之喜，心安而无所畏惧，须从事物发展

的自然规律，地位高而谦虚，以理服人，不用压服手段，具有极好的治理才能。对季节能适应秋冬，不能耐受春夏，春夏易患病。

（五）飞禽走兽相法

飞禽走兽相法是以禽兽形相比拟人相的一种看相方法。通常认为其人形相与某禽兽相类，性格、命运亦与该禽兽相似，这是《周易》取象比类方法的具体运用。

相术用飞禽相附的类型有：凤形、鹤形、鹰形、燕形、鸽形、鹅形、孔雀形、鸳鸯形、鹊形、鸡形、鸭形等；用走兽相附的类型有：龙形、狮形、虎形、象形、猴形、龟形、蛇形、马形、羊形、熊形、狗形、狐形、猫形、蟹形等等。

面相术认为“凤形”人的特征如下：

其形眼单长，眉轻细，仓库低，鼻高曲，神骨秀，声韵清，性温雅，超伦类，瘦则通，肥则滞，颌朝额，是天地相应也。或眉眼细，下短上长，身侧，即是小凤形人也。若身长面大，部耸直，精神急速，即升凤形也。

诗曰：眉眼头长五岳丰，齿如含玉智英雄。

身形细美行藏秀，位极人臣贵国公。

识别“凤形”人的关键之点是：眼睛细长，眉毛轻淡，声音清润，性情温和。“凤形”人通常是富贵之命。

面相术认为“龙形”人的特征如下：

夫龙形者，其人鼻高耳耸，形貌端严，身体长大，骨格清秀，眉目分明，举止出众。有威权，足机变。昔汉高祖隆准龙颜，唐太宗龙姿日角，乃帝王之相，非常人也。

诗曰：体势飞朝宛若龙，美髯头角鼻高隆。

威灵赫奕人无比，万国云从仰帝聪。

识别“龙形”人的关键之点是：眉骨耸起，鼻梁挺直，眉目清秀。此种人贵不可言。

可见，这种象征法有许多荒谬之处。

二、手相篇

手相即手部之相，包括手型和掌纹。相术家认为，人手是执持取舍的器官，身体的枝干，观之可观察贤愚贵贱寿夭。行话说：“相人不相手，神仙难开口”，可见手相之重要。

手相术在我国起源颇早。如南朝梁刘孝标为《相经》作序中说：“手无春蕘之柔，发有寒蓬之悴，或先吉后凶，或少长乎穷乏，不其悲欤！”手相术士尊鬼谷子为祖师，常凭依的典籍有《神相全编》、《玉掌记》等。

前人有一首诗言相手：“手软如棉色更红，巽宫离位起高峰。若然官禄纹端正，坐享荣华胜祖宗。坎宫纹直上离宫，富贵平生处盛隆。更有一般堪羨处，老年又见好家风。”

手相术在国外也很盛行。世界上最早出现手相术的国家为古印度，古埃及、希伯来、犹太、希腊等国也盛行此术。《圣经》旧约约伯记第三十七章第七节有云：“神示人手以符号与印章，依此总可以知彼等职分之所为。”启示录第三章第十六节有云：“长寿与健康在彼女之右手，富贵与名声在彼女之左手。”约翰默示录第十四章第九节有云：“若有印象存在额上或手中时”等，均足资证明。

中国手相术常用三才、五行、八卦、十二支等概念确定掌型、掌纹及指纹的主属，并推

论其吉凶，风格独具。

（一）手相五形

相术家运用五行原理区分人的手型并用以断命的方法。掌修长羸瘦者为木形；指掌尖红者为火形；敦实厚重者为土形；指掌端正者为金形；圆润丰满者为水形。不同手型人的性格特点各不相同。

1. 木型手

亦称务实型的手。因拥有该手型的人民官发达，因此缺乏灵感、想像力及独创力，但可用丰富的常识和智虑来判断处事，实质重于外观。独立性强，只有证据确凿的事情才相信。友情深厚。

2. 火型手

亦称艺术型的手。拥有此手型的人明堂不凹富强力，因此能够迅速巧妙地靠直觉掌握事物的要领、富有艺术才能。但是缺乏考察的能力，学识无法深入。喜好奢侈、安逸、生活无规律，忽冷、忽热，见异思迁，不适合集体生活。

3. 土型手

亦称本能型的手。拥有此手型的人往往靠直觉观察事物，缺乏想像力，美感迟钝。有默顺从的一面，但也有暴乱如雷的一面。非常迷信。

4. 金型手

亦称本能型的手。拥有此手型的人，神经作用相当敏感，但外貌沉重，看来很迟钝。包容力看似丰富，其实猜疑心重。凡事均要深思熟虑，但一旦决定，会迅速果敢迈向目标。忍耐力强。

5. 水型手

亦称空想型的手。拥有该手型的人喜好空想及安逸，缺乏理性及处世的才能，神经非常纤细，意志薄弱。体质大致很单弱，为人时冷时热。

（二）手相八卦

手相八卦指将人手以后天（文王）八卦分成八个区域，用以断命。相术中男多看左手（左为阳），女看右手（右为阴）。以左手为例，即桡侧（拇指侧）为春东方，为震卦位；掌远端为夏南方，为离卦位；尺侧（小指侧）为秋西方，为兑卦位；掌近端（靠手腕外）为冬北方，为坎卦位。此为四正卦位。其四隅卦位为：东南为巽，西南为坤，西北为乾，东北为艮。掌心部，即八卦之中央为“明堂”（见图 40—8）。

乾为天门，为父，属戌亥，属金。有诗道：乾为天位主四时，包含万象察元机。若要得知儿孙事，此位浓肥贵子孙。

坎为海门，为根基，居子丑，属水。有诗道：坎地肥浓贵可寻，有纹穿上贵人钦。此宫低陷纹冲破，曾遇风波水患侵。

艮为田宅，为坟墓，居丑寅，属土。有诗道：艮土飞针兄弟稀，总然多有也分离。长幼不及中年事，各自分居独自栖。

震为妻妾，为立身，居卯，属木。有诗道：震为身位自居东，

图 40—8 手相八卦图

耸起滋红百事通。低陷此宫妻有克，须教此位作书笼。

巽为财帛，为禄马，居辰巳，属木。有诗道：巽宫驿马位高强，若起高峰性必良。低陷更兼纹又破，纵然富贵也颠狂。

离为龙虎，为官禄，居午，属火。有诗道：离为官禄镇南方，破陷荣华不久长。若起文官加禄位，仕者为官入庙堂。

坤为福德，为父母，居未申，属土。有诗道：坤宫属土位西方，怕见纹深克陷伤。纹乱儿男终见破，更忧母位主分张。

兑为奴仆，为子息，居酉，属金。有诗道：兑为仆位此中求，肥阔高起性温柔。其宫低陷纹如破，子仆终须命不留。

另外，手堂中央为明堂，主目前之吉凶。有诗道：中央深处号明堂，目下凶危此处藏。纹有印角方必贵，色如暗黑定灾殃。

依据手相八卦图可以判断方位流年运势。参照图 40—8 所示的方位及月势图，由某宫的血色可以判断朝向方位的吉凶及每年盛衰情形，血色好的宫所示的方位就是吉祥的。例如：若震宫的血色良好，则朝东方运佳；若坎宫的血色很差，则朝北方会遭遇灾难，事情停滞不前而无法开运。血色好的宫所示的月亦有吉祥的事情，例如离宫的血色很好，表示在六月有喜事。

另外，今人研究表明，根据手相八卦中各宫的血色可以判断人体疾病部位。

坎宫：生殖器官、性病、痔疮

乾宫：神经系统（主要是精神病、中风、癫痫）

兑宫：暴饮暴食引起的疾病、食物中毒、其他经由口传染的疾病

坤宫：腹膜、肠疾病、肝脏、脾脏、肾脏

离宫：心脏、热病、眼疾

巽宫：呼吸器官疾病（肺结核、肺炎、支气管炎、扁桃腺炎、感冒）

震宫：神经系统（主要是歇斯底里、脊椎骨癌、神经痛）、呼吸器官

艮宫：心脏病、消化器官、脊髓病

（四）相掌纹

相掌纹即看人手掌上的纹理，以推断其命运的盛衰。相术家认为，掌纹于人，犹如木纹于树，察之可测断材质优劣。

相法中各类掌纹名目、主属十分复杂，大要可于《神相全编》一〇《论掌纹》见其梗概：“掌有纹者上相，无纹者下相。纹细而深者吉，粗而浅者贱。掌中三大纹者，上画应天，定其贵贱也；中画应人，辨其贫富也；下画应地，辨其寿夭也。三纹莹净无破纹者，福禄之相也。纵理多者性乱而灾，横理多者性愚而贱，竖理直贯上指者百谋皆遂，乱理散出指缝者诸事破散。纹细如乱丝者聪明貌秀，纹粗如栎木者愚顽贫贱。纹如乱挫者一生困苦，纹如散糠者一生快乐。”

相掌纹以掌中三大主线（称三才纹）为主，配以各宫的杂线评论祸福。

1. 三才纹

三才纹是相术家对手掌中三大主线的别称。以第一纹为“天纹”，主根基；第二纹为“地纹”，主财禄；第三纹是“人纹”，主福德（见图 40—9）。

《神相全篇》一〇《相三才》说：“三才纹乃掌中三大纹，人人有之，乃在母胎受气成形、擎拳掩耳而成，十分辛苦。自上至下，第一纹居火，为天纹，主根基；第二纹居土，为地纹，主财禄；第三纹居明堂，为人纹，主福德。”

(1) 天纹：通称“感情线”，亦称“心情线”、“爱情线”。为三大线中居上线纹，表示人的感情、感觉、爱情。因天纹位于离卦方位，又掌司心脏功能，故可表达情感。标准型手相，天纹尖端伸入食指、中指之间。

(2) 人纹：通称“智慧线”，亦称“智能线”。为三大线中居中线纹，表示人的智能、性格。地纹在掌纹中最为重要。手相学常以此为界，将上下分成两半，上方为精神性范畴，下方为物质性范畴。

(3) 地纹：通称“生命线”。手相学术语。为三大线中居下线纹，表示人的健康状况和寿命，其长短显示人的生命力。以深、粗、明显、不紊乱为好。

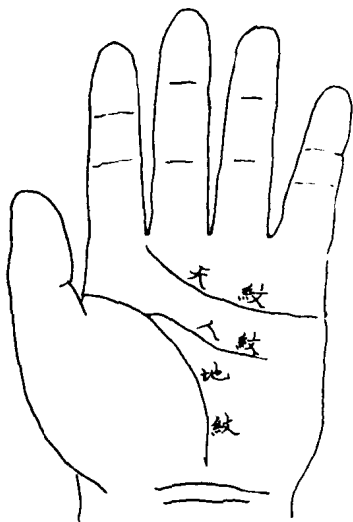

图 40—9 三才纹图

2. 八宫细纹

相家认为手相八卦中各部位的线纹有不同的兆示。

坎宫上有三条线纹路(Ⅲ)的称为产死纹，表示妇人在生产时会有危险；若男人有则是水难之相。出现纵的三条直线的称为悬针纹(Ⅲ)，表示能够支使许多人。

乾宫的王字纹(王)据说是可以升到三公的吉相；涡状纹(◎)则是富有财运的吉相。乾宫和坎宫之间有五公厘左右的四角纹(◇)，表示是在国外生活。若女性的乾宫上有十字纹(×·+)，主其夫体弱多病。有四角形或是井形级(井)，主丈夫有新款。

兑宫上若有朝向掌侧的横线，表示兄弟的人数。出现方形(□)，与串团子形(Φ)及井形(井)时，财运亨通。

坤宫有“女”字纹，可得阴人财；有“+”字纹，平生得横财，阴贵扶助；有眼纹‘θ’，主刑克，有“女”字纹，又主好淫而近贵。

离宫有乱纹，多劳碌；有冲天纹穿过离宫，直至指节，主富贵。

巽宫中出现上弦月纹(∪)、船形纹(☪)、飞针纹(||||)、绫状纹(

×	×	×
×	×	×

)、田字纹(田)都是吉祥的征兆。十字纹(十·×)表示幸福的婚姻。

震宫有纹，主招性急多口之妻，不然有疾，又主能主家，旺财物；震宫丰润有男儿，纹细主子息稀。

艮宫生一纹直上者，受祖先福荫；艮宫有棋盘纹“田”，主无生忧；有眼纹“θ”，主聪明。

明堂出现血色美好的舟形(☪、☪)，上弦月形、方形、星(☆)田字纹等，只要行得正就会得天助而达到目的。出现悬针纹(Ⅲ)，大字纹(大)、鱼形纹(⦿)，表示会通过独自奋斗而成功。

(五) 三十二卦指纹

指纹也是相学术士用以推论吉凶的常用凭据。对指纹的看法，《神相全篇》一〇《论掌

纹》指出了总的原则：“十指上如旋螺者荣贵，纹漏出指节者破散，纹横三钩者贵，纹横一钩者贱。”

相家常将指纹分为两大类，即“卷纹”和“流纹”，俗称“罗”和“箕”；每一类有可再做更细小的划分（见图40-10）。

三十二卦指纹是指纹占卜的一种，借用五指指纹的形状和排列来推一个人的性格与命运。以卷纹为阳爻，流纹为阴爻，按拇指、食指、中指、无名指、小指的次序，从上而下排列，可得三十二卦纹（见表40-1）。表中○为卷纹，×为流纹。

表 40-1 三十二卦指纹

三十二卦纹	卷纹流纹排列	性格命运
乾纹	○○○○○	自信、正直、奋发
坤纹	×××××	认真、劳碌、保守
中孚纹	○○×○○	长寿、温和
大有	○×○○○	理想型、任性
夬纹	×○○○○	善辩、倔强、体贴
姤纹	○○○○×	受人提拔、机智柔顺
同人纹	○○○×○	温和、正直、善社交
师纹	×××○×	有要领、认真、斗志旺
比纹	×○×××	平民性、信仰心、自大
剥纹	○××××	指导性、偏激、正直
复纹	××××○	积极、有艺术才华
小过纹	××○××	计划性、蛮横、设想周到
恒纹	××○○×	人情味、灵机应变、劳苦
坎纹	×○×○×	劳苦、倔强、计划性
临纹	×××○○	多嘴、机灵、计划性
观纹	○○×××	信仰心、认真、虚荣
屯纹	×○××○	亲切、随和、乐天
蒙纹	○××○×	技巧、计划、疼爱小孩
咸纹	×○○××	淡泊、常识丰富、有异性爱
颐纹	○×××○	斗志、野心、技巧
旅纹	○×○××	漂泊性、随机应变
丰纹	××○×○	变化、夸口、实行力
大过纹	×○○○×	度量、独立心、反抗
大壮纹	××○○○	感情丰富、计划性
涣纹	○○×○×	感性、反省
损纹	○××○○	情爱、神秘性、综合
鼎纹	○×○○×	技巧、人情味、孤立感
节纹	×○×○○	感性、热心、务实性
遁纹	○○○××	谨慎、孤独
革纹	×○○×○	斗志、自由、技巧
离纹	○×○×○	聪明、温和、孤独
益纹	○○××○	淡泊、自由、求利

湍状
卷纹

环状
卷纹

弓状
流纹

突起状
流纹

甲种蹄状
流纹

乙种蹄状
流纹

图 40—10 指纹图

(示木)

第四十一章 堪 輿

堪輿亦称风水，古代将它归于阴阳之学、地理之学、术数之学。堪輿的本义为天地。许慎曰：“堪，天道也；輿，地道也。”

《风水探源·序》说：“风水的核心内容是人们对居住环境进行选择和处理的一种学问，其范围包含住宅、宫室、寺观、陵墓、村落、城市诸方面。其中涉及陵墓的称“阴宅”，涉及其他方面的称“阳宅”。风水施加于居住环境的影响，主要表现在三个方面：第一是对基址的选择，即追求一种能在生理上和心理上都得到满足的地形条件；第二，是对居处的布置形态的处理，包括自然环境的利用与改造、房屋的朝向，位置、高低大小、出入口、道路、供水、排水等因素的安排；第三，是在上述基础上添加某种符号，以满足人们避凶就吉的心理需求。

新西兰奥克兰大学地理学者尹弘基在《自然科学史研究，1989年1期》说：“风水是为寻找建设物吉祥地点的景观评价系统，它是中国古代地理选址与布局的艺术，不能按照西方观念将它简单地称为迷信或科学……中国风水建立在以下三个前提的基础上：①某个地点比其他地点更有利于建造宅第或坟墓；②吉祥地点只能按照风水的原则，通过对这个地点的考察而获得；③一旦获得或占有了这个地点，生活在这个地点的人或埋葬在这个地点的祖先和子孙后代，都会受到这个地点的吉祥影响。”

堪輿兴于汉代，《史记》中已提到“堪輿家”，《汉书》中将其统称为“五行家”。以后历代皆有发展，同时亦有批判。由于古代缺乏现代天文学、地质学、自然地理、气象学等等的知识，在论及和实施时，只能借助于阴阳、五行、八卦来解释人与自然环境的关系，因而使其披上神秘和迷信的外衣，难以为现代人所接受。为了使这一古老文化让人们用现代科学知识加以解释，更完满地探索它，取其精华弃其糟粕，今归纳如下内容以供参考。

一、气（炁）

风水术将宇宙间的气定为“生气、死气、阳气、阴气、地气、土气……”。气是万物之源，变化无穷，可成水，也可成山，《水龙经》云：“气者，水之母；水者，气之子。气行则水随，水止则气止，……辅行龙者水，故察水亡所来而知龙气发源之始。止龙气者亦水，故察水之所交而知龙气融聚之处。”因此，风水术中察山水走向即为找生气。

古代早知气（炁）的存在，然而气究竟为何物？有人以为：1978年A·彭齐艾斯和W·威尔逊从宇宙中接收到一种从未发现过的无规则电波，大量波长为7.35cm的微波噪声，不受时间、季节、气候的影响，这些微波不是来自银河系，而是来自宇宙的一个更大空间。天体物理学家彼勃尔斯说：这种微波噪声应该有一个背景，而这个背景便是早期宇宙的遗物。这种宇宙背景辐射并不局限于微波，它还包括红外光、可见光、紫外光、X射线、γ射线等。为此两位科学家的论文《在4080兆赫上额外的天线温度》获诺贝尔科学奖。宇宙辐射是维持宇宙本身存在的能量而中国几千年来道家和堪輿中所说的“炁”似即是上述之背景辐射。

风水术中皆注意乘生气，避死气。《黄帝宅经》云：每年有十二个月，每月有生气，死气之位，现排列如表41-1，表中方位为二十四方如图41-1。

表 41—1 生气、死气之排列

方 月 气 位	生气	死气
正	子癸	午丁
二	丑艮	未坤
三	寅甲	申庚
四	卯乙	酉辛
五	辰巽	戌乾
六	巳丙	亥壬
七	午丁	子癸
八	未坤	丑艮
九	申庚	寅甲
十	酉辛	卯乙
十一	戌乾	辰巽
十二	亥壬	巳丙

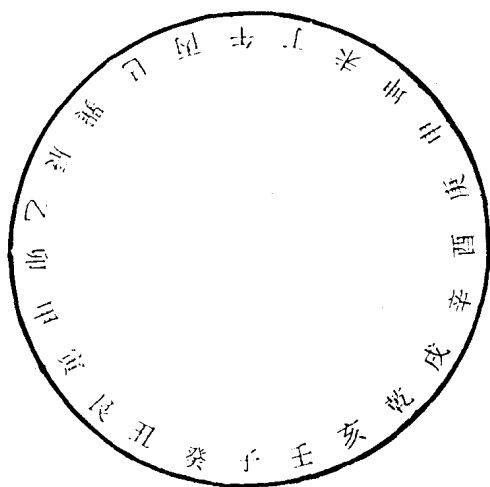

图 41—1 二十四方位图

注：生气正月从北方开始，左旋一周，死气则为生气之对冲

不论阴宅，阳宅，以生气方位动土为吉，以死气方位动土为凶。

二、形 法

《易学大辞典·堪舆》曰：“形法形又称峦头法，包括宅外形法和宅内形法，宅外形法指住宅以外总的山川地形之配属问题，如何方有山、水、道路、坑、地等；宅内形法则主要考虑住宅内部的形状，宅内、外附近的细节问题，如栏杆、天井、排水等，多依《阳宅十书》、《鲁班经》等书，故又称做“鲁班法”。后世形法逐渐具备较为系统的理论及选择的步骤，如《地理五诀》中的龙、穴、砂、水、向，步骤有觅龙、察砂、观水、点穴。即把自然环境要素归为龙、穴、砂、水四大类，考察这四类本身的条件。形法的代表人物传说为唐代江西的杨筠松。著有：《疑龙经》、《撼龙经》、《葬法十二杖》、《青囊奥语》等。宅外形法推《青乌经》为最早经典著作。《青乌经》有天元、地元、人元、山元、水元、主元、势元、形元、葬元、奇元等十篇。宅内形法最早的著作推汉代的《宫宅地形》，但此书已佚失。后期宅内形法多以图解的方式表达，略知风水的住户按图便可判断住宅的吉凶。形法可谓堪舆风水中的基础与精髓，它强调山形水态，山情水意，阳宅形态对人类的影响作用等，其中有一些合理的成份。”

三、理 法

《易学大辞典·堪舆》曰：“又称理气派。从时间和空间上考察人体与地理气候，地极磁场变化，山水方位的关系。”该法推《青囊经》《宅经》为最早的经典著作。理法在考察山川形气时，特别注重罗盘，在宅内亦以罗盘格定方位，并依据《周易》原理，以八卦、十二支天星、五行为其理论的四大纲领。理法大体有四大流派：①三元派；②三合派；③九星派；④阳宅派（八宅明镜）。

四、龙 脉

风水术中称山脉为龙脉，中国有三分之二为山川、因此龙脉多。

中国的地势西北高，东南低，地形复杂，高度明显变化。自西向东可分为三个阶梯：青藏高原为最高一级；青藏高原以北以东是高原与盆地相间分布，为第二阶梯；在大兴安岭、太行山、巫山及云贵高原东缘一线以东，丘陵、平原交错分布，为第三阶梯；东南部为大陆架边缘海及大小岛屿。（见中国山脉、高原、盆地、平原、河流简表）

在山脉的走向中有东西向山脉、有南北向山脉，有东北——西南向山脉；有西北——东南向山脉，相互交织，纵横罗列，高低起伏绵延盘垣，如龙飞、龙舞、龙伏、龙腾。因而称山脉为龙脉。

《风水讲义·龙法》云：“山脉何以龙名，盖因龙妖娇活泼，变化莫测，忽隐忽现，忽大忽小，忽东忽西，忽而潜藏深渊，忽而飞腾云霄，忽而现首不见尾，忽而兴云布雨，而山脉亦然。踊跃奔腾，聚散无定，或起或伏，或高或低，或转或折、或逶迤千里，或分支片改，或穿田而过水，或截断另起，龙不易令人全见，而山脉过峡处，亦必有掩护；龙有须角颈眼，而地之将结处，亦必有砂案。山脉之结美穴，亦犹龙之得明珠，二者无一不相类似，因是以龙定名，山脉直呼之曰龙脉。遂为万古不易之名称。

龙脉要细嫩活泼，穿落传变者为有好龙，粗蠢硬直，劫煞翻花者无论矣。但是，龙脉千变万化，欲知龙穴之吉日，先审龙脉之真伪。此为追本求末之要道。欲知真伪，先辨龙之干枝，干者大龙也，犹树之本身，枝者小龙也，犹树之枝叶，树身大者，枝叶必繁，故论龙之大小，当先取象于此，然而枝干有大小，枝叶有横直，故龙有大干龙，小干龙，大枝龙，小枝龙，横龙，直龙等区别，名目虽多，看法当先审定其来龙之祖山，则龙脉之大小可辨，力量之轻重可知矣。

审辨之法，以水源为定，大干龙必以大江大河夹送，小干龙则大溪大涧夹送，大枝龙则以小溪小涧夹送，小枝龙则以田源沟渠夹送，然而审辨枝干，仅须识来脉之大小与兴衰。

欲知龙之贵贱与真假，当先看入局与入首。看入局：入山先寻水口。水口者：辰戌丑未四墓库也。四局之生旺死绝，由水口而分，下罗盘测定，即古云先龙动不动之法也。如水口在辛在乾是乙龙（戊也），在癸在艮是丁龙（丑也）。在乙在巽是辛龙（辰也），在丁在坤是癸龙（未也）。四局既明、次看入首：生旺与丰肥，如乙龙得午，从艮方入首，丁龙得酉，从巽方入首。辛龙得子，从坤方入首，癸龙得卯、从乾方入首，而形象又丰肥圆满有生气，便是到头一节，发富发贵之真龙。龙脉来得绵远者，发福亦绵远；龙脉来得短促，发福亦短促。倘若入首与前四局生旺相反，适当死绝，反犯八煞，如坎龙坐戌，艮龙坐申、震龙坐寅、巽龙坐卯，离龙坐巳，坤龙坐酉、兑龙坐亥、乾龙坐子，乃是犯龙上八煞。任他形象丰满之真龙，皆成假矣。既受八煞之克制，轻则减富贵，重则破家绝嗣，同一前朝后拱之美地，一则入首逢生旺，官禄丁财俱旺，一则入首犯八煞，飞灾横祸频来，是则只知以形象定吉凶，不从入首定审慎详察，差以毫厘，谬以千里，遗害深远。所以，研究龙法，当以入首为前提。”

五、阴宅

(一) 形 势

风水术中将势作为来龙，形作为阴宅穴的好坏。因此，何谓势？何谓形？势是起伏的群峰，是远景。形是单座山头，是近观。势如城郭垣墙，形如楼台门第。前后左右称四势，形居势之中，山水应案称三形。外势欲圆，内形欲方。入穴顾形，出穴顾势，势结三形、形钟四势，来山为势，结穴为形，形真则势住，势住则形成（可参阅当地地形图）。

(二) 四 势 三 形

1. 四 势

按龙之形态分为：一势、二势、三势、四势。

一势是宗龙；二势是承龙；三势是骑龙；四势是攀龙。

四势发将欲绵远，势行欲起伏，势结欲邃，势住欲拱集，势来欲后顺，势应欲前趋，势内欲停蓄，势外欲环集，势来欲住于内，势去欲住于外，势辅欲住于左右，势应欲住于当前。

2. 三 形

(1) 来龙雄壮即为后气充足之形；

应案相登即为前气融会之形；

去水何缓即为外气悠扬之形。

(2) 三形之后如生蛇即为山龙活动而又雄壮；

前如圭壁即为尊严，指应案相登又尊严；

流如之元即曲，指水缓和而又屈曲。

(3) 三形千梢万叶指龙从拥从中出；

几案横张指前无宾客之暴；

巡城堡壁指水无脱漏之虞。

(4) 三形之中有尊指定有星辰；

特峰端秀指特别之地有特峰，端秀为特朝，移步便觉其不特；

碧水寒潭指至静而不动澄澈而莹洁。

(5) 三形之纯粹发源指水之来源；

干维应穴指水之流去；

六替流长指水之应。

(6) 三形之来龙奔赴指凡龙之来必奔赴；

入路盘环指远赴之龙入路一段必盘环而作为容舆之态；

受穴停蓄指盘环之龙或左旋右，或右旋左，然后开窝结穴始显其停蓄之形。

3. 四势三形之吉凶

(1) 吉：四势要外园，三形要内方。例如：外如龟、内如月；外如璧、内如窟；外出墙，内如室；外如趋，内如列。

四势三形发力之候为后来前斗，左右宽接。

四势三形居龙之荡，后卧前耸，左回右拱，即来龙平伏而四面环耸拱揖（也为正龙峰上不生峰）此为非常贵格。等等。

(2) 凶：四势三形脱水之因，是后来前去、后住前渡，左屈右伸，左集右分；

四势三形脱水原之穷，是后瘦如丁，前乱如星肘，反如弓腕，直如筒。

四势三形失水而脚不齐，背后分枝，面前分蹊，左如流脑，右如蓖眉；

四势三形逐水而脚分，背后如伞祠，面前如脉板，左去如出军，右去如奔群（指水路分枝丛杂，水不能聚守）。

4. 形态分类

按山的形态可分九龙：

(1) 回龙：形势蟠迎，朝宗顾祖，如舐尾之龙，回头之虎。

(2) 出洋龙：形势特达，发迹蜿蜒，如出林之兽，过海之船。

(3) 降龙：形势耸秀，峭峻高危，如入朝大座，勒马开旗。

(4) 生龙：形势拱辅，支节楞层，如蜈蚣槎爪，玉带瓜膝。

(5) 飞龙：形势翔集，奋迅悠扬，如雁腾鹰，举两翼开张，凤舞鸾翔，双翅拱抱。

(6) 卧龙：形势蹲踞，安稳停蓄，如虎屯象驻，牛眠犀伏。

(7) 隐龙：形势磅礴，脉理淹延如筇仙掌，展诰铺毡（隐龙穴俱在水分水聚之中）

(8) 腾龙：形势高远，峻险特宽，如仰天壶井，盛露金盘（穴结于顶无异平地，所谓天穴。）。

(9) 领群龙：形势依随，稠众环合，如走鹿驱羊，游鱼飞鸽。

5. 龙入首

《风水讲义·龙入首》云：“看龙应以龙入首为前提。凡观龙之美恶，及诸般龙格，只于入首穴后二三节内最为紧要。入首不佳，纵使开帐过峡，枝脚剥换之美，俱属虚设无效。亦犹人生幼年肥胖活泼而强健，及长成年，变成痼疾，则幼年之强壮，俱归消灭。龙之入首，亦犹是理，不过寻龙须顺次番察。而立论不妨扼要先提，凡看地，先番龙势，若有起有伏，逶迤走弄，头面端正，星峰秀麓，枝脚随身，并有落穿传变，台唇帐芦，芦鞭王字，展翅飞蛾等种种贵格，而随从之山及本身枝脚，又起峰峦，如仓如库，如旗如鼓，如天马贵人，笏印文笔，金箱宝剑，文官武库等形，以夹送之，似此之地结作真，力量大，发福必速，若少祖至近穴节内并无吉星，或惰缓怯弱，死硬拥肿，粗恶直长，枝脚拖拽，散乱尖利，而成鬼割，任是龙虎明堂朝宗，件件皆美，奈何坐下无龙，金气不钟，诸般美丽俱空，故不可误忍少祖以前之龙，特迪可爱，以为远龙奇好，可除后代发贵，此乃庸师之谬言也。经云：千里来云看到头。到头即入首。到头近穴处，龙既不好，其远处虽有好龙，固非虚生，不过别有结作，不来此处融结耳，此处必系真龙正穴之奴从。或缠托，或夹送，或是正龙枝脚，当再畚其少祖分行之处，必定另有正龙受穴之山。是故番龙之要，必于入首近穴数节内至龙之入首。”

此外依山脉方向可划分五势：

龙北发朝南来为正势；

龙西发北作穴，南作朝为侧势；

龙逆水上朝，顺水下此乃逆势；

龙顺水下朝，逆水上是为顺势；

龙身回顾祖作朝是为回势。

以上五势结穴有顺逆，以逆为贵，顺则力减。

（三）水 龙

《水龙经云》：“山水为乾坤二大神器，后世言地，知山之龙，而不知水之龙……。若知水龙作法尽，大地山河神机在握。”

中国江河众多，流域面积在100平方公里的河流有五万多条，面积在1000平方公里以上的达1500多条，这些河流大多顺地势向东，向南流入大洋，多数属太平洋流域，少数属印度洋流域只额尔齐斯河属北冰洋流域。外流河中，秦岭——淮河以南各河，流量大而较稳定，含沙量低；秦岭——淮以北各河，含沙量较多，流量不稳定，冬季结冰。内流河在中国西部、北部，占全国面积三分之一的比较干旱地区，这里大河较少，各河下游或在洼地积水成湖或消失于荒漠中。

《水龙经》云：“太始惟一气，莫先于水，水中积浊，遂成山川。经云：气者水之母，水者气之子，气行则水随，水止则气止，溢于地外而有迹者为水，行于地中而无形者为气，表里同运，此造化之妙用，故察地中之气趋东趋西，即其水之或去或来而知之。行龙必水辅，气止必有水界，辅行龙者水，故察水之所来，而知龙气发源之始，止龙气者亦水，故察水之所交，而知龙气融聚之处。”

水龙有分有合有聚、水自穴前一分合，至龙虎所交二分合，少祖山处三分合。小合成小明堂，大合成大明堂。合聚之口又分类为：远看则有，近看则无，园晕在微茫隐显之间，是为太极晕水；

穴前明堂正中的天心处有融聚不涸之水，是为天心水；

穴前应真龙结作之水称真应水；

穴之四周的积水称缘储水；

层层投入穴怀之水，称朝怀水。

（四）水 法

《青囊海角经》云：“穴虽在山，祸福在水，所以，点穴之法以水定之。山如妇，水如夫，妇从夫贵。如中原万里无山，英雄迭出，何故？其贵在水，故曰：有山取山断，无山取水断。夫石为山之骨，土为山之肉，水为山之血脉，草木为山之皮毛，皆血脉之贯通也。只用天干，不用地支，水法皆然。乾坤艮巽大神，甲庚丙壬中神，乙辛丁癸小神，谓之内三神。寅申巳亥大神，子午卯酉中神，辰戌丑未小神，地支不问坐向，放水来去并凶，逢太岁冲动则见祸，依金木水火土定吉凶，或往来双行，干多支少丰吉，支多干少大凶。干清流长，支浊流短，双行双去，谓之驳杂，如法者，八干来，四维去为妙，若小神不入中神，中神不入大神，则不吉。有大神，若八干水不来，只平稳无福，不发，谓之无禄马贵人。如水神不相克，纵为不大发，亦无祸。寅申巳亥乃亡神劫杀之地，子午卯酉乃桃花咸池之地，辰戌丑未乃墓库魁罡之地，水法皆忌之”。

水法不拘去与来，但要屈曲去复回，三回五度转顾穴，不必用九星八卦定生旺死绝。

1. 水法格式

（1）水缠元武式：前有曲水三四摺，远远朝来就身兜，抱局后缠身元武而去，入路得结咽处，束气紧密，发福悠久，人丁繁盛二~三百年不衰（见图41-2）。

（2）顺水曲钩式：有曲水横来，到头却于尽处作仰勾如同钩；有曲水直来，到头却于尽处作抱水勾势，二势皆可立穴，但要水来屈曲不疏密，不牵拽、摺摺整肃，或迎曲水来处立

向，或张曲水作朝，或垂钩尽处立穴，主吉贵显（见图 41—3）。

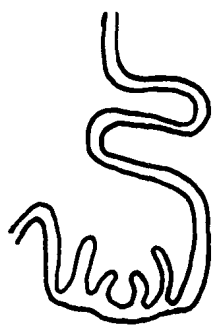

图 41—2 水缠元武式

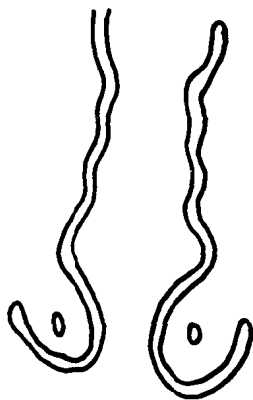

图 41—3 顺水曲钩式

2. 附水名

顺逆水，兜抱水，重抱水，抱身水，钳水、荫腮水，反勾水，之元水，折水，曲直水，瓜藤水，反飞水，先抱后反水，翻云水，重反水，过风水，交流水，十字水，枉矢水，刀枪水，斫割水，泉射水，禾叉水，后关反丁水，破碎水，葫芦水等等。

（五）水口

一般指水流之出口处。水口多在山脉的转折处或两山之间左环右绕处。

水流来方称天门，水流去方称地户。中国西北高，东南低、西北为天门，东南为地户，因此，东南巽方为水口即为吉方，西来之水为吉方。

水口方向万变，但可调节之（见四大水局）。

（六）山水吉凶

《管氏地理指蒙·山水会遇》曰：“水随山而行，山界水而止，界其分域，止其逾越，聚其而施耳，水无山则气散而不附，山无水则气塞而不理。山如真，水如城，驻兵之地非城不营。山如堂，水如墙，高堂之居非墙不防。山如君，水如臣，君臣都俞，风化斯淳。山如主，水如宾，宾主雍容，情味相亲。

山为实气，水为虚气，上逾高其气逾厚，水逾深，其气逾大，土薄则气微，水浅则气弱，然水能自为浅深，气急而不凝者，实山为之，山不能自为开拓使堂气畅而不塞者是又水以充之也，总之二者相须而不相离。舍山以言水，而水何附？舍水以言山而山何止也。故寻龙之术者谓之曰：山水之士。”

山三吉：体势融结，气概停蓄，精神发秀。体势见之近；气概见之远；精神见之于色。

山五凶：童、断、石、过、独。

童：杞柏不植，气残于秃童。郭璞曰：“气以和生而童山不可葬。”

断：势降不续，气绝於来历，郭璞曰：“气因形来，而断山不可葬。”然断有几等，有为水所冲者，有为路所截者；有为畚锸所伤者，龙行至此，未有不遭其害。

石：穴有洼隆（即地势高下），均要贵得气，气有祥沴，即阴阳之气乱淘湓。郭璞曰：“气因土行，而石山不可葬。”

过：成形不界脚气过前行。郭璞曰：“气以势止，而过山不可葬。”

独：四势不会集，气之孤寂。郭璞曰：“气以龙会，而独山不可葬。”

水三吉：宽、平、绕。

宽则有容；平则不卸；绕则不背。宽平在前，绕该左右前后。

水五凶：瀑、潦、浊、濑、滩。

瀑：飞泉、悬水

潦：路上流水，又横汗行潦之水，即是无源而易竭之水。

浊：不清之水。

濑：湍流水。

滩：水滩多石且水浅。

此外，还有山泽原隰以土为壮，平洋濒水以石为固，市井方镇以冲要为奇之三吉。连城倚郭，傍驿通衢，明林静坞之三吉。堆砂罅石，深谷穷源，高峭险逼，低陷卑塞，脱露凋零之五凶。山高水倾，山短水直，山逼水割，山乱水分，山露水反之五凶，等等吉凶。

廖氏分山龙有四吉格：生、强、顺、进。四凶格：死、弱、退、逆。

明山宝鉴又有：生、死、枉、福、鬼、劫、应、游、弱、揖、病、绝十二格之名。

穴前特来之水为吉水，逆水特来朝穴为美水。水源深长，龙气旺发福久，水要入堂，又要有下关收水或者水龙暗拱，皆为好水，水来欲屈曲，横者欲绕抱，去者欲盘亘，回顾者欲澄凝。海水欲其浪高色白为吉，江河以其流抱屈曲为吉，溪涧以其悠洋平缓为吉，湖泊以其一平如镜为吉，池沼以其原来生有为吉。

水若急冲冲湍怒有声，反跳反弓不吉，穴前见到去水为凶水，水不到堂，虽有若无。如视之不见水，践之鞋履尽湿，或掘坑则盈满，冬秋枯涸是为山脉衰散不吉，腐臭水，泥浆水等为不吉之水。

总之，山水吉凶以保护环境生态平衡好者为上，以能避旱、涝、风、虫、震等自然灾害者为吉，反之则为下等之地区。

（七）明堂

阴宅中的明堂指穴前之地。

明堂分内明堂，外明堂，亦称小明堂，大明堂。穴前为小明堂，龙虎山里是中明堂。案山内是大明堂。凡山势缓和，平平结穴，龙虎环抱，近案当前，称内明堂。内明堂要求：不可太阔，阔则不能藏风，又不可太狭，狭则气促，局促则穴不贵显，须阔窄适中，方园合格，不奇侧，不卑湿，无园峰内抱，无流泉冲破，不生恶石是为好内明堂。

外明堂在内明堂以外，山的来势急迫，垂下结穴，龙虎与穴相登，前案较远，且必须两边宽展，不可狭窄，四山环绕，略无空缺，又见外水曲折，远远朝来，为好外明堂。

内明堂欲其团聚，不欲其广阔；外明堂欲其开畅，不欲其逼。先人云：内外明堂发两般，内宜团聚，外宜宽，两堂俱备三阳足，此地当知代有官。

凡发旺之美穴，必须龙虎之内有明堂团聚，收拾元辰，或有低小近案，或横栏之砂，以关束内气，而外面却有宽畅外堂，罗列远秀。

大抵宽阔之处要明堂狭窄，狭窄处要明堂宽阔。

明堂要平正开畅，团聚朝抱者吉，要惜水、藏风、聚气、周密，徒泻、倾侧、破碎、石塞、反背者凶。

明堂又分吉格，凶格。

1. 吉 格

(1) 交锁明堂：因明堂之中两边有砂交锁为最吉格，如图 41-4。

(2) 周密明堂：为四周拱固而无泄，因堂气周密，则生气自然聚而不散（见图 41-5）。

(3) 朝进明堂：因堂前有特朝之水，汪汪万顷，远朝入穴，方向适中（见图 41-6）。

(4) 宽畅明堂：穴前开广明畅，不狭窄，不逼塞。切莫误认旷野空阔而不周密者为宽畅，要有低砂交结，或低平近案，关聚内气，或有水融聚者为真（见图 41-7）。

图 41-4 交锁明堂

图 41-5 周密明堂

图 41-6 朝进明堂

图 41-7 宽畅明堂

(5) 广聚明堂：真龙大尽，诸山自百余里来，至此大尽，穴前山水团聚重叠，但须山明水秀，方为吉（如图 41-8）。

此外，还有平坦明堂，融聚明堂，大会明堂等吉格。

2. 凶 格

(1) 劫杀明堂：明堂中有砂尖咀顺水，或射入穴中，为最凶格（见图 41-9）。

(2) 反背明堂：悖逆之象，当穴宜弓抱拱身，而反突拗反背，百无一成（见图 41-10）。

(3) 颠倒明堂：明堂水倾（如图上一式），龙虎顺随而去（如图第二、三式）（见图 41-11）。

(4) 旷野明堂：穴前一空无际，荡然宽广，无复关联，风飘气散，此明堂极凶（见图 41-12）。

(5) 破碎明堂：明堂中或突、或窟、或尖、或石，而不净者亦为凶格（见图 41-13）。

明堂前忌有土山、巨石、土堆、长荆棘、作亭台、多种植。

《明堂入式歌诀》：

图 41—8 广聚明堂

图 41—9 劫杀明堂

图 41—10 反背明堂

图 41—11 颠倒明堂

图 41—12 旷野明堂

图 41—13 破碎明堂

“寻得真龙与的穴，须把明堂别。明堂贵乎能聚气，散气却非宜。凡是穴前平坦处，便是明堂位。明堂区别本有三，取用必须相参，小明堂在园晕下，立穴辨真伪。中明堂在龙虎里，交会要推详。大明堂在案山内，必须四水舍。小明堂详入门篇，入式不重宣。中明堂不重形体，妙在雌雄喜。大明堂要水口栏，真气聚其间。辟栏譬如为纫锁，勾廉亦其内。或是山脚亦田垄、锁结喜重重，更有横龙来作穴，背后要堂塞。须把三堂一齐看，祸福一般论。明堂光明照万方，宽阔始为良。好砂常聚面，种种皆可见。若然狭窄岂能容，犹如坐井同。明堂宽阔人轩豁，聪明且特达。若然狭窄人蠢顽，畏衰更贪坚。古云堂宽容万物，亦忌广且野。外栏或在渺茫间，虽蓝如未蓝。万山取宽为正法，平洋则取狭。万山若狭平洋宽，此格不须看，先贤于此分公位，长房居左边。二房居中，三房居右，此理最优长。水居左位长房兴，聚中诸子富，若居右位小房发，经旨要分明。明堂龙穴俱是凶，永世不兴隆。龙真穴正堂气聚，富贵必非细。龙穴若凶堂煞好，二纪尚温饱。龙穴若好明堂凶，初葬便贫穷。一纪之余堂气遇，发福必然大。我今著歌名入式。句句无差失。若能熟读悟玄微，赛过得名师。”

（八）穴

穴即风水术中葬地之所。

定穴是阴穴中关键的一环，看过龙脉，明堂后就要定穴。

杨松筠云：“认穴法，何者真？何者假？山水向是为真。山水背是为假。何者生？何者死？风藏，水、气聚是生。风飘、水荡、气散是死。”

龙逆水，方成龙穴。逆水方得穴。何以故？龙得水在势，逆穴得水在砂。逆龙将入首，逆转收水方得成龙穴，将融结下砂，逆水方得成穴。

定穴千变万状，诸说纷纭，无系统。但穴法标准有四：穴形、穴星、穴登、穴忌。

1. 穴 形

龙之结穴，秉阴阳，乘生气，化凹凸，而窝钳乳突之形乃成。生气即太极，凹凸即两仪，窝钳乳突即四象。

（1）窝形：凡左右两掬交会称藏口窝穴，又称鸡窠、锅底、螺旋、掌心、金盘、铜罗等，此穴最佳，高山多于平地。又分深窝、浅窝、狭窝、润窝四格。左右均匀为正格；左右不同为变格；左右交会为藏口；左右不交会为张口。四格各有俯仰不同，俯者须窝中微有乳穴，即就乳脉扞定之。仰者须窝中微有突穴。即就窝心突顶安扞。藏口穴灵光合聚于中，余气分行于外，但须弦棱伶俐，两掬湾环，口中园净，窝内卫融，忌落槽与偏陷，懒坦空亡，崩洪破陷而成假窝。

凡深窝须深得其宜，窝中有微乳微突者，称阳中有阴，虽深不忌。若无乳突又忌坑陷太深，或目眩棱不园，左右偏颇便是假窝。

浅窝须浅得其宜，如金盘荷叶之类，两掬如弓抱，方合格。倘太浅而弦棱不明，便为假窝。

阔窝要开口中实广，不宜太深，须左右交会，窝中有微乳微突，即以乳突顶安扞，为合格，倘无乳突，弦棱不明，两掬不交者，不可下。

狭窝，开口虽狭小，但要相称如燕窠，鸡窠，而窝中园净，弦棱明白，两掬湾抱，方合格，若不园净，不明白，不湾抱则此狭窝不可用。

此外正格有五体，变格有二十体，皆以五行区分。

（2）钳形：为穴星开两脚，又称开脚穴，钗钳，虎口，合答，仙宫来穴。此穴平地高山俱有之。

正格有四种：直钳、曲钳、长钳、短钳。变格有：仙宫（一边直，一边曲），单提（一边长一边短，叠指（一边单，一边双）。

凡钳中微有乳者，是由乳穴变来，宜就乳头扞穴，须顶头园正，两边界水明白。

凡钳中微有窝者，是由窝形变来，宜于窝心扞穴，须顶头园正，弦棱分明，钳中藏聚为吉。

钳形穴除上穴正格，变格外，还有左右转金，转木，转水，转火，转土以及一脚转金，一脚转木、水、火、土等二十五格。

（3）乳形：为穴星开两臂，中间生乳。平地高，左右两臂弓抱。正格有长乳，短乳，大乳，小乳，变格有双垂乳，单垂乳。最忌缺露凹折，因此必须两臂抱卫才为合格。

若后龙真，入首明白，星辰合格，登佐分晓，为极贵格。

（4）突形：又称泡穴。其形如覆釜，故又名鸡心，鱼泡，鹅卵，龙珠，紫微，肝龙。是

穴星中平起突者。平地高山皆有之。高山突穴必须左右环抱，两臂周遮，切忌孤露受风，生气飘散，平洋突穴要界水明白，水势注聚或远抱，虽四面受风，不受害。

分正格：大突，小突。变格：双突，三突。各有俯仰之别，身俯者穴宜凑箴避毡，面仰者穴宜凑毡避簷，总之高山突穴要藏风，平洋突穴要得水。

洞悉窝钳乳突诸格之形体吉凶，可举一反三，类推吉凶。

2. 穴 星

点穴，须审入首之山成何星体，星体分明，方明真气融结，若入首之山不成星体，即是真气不融。

穴星有三格：正体，侧脑，平面。各贯穿窝钳乳突四象。

正体：星辰头面端正，规模尊重。

侧脑：星辰头面偏斜，形体奇侧。

平面：星辰形体平夷，穴星高低虽有不同，但其力量原无二致。

此三格穴星之间各有窝钳乳突之形，方是有穴。

3. 穴 登

即点穴之登佐，真龙结穴必有登佐。

登佐在穴前，朝案美，明堂正，水势聚。

登佐在穴后，乐山持，鬼星撑。

登佐在穴左右，龙虎有情，缠护拱夹。

登佐在穴下，唇方正。

登佐在四旁者，十道全，界水分合明白，以上数者便为穴登。

穴登分：

①朝山登穴：穴前之山高大者称朝，近而小者称案，朝山高者穴宜高，低者穴宜低。朝山近，穴必上聚，宜寻天穴。朝山远，穴必融结低处，宜就下沙寻地，总之以近案为主。

②明堂登穴：点穴先定明堂，若明堂不正不聚，倾深倒侧，是真气不聚不可下。明堂分大中小，小明堂要平正，中明堂在龙虎里，立穴要使其交会，大明堂在案山内，立穴要向融聚处。

③水势登穴：真穴必然诸水聚会，或潮入，有此水势，穴或绕抱，所以知水所趋，则知穴所止，因此，登山点穴，须看水势，若水势聚明堂之左，或水城弓抱左边，则穴居左，反之，穴居右；若正中水潮，则知穴应居中；若潮堂远，明堂宽，则穴宜高，若元辰长，局势顺，则穴宜低。

其他还有乐山登穴，鬼星登穴，龙虎登穴，缠护登穴，天心十道登穴等等。

5. 穴 忌

穴忌有十五：粗恶、峻急、单寒、拥肿、虚耗、凹缺、瘦削、突露、破面、疙头、散漫、幽冷、尖细、荡软、顽硬。

粗恶：山势粗雄丑恶或带大石峦，绝无嫩媚细巧。

峻急：山势急峻不能立步，绝不平坦柔缓。

单寒：孤山独，四面无依从，临穴孤露，（立穴贵周密缓固）。

拥肿：星辰粗拥肥肿而不开钳窝头面。（穴贵星辰开面）。

虚耗：龙气虚弱，蝼蚁蛇狐皆得穿漏出入。

凹缺：穴处凹缺折陷，贼风射穴，最不吉，左穴缺亦忌。平洋之地，四面无遮，不畏风

吹山谷高地，若有凹缺，最可畏，倘似凹缺而非凹缺，本身龙虎或低或陷，得外山凑集补障，不作凹缺论。

瘦削：穴处山形弱瘦薄削之地。

突露：穴处不藏聚而突露受风。

破面：穴处穴星头面之间，有被掘以取土石，使星辰头面破碎，立穴处最要无伤。

疙头：星累白砂石相间错杂，不生木植，只生疏草，随生随死。

散漫：穴地懈坦阔荡，无界水，无突窝。

幽冷：阴幽寒冷之地。

尖细：穴处尖锐细微，仓头莫下之。

荡软：穴处塌阔荡旷，立穴要束聚有生气，荡软是死块，不可捍，平地更忌。

顽硬：山形死直不活动。不是峻直就是急直之山，必无融结，不可立穴。

（九） 砂

穴四周的山称砂。穴前为朝、穴后为乐，穴左为龙、穴右为虎，包括罗城、水口。

1. 龙砂虎砂

穴之左右二山皆须里抱穴场，勿使穴孤露受风，又须高低相称，忌尖射破碎，或生峻险岩石，高压低陷等等。水从左来，虎山宜长，水从右来，龙山宜长。

2. 朝案之山

穴前之山，远、大、高的为朝山，如百官朝观之义，若有远朝，有配对，有登应，开豁光明，局势宏大等等为至上之地。穴前之山称案山，要低小，不高不远，不斜走，不粗恶，不反背，又须逆水沂流等为吉。

3. 乐山

穴后之山，有后托之意，凡横龙穴，凹脑等穴必要有乐山后托。分三格：①特乐：远山特来，挺然贴穴；②应乐：主骤然发吉；③借乐：模障贴穴，不令空旷；④虚乐：穴后空虚，虽有小山，然偏旁低闪，散乱远旷，不枕穴场是凶地假穴。

4. 罗城

即前有朝，后有托相连于穴周围，要重叠高耸周围盘绕，补缺障空，如同有城墙护卫，是为罗城。若是拱揖环抱无空缺，是上吉之罗城。

5. 水口砂

水流方向的两岸之山，为水口砂。

水口无砂，则水势必直奔而出，要山周密交结，狭塞高拱，如犬牙相错，或高峰特然峙立，异石挺拔，形如印笏，禽兽，龟蛇，旗鼓或列如布阵，如猛将当关，重叠不计其数，迂回数里，为水口砂之贵格。

若有华表，捍门，罗星，北辰则更妙。

〔释华表：水口间卓立挺秀的峰峦。捍门：水口间，两山对立如门户之捍卫。罗星：水口关栏之中有墩埠特起，或为石，或为土。于平中突然当于门户。北辰：水口间峻岩、石山、耸身、形怪，当于中流挺然朝入，亦称尊星。〕

总之，砂要尖园方正为吉，秀丽光彩为吉，破坏斜侧为凶，丑恶为凶，一切以近穴为准确。

（十）阴宅理法

1. 五行

金、木、水、火、土。

（1）正五行：东方木、南方火，西方金、北方水、中央土，以此定方位。

（2）八卦五行：震艮亥未巽辛木，乾甲兑丁巳丑金，坎癸申辰皆历水，离壬寅戌火为真，坤乙艮丙同属土。

因为震属木，庚纳音配震，亥未合于震（亥卯未合木），巽属木，辛纳音配巽故皆属木；乾属金，甲纳音配乾，兑属金，丁纳音配兑，巳丑合兑（巳酉丑合金），故皆属金；

坎属水，外阴内阳（☵）外三爻（第四、五、六爻）癸配之，癸亦属水，申辰合坎（申子辰合水），故皆属水；

离属火，外阳内阴（☲），乾外三爻壬配之，故属火，寅戌合离（寅午戌合火），故皆属火；

坤属土，乙纳音配坤，故乙属土，艮属土，丙纳音配艮，故皆属土。八卦五行司形局。

（3）洪范五行：又名宗庙五行、大五行。其诀：甲寅辰巽大江水，戌坎申辛水亦同，震艮巳三原属木，离壬丙乙火为宗，兑丁乾亥金坐处，丑癸坤庚未土中。

洪范五行是以八卦变通而为二十四位之五行变化。因甲属木，纳于乾，乾与坤交成坎象，甲随坎化而属水；

乙本属木，纳于坤，坤与乾交成离象，乙受离化而属火；

丙本属火，纳于艮，艮与兑对，化成离象，丙随离化而属火；

丁本属火，纳于兑，兑与艮对，化成乾象，丁受乾化遂属金；

庚本属金，纳于震，震与巽对，化成坤象，庚受坤化，故属土；

辛本属金，纳于巽，巽与震对，化成坎象，辛受坎化故属水；

壬本属水，纳于离，离与坎对，化成乾象，壬受乾化，本应随之属金，但纳于离火，火焰金消，不能自立，遂属火。

癸本属水，纳于坎，坎与离对，化成坤象，遂属土。此为纳甲之变，其实为变通八卦。

洪范五行以穷山音。

（4）三合五行：寅午戌合火局，巳酉丑合金局，申子辰合水局，亥卯未合木局，由（长）生、（帝）旺、（墓）结合成三合五行。

（5）四生五行：甲木长生在亥、丙火长生在寅，庚金长生在巳，壬水长生在申；乙木长生在午，丁火长生在酉，辛金长生在子，癸水长生在卯。

（5）双山五行：两字同宫合干支，以纳音五行为准，如艮丙辛合寅午戌为廉贞火；巽庚癸合巳酉丑为武曲金；坤壬乙合申子辰为文曲水；乾甲乙合亥卯未为贪狼木。皆为二字合为一宫，故曰：双山五行。

（6）元空五行：取生入克入，生出克出以定吉凶，口诀：丙丁乙酉原属火；乾坤卯午金同生；亥癸艮甲是木神，戊庚丑未土为真，子寅辰巽辛兼巳，申与壬方是水神。持此说者，以此立穴定向，全凭虚灵水法，水性玄空，故曰：元空五行。元指神明变化；空指无所倚著。其法以水口定长生，苟非吉水不可用，有化死为自旺，绝处逢生之妙用。

以上五行以前三种五行为基准，拔砂、放水、立向、辨方皆依靠五行。

2. 二十四山

以先天十二地支加天干甲乙丙丁庚辛壬癸加四隅乾坤巽艮共二十四方。即将 360° 平分 24 份，每方各占 15° 。

北方为壬癸亥子丑属水，由乾与艮统之；东方甲乙寅卯辰属木，由艮与巽统之；南方丙丁巳午未属火，由巽与坤统之；西方为庚辛申酉戌属金，由坤与乾统之（见图 41-14）。

二十四山陰陽之分：

由于乾坤离坎属阳，所以甲、乙、壬、癸、寅、戌、申、辰纳之而属阳；艮巽震兑属阴，丙、辛、庚、丁、亥、辛、己、丑纳之而属阴。用之於砂位纳甲与龙向外水之纯杂中。

3. 透地六十龙

六十甲子阳宫以甲丙戊庚壬为序，阴宫以乙己丁己辛癸为序，以六十甲子分布二十四山之下，以五亥属乾、亥、五子属壬、子，五丑属癸、丑，在北方；五寅属五卯、五辰分属艮、寅、甲、卯、乙、辰，在东方；五巳、五午、五未分属巽、巳、丙、午、丁、未、在南方；五申、五酉、五戌分属坤、申、庚、酉、辛、戌在西方。

将 360° 平分 60 份，每份 6° 。即为六十甲子所占方位。

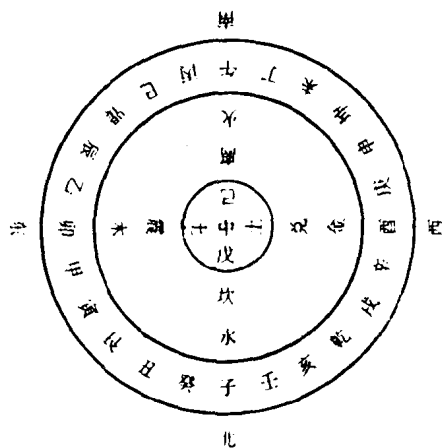

图 41—14 二十四方配五行图

4. 穿山七十二龙

按上述透地六十龙的每一组甲子间隔处空一位，即多出十二位、也即将 360° 以 72 平分，每份 5° ，每 5 个 5° 空出一位，构成穿山七十二龙。

以透地六十龙纳音立于各自甲子天干之下（各占 6°），再均分为 2 份（每份 3°），共 120 分金，各取所分半位（3°），向内坐穴，除去戊己之干支不用（共十二干支）外，得坐穴 48 位。

每山坐向皆分左右中，凡是中正一位皆不可坐穴，地支位之正中称“大差错”，天干和四维之正中称“太空亡”。

大差错：即阴阳差错不相遇，正中一位孤阴孤阳，煞气重，且正相冲击，故称大差错。

天干四维正中一位恰为两宫之中界，不属于支辰之气，故称大空亡。共十二大空亡。剩余六十位由十二宫分之，每宫五位。

每山左右两位坐穴，为本山约 7/10，例如子山右位兼壬为七子三壬（7/10 子，3/10 壬），左位兼癸为七子三癸。

凡正中之位不可坐穴（大差错），此外，二十四山之交界，七十二穿山之交界，先天经盘六十龙之交界，称“小空亡”，亦不可坐穴，所以分金必以左右三七为主。因为左右分金得本山甲子，不兼隔山之气。所以按 120 分金，差错有 24 位，孤虚有 48 位（阳遇空亡称孤，阴遇空亡称虚），旺相 48 位，平均每宫有 4 位旺相之地，处于每山之左右兼各一位。

5. 卦气净阴阳

以先天卦配洛书得乾九、坤一、离三、坎七，得奇数，为阳；震八、巽二、艮六、兑四，得偶数为阴（见图 41-15、16、17）。

兑	乾	巽
离		坎
震	坤	艮

图 41-15 先天卦序图

巽四	离九	坤二
震三	五	兑七
艮八	坎一	乾六

图 41-16 后天卦序图

兑四	乾九	巽二
离三	五	坎七
震八	坤一	艮六

图 41-17 净阴阳卦气图

干支则各随其纳甲之卦而分阴阳。乾纳甲壬、坤纳乙癸、坎纳申辰、离纳寅戌、为阳；艮纳丙、巽纳辛、震纳庚亥未、兑纳丁巳丑为阴。

阳龙立阳向，纳阳水；阴龙立阴向，纳阴水，即为净，净则收山气、杂则受煞气。

龙向水以净为贵（若为奇数逢偶数，仍得奇数，此奇数为不利），见图 41-18、41-19。

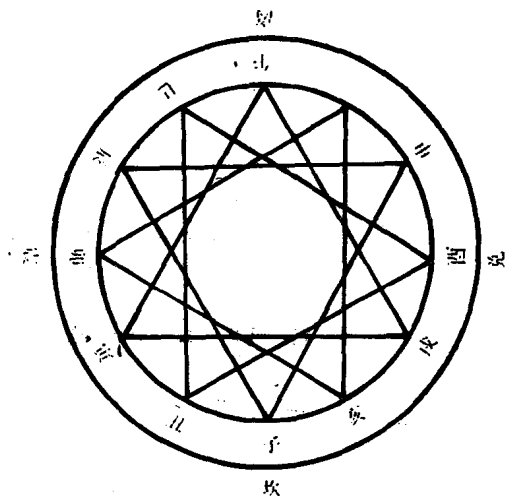

图 41-18 地支纳卦图

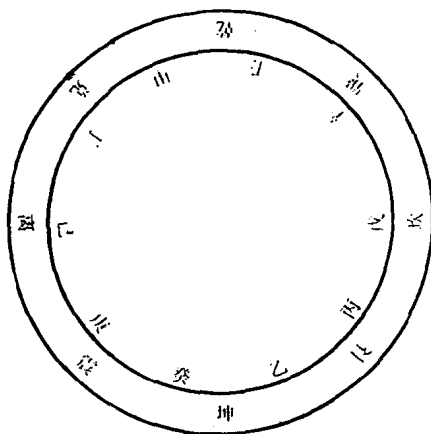

图 41-19 天干纳卦图

6. 九星翻卦

小游年变卦：

天定卦位置：离☲巽☴坤☷兑☱

乾☰艮☶坎☵震☳

变卦规律：

卦第三爻变为贪狼，八卦名生气；

第二、三爻变为巨门，八卦名天医；

第一爻变为廉贞，八卦名五鬼；

第一、二爻变为武曲，八卦名福德；

第三、一爻变为文曲，八卦名游魂；

第二爻变为破军，八卦名绝命；

三爻俱变为禄存，八卦名绝体；

三爻俱不变为辅弼，八卦名伏位。

天父卦（由乾卦开始），见图 41-20。

地母卦（由坤卦开始），见图 41-21。

九星翻卦顺序：贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、辅弼，即是①上一爻变；②中一爻变；③下爻变；④中爻变；⑤上爻变；⑥中爻变；⑦下爻变；⑧中爻变（即：

上、中、下、中、上、中、下、中)。
其他六卦的翻变，按翻卦顺序变化。

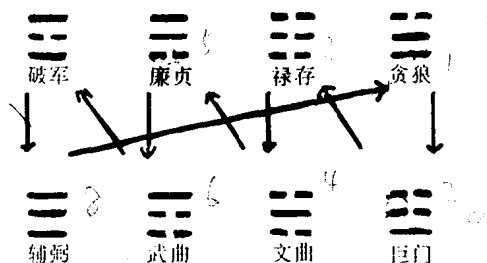

图 41-20 天父卦图

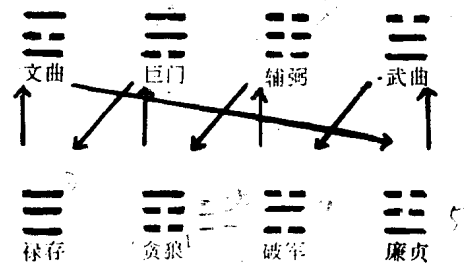

图 41-21 地母卦图

小游年九星翻卦例：

以八卦定山向，例如乾甲丁山之翻卦如图 41-22 所示，则坎癸申辰方位属游魂文曲，艮丙属福德武曲，震艮亥未属天乙巨门，巽辛属五鬼廉贞，离壬寅戌属绝命破军，坤乙属绝体禄存，兑丁巳丑属生气贪狼。

其他山向之翻变由向上起辅位，皆按小游年翻卦而定。

三吉星为：贪狼（生气），巨门（天医），武曲（福德），三凶星为：禄存（绝气），文曲（游魂），破军（绝命），吉凶参半：廉贞（五鬼）由运用而定，平：辅弼（伏位）。

三吉六秀：将三吉加三合纳甲为六秀，例如地母卦的三吉为艮（贪狼）、巽（巨门），兑（武曲），三吉六秀为：艮纳丙、巽纳辛、兑纳丁。

九六冲和：艮三，巽三，兑三，中爻抽去后剩下的皆为一阴一阳两个爻，因阳为九，阴为六，故称为九六冲和。

八吉：地母卦的廉贞为震卦三，抽去中爻，上爻为阴，下爻为阳，也是九六冲和，是阴、阳相配之吉卦，震卦的纳甲为庚、将此二吉震、庚、加上上述之六秀即组成八吉，即：艮、巽、兑、震、丙、辛、丁、庚、八吉。

所有八卦均以此原则定六秀八吉。

十二山：如以地母卦为例，将其八吉：艮丙、巽辛、兑丁、震庚，再加兑卦纳的己丑二支和震卦纳的亥未二支（见八卦五行），即八吉加此己丑，亥未四支而成十二山。

八宫八卦图见图 41-23。

五鬼 巽 廉贞	绝命 离 破军	绝体 坤 禄存
天乙 震 巨门		生气 贪狼
福德 艮 武曲	坎 游魂 文曲	伏位 乾 辅弼

图 41-22 乾甲丁山之翻卦图

九星	卦位	卦 象							
辅伏 弼位	本 位	乾☰	震☳	坎☵	艮☶	巽☴	离☲	兑☱	坤☷
廉贞 五鬼	一 世	垢☶	豫☱	节☵	贲☶	小畜☶	旅☷	困☵	复☱
武曲 福德	二 世	遯☶	解☵	屯☵	大畜☶	家人☶	鼎☱	萃☱	临☵
禄存 绝体	三 世	否☷	恒☶	既济☵	损☶	益☱	未济☵	咸☵	泰☵
巨门 天医	四 世	观☶	升☶	革☱	睽☱	无妄☱	蒙☱	蹇☵	大壮☱
贪狼 生气	五 世	剥☶	井☵	丰☱	履☱	噬嗑☲	涣☱	谦☱	夬☱
文曲 游魂	游 魂	晋☱	大过☱	明夷☱	中孚☱	颐☶	讼☱	小过☱	需☱
绝命 破军	归 魂	大有☱	随☵	师☵	渐☵	蛊☱	同人☱	归妹☱	比☵

图 41-23 八宫八卦图

二十四山口诀：

养生贪狼位；

冠带沐浴文；

武曲临官旺；

逢衰是巨门；

廉贞多病死；

大墓属破军；

绝胎是禄存；

七曜一齐分。

见图 41-23、41-24。

二十四山火局排列见图 41-25。

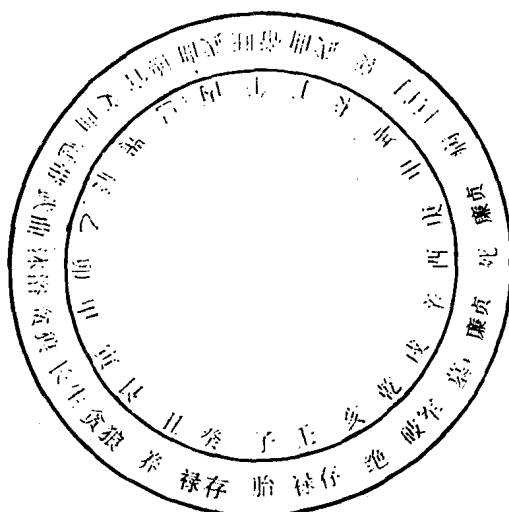

图 41-24 二十四山图

寅	甲	卯	乙	辰	巽	巳	丙	午	丁	未	坤	申	庚	酉	辛	戌	乾	亥	壬	子	癸	丑	艮
长生	贪狼	沐浴	武曲	冠带	文曲	临官	武曲	帝旺	武曲	衰	巨门	病	廉贞	死	廉贞	墓	破军	绝	禄存	胎	禄存	养	贪狼

图 41-25 二十四山火局排列图

7. 三元九宫

三元为三个甲子周数，即 180 数，用后天八卦九宫为一周，共 20 周（180）。九宫：坎一白，坤二黑，震三碧，巽四绿，中五黄，乾六白，兑七赤，艮八白，离九紫，三元分年、月、日、时。

年三元一白逐年行九宫见表 41-2（顺行）。

表 41-2 年三元一白逐年行九宫表

上元	中宫	乾	兑	艮	离	坎	坤	震	巽
中元	坤	震	巽	中	乾	兑	艮	离	坎
下元	艮	离	坎	坤	震	巽	中	乾	兑
	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申
	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳
	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅
	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥
	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申
	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳
	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥			

如上元甲子年一白居中宫，二黑居乾宫，三碧居兑宫，四绿居艮宫，……九紫居巽宫。乙丑年一白居乾宫，则中宫位置由九紫占据。丙寅年一白居兑宫，则由八白居中宫；中元甲子年一白居坤二宫，则中宫由四绿居之。乙丑年一白居震三宫，则中宫由三碧居之；下元甲子年一白在艮八宫，则中宫由七赤居之。乙丑年一白在离九宫，则中宫由六白居之。依此类推，方无误。

月三元一白逐月行九宫见表 41-3。

表 41-3 月三元一白逐月行九宫表

月 年	正 十	二 十一	三 十二	四	五	六	七	八	九
子午卯酉	兑	艮	离	坎	坤	震	巽	中	乾
丑未辰戌	坎	坤	震	巽	中	乾	兑	艮	离
寅申巳亥	巽	中	乾	兑	艮	离	坎	坤	震

月三元 180 个月为一周（十五年）。于午卯酉年正月一白在兑宫，则八白居中宫，二黑在艮宫，三碧在离宫；丑未辰戌年正月一白在坎宫，则五黄居中宫；寅申巳亥年正月一白在巽宫，则二黑居中宫。如此逐月类推，36 个月历九宫四周。需 180 个月方为一周。

山向修方值紫白为吉，一白属水，申酉戌亥子年月为有气，辰年月入墓为凶（水墓在辰）；六白属金，巳午未申酉年月为有气，丑年月入墓为凶；八白属土，申酉戌亥子年月为有气，辰年月为入墓凶；九紫属火，寅卯辰巳午年月为有气，戌年月入墓为凶。

其他尚有暗建煞，受克煞，交剑煞等等不一列举。

8. 四大水局

四大水局见表 41-4。

元窍为山水交会之处。

表 41-4 四大水局表

	长生	旺	墓	元窍	
乙木	午	寅	戌	乙龙丙水	戌
丙火	寅	午	戌	丙龙乙水	戌
辛金	子	申	辰	辛龙壬水	辰
壬水	申	子	辰	壬龙辛水	辰
丁火	酉	巳	丑	丁龙庚水	丑
庚金	巳	酉	丑	庚龙丁水	丑
癸水	卯	亥	未	癸龙甲水	未
甲木	亥	卯	未	甲龙癸水	未

凡是龙与水左旋皆属阳，以阳干论；右旋皆属阴，以阴干论。

如亥子丑水方，左旋以壬龙壬水论，右旋以癸龙癸水论；

寅卯辰木方，左旋以甲龙甲水论，右旋以乙龙乙水论；

巳午未火方，左旋以丙龙丙水论，右旋以丁龙丁水论；

申酉戌金方，左旋以庚龙庚水论，右旋以辛龙辛水论。

凡阴龙配阳水，阳龙配阴水，如右旋乙龙配南方自左到右之丙水而出戌口；左旋丙龙必配东方自右归左之乙水而出戌口，是为乙丙交而趋戌之午寅，寅午顺逆两局，其余三例为水出辰口、丑口、未口。

六、阳 宅

阳宅包括建都，城镇选址，也包括房屋宅舍、寺塔等的选址与建筑内外布局。

(一) 选址

古人云“山环水抱必有气”、“山环水抱必有大发者”。也即是在有山有水的地理环境中“山随水行，山界水止，山无水则气寒，水无山则气散。”有山环水抱之环境即是龙旺，脉远、气大、为吉地。

《阳宅撮要》云：“凡京都府县，其基阔大。其基既阔，宜以河水辨之。河水之弯曲，乃龙气之聚会也。若若隐隐与河水之明堂朝水秀峰相对者，大吉之宅也”。

选大小城市水比山重要，一些大小城市皆因水而发展。如西安、北京、南京、杭州、洛阳等皆因山环水抱而定都。泉州、温州、扬州、开封、汴州等皆因水（运河）而发展起来。

(二) 气

所谓气，在现今可称之为气场。“好风水”就是“好气场”。阳宅之气有地气和门气。看气、就要有气感，也即是现今所云之气功功能态，会收气、发气。收东方之气感觉温，收南方之气感觉热，收西方之气感觉凉、收北方之气感觉寒。“望气”，就是看环境气和室内气。呈现出“隐隐约约，仿仿佛佛，粗看有形，细看无物，远看似有，近看则无，侧看凸起，正看模糊”是为“气”。技巧在于：看某一点气必须看它的远处，并意念该点的远处，漫不经心，似睡非睡的状态。

葱葱郁郁之青山必有气，寸草不生之地望不到气。气的颜色：金黄、浅黄色为吉，紫气

红光也吉，红色闪烁为火灾的前兆，白色若淡烟为丧事前兆，黑气如雾如烟阴盛，凶。

因此，阳宅主要以望地气为主。

（三）阳宅与水

阳宅远近周围的水分为以下几种类型：

（1）朝水：洋潮水，九曲水。

（2）缠水：腰带水、雕弓水。

上述内朝水大吉，屈曲水势吉，若四水直来便为凶。

（3）横水：一字水——横于宅前如一字。亦吉。

（4）斜流水。

（5）反飞水。

（6）直去水：此三水为凶，凡凶水当前可用消纳法以避之，使凶水不纳入局。

宅外水沟宜暗藏，顺地势屈曲流出。

宅外池塘大小要适中，宅前忌有双池。宅前不得开新塘。

宅外水井宜开在生旺方向，忌关煞方。风水术认为水井开在亥、癸、乙、巽、丙、丁、坤方大吉，乾、坎、丑、寅、辰、离、申方不吉。壬、艮、巳、辛方半吉半凶。

（四）阳宅与树

绿化环境，以种植常绿树为上策。

阳宅周围树木向宅吉，以西北方有大树为好，四周有竹为吉。宅前大门有树不好，宅院中有大树不吉。

（五）阳宅与阳宅

风水术中对宅间的关系非常关注：忌小屋座在大屋之下；地窄屋挤，犯火烧彻底；忌门前封牢狱；忌前屋高昂，后屋矮；四边高屋，中独矮房，忌矮房前无余地；数十家房屋，一字并列，要居东方；四方土局宜居南边。

阳宅外形

阳宅外形决定宅内的气场，对人类健康吉凶关系微妙。

阳宅外形按五行分有：

（1）木形屋：房屋高大耸峻，墙垣起伏。

（2）火形屋：屋宇形象如“火”字“山”字。

（3）土形屋：屋宇方正，不偏高矮。

（4）金形屋：底方上尖的屋宇。且光明整肃。若为大院，主房高大，四周房矮，则为金形组合宅院。

（5）水形屋：房屋低矮整齐。一般建在山坡丘陵地的低矮屋，围墙高低不平，亦称水形屋。

宅基地要前高后低，不宜前低后高。宜前窄后宽，不宜后窄前宽，也不宜呈三角形，四角有缺。南北长的房屋大吉，东西长的房屋不吉。建屋时凸出部份对人也有影响，位于西北，或东南角的凸部份吉，东北或西南角的凸出部分不吉。

（六）墙、门

建造房屋忌先造围墙；忌有缝隙；忌长野藤；不宜开大窗；其形状不宜前窄后宽；不宜过高。最好宅屋是方形而围墙是曲线状或圆形。

门是住宅的气口，要能得气，聚气，又不闭气，门又可决定宅居的兴衰，因此，风水术很重视门。

门宜坐北朝南，此称坎宅。东南巽方最佳，巽门为青龙门，最宜出入，东或南（震或离）门亦为吉方。风水术认为是对了生气之方。

风水术用罗盘确定方位，宜从旺方引气以定大门位置。大门之内，各宅屋的门，以五行相生原则而定，各门又不能同在一个方向上，认为这样会漏气。

（七）阳宅宜、忌

1. 宜

宅东下西高；后高前下；东有流水达江海；南有大路；宅居滋润光泽，阳气足；屋前后方园；宅门前朝平园山；平原阳宅以得水为佳；山谷阳宅宜藏风。等等。

2. 忌

前高后下；当冲口处；寺庙；祠社；窑冶；官衙；狱门；草木不生处；故军营战地；正当水流处；山脊冲处；大城门口处；百川口处；东有大路；北有大路；周围树木背宅且易生虫；宅地形南北（子、午方）不足；宅居干燥不润泽；居桥梁四面交通处；宅屋后有峻岭道路或前冲后射；宅门前听见水声悲吟；门前屋后沟渠水不可分八字；井不对大门；东北开门；重重宅户三门相对；宅小门大；宅大门小；独幢住宅无后门等等。

（八）阳宅旺衰

宅舍建筑布局合理，凶宅可化为吉宅。以三元定阳宅之旺衰（三元见阴宅三元九宫），地气随年代而易，因而要经常推排宅舍、室内各方位的旺衰情况、方法如下：

1. 推福元

将三元甲子配洛书九宫八卦（坎一、坤二、震三、巽四……），流年一岁属坎，二岁属坤，三岁属震……。某人生年所值之卦，此卦即为福德宫。男子逢中五宫则寄坤宫，女子逢中五宫则寄艮宫（婚元，莹元起例皆不外此）。

野马跳涧诀：

野马跳涧走，从寅数到狗，一年隔一位，不用亥子丑。

男上元甲子年（图 41-26），福德宫在坎、丙寅年在艮；中元乙丑年福德宫在震，逆行九宫，中宫寄坤。

女上元甲子年（图 41-27），福德宫在中宫，寄艮，丙寅年在兑；中元乙丑年福德宫在震，顺行九宫。中宫寄艮见表 41-5。

庚午 乙卯	乙丑 甲戌 癸未	壬申 辛己
辛未 庚辰	己巳 戊寅	丁卯 丙子
丙寅 乙亥	甲子 癸酉 壬午	丙寅 乙亥

壬申 辛巳	戊辰 丁丑	庚午 己卯
辛未 庚辰	甲子 癸酉 壬午	戊辰 丁丑
丁卯 丙子	己巳 戊辰	乙丑 甲戌 癸未

图 41-26 男福德宫位图（逆行）（上元例） 图 41-27 女福德空位图（顺行）（上元例）

表 41-5 三元甲子福德宫位表

三元 (起始年)		甲子	甲戌	甲申	甲午	甲辰	甲寅	说 明
上元 1864 年 2044 年	男	坎	离	艮	兑	乾	中宫寄坤	按六十甲子年 男子逆行九宫 女子顺行九宫 男子遇中宫寄坤 女子遇中宫寄艮
	女	中宫寄艮	乾	兑	艮	离	坎	
中元 1924 年 2104 年	男	巽	震	坤	坎	离	艮	
	女	坤	震	巽	中宫寄艮	乾	兑	
下元 1984 年 2164 年	男	兑	乾	中宫寄坤	巽	震	坤	
	女	艮	离	坎	坤	震	巽	

凡福德宫居震巽坎离宫者为东四位生人；

凡福德宫居乾坤艮兑宫者为西四位生人。

东四位生人宜修造震巽坎离方；西四位生人宜修造乾坤艮兑方，则吉凶不致有差误（见图 41-28、41-29）。

兑二	乾一	巽五
离三		坎六
震四	坤八	艮七

图 41-28 先天卦方位图

震四	离九	坤二
震三	五	兑七
艮八	坎一	乾六

图 41-29 后天卦方位图

东四位：先天巽、坎、离、震得洛书 2、7、3、8 数，居先天卦之东南，其数 2、3 合为五，7、8 合为 15，2、8 合 10，7、3 合 10，所以巽、坎、离、震合一宅，二七火，三八木，火由木生，所以属东四位。

西四位：先天坤、艮、兑、乾得洛书 1、6、4、9 数，居先天卦之西北，其数 1、4 合为 5，6、9 合为 15，1、9 合为 10，4、6 合为 10，所以坤、艮、兑、乾合一宅，而 1、6 为水，4、9 为金，水由金生，所以属西四位。

东四位生人门宜开在震巽坎离之方，若门开在乾坤艮兑方位，便为不吉。

若夫妇生年不一致，夫为东四位生人，妇为西四位生人，若住北房则夫居中间部份妻居西部份或东部份，（艮乾方皆宜）；若住南房则夫居东部分，中部分而妻居西部分（坤其所

宜)。总之夫妇福德宫位不同，以夫为主。

例：东四位男坎宫生人，坎宫为福德宫，一切布局如卧室，灶等皆按大游年变卦法则。坎五天生延绝祸六而定。因此宅宜住坐北向南；坐南向北；坐西向东；惟坐东向西不宜。乾兑坤不宜开门，门宜开在正北福德宫上，正南离方亦吉（见图 41—30）。

生气	延年	绝命
天医		祸害
五鬼	坎伏位	六煞

图 41—30 坎卦游变顺序图

若三吉星（贪狼、武曲、巨门即生气、延年、天

医）在宅中大房或合卦是吉星入宅，凡事大吉；若是凶星在宅中大房或合卦，则不吉。

其他三卦依上例类推，此四卦为水木相生，随取一卦游变，其他三方皆在吉位（见大游年变化九宫顺序诀）。

西四位生人，门宜开在乾坤艮兑之方，若门开在震巽坎离之方便为不吉，称西修东，不吉。

假若夫为西四位生人，而妇则东四位生人，若居北房，则夫居两部份，妇居中间部份，坎其所宜；若住南房，则夫居西部分，而妻居中间、东部份，离巽皆宜。福德位不同亦以夫为主。

例如：西四位乾宫生人，则一切门、房、灶等皆以乾卦游变顺序：乾六天五祸绝延生（见图 41—31）。宜居西房，西楼，次居北房西部，此房东部。

祸害	绝命	延年
五鬼		生气
天医	六煞	乾伏位

图 41—31 乾卦游变顺序图

西南方亦可居。宅宜居坐北向南坤门，坐南向北乾门，坐东向西乾门，坤门，兑门；坐南向北之宅艮方丑字门；或坐西向东之宅艮方寅字门；亦宜

走西北乾方亥字戌字门；西南坤方未字、申字门；正西辛字门，东北艮方寅字，丑字门，但不可正当艮字，因艮门为鬼方。风水术认为不吉。路宜在西方；井宜在西方；灶宜在南方丙字，磨宜在正东、东南方；牛马宜在西方；放水宜在东方甲乙字，北方壬癸字。

其他三卦依上例类推，此四卦为土金相生，随取一卦流变，其他三方（卦）皆在吉位。

总之应以福元宫定下各房间的布局。

2. 大游年变卦

（1）九星顺序：贪狼、廉贞、武曲、文曲、禄存、巨门、破军、辅弼。

（2）八宫八卦图名表：见表 41—6。

表 41—6 八宫八卦图名表

本位	一世	二世	三世	四世	五世	游魂	归魂
伏位	祸害	天医	延年	五鬼	生气	六煞	绝命
辅弼	禄存	巨门	武曲	廉贞	贪狼	文曲	破军

（3）翻变规则：以本卦为准第三爻变为贪狼卦；第二，三爻变为廉贞卦；三爻全变为武曲卦；第一、三爻变为文曲卦；第一爻变为禄存卦；第一、二爻变为巨门卦；第二爻变为破军卦。三爻俱不变为辅弼卦（即：上、中、下、中、上、中、下、中）。

例：天父卦游变（见图 41—32）。地母卦游变（见图 41—33）。

长男卦游变（见图 41—34）。

大游年变化九宫顺序诀：

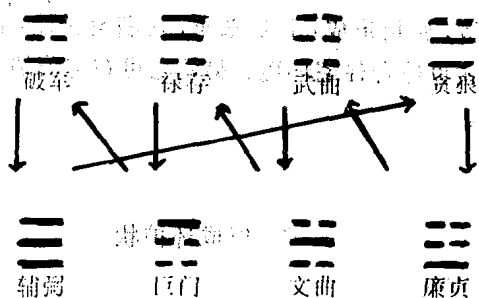

图 41—32 天父卦游变图

乾：六天五祸绝延生；

坎：五天生延绝祸六；

艮：六绝祸生延天五；

震：延生祸绝五天六；

巽：天五六祸生绝延；

离：六五绝延祸生天；

坤：天延绝生祸六五；

兑：生祸延绝六五天。

六：六煞；天：天医；五：五鬼；绝：绝

命；生：生气；祸：祸害；延：延年。

依照大游年变卦规律，安排九星于各宫中。再依后天卦方位顺时针排列，即为上述“大游年变化九宫顺序”。

九星所属五行与吉凶：

生气贪狼木：上吉；延年武曲金：上吉；

天医巨门土：中吉；伏位辅弼木：小吉；

绝命破军金：大凶；五鬼廉贞火：大凶；

祸害禄存土：次凶；六煞文曲水：次凶。

3. 截路分房

阳宅之吉凶由大门而定，然而一宅不止一门；凡是有墙隔断另开门时，当从此另开之门排吉凶方位，与大门无关。

例如：大门在巽方，大门内之仪门在离方，则按大游年变化九宫顺序诀：离六五绝延祸生天，而知离门内各方位之吉凶。所以各门各取吉凶。

此外古人定阳宅术中还有五行生克吉凶说，穿宫分层说，分前后多进说，选择九宫法等。

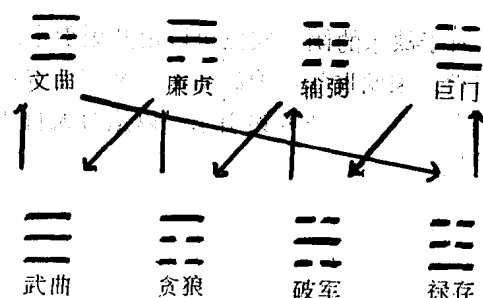

图 41—33 地母卦游变图

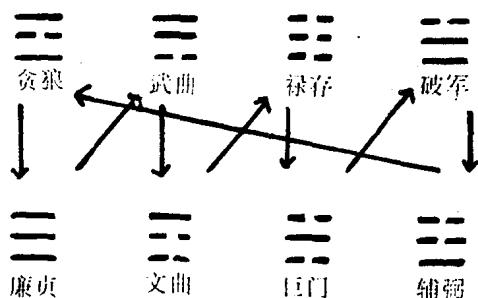

图 41—34 长男卦游变图

七、风水术中的修缮

完全符合风水要求的地方不多，有的有来龙，护砂，却无界水；有的有来龙，有界水，却无护砂；如此等等。风水术认为地理上的不足，可以人工做些修补，有以下几方面：

（一）开渠引水，筑塘蓄水

对于缺水的阴宅穴位可以用开渠引水的方法补救，则可形成：背靠来龙，左右有护砂，前有明堂。来龙贯气，护砂藏风、又有流水，这种模式也适合住宅环境。另外也可在宅前适当位置筑塘蓄水，或开渠引水，以适合大村庄的需求。

（二）改 水

如穴位前有溪流经过，宜筑坝等以缓其流速，也可将河流改道，以成环护状。

（三）培龙补砂

来龙低平，砂山低缺，或明堂倾斜，前后左右有凹风等情况，可以人工培土以填缺空，并于其上植树防止水土流失和增加高度，以达避风，降温之效果。

（四）修 补 住 宅

如住宅内部布局不合理（指吉凶方之布局），则可改变原住宅大门的朝向；改变门窗的大小；改变住宅内部布局，使之适合阳宅术的吉凶要求。对于当大道或当风的住宅，采用建筑照壁的办法；以挡风、避邪。

（五）采用风水建筑镇物

风水术认为水为财源，必须选中好方位作水口，并把手守好此水口，常用的是：建桥、亭、堤、池塘、植树；或建阁、楼、祠堂、庙宇，桥梁、植树；在水的出口处建土墩等。

对于凶宅、三叉路口，村口等处常立大石碑，上刻“石敢当”三字以镇灾。

也有在宅前置镜以驱邪以及符镇图形，放在门、梁等处镇之。如“五岳镇宅符”、“镇行年建宅神符”、“镇多年老宅祸患不止”等等图案形状。

八、风水罗盘

风水罗盘式盘多种，但基本有三盘三针，即正针，缝针，中针。

正针：天池内浮针所指南北方位，即磁子午，用以格定来龙，又曰地盘。

缝针：以二十四山子午向左偏半格，即壬子丙午之中缝，即是臬影子午，用以校正正针缝针之间的磁偏角，又曰天盘。

中针：即北极子午，向左偏半格，即癸子丁午之间，又曰人盘。

《风水探源》曰：“天地人盘之设颇有科学道理与哲学哲理，蕴藏着人们对地磁偏角与人体的某种心理，生理联系的认识及处理，是中国哲学的天、地、人合一思想在建筑上的实际应用”。

然而用现代测量知识，对照古代风水罗盘仍嫌其分金（透地六十龙）粗糙。为了使现代的地质罗盘仪定位方法与风水罗盘的三针概念相统一，便于两者间的换算，兹介绍现代测量知识。

现代测量知识：

真子午线：通过地面上一点和地球旋转轴的平面是该点的真子午线平面。真子午线平面和该点水平面的交线的方向是该点真子午线的方向。真子午线的方向是由天文观测确定的

(见图 41-35)。

磁子午线：罗盘上的磁针静止时所指的方向（见图 41-35）。

由于地磁两极和地球的两极不相重合，所以在同一地点的磁子午线的方向和真子午线的方向通常是不一致的，其间的夹角为磁偏角（见图 41-35）。磁针向西偏为负值，正常情况下，我国均为负值，不正常情况如地下电力线，铁物质、地震、大雷雨等等，会使磁偏角改变。磁偏角各地有微小差异。

罗盘仪：

罗盘仪是测量直线的磁方位角或磁象限角的仪器。主要构成部分是磁针，刻度盘和瞄准设备。

瞄准设备指瞄准视板（见图 41-36）。

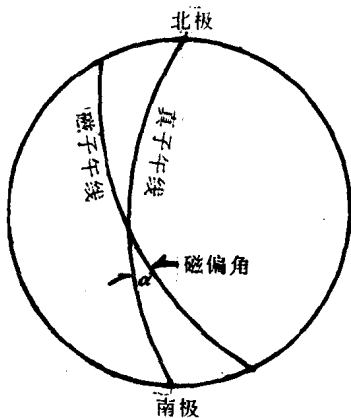

图 41-35 真子午、磁子午线图

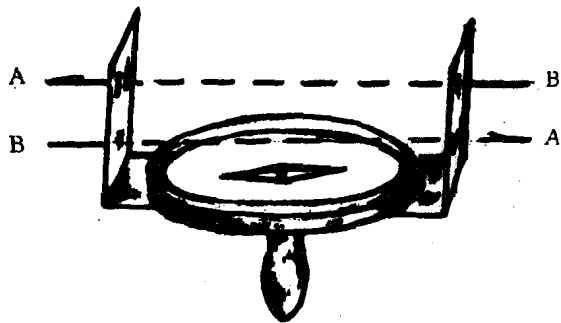

图 41-36 瞄准视板图

其次是磁针，刻度盘。水准气泡。

它们的用途是：

(1) 瞄准视板：用以瞄准目的物，配合磁针，即可读出磁方位角；若配合水准气泡，用三点成一线原理，可测地形坡度或地势高低（见图 41-37、41-38）。

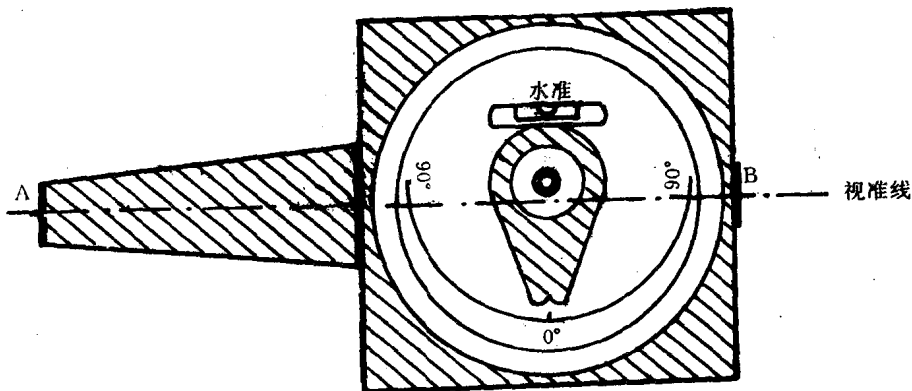

图 41-37 视准线图

(2) 磁针：指示磁子午线方向。指针一端扎有铜丝为指南向。因我国地处北半球，N 极磁场强度大，故在 S 极扎上铜丝，用以平衡。

(3) 刻度盘：划分为 360° ，根据需要可读方位角，也可读象限角。如：目的物的读数，方位角是 315° ，其象限角则是北偏西 45° 。

(4) 水准气泡：地质罗盘一般有两只气泡，一只园形，用以使罗盘处水平位置，使磁针水平，读数准确；另一只为管状，在测量高度时，用以持水平位置，读取仰角或倾角。

上述三者的关系：①瞄准设备所照准方向和刻度盘的 0° 直径线固连在一起。磁针独立旋转指向磁南北方向，读数按磁针南端或北端读出。②磁针和刻度盘的 0° 直径线固连在一起，使度盘的 0° 直径永指磁南北方向，而瞄准设备旋转瞄准、读取读数。用罗盘边的调节螺丝调节之（见图 41—38）。

磁偏角可根据当地的地形图所标示的数值为准。

测量时将罗盘的中心放在直线起点的铅垂线上，按上述方法瞄准测量。

测量上采用的标准方向线有真子午线，磁子午线，以及水平投影面内的纵坐标轴线。

例如：定房屋朝向。可将房屋正中心划一直角坐标线，将罗盘中心与直角坐标交点重合，视指南针与纵坐标之间的夹角度数，（包括定好水平与视准北极以后）。然后加或减磁偏角度数值，即为该屋宇的正确方向值，也即是真子午线与纵坐标之间的夹角值。（此数值可与二十四山位置进行换算）

又如野外作业实例：（以 $1:10000$ 比例尺地形图说明之）。

1. 求甲乙两点距离

设甲乙两点，图上量得 1.7 厘米，实地距离为 $1:10000=1.7:X$ ， $X=170M$ （实地距离）。

2. 求甲乙两点所在高程

由于等高线间距为 0.5 米，甲所在位置刚好在 4.5—5.0 中央，故甲所在位置高程为 4.75 米。而乙所处位置偏于 3.5 米高程一侧，因此，首先量出乙在相邻两条等高线垂直距离（AB 线为此两条等高线间最短距离此图为 0.8 厘米）上，乙 B 或乙 A 的长度，设乙 A 为 0.5 厘米，乙 B 为 0.3 厘米，已知等高间距为 0.5 米（50 厘米），故求乙点的高程式： $0.8:50=0.3:X$ ， $X=18.7$ 厘米 ≈ 0.19 米， 0.19 米 + 3.5 米 = 3.69 米。所以乙点高程为 3.69 米（见图 41—39）。

3. 当地形图上不能与地物吻合时，可用标杆观测高度，如 AB 两点各置标杆一根，用罗盘觇标对准 A 点，使罗盘内水准泡处于中央位置，使视准线处于水平位置。同时量出 B' 读数，则 B'B 即为 A 点的相对高度（见图 41—40）。

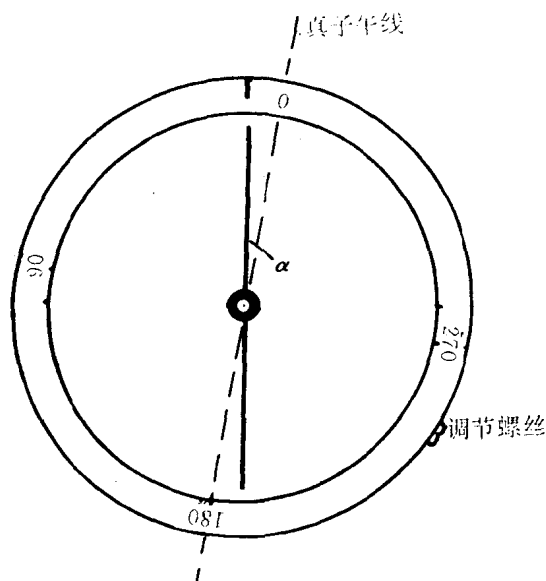

图 41—38 圆盘瞄准测量图

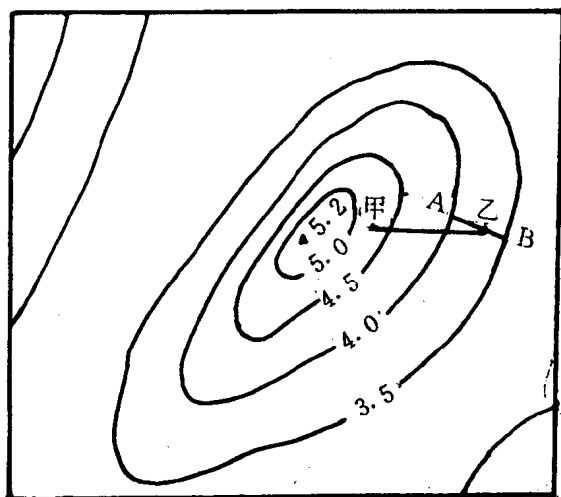

图 41—39 求高程例图

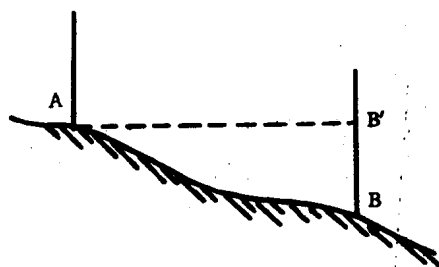

图 41—40 标杆观测高度图

表 41—7 中国主要山脉简表

名 称	一般海拔 (米)	名 称	一般海拔 (米)	名 称	一般海拔 (米)
喜马拉雅山	平均 6000	阿里玛卿山	4000—5000	太行山	1500—2000
昆仑山	5000—7000	横断山	2000—6000	吕梁山	1500 左右
天山	3000—5000	大雪山	4000—5000	南岭	1000
阿尔泰山	1000—3500	喀喇昆仑山	6000	武夷山	1000—1500
冈底斯山	6000 左右	阿尔金山	3500—4000	台湾	3000—3500
念青唐古拉山	5000—6000	祁连山	4000 以上	罗霄山	1500—2000
唐古拉山	6000	秦岭	2000—3000	大巴山	
可可西里山	5000	博格达山	4000 以上	阴山	1000—2000
巴颜喀喇山	5000—6000	大兴安岭	1500	长白山	1000 以上

注：摘自《中华人民共和国地图集》

表 41-8 中国主要高原、盆地、平原简表

名 称	位 置	一般海拔(米)	地 表 特 征
青藏高原	中国西南部	4000—5000	平行岭谷相间, 藏北多湖泊
云贵高原	青藏高原东南	1000—2000	地区崎岖, 岩溶地貌分布很广。
黄土高原	黄河中游一带	1000—2000	黄土丘陵和特殊的塬、梁、峁、川等黄土地形。
内蒙古高原	中国北部	1000—2000	波状起伏、沙漠、平原广布。
塔里木盆地	新疆南部	800—1300	由边缘向中部、戈壁、绿洲、沙漠成带状分布。
准噶尔盆地	新疆北部	500—1000	中部多固定沙丘, 南缘冲积扇成广阔平原。
柴达木盆地	青海省西北部	2700—3000	自边缘至中心, 为戈壁、丘陵、平原、湖泊。
四川盆地	四川东部	400—800	底部自东至西北分为平行岭谷, 方山丘陵, 成都平原。
吐鲁番盆地	天山山地东端	最低—154	最低处为湖泊
南阳盆地	河南西南部	200 以下	一称南阳平原
东北平原	东北中部南部	200 以下	波状起伏, 沿河多沼泽
华北平原	黄淮海河流域	50 以下	平坦, 东部有洼淀、盐碱地
长江中下游平原	长江中下游沿岸	50 以下	湖泊众多, 港汊纵横, 河口为巨大三角洲
珠江三角洲	广州市附近	50 左右	河网纵横, 孤丘散布
河套平原	内蒙古、宁夏黄河沿岸	1000 左右	渠道纵横
渭河平原	陕西中部	500 左右	一称关中平原, 河岸有三级黄土阶地
成都平原	四川盆地西北部	600 左右	自西北向东南倾降, 河渠成网
台南平原	台湾西南部	100 以下	由若干三角洲组成, 滨海有沙丘

注: 录自《中华人民共和国地图集》

表 41-9 中国主要河流简表

名 称	长度(公里)	流域面积(公里)	名 称	长度(公里)	流域面积(公里)	名 称	长度(公里)	流域面积(公里)
外流河			岷江	735	135788	鉴江	211	9433
太平洋水系			嘉陵江	1119	159710	南渡江	340	6841
黑龙江 ^①	3420	1520170	乌江	1018	86815	元江	640	39840
松花江	1927	545000	澜水	372	18872	澜沧江	2153	161430
嫩江	1039	283000	沅江	1060	88815	印度洋水系		
乌苏里江 ^②	890	187000	资水	590	28899	怒江	2013	124830
绥芬河	254	10004	湘江	817	95738	雅鲁藏布江	2057	240480
图们江 ^③	520	33168	汉水	1532	150710	北冰洋水系		
鸭绿江	795	63788	赣江	744	82068	额尔齐斯河	546	50860
辽河	1430	164104	钱塘江	494	54349	内流河		
滦河	877	44954	甌江	338	17543	乌伦古河	715	22032
海河	1090	264617	闽江	577	60992	伊犁河	441	65000
黄河	5464	752443	九龙江	258	14741	玛纳斯河	406	4056
洮河	669	31400	韩江	325	34314	阿克苏河	419	35871
大黑河	274	13679	浊水溪	186	3155	塔里木河	2137	
汾河	695	39400	下淡水溪	159	3257	喀什噶尔河	505	11500
渭河	818	107304	珠江	2197	452616	叶尔羌河	1037	48100
沂河	322	11555	柳江	730	54205	和田河	1090	28232
淮河	1000	185700	郁江	1162	90720	车尔臣河	527	18119
长江	6300	1807199	桂江	437	19025	格尔木河	419	15477
雅鲁江	1500	129930	北江	468	38362	疏勒河	540	20197
大渡河	1070	90700	东江	523	25325	黑河	780	35634

①黑龙江国内部分流域面积 254796 平方公里

③图门江国内部分流域面积 22561 平方公里

②乌苏里江国内部分流域面积 56690 平方公里

③鸭绿江国内部分流域面积 32579 平方公里

注: 录自《中华人民共和国地图集》

(王适)

第四十二章 紫微斗数

紫微斗数命相术是以天上紫微星为中心，加上南斗七星，北斗七星等“斗星”，再配合其它有关星曜，将人命八字纳入地支十二宫内，运用五行相生相克等道理，以判断吉凶祸福的方法。它的基本框架依然是《易经》，是以易理为基础的占星术。

紫微斗数的发源可见道教中的《道藏经》。据《道藏经》记载，紫微斗数为唐代吕纯阳所创。其术以八卦的太极为中心，分列十二宫位，并将人的农历生年、月、日、时代入诸星，用以推研人生造化 and 际遇等等诸事。

至陈抟，紫微斗数一术才真正地多元化。（传说吕洞宾曾传道于麻衣道者，麻衣道者再传陈抟。）据说陈抟曾受诏太祖赵匡胤，官钦天监，专门研究天上诸星的循环，以定吉凶。陈抟观察天象时，对诸星的出现循环，产生的吉凶祸福，做了详细的记录，并进一步地运用在紫微斗数中，这是紫微斗数的一大革新，同时也奠定了紫微斗数的流传基础。

原始的紫微斗数是以天象诸星为主的，但流传到明代以后，新增了一些类似四柱推命中的吉凶神煞，如金蛇铁锁关、长生、沐浴……白虎、青龙等，当是后人加入。

明朝时，透派兴起。透派又名明澄派，创始者为一女子，名为梅素香。梅氏定五术合一（山、医、命、卜、相合称五术），著有十五册大法。其中紫微大法即其对紫微斗数的研究，使紫微斗数有了新的发展。

透派的贡献是使紫微斗数赋有神话色彩。该派以商周之战为背景，将封神榜人物代入紫微斗数中的各星，各主星皆有一个人物。如天机星为姜子牙，为军师，所以有智慧、聪明之意，且军师为大军精神所在，所以也主精神、判断力等。这使紫微斗数在宗教氛围中，有了一种新颖的理解方法。

紫微斗数的主旨是企图建立起星象与命运的某种联系，其中包含有浓厚的宗教迷信色彩，牵强附会的东西也很多。不过此术盛行已久，流传甚广，其对易理的阐释亦有独到之处。故在此列出，以供判断，分析。

一、紫微斗数占算基础

紫微斗数的推命步骤大致是：

1. 将出生的年、月、日、时，改变为紫微斗数排盘时所需的形式，即换算成农历

如某男士为1931年5月17日下午3时30分生，查万年历可知，此应为辛未年四月初一，下午3时为酉时，又辛未年出生的男士为阴男。故该男士的完整的排盘资料为：阴男，辛未年四月初一酉时生人。

（注：公历换算成农历及判断阳男、阳女、阴男、阴女的方法详见“四柱命学”）

2. 准备命运盘

人的出生年月日时，紫微斗数诸星及十二宫十二支等都要在命运盘上表示出来。紫微斗数根据某支进入某宫或某星进入某宫等，来判断一个人的命运。

命运盘可以制成方形，也可以制成圆形。图42-1为1980年3月1日出生的A君的命运

盘(园形,引自《紫微斗数命运学》)见图 42-2 为吴佩孚的命运盘(方形,引自《紫微奇径》),可见命运盘包括了五行、干支、星座、十二宫、十二运等内容。

3. 排列命运盘

紫微斗数命运盘的排列步骤大致为:

- (1) 先决定命宫及十二宫。
- (2) 找出身宫的十二支。
- (3) 由紫微星导出六星。
- (4) 由天府星导出七星。
- (5) 记入文曲星、文昌星。
- (6) 决定十二运。
- (7) 找出空亡。
- (8) 决定大运(每十年的运势)。

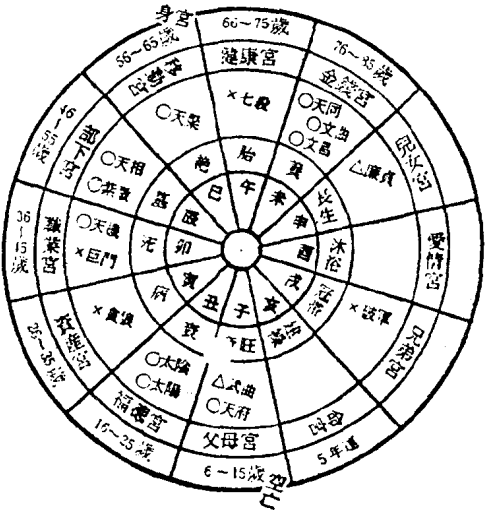

图 42-1 A 君命运盘

天厨 红鸾 八座	紫微 七杀 平旺		寡宿	天钺	天贵	天马
24—33 福	己巳	34—43 田	庚午	44—53 事	辛未	壬申
文左天 曲辅梁机 旺庙戊辰	14—23 父	金 四 局			同治十三年甲戌年三月初六日子时生 阴男	破廉 军贞 陷平 禄权 禄癸酉
咸池	铃擎天 星羊相 陷				天三 刑台	64—73 迁
4—13 命	丁卯				华盖	文昌 右弼
龙恩 池光	禄巨太 存门阳 庙旺忌	天姚天 火才星 魁罗	陀贪武 狼曲 庙科	凤阁	太武 阴曲 庙旺	地地 空劫 府旺
兄	丙寅	天寿	夫	子	丙子	乙亥

图 42-2 吴佩孚命运造范例

二、紫微斗数星座简介

紫微斗数以虚星为用。星座有很多，加上历代的增加、创造，共有一百多种。这就增加了记忆、理解的困难，在断命时也难以取舍。故这里仅就一些主要星座的性质做一介绍，并借《封神演义》上的人物来增加印象。

紫微斗数的星座由紫微星系、天府星系及其它重要星辰组成。

（一）紫微星系

1. 紫微星

简称“微”。为诸星之冠，斗数即以其为名，可见此星的重要。此星为斗数诸星中的帝王星，也是北斗主星。

紫微星属五行中的阴土，表示保守，稳重，尊贵。如果位于“未”或“丑”宫，则更能完全地发挥它的功效。

在《封神演义》中，紫微星的代表人物为周文王长子伯邑考。伯邑考入殷都请求商纣王放出其父周文王。姐己乘机入房勾引，却被拒绝。姐己羞恼之下，进谗言，使纣王怒杀伯邑考，并将其肉做成饼给文王吃。文王装不知而食下，纣王因此放其回国。半途文王心呕，吐出之物为白兔，乃伯邑考化身，飞上天宫，封为紫微星。因此此星指美男子，有临危不乱、尊贵之气质。

2. 天机星

简称“机”。为南斗第三星，在五行中属阴木，为兄弟之主。表示机谋、善变、心地慈善。如果位处“卯”宫就能完全发挥潜力。

天机星的代表人物为姜子牙。姜子牙为文王军师，后佐武王。伐纣成功，全仗其领军智慧，及深谋远算、不屈不挠之精神。因此，天机星即代表“聪明、精神、领袖”之意。

3. 太阳星

简称“日”。为中天南北斗星，在诸星中仅次于紫微星。属五行中的阳火，十二支属“午”，为田宅、财帛之主。表示博爱，辛劳。

太阳星的代表人是纣王丞相比干。此人剖心死谏纣王，心地坦诚，有“光明、博爱”之意，但遭横死，因此，也有“刑克”之意味，对男性影响较大。

4. 武曲星

简称“武”。从北斗七星的杓口处往下数的第六颗星，在五行中属阴金，为财帛之主。此星宜男不宜女，表示刚强、策划。若能进入十二支的“酉”，则能完全发挥效力。

武曲星的代表人物为文王次子周武王。武王能听军师姜子牙之言，长年生聚，最后于牧野一战，大胜纣王，是“武勇、财富”之象征。因国富方能战，武勇才能胜，能听谏才能不败，武曲星即具备了这些性质。

5. 天同星

简称“同”，又称“大同”。南斗第四星，属五行中的阳水，为福德之主，有制凶解厄的作用。表示温和，有才华，忧愁、忍耐。如能位于十二支的“子”处，则更能发挥其性能。

天同星的代表人物为周文王。周文王精通卦象、易理，心性温厚，能忍常人不能忍（明知其子被做成肉饼，忍心食下），但也相对地心情忧愁，可能系被囚过久之故。因此，天同星

有“融和、温顺、艺术、天才、忧愁、忍耐”等等含义。

6. 廉贞星

简称“贞”。在五行中属火亦属土。当此星会合火星，或是贪狼星时，属火性；逢化禄时属土性。此星俗称次桃花星，有娱乐，风化之含义，但主要表示投机、现实、邪恶。如能进入“巳”宫，则能发挥其积极性的性格。

廉贞星的代表人物为费仲，此人为纣王面前第一大奸臣。不知廉耻，阳奉阴违，行劣而心地邪恶、阴毒，都是廉贞星特性，但也是善交际、圆滑的象征。

(二) 天府星系

1. 天府星

简称“府”。为南斗诸星之首。属五行中的阳土，表示善良、信任。此星具领导能力，但独坐时不如紫微星有独立的思想及行为。如能位于“辰”或“戌”的话，则更能发挥强大的力量。

天府星的代表人物为纣王皇后姜氏。此人心地慈悲，又富同情心，多才艺。因此天府星有“才艺、同情、慈悲”之意。

2. 太阴星

简称“月”。在五行中属阴水，为田宅、财帛之主，表示洁白，慈爱。其性能在十二宫的“亥”处表现最明显。

太阴星的代表人物为贾夫人。贾夫人为纣王手下大将黄飞虎之妻，纣王欲污辱之，贾夫人跳楼自杀，因此太阴星有“贞洁，洁白”意。又因住宅须清洁才是好住宅，因此也代表“住宅”。

3. 贪狼星

简称“狼”。相当于北斗七星中的第一星，在五行中属阳木，为桃花星。此星表多才多艺，能言善道，也主欲望。若进入“寅”宫的话可发挥强大的效应。

贪狼星的代表人物为纣王之妾妲己。传说妲己是狐狸精所变，诱纣王，好淫色，贪享受，因此此星为“欲望、风流、物资”之代表。

4. 巨门星

简称“巨”。北斗的第二星，在五行中属阴土，为疑惑、是非之星。位于“未”或“丑”最能发挥效力。主人口才佳，适合以“口”为职业的行业，但不适宜女性。

巨门星的代表人物为姜子牙之妻马氏。子牙娶此女后，一败涂地，此女多疑，又“嘴巴大”，好生是非，故此星性不言可知。

5. 天相星

简称“相”。南斗第五星，在五行中为秘书星。此星表示服务，为善，无论进入十二宫的哪宫皆能发挥效能。

天相星的代表人物为闻太师。闻太师为纣王手下第一大臣，文武兼备，忠心耿耿，慈爱军士，为国事尽心尽力，最后战死西域，故此星有“慈爱、服务”之意。

6. 天梁星

简称“梁”。南斗第二星，属五行中阳土，为益寿星及宗教玄学星。此星表示恒定、领导，进入“辰”、“戌”宫最适宜。

天梁星的代表人物为托塔天王李靖。此人心情固执，父子之情不顾，然其行事有恒，富统帅力，倒是很可取。

7. 七杀星

简称“杀”。南斗第六星，属五行的阴金，今人称之为江湖星，表示激烈。七杀入命的人易走极端，反应灵敏。此星如果进入“酉”宫的话可发挥强大的威力。

七杀星的代表人物为黄飞虎。黄飞虎原为纣王手下一员大将，因妻受辱自杀，而反投武王，此人武功卓勇，行事激烈，令人望而生畏，后战死。此星杀气过旺，有“肃杀、威慑、激烈”之意。

8. 破军星

简称“破”。北斗第七星，属五行的阴水。表示破败、损耗。此星进入“亥”宫可完全发挥效力。破军星入命，往往不继承祖上职业而另谋他职，且年轻时就远离父母外出独立生活。

破军星的代表人物为商纣王。顾名思义，破军星有破败、耗损、失败、倒楣之意，纣王失了江山，自然是有这些罪名了。

（三）其它重要星辰

1. 左辅星

简称“辅”。属土，表示帮助、扶佐。此星若能与右弼星配合，则非常有力，可制天空或地劫、火星、铃星及化忌之恶。

2. 右弼星

简称“弼”。在喜忌上有属土或属水之说，视命盘五行强弱而定。亦表示帮助、扶植，与左辅星有异曲同工之妙。（左辅星或右弼星合称“左右”或“辅弼”）

3. 文昌星

属金，入巳、丑、酉宫最佳，申、子、辰宫次之，入寅、午、戌宫文昌吉力不能发挥，有落陷之嫌。此星表示高尚、设计、文才，亦属贵气星。文星、文曲三合或同宫，非常有力，能增强当事人的文艺修养、设计天才、及社会地位；但若单守则无力，要视宫位庙、旺而定。

文昌星的代表人物为姜子牙手下女将邓婵玉。邓婵玉为土行孙之妻，以文采风雅、六艺精通而出名。

4. 文曲星

属水，入申、子、辰宫最佳，入寅、午、戌宫及四墓宫（辰、戌、丑、未宫）不美。此星与文昌一样亦表示高尚、设计、文才，亦属贵气星，所谓“昌、曲夹命，身宫为贵格”。

文曲星的代表人物为姜子牙手下女将龙吉公主。龙吉公主为洪锦之妻，以气质高贵、博晓众艺而著称。

5. 天魁星

属火，贵人星。表示出名及贵人。入命、身、福、福德等宫可提高人之社会地位，若三合命宫有魁钺对照亦甚佳。天魁喜书生，十二宫内无庙旺利陷之分。天魁亦是科甲星，流年喜神年，遇天魁入宫有利于考试，若命盘再配合得宜亦利于选举。

6. 天钺星

属火，贵人星。与天魁星是一对，代表与知名度及贵格有关的星辰。所谓：“魁、钺夹命、身，荣贵之格。”天钺喜夜生，十二宫内亦无庙旺利陷之分。

7. 天马星

属火，变动星，属乙级星，此星表示变化。入命、身表该人生性好动，不易安静。天马最忌与天空及地劫两星同宫，所谓“马入空亡，空忙一场”；最喜遇禄存，所谓“禄马交驰，

福禄亨通”。

8. 禄存星

属土，是财星，亦是丰盈星。喜会紫、府、梁、相、日、月，及与辅或弼同宫。但禄存忌会空、劫，所谓“禄逢空、劫，耗尽家财。”再者禄存最忌单守在财帛或命、身，在财帛主守财奴，在命、身主虚荣。又禄存伴杀、破、狼，而无空、劫来会，亦主财美。

9. 擎羊星

属金，又名羊刃星。此星代表杀气，为刚强之金。流年遇羊刃入宫又逢忌神年，身体必有凶事，纵遇喜神年，该年身体易遭受折磨。

羊刃星的代表人物为姜子牙手下大将杨戩。杨戩极富正义感，出军入阵，特具英姿，但也意味着出手残忍，破坏力强。

10. 陀罗星

属金，它又名出国星。亦是杀气星，但无羊刃刚强。流年或大限有陀罗入宫，会天马，常有出国之事。流年忌神遇陀罗，亦主血光之灾。

陀罗星的代表人物为姜子牙手下大将黄天化。黄天化作战骁勇，所向披靡，故此星意味着残暴、正义、勇敢、杀伐。

11. 火星

属火。此星表示暴躁、火速。入命、身其人毛发特异，处事有失慎重。此星单守在各宫，则不很吉利。会紫微单守为孤君；会化忌，一生多风波折磨；会贪狼在任何宫皆很幸运。

火星的代表人物为纣王的长子殷郊。殷郊心地虽好，但行事粗暴，性烈如火，相对地也容易惊慌，因此有“破坏、火焰、燃烧、危险”之意。

12. 铃星

属火。此星与火星一样，亦表暴躁、火速，只是它属性为阴火。在十二宫中，它与火星一样入寅、午、戌三宫为庙，忌入申、子、辰、三宫，为落陷。入庙则有果断性、理智性。

火星的代表人物为纣王的次子殷洪。殷洪的行为与其兄一致，故此星的性质也与铃星相仿。

13. 天空星

属火，此星表一无所有，在命盘中以入疾厄宫为佳，忌入命、财两宫。此星最忌单守不会吉星，于任何一宫，常使该宫遭殃。

14. 地劫星

属火，此星与天空相似，但细分它则表外无内有之含义。如入疾厄宫，主多小病，完全与天空不同。地劫与天空在子、午宫，或寅、申宫对照，甚具威力，任何解厄星皆无效；入财恐财失；入福则福薄；入夫妻则恐不能白头偕老。

三、紫微斗数排盘方法

我们已经了解了命运盘的基本组成。命运盘的排列包括：

- (1) 排出十二宫；
- (2) 排出各星；
- (3) 排出十二运；
- (4) 排出大运，小运（见图 42-3）。

下面具体说明：

（一）排出十二宫

1. 十二宫的含义

从命宫出发的反方向上，并列着兄弟、爱情、儿女、金钱、健康、移动、部下、职业、资产、福德、父母等十二宫。其代表的意义大略如下：

命宫：是先天性宿命所居之处。从命宫可看出一生的运势流转、才能、容貌、气质。此时观察此宫与其他各宫间的关连如何也相当重要，特别是位于身宫与命宫的对称位置上的移动宫，以及相隔一间的金钱宫、职业宫，相隔两间的兄弟宫或父母宫等更应详加推算。

兄弟宫：除了可看出与兄弟间的情感、关系（兄弟能否相亲、有否福裕）之外，还可看出与朋友、同事间的人际关系如何。

爱情宫：结婚之宫。代表恋爱或结婚运，配偶的类型，配偶的运势或缘份、性格等等。

儿女宫：可看出儿女运如何。

金钱宫：可看出金钱运，但就更广大的意义而言，金钱宫表示是否有富裕的经济环境。

健康宫：可看出一生的健康状态如何。那种星进入此宫，就可判断易患那种疾病。也可看出意外的灾难与变故。

移动宫：除了看出命运的变化之外，还可看出身边的变化、住居的移转、工作的变化、职业的转换等等，是影响命宫的最重要因素。

部下宫：是看出与部下或同事、朋友之间的关系之宫。可知道能否受部下爱戴、部下的能力有多少等等。

职业宫：可看出职业运。与命宫、金钱宫作结合性判断的话，则可看出一个人这一生所遭遇的命运之轮廓。并可预知能否得相配的工作，或所从事的工作能否成功。

资产宫：可看出是否能拥有土地、房子等不动产，住宅的买卖如何，也可依此宫来判断。

福德宫：从精神面来观察人的一生，可预见一般性的幸与不幸，能否承受德性的惠赐以及寿命的长短等。

父母宫：可看出个人与双亲间的关系如何，也是协助命宫的最重要因素，同时更可看出父母亲的运势如何。

根据十二支在十二宫中的配置，其中有何星进入等等，可以决定一生的运势。

2. 起命宫

命宫是十二宫之一，同时也是先天性宿命停留之处，更是预见一生命运起伏的出发点。

命宫是根据生月的地支与生时的地支推算出来的。常用的命宫盘如图 42-4。

命宫盘内侧与外侧相互逆转。将内侧的盘的“子”的位置对准外盘的生月的十二支。例如 1980 年 3 月 1 日（庚申年正月）出生的人，其生月的十二支属于戊寅，因此应把内侧的“子”对正外盘的“寅”。

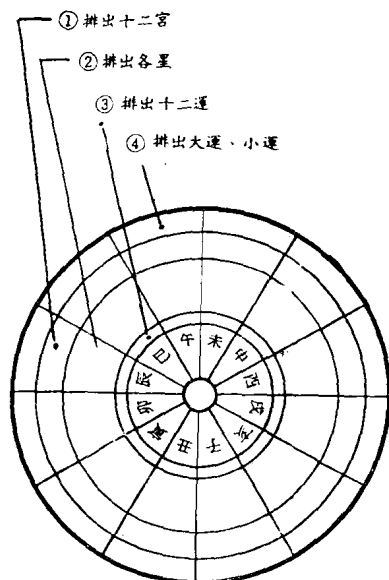

图 42-3 紫微斗数排盘步骤图

接着再看出生时刻的十二支之位置，到底位于外盘的哪一支。

上述三月一日出生的人，其出生时间为乙卯，内侧盘“卯”的位置与外盘的“亥”相合，这个“亥”就是其“命宫”之所在。

命宫的地支决定后，再由支定出天干。天干是由生年决定的，可由“甲己之年起丙寅，乙庚之年起戊寅，丙辛之年起庚寅，丁壬之年起壬寅，戊癸之年起甲寅”的方法推算。

如前举之例，1980年属庚申年，按乙庚之年起戊寅的说法，与命宫的支“亥”相交的天干为“丁”，因此“丁亥”就是这个人命宫的干支。

图 42-4 命宫盘

然后根据纳音五行歌，再找出命宫的干支，到底属于五行中的哪一个。将纳音五行歌整理可得下面纳音五行表（见表 42-1），由此可查出上例的丁亥属“土”。

表 42-1 纳音五行表

水性	金性	土性	火性	木性	水性	金性	土性	火性	木性
甲申	辛巳	戊申	丙寅	己亥	甲寅	辛亥	戊寅	丙申	己巳
乙酉	甲午	己酉	丁卯	壬子	乙卯	甲子	己卯	丁酉	壬午
壬戌	乙未	丙戌	甲辰	癸丑	壬辰	乙丑	丙辰	甲戌	癸未
癸亥	壬申	丁亥	乙巳	庚寅	癸巳	壬寅	丁巳	乙亥	庚申
丙子	癸酉	庚子	戊午	辛卯	丙午	癸卯	庚午	戊子	辛酉
丁丑	庚戌	辛丑	己未	戊辰	丁未	庚辰	辛未	己丑	戊戌

3. 起身宫

命宫是个人先天性宿命的停留场所，相对地，身宫则是个人后天的资质、才能的代表。

身宫从个人生月的地支与生时的地支推算而来。身宫盘如图 42-5。

身宫的决定方法与命宫的决定法相似，但内侧的十二支与外侧的十二支都须朝着相同的方向旋转。将身宫盘内侧“子”的位置对准外侧盘的“寅”，与内侧盘内生辰时刻的“支”相合的外侧盘十二支，就是身宫所在。

以 1980 年 3 月 1 日出生的人为例，因生月十二支属于寅，将内侧盘的“子”对准“寅”，而生辰时刻为十二支中的“卯”，外侧盘的

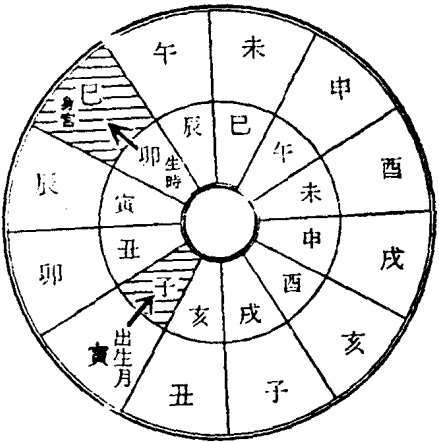

图 42-5 身宫盘

“巳”正对准内侧的“卯”，所以这个人的身宫在“巳”。

命宫、身宫的选取亦可直接根据下列起命身宫表查寻而得（表 42-2）。

表 42-2 命身宫表

十二月	十一月	十月	九月	八月	七月	六月	五月	四月	三月	二月	正月	生月	命身	生时
丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	命身	子	
子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	命身	丑	
寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	命身	寅	
亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	命身	卯	
卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	命身	辰	
戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	命身	巳	
辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	寅	申	未	午	巳	命身	午	
酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	命身	未	
巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	命身	申	
申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	命身	酉	
午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	命身	戌	
未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	命身	亥	
午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	命身	子	
申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	命身	丑	
巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	命身	寅	
酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	命身	卯	
辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	命身	辰	
戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	命身	巳	
卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	命身	午	
亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	命身	未	
寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	命身	申	
子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	命身	酉	

注：凡闰月生人，十五日以前做上月，十五日以后做下月论。

4. 定十二宫

十二宫可以说是制定命运盘的根本。从命宫到兄弟、爱情、儿女、金钱、健康、移动、部下、职业、资产、福德、父母，是决定一生命运的十二项事宜。十二宫盘的排列如图 42-6 所示：

图 42-6 十二宫盘

知道了命宫的地支及十二宫的排列，其它十一宫的地支也可以方便地推算出来了（见表 42-3）。

表 42-3 十一宫地支事查表

身宫	父母	福德	田宅	官禄	仆役	疾厄	财帛	子女	夫妻	兄弟	除宫	命宫
身宫常附于他宫之内，不一定身命同宫。	丑	寅	卯	辰	巳	未	申	酉	戌	亥	子	子
	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥	子	丑	丑
	卯	辰	巳	午	未	酉	戌	亥	子	丑	寅	寅
	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
	未	申	酉	戌	亥	丑	寅	卯	辰	巳	午	午
	申	酉	戌	亥	子	寅	卯	辰	巳	午	未	未
	酉	戌	亥	子	丑	卯	辰	巳	午	未	申	申
	戌	亥	子	丑	寅	辰	巳	午	未	申	酉	酉
	亥	子	丑	寅	卯	巳	午	未	申	酉	戌	戌
	子	丑	寅	卯	辰	午	未	申	酉	戌	亥	亥

（二）排出诸星

1. 定五行局

五行局是水二局、木三局、金四局、土五局、火六局。

定五行局是以命盘内的命宫干支配合生年年干，依照表 42-4 查出，再填写在命盘内。

表 42-4 五行局表

生年干	子丑	寅卯	辰巳	午未	申酉	戌亥
甲己	水二局	火六局	木三局	土五局	金四局	火六局
乙庚	火六局	土五局	金四局	木三局	水二局	土五局
丙辛	土五局	木三局	水二局	金四局	火六局	木三局
丁壬	木三局	金四局	火六局	水二局	土五局	金四局
戊癸	金四局	水二局	土五局	火六局	木三局	水二局

例：某人为“己”亥年生，命盘内的命宫年支为丑，在五行局表中查得“甲己”配合“子丑”为水二局，故此人属水二局。

2. 定紫微星

定紫微星的口诀为：“水二木三金四局，土五火六局数真，六位地支须熟记，酉午亥辰丑寅是，火起酉位土起午，金亥木辰水丑寅，相隔局数为日数，顺行即可到天津。”张耀文注《紫微阐微录评注》中附图表一张。今人据此列一简表如下（见表 42-5）。

表 42-5 定紫微星表

命宫干 支纳音	算式	R 以 K 置择数						紫 微 躔 宫	说 明
		R0	R1	R2	R3	R4	R5		
水二局	$(B-1) \div 2 = Q + R$	0	1					Q+K	(1) 干支纳音即甲子金、癸亥水之类 (2) B 为阴历生日，Q 为商数，R 为余数，K 为置换数。例如金四局 R 得 0 时 K 为 10，火六局 R 得 1 时 K 为 5 之类。 (3) 答数得 1 时紫微躔寅，依次为卯 2，辰 3，巳 4，午 5，未 6，申 7，酉 8，戌 9，亥 10，子 11，丑 0。答数得负数须加 12 化为正数；得正数超过 12 则减去 12。8、5、10、3、0、1 之间有顺 9 逆 7 顺 5 逆 3 顺 1 之联系，即 $8+9=5$ ， $5-7=10$ ， $10+5=3$ ， $3-3=0$ ， $0+1=1$ 。
木三局	$(B-1) \div 3 = Q + R$	3	0	1				Q+K	
金四局	$(B-1) \div 4 = Q + R$	10	3	0	1			Q+K	
土五局	$(B-1) \div 5 = Q + R$	5	10	3	0	1		Q+K	
火六局	$(B-1) \div 6 = Q + R$	8	5	10	3	0	1	Q+K	

例：

- (1) 慈禧太后，道光 15 年乙未 10 月初 9 日亥时生，命宫戊子，纳音火六局，算式 $(9-1) \div 6 = 1$ 余 2，Q=1，R=2，K=10，Q+K=11 为子，紫微躔子。
- (2) 甘乃迪夫人（即欧纳西斯夫人），1929 年己巳 6 月 22 日卯时生，命宫戊辰，纳音水三局。算式： $(22-1) \div 3 = 7$ 余 0，Q=7，R=0，K=3，Q+K=10 为亥，紫微躔亥。

此两造紫微躔宫与张注紫微算法殊途同归，均得相同结果。

紫微星的宫位亦可根据下表，由出生的日期（农历）找出（见表 42-6）。

表 42-6 起紫微表

生日 局别	1 11 21	2 12 22	3 13 23	4 14 24	5 15 25	6 16 26	7 17 27	8 18 28	9 19 29	10 20 30
水二局	丑午亥	寅未子	寅未子	卯申丑	卯申丑	辰酉寅	辰酉寅	巳戌卯	巳戌卯	午亥辰
木三局	辰辰申	丑巳亥	寅申申	巳巳酉	寅午子	卯酉酉	午午戌	卯未丑	辰戌戌	未未亥
金四局	亥卯辰	辰辰酉	丑寅午	寅未未	子辰巳	巳巳戌	寅卯未	卯申申	丑巳午	午午亥
土五局	午申戌	亥丑卯	辰午申	丑卯巳	寅辰午	未酉亥	子寅辰	巳未酉	寅辰午	卯巳未
火六局	酉寅寅	午卯未	亥亥辰	辰申巳	丑丑丑	寅午戌	戌卯卯	未辰申	子子巳	巳酉午

例：某人为水二局，十五日生，由表查得紫微星在申宫。

3. 起紫微星系

知道了紫微星的地支后，紫微星系中各星的位置亦可确立，有口诀为：“紫微逆去天机星，隔一太阳武曲承，连接天同空二宫，廉贞居处方是真。”详见表 42-7。

表 42-7 起紫微星系

紫微	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天机	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌
太阳	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
武曲	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
天同	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
廉贞	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯

4. 定天府星

天府星亦是根据紫微星的地支来确定的。有口诀为：“天府南斗令，常对紫微君，丑卯相更迭，未酉互为根，往来午与戌，子辰相传递，巳亥交驰骋，同位在寅申。”详见表 42-8。

表 42-8 定天府星

紫微	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天府	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳

5. 起天府星系

以天府星为基础，天府星系中诸星的位置也可确定了。有口诀为：“天府顺行有太阴，贪狼而后巨门临，天相天梁相随继，七杀空三是破军。”详见表 42-9。

表 42-9 起天府星系

天府	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
太阴	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子
贪狼	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
巨门	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
天相	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
天梁	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
七杀	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
破军	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉

6. 安其它星系

紫微斗数所用的星以紫微星系及天府星系所包含的星为主，其它星的性质亦可作为断命的参考。

(1) 干系诸星：干系诸星是依年干将诸星排入命宫。如某人为“己”亥年生，则根据表 42-10 中“己”栏，得禄存星在午宫，擎羊星在未宫，陀罗星在巳宫……天厨星在申宫。

表 42-10 干系诸星

	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
禄存	寅	卯	巳	午	巳	午	申	酉	亥	子
擎羊	卯	辰	午	未	午	未	酉	戌	子	丑
陀罗	丑	寅	辰	巳	辰	巳	未	申	戌	亥
天魁	丑	子	亥	亥	丑	子	丑	午	卯	卯
天钺	未	申	酉	酉	未	申	未	寅	巳	巳
天厨	巳	午	子	巳	午	申	寅	午	酉	亥

(2) 月系诸星：月系诸星是以生月排入命宫（见表 42-11）。

例如某人为五月生人，在安月系诸星表中查知左辅星在申宫，右弼星在午宫，天刑星在丑宫，天姚星在巳宫。又如九月生人，则知左辅星在子宫，右弼星在寅宫，天刑星在巳宫，天姚星在酉宫。

表 42-11 安月系诸星表

	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
左辅	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
右弼	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
天刑	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
天姚	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子

(3) 时系诸星：时系诸星系以生时排入命盘（见表 42-12）。例如某人为巳时生人，在表中“巳”栏内查知文昌星在巳宫，文曲星在酉宫……，依此类推。又如申时生人，在表中“申”栏内查出文昌星在寅宫，文曲星在子宫……，等等。

较为不同的是火星（一称炎星）、铃星，必须以生年支与时辰配合，排入命盘。

如某人为己“亥”年生，在表中本生年支“亥卯未”一栏与本生时“巳”时配合，查知火星在寅宫，铃星在卯宫。又庚“戌”年生人，则查“寅午戌”一栏知火星在酉宫，铃星在亥宫。

表 42-12 安时系诸星表

年支	时支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	文昌	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
	文曲	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
戌午寅	火星	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子
	铃星	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
申子辰	火星	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
	铃星	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
巳酉丑	火星	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
	铃星	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
亥卯未	火星	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
	铃星	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
	地劫	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌
	地空	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子

(三) 排出十二运

人一生的运势有十二个强弱期，即长生、沐浴、冠带、建禄、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。人类从“长生”中树立独立性的生计“建禄”，无论生存于什么样的人世间，从“沐浴”开始在胎内洗濯所有不洁的污垢，进而迎接成人礼“冠带”，然后登上人生的高峰“帝旺”，然后逐渐“衰弱”而“卧病”在床。接着等待“死亡”之神的接引，进入坟墓之内，永远与现世“隔绝”，然后，再于“胎内”产生新的生命，等待“培养”重新出现于人世间的那一天之来临。

人的十二运中，属于强运的有：长生、冠带、建禄、帝旺；

属于寻常运的有：沐浴、墓、胎、养；

属于弱运的有：衰、病、死、绝。

十二运在命运盘上是根据出生年及命宫的五行排列的。

首先，依出生的年别，分为顺运和逆运。所谓顺运是在阳年出生（甲、丙、戊、庚、壬之年）的男子，以及在阴年出生的女子（乙、丁、己、辛、癸之年）。阳年出生的女子及阴年出生之男子则属于逆运。

从出生年的干支找出属顺运或逆运后，再由命宫的五行属性，依据表 42-13、14 便能够在十二宫中排出十二运之配盘。

例：乙丑年二月十一日午时出生的男性，乙属于阴年，则为阴男，应为逆运。又该命的命宫为癸酉，五行属金，因此依上表逆运的金性那一行往下排，则为长生在巳、沐浴在辰、冠带在卯……等。找出后将此十二运写在命运盘上。

十二运的找出法见表 42-13、14。

表 42-13 顺运出生的人十二运

十二宫	木性	火性	土性	金性	水性	十二宫	木性	火性	土性	金性	水性
长生	亥	寅	申	巳	申	病	巳	申	寅	亥	寅
沐浴	子	卯	酉	午	酉	死	午	酉	卯	子	卯
冠带	丑	辰	戌	未	戌	墓	未	戌	辰	丑	辰
建禄	寅	巳	亥	申	亥	绝	申	亥	巳	寅	巳
帝旺	卯	午	子	酉	子	胎	酉	子	午	卯	午
衰	辰	未	丑	戌	丑	养	戌	丑	未	辰	未

男性：甲、丙、戊、庚、壬

女性：乙、丁、己、辛、癸

表 42-14 逆运出生的人

十二宫	木性	火性	土性	金性	水性	十二宫	木性	火性	土性	金性	水性
长生	亥	寅	申	巳	申	病	巳	申	寅	亥	寅
沐浴	戌	丑	未	辰	未	死	辰	未	丑	戌	丑
冠带	酉	子	午	卯	午	墓	卯	午	子	酉	子
建禄	申	亥	巳	寅	巳	绝	寅	巳	亥	申	亥
帝旺	未	戌	辰	丑	辰	胎	丑	辰	戌	未	戌
衰	午	酉	卯	子	卯	养	子	卯	酉	午	酉

男性：乙、丁、己、辛、癸

女性：甲、丙、戊、庚、壬

(四) 定空亡、大运、小运

1. 决定空亡

空亡，按字面理解，是落空而灭亡之意。空亡可以抹煞吉运，但同样可以化消凶气。

紫微斗数的空亡的位置可由生年的干支，按表 42—15 所示的方法导出。

表 42—15 空亡定法表

空亡	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
出生 的 干 支	壬戌	癸亥	壬子	癸丑	壬寅	癸卯	壬辰	癸巳	壬午	癸未	壬申	癸酉
	庚申	辛酉	庚戌	辛亥	庚子	辛丑	庚寅	辛卯	庚辰	辛巳	庚午	辛未
	戊午	己未	戊申	己酉	戊戌	己亥	戊子	己丑	戊寅	己卯	戊辰	己巳
	丙辰	丁巳	丙午	丁未	丙申	丁酉	丙戌	丁亥	丙子	丁丑	丙寅	丁卯
	甲寅	乙卯	甲辰	乙巳	甲午	乙未	甲申	乙酉	甲戌	乙亥	甲子	乙丑

2. 决定大运

命相术认为，人的命运决定于先天，是无法变动的。但在宿命的范围内，随着时光的流逝，运势还是有所变化的。在紫微斗数中，大运、小运便是用于把握人生运势流转的方法。

大运每十年一次，依命宫为基准推算。命宫的五行决定了起交运时间（见表 42—16）。

表 42—16 大运定法表

命宫的五行	起算年龄
水二局	两岁
木三局	三岁
金四局	四岁
土五局	五岁
火六局	六岁

从命宫起，阳男、阴女顺行，阴男、阳女逆行。

如某人为水二局，则由二岁行运，逆时钟方向每十年一大运，每一宫位一大运。即丁丑宫：二至十一岁。丙子宫：十二至二十一岁。乙亥宫：二十二至三十一岁。甲戌宫：三十二至四十一岁。癸酉宫：四十二至五十一岁。壬申宫：五十二至六十一岁。辛未宫：六十二至七十一岁。庚午宫：七十二至八十一岁。己巳宫：八十二至九十一岁。戊辰宫：九十二至一百零一岁。

3. 决定小运

小运是每一年的运势强弱，以出生年的十二支，来决定从何宫做为出发点。初始宫明了之后，以该宫为一岁，男性依子丑寅卯的十二支之顺序，照二、三、四岁排列。女性则相反，依亥戌酉……等十二支的反顺序，照二、三、四岁的顺序排列。

初始宫如下述：

出生年十二支 初始宫（以此宫为一岁）

寅、午、戌年——→辰宫

申、子、辰年——→戌宫

亥、卯、未年——→丑宫

巳、酉、丑年——→未宫

如庚申年出生的男性，按申子辰的初始宫为戌的规则，则戌宫为一岁。又男性为顺行，则亥宫为两岁，子宫为三岁，丑宫为四岁等，至十二岁正为十二宫全部列完毕。所以十三岁又从戌宫开始排列。

四、紫微斗数断占法

用命运盘批注运势是建立在对诸星之间关系的基础上的，紫微斗数涉及的星座有一百多种，但很多均不应验，而且星象太多反而混淆视听。因此一般只使用紫微星系及天府星系中的星座，根据其性能及喜忌，便可进行算命游戏了。

1. 十二支中各星的强弱

如果一宫中不只一个星座，而是有两个或数个星同时入宫，那么该如何选择最强的星呢？请看表 42—17。

表 42—17 十二星各支强弱表

宫 的 十二支	最强势的 星	次强的 星	第三强的 星	第四强的 星	寻常的星	力量薄弱 的星
子、亥之 宫	天同星 天相星	太阴星 破军星 文曲星	武曲星 七杀星 文昌星	天机星 贪狼星	廉贞星 太阳星	紫微星 巨门星 天府星 天梁星
丑、辰、 未、戌之 宫	紫微星 巨门星	天府星 天梁星	廉贞星 太阳星	武曲星 七杀星 文昌星	太阳星 破军星 文曲星 天同星 天相星	天机星 贪狼星
寅、卯 之宫	贪狼星	天机星	太阴星 破军星 文曲星 天同星 天相星	廉贞星 太阳星	紫微星 巨门星 天府星 天梁星	武曲星 七杀星 文昌星
巳午 之宫	廉贞星	太阳星	天机星 贪狼星	紫微星 巨门星 天府星 天梁星	武曲星 七杀星 文昌星	太阴星 破军星 文曲星 天同星 天相星
申酉 之宫	武曲星 七杀星 文昌星	紫微星 巨门星	天府星 天梁星	太阴星 破军星 文曲星 天同星 天相星	天机星 贪狼星	廉贞星 太阳星

双星或数星同宫时，以最强势的星为主。若其它星性质与主星相同，则更增加主星的能力。若其它星的性质与主星相背，则会减弱主星的作用。

2. 紫微斗数总诀

用紫微斗数推命，原本宗教色彩就很浓，后人为了增加其神秘性，又引入了诸多神煞观念，使爱好者经常不明所以。

斗数的精义包含在“紫微斗数总诀”中。该口诀概括了排盘的意义，对流年看法，断生死之法及总论，是理解掌握紫微斗数的关键。兹录于下，以供参考：

希夷仰观天上星，作为斗数推人命，不依五星要过节，只论年月日时生。安人身命次定局，紫微天府布诸星，劫空伤使天魁钺，天马天禄带煞神。前羊后陀并四化，红鸾天喜火铃刑，二主大限并小限，流年太岁寻斗星。十二宫分详庙陷，流年祸福此中分，禄权科忌为四化，惟有忌星最可憎。大小二限若逢忌，未免其人有灾屯，科名科甲看魁钺，文昌文曲主功名。紫府日月诸星众，富贵皆从天上生，羊陀火铃为四杀，冲命冲限不为荣。杀破廉贪俱作恶，庙而不陷掌三军，魁钺昌加无弗应，若还命限陷尤慎。尚有流羊陀等宿，此又太岁从然行，更加丧吊白虎涨，伤使可以断生死。若是生时准确者，祸福何有不准平？不准但用正时断，时有差误不可凭。此是希夷真口诀，学者须当仔细精，后别星图并论断，其中剖诀最分明。若能依此推人命，何用琴堂讲五星。

紫微 天福 天虚 天巫 天曲 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦 天福 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				甲午 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				乙未 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				丙申 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦			
大耗	官	岁	绝	龙德	奴	息神	胎	白虎	迁	华盖	养	天德	疾	劫煞	长生
				75-84				65-74				55-64			
天左 红鸾 天梁 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				美国 总统 里根 乾造 阴男 辛亥 年一 月八 日丑 时生				破天 官忌 文昌 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				禄破 存军 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦			
田	攀鞍	墓										吊客	财	灾煞	沐浴
												45-54			
天相 龙封 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				身主：天机				命主：巨门				擎天 右月 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦			
官符	福身	将星	死									病符	男	天煞	冠带
												35-44			
巨太 孤辰 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				贪武 狼曲 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				天同 地劫 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦				天府 凤铃 天魁 天禄 天喜 天煞 天刑 天官 天德 天恩 天赦			
贯索	父	亡神	病	丧门	命	月煞	衰	晦气	兄	咸池	帝旺	岁建	夫	指背	临官
					5-14				15-24				25-34		

图 42-7 里根斗数命盘

3. 紫微斗数占例分析

(1) 美国前总统里根命运的紫微斗数推算：

里根为 1991 年 2 月 6 日凌晨一时五十分诞生于美国伊利诺奴的旦比哥，换算为农历为辛亥年正月初八日丑时出生。其斗数命盘见图 42-7。

美国里根总统紫微斗数乾造

本命部分：

命宫：本宫坐武曲贪狼，日月在邻方夹扶，“武贪不发少年人”，故早年庸庸碌碌，年过半百，方能遂其青云之志。三方禄存昌曲拱照，会合本宫贪狼与天姚，故善于演讲，口才极佳。

官禄宫：“紫微七杀化为权，反作祯祥。”再逢文曲化科，有掌握权柄，威名远播之象，故自任事以来，大半时间，均荣任主管人才之职。

财帛宫：破军忌逢昌曲，再见化忌星冲破，一生财来财去，有如流水，晚年主政之时，仍不免遭到预算方面之难题，可谓一生以财为烦恼。

夫妻宫：紫府相会集，颇有得妻助之象，早年婚姻虽以悲剧收场，然总论其一生，在金钱方面，受到配偶方面的资助相当大，尤以后妻为然。

运限部分：

65 岁至 70 岁大限在迁移宫过度，府相在三方朝垣拱照，对宫坐武曲贪狼，事业光辉到达极点；疾厄宫羊、陀、铃星三会，身体有刑伤之灾。

70 岁庚申年，小限在戌宫过度，官禄宫太阳巨门入庙坐守，再逢权禄加会，光芒耀眼冠绝一时，是年当选美国总统。

71 岁辛酉年，小限在亥宫过度，疾厄宫太阴化忌，太岁在酉宫过度，廉、破、天刑、化忌同宫，是年农历二月二十五日未时，遭狙击事件受伤。但小限本宫逢紫府相会局，三方吉星会照，故能因祸得福逢凶化吉。

71 岁辛酉年，流年斗君在戌，二月斗君在亥，故小限、流月、流日同在亥宫过度，故此时发生枪击事件，造成血光之灾。

72 岁壬戌年，小限在子宫过度，大限忌星同度，小限疾厄宫又不吉，故此年为多事之秋，将再发生健康上的不利，施政上的措施，亦将遭遇困难。

(2) 婚姻情况的分析：用紫微斗数断占婚姻，最好排出男女双方的斗数命运盘，以供比较、对照。请看下例：

某丈夫出生时间：辛巳年三月十九日卯时。

某妻子出生时间：甲申年七月十日巳时。

根据其出生时间，可以分别排出二人的命运盘如图 42-8、42-9。

凤阁	天梁陷	天厨	咸池	天火才	左星	天辅	亡魁	文昌(忌)	文昌(忌)	孤辰	地空	右弼	陀罗	廉贞庙
事	癸巳	75-84	交	甲午	65-74	迁	乙未	55-64	疾	丙申				
天喜宿	天紫微陷	壁上土五局							辛巳年三月十九日卯时	龙池	禄存			
田	壬辰								45-54	财	丁酉			
大姚	巨门庙(禄)	壁上土五局							辛卯	红鸾	擎羊	破军旺		
福	辛卯								35-44	子	戊戌			
八座	地劫	贪狼平	华盖	铃星	太阳陷(权)	天寿	三台	恩光	天贵	天府庙	武曲旺	天刑	天马	天同庙
父	庚寅	5-14	命	辛丑	15-24	兄	庚子	25-34	夫	己亥				

图 42-8 某丈夫命造

天厨 天贵	文昌 七杀平 紫微旺		地空	天姚 红鸾 三台	天火 星钺	八座	
福	己巳	田	庚午	事	辛未	75—85 交	壬申
华盖	地劫 右弼 天机旺	戊辰	炉中火六局	甲申年七月十日巳时 阴女	天寿 咸池	文曲 破军陷(权) 廉贞平(禄)	癸酉
父	66—75 迁				左辅		
天刑	铃星 擎羊 天相陷				甲戌		
6—15 命	丁卯					55~65 疾	
凤阁	天禄 巨门庙 太阳旺(忌)	天喜 恩光	陀罗 天魁	贪狼曲 武曲庙(科)	龙池	天同旺 太阴庙	天府旺
16—25 兄	丙寅	26—35 身夫	丁丑	36—45 子	丙子	46—55 财	乙亥

图 42-9 某妻子命造

此二造均为晚婚。男命命坐太阳、太阴，为日月同宫，加铃星，夫妻宫中天同星、天刑

星，皆为晚婚之星曜，且天马星夫妻宫，夫妇可能日后常出外旅行。男命日月同拱，太阳化权不喜，因太阳本旺星，再加铃星，太阴势弱，故脾气较易暴躁。

女命命坐天相星，再有擎羊、铃星、天刑、夫妻宫中武曲庙，加杀、破、狼格、陀罗星又现，强悍已极，必夺夫权。幸好武曲化科，且杀、破、狼为庙旺，又有天喜、恩光、天魁吉星，尤以天魁星与对宫天钺对照，为“坐贵向贵”，虽夺夫权，但却不致有大意外，只是彼此较易争吵。

论其相处情形，则男命虽嫌脾气暴躁，但太阳星具备爱心，又命宫纳音为壁上土，壁上之土为依赖心较重，也有爱心，且爱心限于里面，即亲人，故有时脾气虽不好，但见到妻子的擎羊、铃星个性，也就“没辙”了。且女命擎羊、铃星命宫，天相主星，凶悍之造，貌美、勤劳，善理家。命宫干支纳音为炉中火，炉中之火，包容万物，能冶炼万物，欲望较大。

(示本)

后 记

1992年2月《易学大辞典》出版后，不少同道来信，建议编一本集学术性与应用性于一体的“易学”著作，既作为当今易学研究成果的汇编，又作为通俗易行的工具书。本人才疏学浅，为不辜负先辈、道友的抬爱与厚望，决意竭其愚诚、殚其绵力，以完成这一艰巨任务。

92年酷夏草拟提纲，随即向海内外著名易学家索稿，各位易学家不吝珠玉，将自己长期研究的成果撰成大作赐下编撰。正是由于各位专家、教授的大力鼎助，才使这一工作得以顺利进行。

国民党元老陈立夫先生、国学大师张岱年先生、著名学者成中英先生挥掾题辞，著名易学家唐明邦教授、刘大钧教授亲为制序。著名易学家、科学家卢央教授和李士澍教授担任特邀编审，领衔负责本书的审订。另，青年易学家李标博士积极参与本书的策划、统稿，本书责任编辑常凤阁主任更是付出了艰辛劳动。在此，谨一并表示衷心感谢！

本书在统一体例的前提下，尽量尊重各位专家的行文习惯。有的内容（包括图式），在不同的章节里有所出现，这是由于各自论述角度不同，可以互为补充，而非简单重复，又考虑到读者阅读的方便，故未加删减。

本书不当之处，竭诚欢迎读者批评、指教。

张其成

1993年9月10日

于金陵六虚居